心理类型

潜意识与心灵成长

精神分析与灵魂治疗

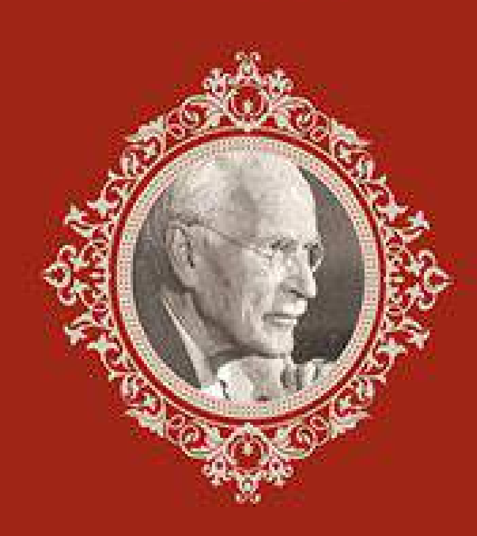
分析心理学与梦的诠释

分析心理学的理论与实践

心理学与文学

荣格自传 回忆·梦·思考

荣格作品集



荣格自传

回忆·梦·思考

〔瑞士〕卡尔·古斯塔夫·荣格 著

刘国彬 杨德友 译



译林出版社

Tabla de contenido

informacion registrada
colección de jung
Autor: (Suiza) Jung (CG)
Tabla de contenido

Secuencia de traducción
Una persona que ha logrado logros destacados en su carrera a menudo tiene una dotación y un temperamento únicos. Carl Gustav Jung (Carl Gustav Jung, 1875-1961), psicólogo, psiquiatra suizo y una de las principales figuras del psicoanálisis, es una de esas personas.
Jung tuvo una personalidad peculiar desde temprana edad. Cuando era muy pequeño, preguntó cómo surgieron los niños y varios animales pequeños. Los mayores le dijeron entonces que los recién nacidos y las crías de todo tipo de animales son traídos por la cigüeña de la luna en la noche. Pero él, a quien le gusta pensar de forma independiente desde que era niño, sintió que tenía sentido que una cigüeña levantara un gatito y un cachorro, pero ¿cómo podría una cigüeña mover algo tan pesado como un ternero? El padre de Jung era pastor y quería que Jung creyera que Dios es bueno y omnipotente. En ese momento, Jung, que podía leer la Biblia, sintió que ese no era el caso. Debido a que Dios es omnipotente, omnipotente y bueno, después de que creó a Adán y Eva, los primeros antepasados de todas las cosas y de los seres humanos, y los dejó vivir en el Jardín del Edén, ¿por qué creó algo que tentó a Adán y Eva a comer lo prohibido? fruto del árbol del conocimiento y causó la caída del hombre?Y desde entonces, ¿qué pasa con la serpiente que ha sido cargada con la carga del pecado original? Dios no es perfecto y, a veces, incluso es terriblemente violento y vicioso: le pidió a Abraham que matara a su hijo Isaac como sacrificio para probar su sinceridad; incluso dejó que el gran diluvio inundara el mundo para dañar a la humanidad. Pero su padre le dijo que no se puede dudar de la fe, lo que angustió a Jung.

Jung volvió a ser un hombre de acción. Cuando estaba en la secundaria, su maestro lo acusó de plagiar su composición y lo amenazó con expulsarlo de la escuela, Jung se atrevió a defenderse. En el tercer año de estudios de medicina en la Universidad de Basilea, renunció resueltamente a la buena oportunidad de que su maestro lo ayudara como asistente y se fue a Viena para seguir estudiando medicina interna, y decidió cambiarse a psiquiatría. Fue un movimiento extraordinario, ya que, en ese momento, la psiquiatría se consideraba una completa tontería y los psiquiatras eran casi tan excéntricos como los psicópatas. Tomó esta decisión porque inconscientemente sintió que esta era su carrera destinada. En 1907, Jung se reunió con Freud en Viena. Los dos se llevaron bien y sintieron que era demasiado tarde para encontrarse. Tuvieron una larga conversación durante trece horas. Cuando se estableció la Asociación Psicoanalítica Internacional, Jung fue elegido como el primer presidente bajo la insistencia repetida de Freud. En una carta a Jung posterior, Freud se refirió a Jung como su hijo mayor adoptivo, su príncipe heredero y heredero. La estima y el aprecio de Freud por él son suficientes para que la gente común se sienta agradecida. Pero más tarde, Jung ignoró al "príncipe heredero" y al "heredero", se separó resueltamente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y se separó de Freud. Aunque había otras razones, la principal era su oposición a la insistencia de Freud en que la represión del deseo sexual provocaba psicosis. Este tipo de acción refleja el carácter noble de Jung de buscar la verdad.

Solo estando enraizada en suelo fértil puede una semilla convertirse en un árbol imponente; solo absorbiendo y utilizando completamente todo tipo de conocimiento puede una persona construir una torre en el camino de la vida que dejará un nombre para las generaciones futuras. Jung es una persona que "lee miles de libros y viaja miles de kilómetros". Para estudiar la psicología, la religión y las costumbres de los pueblos primitivos, visitó dos veces Kenia y Uganda en el interior de África, fue a Nuevo México para investigar la religión de los indios que vivían en las aldeas, fue a Ceilán (ahora Sri Lanka) y a la India. y estudió filosofía india y budismo. Ha leído un gran número de obras sobre filosofía, historia, literatura, religión, alquimia, astrología, etc. Está familiarizado con el "Libro de los Cambios" chino y se han entendido y estudiado la alquimia, los símbolos religiosos, etc. En lenguas extranjeras dominaba el inglés, el francés, el latín y el griego. ¡Es precisamente por este carácter de Jung, es precisamente porque él nutre y se dota de una cultura humana tan amplia que ha creado su figura de gigante cultural!

Entonces, ¿con qué descubrimientos y contribuciones estableció Jung su estatus como una de las figuras principales en el campo del psicoanálisis? En resumen, existen principalmente los siguientes aspectos.

Jung hizo el descubrimiento de renombre internacional de que las personas tienen varios "complejos" (Complex) a través de la prueba de asociación de palabras. La llamada prueba de asociación de palabras consiste en leer las palabras de un vocabulario previamente preparado al evaluador una por una y pedirle a la otra parte que responda a la palabra que primero lo conmovió. Los sujetos con trastornos de personalidad, al asociarse, habrá algunos recuerdos o ideas con conexiones emocionales, lo que hace que sus reacciones sean diferentes, o el tiempo de reacción es demasiado largo o no hay reacción. Esta situación muestra que el aspecto relacionado con la palabra toca el punto del llamado "complejo". La respuesta extraña e ilógica del paciente o la respuesta emocional se debe al contenido desagradable, inmoral y, a menudo, sexual evocado por la palabra, que provoca asociaciones emocionales que están excluidas del grupo de conciencia.
Jung creía que el complejo es la agregación de grupos de contenidos psicológicos en el subconsciente individual, y hay pequeñas personalidades separadas e independientes en la personalidad completa; tiene su propia fuerza impulsora y puede controlar y dominar poderosamente los pensamientos y acciones de una persona. Dado que los síntomas mentales están enraizados en complejos, y dado que la prueba de asociación de palabras puede descubrir complejos ocultos en el paciente, el terapeuta puede descomponer y disolver estos complejos, de modo que el paciente pueda recuperar la salud física y mental.
Por supuesto, los complejos no son necesariamente negativos y reactivos, sino que simplemente causan trastornos mentales, sino que, por el contrario, pueden y, a menudo, convertirse en una fuente de inspiración y motivación para una persona. La razón es que el complejo es similar a la "adicción" o la "búsqueda persistente", que es una especie de fuerza impulsora para que las personas inventen y creen.
Jung fue influenciado por Freud, por lo que al principio también creía que la aparición y formación de complejos radicaba en las experiencias depresivas y traumáticas que una persona tenía en la infancia. Pero como se mencionó anteriormente, el complejo también es la fuente de motivación para la inspiración y la creación de una persona, por lo tanto, según la teoría de Freud, es difícil abrir completamente el "nudo" del complejo. Fue aquí donde Jung encontró el punto decisivo para otro gran descubrimiento: el descubrimiento del inconsciente colectivo.
Psicología científica Los psicólogos han estado estudiando la conciencia desde que surgió en la década de 1860 como una ciencia separada de la filosofía y la fisiología. Fue Freud quien hizo la investigación pionera sobre el subconsciente, en la década de 1890. Según Freud, la personalidad o espíritu humano se puede dividir en tres partes básicas, a saber, id (id), ego (ego) y superego (superyó). Ide significa la mente subconsciente, que son los diversos impulsos psíquicos (instinto de vida e instinto de muerte), la energía o el poder de

todos estos instintos, que colectivamente llama libido. Ed es en realidad una variedad de instintos animales, que siguen el "principio del placer". El ego es un instinto actualizado, porque todo tipo de instintos de vida están restringidos por la realidad, y es necesario considerar y medir el precio del dolor que se debe pagar para obtener la felicidad mientras se persigue la felicidad. Es en esta situación que surge el ego. En el análisis final, el ego también tiene el propósito de la felicidad, pero considerando la realidad, es mejor seguir el "principio de realidad". Con el desarrollo de la civilización, se produce el superyó. El superyó es el ego moralizado, formado por la "conciencia" y el "ideal del ego". Los ideales del ego determinan las normas de conducta moral, y la conciencia es responsable de castigar la conducta que viola las normas morales. La función principal del superyó es dirigir al yo para limitar los impulsos del ello.

Se puede ver que en el espíritu o personalidad humana, lo básico o fundamental es el subconsciente representado por ed. Tanto el yo como el superyó se derivan de él. Por lo tanto, la mente subconsciente es primaria y la conciencia es secundaria Todo proceso psicológico es subconsciente al principio y solo se convierte en conciencia después de ciertas condiciones y un cierto período de tiempo. Pero los procesos mentales subconscientes no siempre se convierten en procesos mentales conscientes. Los fenómenos psicológicos conscientes son a menudo falsos y simbólicos, y su verdadero rostro, motivación y propósito solo se pueden encontrar en el subconsciente, un campo espiritual especial, a través del psicoanálisis. Una de las grandes contribuciones de Freud es ampliar el campo de investigación de la psicología al campo del subconsciente.

Sin embargo, Freud atribuyó el contenido principal de Ide a contenidos como el hambre, la sed, el sueño y el sexo, entre los que domina el deseo sexual. Generalmente se considera que tanto la conciencia como la subconsciencia provienen de la experiencia y, según Freud, la subconsciencia proviene de experiencias y entornos traumáticos en la infancia, es decir, de varios deseos reprimidos. Estos deseos reprimidos debían entonces buscar satisfacción en forma de sueños. “Un sueño es un cumplimiento (disfrazado por un deseo reprimido, suprimido).” Esta es la interpretación de Freud de la esencia de los sueños.

Pero Jung encontró que después de que una persona nace, tiene tendencias innatas tales como pensar, emocionar, percibir, etc., y tiene una tendencia innata a responder y actuar de maneras especiales, es decir, captar el mundo y responder de la misma manera. de la misma manera que sus antepasados Propensión. La aparición de estas tendencias no depende en absoluto de la experiencia personal adquirida, como el miedo a las serpientes y la oscuridad son ejemplos. Esta situación no puede explicarse claramente según la teoría del subconsciente de Freud. Jung creía que la psicología humana está predeterminada a través de la evolución. El individuo está así conectado con el pasado, no sólo con el pasado

de su propia infancia, sino, lo que es más importante, con el pasado de la raza, e incluso con todo el largo proceso evolutivo del mundo orgánico. Este pasado no es simplemente el inconsciente individual, sino principalmente el inconsciente "colectivo". El descubrimiento del subconsciente colectivo es el logro sobresaliente de Jung y un hito en la historia de la psicología.

Hay una diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que se compone de contenidos mentales que alguna vez fueron conscientes pero luego se olvidaron, mientras que los contenidos del inconsciente colectivo nunca son conscientes a lo largo de toda la vida de una persona.

El origen del subconsciente colectivo puede explicarse sin importar la teoría de la evolución o la teoría de la mutación. Dado que la herencia adquirida que es beneficiosa para la posibilidad de supervivencia y reproducción, la selección natural de la selección natural y la variación (mutación) del germoplasma se transmitirán a la descendencia, el origen de la mente subconsciente colectiva también se puede explicar y explicar. por la evolución del cuerpo humano: La evolución del cerebro también evolucionará con la evolución del cerebro.

El subconsciente descubierto por Freud es en realidad solo el "subconsciente personal", que es una parte del subconsciente, y el "subconsciente colectivo" en el subconsciente es un mundo más inclusivo.

El descubrimiento del inconsciente colectivo ha ampliado nuestra comprensión de la psique y la psicología humanas. El subconsciente colectivo, como el subconsciente personal, también es un depósito, y lo que almacena es una gran cantidad de imágenes potenciales iniciales u originales. La mente subconsciente colectiva es una imagen virtual de la mente, solo cuando se combina con las cosas objetivas correspondientes puede convertirse en una realidad en la conciencia. Es como una fórmula, una "forma sin contenido" que, aunque imaginaria, funcionará en la práctica una vez que se combine con el contenido específico sustituido. Por lo tanto, cuanta más experiencia adquirida, más oportunidades para que surja la imagen virtual escondida en el subconsciente. Cuanto más ricas sean las oportunidades y los entornos para la educación y el aprendizaje, más aspectos del inconsciente colectivo pueden volverse individualizados y conscientes.

Hay varios "arquetipos" almacenados en la mente inconsciente colectiva. Jung creía que "hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida". De particular importancia, sin embargo, para la formación de la personalidad y el comportamiento son los cuatro arquetipos de la Persona, el Femenino (Anima) y el Masculino (Animus), la Sombra y el Yo. Estos arquetipos principales en la personalidad producirán conflictos y enfrentamientos. Si este tipo de conflicto y confrontación es demasiado intenso, conducirá al colapso de la

personalidad y la persona se convertirá en un paciente psicótico o neurótico. Sin embargo, si la personalidad puede tolerar este tipo de conflicto, proporcionará una fuente para la creatividad de una persona, el poder. Sin embargo, estos varios arquetipos opuestos pueden unificarse e integrarse a través de "más allá de la función". Esta función natural del hombre conducirá a la formación de una personalidad equilibrada e integrada.
Con todo, el descubrimiento de Jung del subconsciente colectivo y los arquetipos ha ampliado enormemente la visión de las personas sobre el espíritu y la personalidad, lo cual es de gran importancia tanto en la teoría como en la práctica.
El tercer logro importante de Jung está en los tipos psicológicos. Él cree que en términos de mentalidad, se puede dividir en dos tipos básicos de mentalidad, introversión y extroversión, y en términos de función psicológica, se puede dividir en cuatro tipos: tipo de pensamiento, tipo emocional, tipo de sentimiento y tipo de intuición. La combinación de la introversión y la extroversión de la mentalidad y estas cuatro funciones psicológicas pueden formar el pensamiento introvertido, el pensamiento extravertido, el sentimiento introvertido, el sentimiento extravertido, el sentimiento introvertido, el sentimiento extravertido y la intuición introvertida, intuición extravertida Estos ocho tipos psicológicos. Naturalmente, estos tipos de personalidad son modelos extremos típicos, de hecho, es más común tener dos mentalidades al mismo tiempo y usar cuatro funciones psicológicas diferentes al mismo tiempo, la diferencia es solo la proporción de cada una. Un estado de ánimo o función mental es dominante, y el resto son secundarios y auxiliares. Si un cierto estado mental o función mental no se puede ver en la conciencia, en realidad se almacena en la mente subconsciente, pero tarde o temprano ejercerá influencia en el comportamiento humano. Es decir, es imposible adquirir esta función de individuación en el estado primitivo subdesarrollado e incivilizado, una vez que se rompe la línea de defensa de suprimirla, puede interferir o entorpecer la vida de una persona hasta conducir a un comportamiento anormal patológico.
La importancia de la teoría de Jung es que señala que cada tipo de personalidad tiene la posibilidad de desarrollar algún tipo de neurosis o psicosis. Estos desórdenes son causados por la represión de un determinado estado de ánimo o función psicológica, la cual es provocada por una gran presión externa. Si bien es imposible para una persona lograr una armonía psíquica completa distribuyendo por igual las energías psíquicas entre los dos estados mentales y las cuatro funciones psíquicas, es posible hacerlos lo más individuales posible y no suprimir artificialmente ningún estado mental o mental. función. , limitando así la disonancia al mínimo. La teoría de Jung también sirve como referencia para las elecciones de carrera de las personas y el uso de las personas.

Finalmente, vale la pena mencionar que Jung fue pionero en el desarrollo de la psicoterapia para pacientes de mediana edad que sentían que sus vidas habían perdido el sentido. Antes de Jung, el objeto de estudio de la psicología se concentraba en la niñez, la adolescencia y la vejez, mientras que la mediana edad se descuidaba en gran medida. Sin embargo, la mediana edad también es una coyuntura importante en la vida y se presentarán varios síntomas mentales. La razón es que cuando una persona es joven, debido a que se enfoca en perseguir intereses materiales, su mentalidad y personalidad extrovertidas se inflarán en exceso y se suprimirán otros aspectos. Al ingresar a la mediana edad, una persona a menudo se adapta con éxito al entorno externo, o se vuelve famosa y tiene un cierto estatus social. Dado que se ha logrado el objetivo de la vida, estas personas de repente descubrirán que la vida no tiene propósito y sentirán que la vida está vacía y sin sentido. Este es otro desafío importante en la vida, y si no se maneja bien, puede conducir a la depresión y la depresión, y puede conducir a una crisis nerviosa.
Jung cree que la razón de esta situación es que la energía psicológica de la juventud está demasiado invertida en intereses materiales mientras ignora las cosas con valor espiritual. En la mediana edad, debido a la realización de los objetivos de la vida, esta energía psicológica se retira porque no tiene lugar para ser utilizada, lo que resulta en la pérdida de valor y el vacío de la personalidad. Para tratar este tipo de enfermedad mental de mediana edad, es necesario despertar y formar nuevos valores para llenar este vacío. Este valor no debe ser puramente material, sino que debe ser un valor espiritual que pueda ampliar los horizontes de las personas. A través de la experiencia de la existencia interior, podemos comprender el significado de la vida y la vida personal, para alcanzar la perfección de la propia naturaleza.
Debido al contacto de Jung con un gran número de pacientes que se someten a psicoterapia, ya que las vidas de los males sociales están expuestas con mayor claridad, se puede decir que tiene una clara comprensión de las causas de la enfermedad mental en estas personas. No podía dejar de expresar su preocupación por estas razones sociales, y no podía dejar de mantener una actitud ferozmente crítica. Es una persona que ha experimentado las dos guerras mundiales y es muy consciente de los enormes desastres que las guerras han traído a la humanidad. Por la grave amenaza que supone para la humanidad la llegada de las armas nucleares y la carrera armamentista nuclear entre las dos superpotencias, que llevará a la desaparición de la "conciencia" (es decir, del ser humano) sobre la tierra que ha evolucionado a lo largo de millones de años. , Jung expresó su profunda preocupación y ansiedad. Se puede decir que Jung fue un psicólogo y humanista con conciencia social. El corazón duro de Jung se revela completamente en esta biografía.

La teoría de Jung es una escuela importante en la psicología psicoanalítica contemporánea. El psicólogo estadounidense CS Hall cree que "Jung es uno de los reformadores y promotores más importantes del pensamiento moderno. Si lo ignora, se perderá todo el pensamiento que está estrechamente relacionado con esta era convulsa".
Lo anterior es solo una descripción general de los logros teóricos de Jung hasta donde el autor sabe, con el fin de despertar el interés de los lectores en la lectura de esta biografía y obtener algunos conocimientos básicos. Con respecto a esta biografía, Hall la llamó un "libro sin paralelo" en su "Introducción a la psicología de Jung" (traducción al chino, edición de Sanlian 1987), y creo que esta evaluación no está sobrevalorada. Aunque este libro no es una biografía en sentido estricto, contiene registros y análisis vívidos y detallados de Jung de varios sueños y alucinaciones, varias anécdotas, experiencias de viaje y Los registros de su práctica médica con métodos de tratamiento flexibles para diferentes síntomas incluyen su vida. y escritos, y sus puntos de vista directos sobre la vida después de la muerte, etc., por lo que son muy legibles, y sus métodos de tratamiento flexibles y diversos son de gran importancia para él.Los trabajadores médicos no carecen de valor de referencia.
Debido al extenso contenido involucrado en el libro y varios idiomas extranjeros, el traductor ha limitado lo que ha visto y aprendido. Los errores en el libro son inevitables. Esperamos sinceramente que los lectores nos critiquen y corrijan.
Para la traducción de este libro, los capítulos desde "Viajes" hasta "Sobre la vida después de la muerte" fueron traducidos por Yang Deyou, la correspondencia entre Freud y Jung y la explicación de los términos al final del libro fueron traducidas por Zhang Fang, y el resto fueron traducidos por el autor.

liu gubin

introducción

Utiliza un telescopio para observar su propia mente.
parece un desastre,
Dijo que lo que vio fue un hermoso universo:
Lo que añade a la conciencia es
El universo desconocido dentro del universo.

Coleridge: el cuaderno

La redacción de este libro fue concebida durante la Conferencia Elanos celebrada en Ascona en el verano de 1956. El editor Kurt Wolf, hablando con amigos de Zúrich aquí, dijo que quería que Pantheon Press en Nueva York publicara una biografía de Carl Gustav Jung. El Dr. Joland Jacobi, uno de los socios de Jung, sugirió que debería escribir el trabajo.
Todos sabemos en nuestros corazones que esta no es una tarea fácil. El disgusto de Jung por hacer pública su vida privada es bien conocido. De hecho, era lo mismo, pero después

de un largo período de duda y vacilación, asintió con la cabeza. Una vez hecho esto, hizo los arreglos necesarios para reservar una tarde completa cada semana para trabajar conmigo. Teniendo en cuenta su apretado horario de trabajo regular y el hecho de que se cansa fácilmente, incluso en este punto de los ochenta, este horario fue más que suficiente.

Empezamos a trabajar en la primavera de 1957. Según la idea original, este libro no está escrito como una "biografía", sino como una "autobiografía", y Jung aparece como narrador. Este plan determinó la forma del libro, y mi trabajo inicial fue simplemente hacer preguntas y anotar las respuestas de Jung. Al principio, parecía un poco escrupuloso, pero por suerte pronto se entusiasmó con el trabajo. Hablaba con creciente interés sobre sí mismo, su educación, sus sueños y sus pensamientos.

A finales de año, la actitud afirmativa de Jung hacia nuestra cooperación condujo a un paso decisivo. Después de un período de agitación interior, varias imágenes de su infancia que habían estado escondidas en su corazón durante mucho tiempo llegaron a su mente. Era consciente de su estrecha conexión con las diversas ideas de los escritos que escribió en sus últimos años, pero aún no podía captarlas con claridad. Me informó una mañana que quería escribir directamente varios recuerdos de su infancia. En ese momento, me había contado muchas cosas sobre su infancia, pero todavía había bastantes desconexiones en toda la historia.

Esta decisión fue a la vez sorprendente y gratificante, porque sabía cuánto trabajo se requería de Jung para escribir. Debido a su vejez, nunca haría tal cosa a menos que sintiera que era una "responsabilidad" que le había impuesto el corazón. Esto sugiere que es apropiado que esta "autobiografía" trate sobre la propia vida interior de Jung.

No mucho después de que ocurriera esta nueva situación, noté las palabras de Jung: "Cada libro mío es siempre lo que estoy destinado a hacer. Siempre hay algo imprevisto en el proceso de escritura, y tampoco he podido trazar un curso predeterminado para mí mismo". "Como resultado, esta 'autobiografía' ahora está tomando una dirección muy diferente a la que había imaginado cuando comencé. Escribir una serie de recuerdos de mis primeros años se ha convertido en una necesidad para mí. Si no lo hago por un día, inmediatamente me siento incómodo en todo mi cuerpo. Tan pronto como empiezo a escribir, este malestar desaparece y mi mente se siente perfectamente clara ".

En abril de 1958, Jung escribió tres capítulos sobre su infancia, la escuela secundaria y la universidad. Los primeros tres capítulos se titularon colectivamente "Eventos de los primeros años de mi vida". Estos capítulos concluyen con la finalización de los estudios de medicina en 1900.

Sin embargo, esta no es la única contribución directa de Jung al libro. En enero de 1959, en su casa de campo de Bollingen, pasaba las mañanas leyendo capítulos seleccionados de

nuestro libro, que por entonces empezaba a tomar forma. Cuando me devolvió el capítulo "Sobre la vida después de la muerte", me dijo: "Esto tocó algo en mí. Ya lo sabía en mi corazón y debo escribirlo". Entonces, estaba el capítulo "Pensamientos posteriores", en el que expresa sus pensamientos más profundos y probablemente de mayor alcance.

En el mismo verano de 1959, también en Bollingen, Jung escribió el capítulo sobre viajes en Kenia y Uganda. La sección sobre los indios de las aldeas está tomada de un manuscrito inacabado e inédito que trata de cuestiones generales relativas a la psicología del hombre primitivo.

Para los capítulos "Sigmund Freud" y "Confrontando el inconsciente", incluí algunos capítulos de un informe dado por Jung en 1925: El estado del desarrollo interior.

El capítulo "Actividades psiquiátricas" se basa en una conversación que Jung tuvo en 1956 con varios médicos asistentes jóvenes en el Hospital Psiquiátrico Burgolzli en Zurich. En ese momento, tenía un nieto que trabajaba como psiquiatra en el hospital. La conversación tuvo lugar en la casa de Jung en Kusnacht.

Jung leyó el manuscrito del libro y dio su aprobación. De vez en cuando revisa algunos capítulos o añade material nuevo. Utilicé las cintas de nuestras conversaciones para complementar los capítulos que había escrito, a veces para ampliar donde carecía de fluidez y detalle, y para cortar cuando había repeticiones. Cuanto más adelante se escribía el libro, más se fusionaba lo que ambos escribimos.

En cierta medida, la producción de este libro define su contenido. La inevitable casualidad de la conversación o la espontaneidad de la narración recorre esta Autobiografía. Los capítulos del libro son destellos de luz que solo iluminan fugazmente algunos eventos externos en la vida y obra de Jung. En compensación, estos hechos reflejaron su mundo intelectual y para el cual el espíritu fue una experiencia humana profundamente real. A menudo le he pedido a Jung que proporcione datos específicos sobre ciertos eventos externos, pero a menudo en vano. Solo la naturaleza espiritual de su experiencia vivida permaneció en su memoria, y solo eso valió el esfuerzo de hablar.

Mucho más importantes que las dificultades de la organización formal son estos problemas más grandes y más personales, sobre los cuales Jung mencionó en una carta a un amigo suyo en la universidad. En respuesta a una solicitud a fines de 1957 para escribir recuerdos de su juventud, escribió:

"...tienes toda la razón. Cuando eres viejo, miras hacia atrás, recuerdas tu juventud tanto por dentro como por fuera. Una vez, hace unos treinta años, mis alumnos me pidieron que contara, cómo finalmente desarrollé una idea de la mente inconsciente. Di una conferencia especial sobre esta solicitud. Durante los últimos años me han sugerido de todas partes que debería escribir algo autobiográfico. Pero nunca he sido capaz de pensar que yo debería

hacer este tipo de cosas. Conozco demasiadas autobiografías, que son autoengaños o están llenas de mentiras descaradas, y sé que es imposible escribir sobre mí mismo, así que no quiero arriesgarme”.
"Recientemente, cuando me pidió que proporcionara algún material autobiográfico, y durante el tiempo que estaba respondiendo a estas preguntas, descubrí algunos problemas ocultos de objetividad que parecían requerir un análisis más cuidadoso. Por lo tanto, puse este asunto en consideración y llegué al conclusión de que debería tomarme un período de tiempo lo suficientemente largo para evitar otros imperativos, recordar algunos de los primeros eventos de mi vida y considerarlos objetivamente. El trabajo resultó ser muy difícil y engañoso, por lo que para continuar, tuve que Me prometí a mí mismo que lo que escribí nunca sería publicado en mi vida. Para permitirme tener que estar aliviado y tranquilo, tal promesa es fundamental para mí. Sexual. Quedó claro que todos los recuerdos que aún estaban vivos en mi mente eran relacionado con esas experiencias emocionales que causaron inquietud y pasión en mi mente, ¡lo cual es casi la mejor condición para una narrativa objetiva! Su carta me llegó 'naturalmente' justo cuando estaba realmente decidido a sumergirme".
"Como el destino quiso, y este siempre ha sido el caso para mí, todos los aspectos 'externos' de mi vida han sido accidentales. Solo el interior demostrará en última instancia ser de valor sustancial y decisivo. Como resultado, el exterior Todo recuerdo de los hechos sexuales se desvanece, y tal vez estas experiencias 'externas' no sean para nada tan esenciales, y si lo son, sólo se relacionan con ciertas etapas de mi desarrollo interior. estos acontecimientos "externos" de mi vida han desaparecido de mi mente, la razón fundamental, me parece, es que he dedicado toda mi energía a tratarlos. Estas cosas, sin embargo, son el material para una biografía sensata: las diversas personas que uno encuentra, los diversos viajes, aventuras, enredos, percances del destino, etc. Pero con algunas excepciones, todas estas cosas se han convertido en fantasmas para mí, cosas que apenas puedo recordar, y no tengo deseos de recordar, porque son ya no excite mi imaginación".
"Por otro lado, mis recuerdos de experiencias 'internas' se han vuelto cada vez más vívidos y coloridos. Esto crea el problema de describirlas, lo cual me resulta algo incapaz de hacer, al menos por ahora. Por estas razones, lo siento. que no puedo cumplir con su solicitud, y también lamento profundamente mi incapacidad para hacerlo..."
Esta carta revela profundamente la actitud de Jung. A pesar de su determinación de "participar", la carta terminó en rechazo. El conflicto entre el consentimiento y el rechazo nunca terminó en él hasta el día de su muerte. Siempre conserva un matiz de sospecha, siempre tratando de esconderse de sus posibles lectores. No cree que este tipo de

recolección sea un trabajo científico, y ni siquiera cree que sea su propio libro. En cambio, siguió hablando y escribiendo sobre él como "el proyecto de Anila Jaffe", al que simplemente contribuyó. A petición suya, este libro no será incluido en sus "Obras Completas". Jung siempre fue reticente cuando se refería a las personas que conocía, como personas famosas, amigos cercanos y parientes. "He hablado con muchas figuras notables de mi época, grandes nombres de la ciencia y la política, exploradores, artistas, escritores, príncipes y financieros; solo tiene sentido para mí decir que solo hay unas pocas reuniones de este tipo. Estos encuentros son como barcos en alta mar cuando los barcos se encuentran, simplemente con izar banderas y saludarse. Y, como siempre, Esta gente tenía algo que preguntarme, que yo no tenía derecho a divulgar. Por lo tanto, ya no puedo recordarlos, por importantes que sean. puede estar en la mente del mundo. Nosotros. El encuentro de estas personas fue de poca importancia, y estas personas fueron olvidadas rápidamente, y no produjeron resultados profundos. Pero en estas relaciones, que fueron importantes para mí o permanecieron en mí como recuerdos antiguos. Yo No puedo hablar de lo que hay en mi corazón, porque no solo pertenecen a mi vida más profunda, sino que también pertenecen a otros. No tengo derecho a abrir las puertas cerradas para siempre al público".
Sin embargo, la falta de eventos externos está bien remediada por el relato detallado de Jung de su experiencia interna y la riqueza de su pensamiento, menos ingredientes. En términos de sus puntos de vista sobre la religión, este es sin duda el más importante, porque este libro contiene el tratamiento de la religión por parte de Jung.
Jung enfrentó los problemas religiosos de varias maneras diferentes. Entre ellas, las alucinaciones de su niñez que lo llevaron a confrontar la realidad de la experiencia religiosa y que conservó a lo largo de su vida. Tenía una curiosidad irresistible, una sed de conocimiento, que era típica de su investigación científica en todos los asuntos relacionados con los dos aspectos de la mente y sus manifestaciones. Además, por último pero no menos importante, tiene una conciencia como médico. Jung se vio a sí mismo principalmente como un médico, un psiquiatra. Era muy consciente de que la actitud religiosa del paciente jugaba un papel crucial en el tratamiento psiquiátrico. Esta observación coincide con su descubrimiento de que la mente genera espontáneamente imágenes con contenido religioso, es decir, imágenes que son "esencialmente religiosas". También tuvo la intuición de que gran parte de las enfermedades mentales surgen del descuido de esta característica fundamental de la mente, especialmente en la segunda mitad de la vida de una persona.
Las ideas de Jung sobre la religión difieren del cristianismo tradicional en muchos aspectos, especialmente en sus respuestas a las preguntas sobre el mal y en su concepción de Dios, a

quien no considera bueno ni benévolo. Desde un punto de vista cristiano dogmático, Jung era claramente una "persona non grata". A pesar de su reputación mundial, se le lanzó esta acusación debido a la oposición a sus escritos. Esto lo angustió, y aquí y allá en el libro expresó su decepción con un censor; se sintió que Jung no tenía una buena comprensión de las ideas religiosas. Jung dijo solemnemente más de una vez: "¡Si hubiera sido en la Edad Media, me habrían quemado como hereje!" Solo después de su muerte, más y más teólogos comenzaron a decir que Jung no tenía Posiblemente una de las figuras más destacadas de nuestro siglo en la historia de la religión.
Jung declaró inequívocamente su lealtad al cristianismo, y sus obras más importantes trataron los temas religiosos de los cristianos. Miró estos temas desde un punto de vista psicológico, con el objetivo de establecer una conexión entre esto y el punto de vista teológico. Pero al hacerlo, enfatizó la necesidad de comprensión y reflexión, en oposición a la fe ciega requerida por el cristianismo. Dio por supuesta esta necesidad como uno de los rasgos fundamentales de la vida. "Encuentro que todos mis pensamientos giran en torno a Dios como los nueve planetas giran alrededor del sol y se sienten irresistiblemente atraídos hacia él. Si debo resistir esta fuerza, siento que será lo peor para mí. pecado", escribió en una carta de 1952 a un joven sacerdote.
Entre sus numerosos escritos, este libro es el único en el que Jung habla de Dios y de su experiencia personal de Dios. Cuando escribió sobre su oposición juvenil a la Iglesia, dijo una vez: "En ese momento, me di cuenta de que Dios, al menos para mí, es una experiencia muy directa". él usa el término "imagen de Dios en la mente humana" con gran dolor. Esto no es contradictorio. En un caso, su lenguaje es subjetivo y basado en la experiencia interior, en otro caso, es un lenguaje objetivo de investigación científica. En el primer caso, habla como un individuo, cuyos pensamientos están moldeados por intensos y poderosos sentimientos, intuición y una experiencia de vida larga e inusualmente rica; en el segundo, habla como un científico, limitándose deliberadamente a lo que se puede verificar. y apoyado por ejemplos. Como científico, Jung era un empirista. Cuando Jung habla de su experiencia religiosa en este libro, asume que sus lectores están dispuestos a profundizar en sus ideas. Sus declaraciones subjetivas son aceptables solo para aquellos que han tenido una experiencia similar o, dicho de otra manera, solo para aquellos que tienen las mismas o similares características de la imagen de Dios en sus mentes El talento es aceptable.
Aunque Jung escribió esta "autobiografía" de manera positiva y afirmativa, durante mucho tiempo ha sido muy crítico y negativo con respecto a sus perspectivas de publicación, lo cual, por supuesto, es bastante comprensible. Estaba terriblemente asustado por la reacción del público, en parte por su franca revelación de su experiencia y puntos de vista religiosos, en parte porque la hostilidad suscitada por su "Respuesta a Job" todavía estaba

fresca en su memoria, y la incomprensión y la incomprensión de la gente común es realmente demasiado doloroso. “He guardado este material toda mi vida y nunca quise hacerlo público; porque si me criticaran, me afectaría aún más que en el caso de otros libros. No sé si podría salirme con la mía. del mundo para que las flechas de la crítica no caigan sobre mí para poder soportar una reacción hostil. Ser atrapado en la incomprensión por una persona que dice algo que la gente no entiende. He sufrido suficiente aislamiento y aislamiento. Si " Respuesta a Job" se encontró con tal y tal incomprensión, entonces mi "memoria" debe encontrar un destino más desafortunado. Esta "autobiografía" es mi El relato de mi vida, como se observa a partir del conocimiento que he obtenido de mi investigación científica. Los dos son lo mismo, por lo que este libro tiene requisitos muy altos. Mi vida es, en cierto sentido, la culminación de todo lo que escribo y no al revés. Mi forma de ser y mi forma de escribir son una sola. Todas mis ideas y todas mis mis esfuerzos son un reflejo de quién soy. Por lo tanto, esta 'autobiografía' es solo un 'punto' en la palabra 'yo'".

Durante los años en que tomó forma este libro, Jung también estaba experimentando un proceso de cambio objetivo. A medida que escribe capítulo por capítulo, se va alejando cada vez más de sí mismo, hasta que por fin es capaz de observarse a sí mismo y al sentido de su vida y de su obra como si estuviera observando desde la distancia. "Si pregunto cuál es el valor de mi vida, solo puedo medirme con el siglo pasado, y entonces debo decir que sí, tiene algún significado. Pero medirlo con las ideas de hoy, no significa nada". Vea que la impersonalidad, el sentido de continuidad histórica, expresado en estas palabras, se hará más fuerte a medida que avance el libro.

El capítulo, titulado "Escritos", que describe brevemente la producción de los escritos más importantes de Jung, naturalmente parece un poco desordenado. ¡Realmente no hay manera, porque todas sus obras son casi veinte volúmenes! Además, Jung nunca se sintió obligado a ofrecer una lista resumida de sus puntos de vista, ni en forma oral ni escrita. Cuando se le pide que lo haga, responde con su habitual severidad: "Este tipo de cosas está completamente fuera de mi alcance. No veo el sentido de publicar una sinopsis de mi tesis, en este resumen es difícil para mí discutir el tema". en detalle. Tendré que omitir toda la evidencia y confiar en una declaración categórica que de ninguna manera hace que mis resultados sean más comprensibles. La rumiación es de hecho más de mi agrado, ya que implica la oportunidad de regurgitar algo que ya ha sido masticado. ."

Por lo tanto, los lectores deben considerar este capítulo como un bosquejo retrospectivo, escrito en respuesta a una situación particular, sin esperar que lo abarque todo.

El glosario de términos que adjunto al final del libro fue escrito a pedido del editor y espero que sea útil para los lectores que no estén familiarizados con el trabajo de Jung y la

terminología que utiliza. Un pequeño número de definiciones las he tomado del Diccionario de Psicología. Siempre que ha sido posible, he utilizado textos originales de las obras de Jung para explicar varios conceptos de la psicología junguiana, y de la misma manera he suplido las deficiencias de las definiciones del diccionario anterior. Sin embargo, tales citas deben verse solo como sugerencias. Jung definía constantemente sus conceptos de formas nuevas y diferentes porque sentía que las definiciones finales eran imposibles. Piensa que es prudente dejar intactos los elementos inexplicables que siempre se adhieren a la realidad psíquica, como enigmas o misterios.

En esta estimulante pero difícil tarea me han ayudado muchas personas que han mostrado un interés constante en el lento progreso del libro y que han contribuido a su progreso a través de estimulantes sugerencias y críticas. A todas estas personas, mi más sincero agradecimiento. Aquí solo mencionaré a Helen y Kurt Wolf de Locarno, quienes propusieron el libro y llevaron la idea a buen término; Huss y Jung, quienes me ayudaron de palabra y obra durante la redacción de este libro; y Balma de Mallorca y RFC Hal, quienes me dio consejos y consejos con mucha paciencia.ayuda.

Anila Jaffe, diciembre de 1961

preámbulo

Toda mi vida es una historia del yo subconsciente en pleno juego. Todo en el inconsciente se esfuerza por expresarse externamente, y la personalidad urge crecer fuera de su estado inconsciente y experimentarse a sí misma como un todo. No puedo rastrear este crecimiento de mí mismo en el lenguaje de la ciencia porque no puedo experimentarme a mí mismo como un problema científico.

Lo que somos, lo que es el hombre desde la perspectiva de la eternidad, sólo puede expresarse a través de la mitología en nuestra imaginación interior. Los mitos son personales y representan la vida con mayor precisión que la ciencia. La ciencia trabaja con conceptos de promedios demasiado generalizados para hacer justicia a la variedad subjetiva de la vida individual.

Así, a mi avanzada edad de ochenta y tres años, he asumido la responsabilidad de contar el mito de mi ser. Solo puedo hacer algunas declaraciones directas, solo puedo "contar historias". Si estas historias son "verdaderas" no es el quid de la cuestión. La única pregunta es si lo que cuento es mi fábula, mi mito.

Escribir una autobiografía es muy difícil porque no tenemos estándares, ninguna base objetiva por la cual juzgarnos a nosotros mismos. Realmente no hay ninguna base adecuada para la comparación. Sé que soy diferente de otras personas en muchas cosas, pero no sé quién soy. El hombre no puede compararse con ningún otro ser vivo, no es un mono, ni una vaca, ni un árbol. Estoy solo. Pero ¿qué pasa con la gente? Como cualquier otro ser, soy un

fragmento de la divinidad infinita, pero no puedo compararme con ningún animal, ni con ninguna planta, ni con ninguna piedra. Solo los seres míticos tienen una gama de actividades más amplia que los seres humanos. Entonces, ¿cómo se forma un hombre una idea definida acerca de sí mismo?

Somos un proceso mental que no podemos controlar o que solo somos parcialmente capaces de dirigir. Por lo tanto, no podemos tener ningún juicio final sobre nosotros mismos o nuestras vidas. Si lo hubiéramos sabido, lo sabríamos todo, pero eso no es más que una excusa santurrona en el mejor de los casos. En el fondo, nunca sabremos lo que está pasando. La historia de la vida de una persona comienza en alguna parte, en un punto particular que recordamos, y aun así es muy compleja. No sabemos cuál será el resultado de la vida. La historia, por tanto, no tiene principio, y su final sólo puede insinuarse vagamente.

La vida es un experimento dudoso. Es un fenómeno gigantesco sólo en números, y desde un punto de vista individual, la vida es tan fugaz e insuficiente que puede existir y desarrollarse, lo que no puede sino decirse que es un fenómeno Milagro. Este hecho me llamó la atención hace mucho tiempo, incluso cuando era estudiante de medicina, y que escapé de una muerte prematura me parece un verdadero milagro.

Siempre he sentido que la vida es como una planta cuya vida se sustenta en sus rizomas. Su verdadera vida es invisible, escondida en lo profundo de las raíces. La parte de la vida que está sobre la tierra dura sólo un verano. Luego se marchita, un fantasma de corta duración en verdad. Cuando pensamos en el crecimiento y la decadencia sin fin de la vida y la civilización, no podemos dejar de sentir un sueño absoluto. Sin embargo, nunca perdí el sentido de que en ese fluir eterno había algo que vivía y nunca moría. Lo que vemos es una flor, que es perecedera. Pero el rizoma sigue ahí.

Al final, los únicos eventos de mi vida que valía la pena contar fueron aquellos en los que el mundo indestructible irrumpió en este mundo transformador. Por eso hablo principalmente de experiencias internas, que incluyen mis diversos sueños y alucinaciones. Estas cosas constituyen el material principal de mi investigación científica. Son magma ardiente en el que se da forma a la piedra a trabajar.

Todos los demás recuerdos de viajes, personas que conocí y mis circunstancias palidecieron en comparación con estos eventos internos. Muchas personas han participado y escrito sobre esta historia de nuestro tiempo, si los lectores quieren saber sobre ella, pueden leerla o pedirle a alguien que se la cuente. Mi recuerdo de los eventos externos de mi vida es mayormente borroso o simplemente se ha ido. Pero la "otra" realidad con la que me encontré, mi lucha con la mente subconsciente, quedó indeleblemente grabada en mi

memoria. En este reino siempre hay ricos tesoros, frente a los cuales todo lo demás pierde su importancia.
Asimismo, otras personas permanecen en mi memoria sin ser extraños sólo si sus nombres han sido escritos en mi pergamino desde el principio, para que su encuentro sea al mismo tiempo un recuerdo.
Las experiencias internas también pusieron su sello en los eventos externos que encontré, y han seguido siendo importantes en mi juventud y más allá. Tuve una epifanía desde el principio: que los problemas y las complejidades de la vida en última instancia significan muy poco si no tienen respuestas desde adentro. Las cosas externas no sustituyen a la experiencia interna. Mi vida, por lo tanto, ha sido singularmente pobre en eventos externos. No tengo mucho que decir sobre ellos, porque me hacen sentir vacío e inespecífico. Sólo puedo entenderme a mí mismo en términos de lo que está pasando dentro de mí. Son estos eventos los que han dado forma a mi vida única, y sobre ellos escribo en esta autobiografía.
una infancia
Cuando tenía seis meses, mis padres se mudaron de Keswell, en el lago de Constanza, al castillo de Lofen, en las cataratas del Rin, donde vivieron en una vicaría. Eso fue en 1875.
Empecé a recordar como a los dos o tres años. Todavía recuerdo vagamente la casa, los jardines, el lavadero, la iglesia, el castillo, la cascada, ese castillito llamado Worth y la granja del sacristán. Estos recuerdos son como pequeñas islas que flotan en un mar vago, flotando aisladas una a una, incapaces de conectarse entre sí.
Surgió una escena, que fue quizás el recuerdo más antiguo de mi vida, pero fue sólo una impresión muy borrosa. Estoy acostado en un cochecito a la sombra de un árbol, es un día cálido y luminoso de verano, el cielo es azul, el sol dorado brilla a través de las hojas verdes, la capota del cochecito está abierta, me acabo de despertar y descubrí que hay un sensación indescriptible de comodidad en esta gloriosa belleza. Veo el sol brillando entre las hojas y las flores. Todo es tan mágico, colorido y hermoso.
Otra escena que recuerdo: estaba sentado en el comedor, que estaba en el extremo oeste de la casa, en cuclillas en una silla alta, bebiendo leche caliente con una cuchara pequeña, empapada en migas, El sabor es increíble y el olor también. muy especial. Esa fue la primera vez que olí la leche, por así decirlo, tenía el sentido del olfato en ese momento. Este recuerdo también es muy lejano.
Todavía recuerdo: una hermosa tarde de verano, mi tía me dijo: "Te mostraré algo". Luego me llevó fuera de la casa y caminó hacia la carretera principal a Dashin. Los Alpes a lo lejos están bañados por los destellos rojos del sol poniente. Esa tarde los Alpes estaban excepcionalmente despejados. "Mira allí", la oí decirme en dialecto suizo, "las montañas están todas rojas". Por primera vez, supe que veía los Alpes. Luego escuché que al día

siguiente, los niños de la escuela del pueblo iban a hacer una excursión para escalar el Pico Gantry cerca de Zúrich, y yo también estaba ansioso por ir. Pero dijeron que un niño tan pequeño como yo no podía ir y que no podían hacer nada. Estaba desconsolada. Desde entonces, Gantry y Zurich junto a las montañas cubiertas de nieve se han convertido en una tierra inalcanzable en mis sueños.

Tiempo después, recuerdo que mi madre me llevó a Thurgau a ver a unos amigos que tenían un castillo en el lago de Constanza. Inmediatamente quedé fascinado por el agua, las olas del ferry se precipitaron hacia la orilla, el sol brillaba sobre el agua y la arena debajo del agua fue arrastrada por las olas en pequeñas crestas. El lago se extiende hasta la distancia sin límites, y la vasta superficie del agua me parece una alegría indescriptible y una magnificencia incomparable. En ese momento, una idea arraigó en mi mente: Debo vivir junto al lago toda mi vida. Creo que sin agua, la gente no puede vivir.

Otra cosa me vino a la mente: había muchos extraños, caóticos y especialmente agitados. La sirvienta vino corriendo rápido, gritando: "Los pescadores encontraron un hombre muerto, de la cascada, y lo van a llevar a la lavandería". Mi padre dijo: "Está bien, está bien". ver al niño muerto. Mi madre me hizo retroceder y me prohibió terminantemente que saliera al jardín. Inmediatamente después de que todos se hubieron ido, me deslicé silenciosamente al jardín hacia la lavandería, pero la puerta estaba cerrada. Caminé alrededor del cuarto de lavado y encontré una canaleta detrás de la casa que bajaba por la pendiente, y había una fina corriente de sangre y agua en la canaleta. Me pareció muy interesante, aún no tenía cuatro años.

Todavía recuerdo: estaba llorando, tenía fiebre y no podía dormir. Mi padre me tomó en sus brazos y caminó de un lado a otro de la habitación, cantando esas viejas canciones de sus días de escuela. Recuerdo especialmente a uno de mis favoritos, siempre el que me tranquiliza. Empezó así: "Está tranquilo por todas partes, todos están durmiendo..." Hasta el día de hoy, recuerdo la voz de mi padre cantándome en la quietud de la noche.

Mi madre me dijo más tarde que tenía eccema en ese momento. En ese momento, tenía un vago indicio en mi corazón de que a mis padres no les iba bien en términos de matrimonio. Mi enfermedad de 1878 debió tener algo que ver con la breve separación de mis padres. La madre pasó varios meses en el hospital de Basilea, presumiblemente su enfermedad se debió a problemas matrimoniales. Una tía me cuidó después de que ella se fue. La tía era una solterona, casi veinte años mayor que su madre. La pérdida de mi madre me dolió profundamente. Desde entonces, cada vez que alguien dice la palabra "amor", tengo un sentimiento de desconfianza. Durante bastante tiempo, "mujer" evoca en mí una sensación inherente de falta de fiabilidad. Y "padre" significa fiable y... sin poder. Comencé mi viaje en

la vida con tal trauma. Más tarde, estas primeras impresiones cambiaron: confiaba en los hombres, pero me defraudaron; dudé de las mujeres, pero no me defraudaron.
Después de que mi madre se fue, la criada también vino a cuidarme. Todavía la recuerdo levantándome y poniendo mi cabeza en su hombro. Tenía el pelo negro y el rostro oliváceo, nada parecido a su madre. Incluso ahora, parece que puedo ver el contorno de su corte de pelo, su garganta, la tez oscura y las orejas. Todo en ella me parecía tan extraño, pero también tan familiar. Era como si ella no perteneciera a nuestra familia, sino solo a mí. Como si estuviera conectada a algo misterioso que aún no podía entender. Este tipo de chica más tarde se convirtió en una parte integral de mi personificación heterosexual subconsciente. Esa sensación de ser a la vez ajena y siempre conocida que transmitía era una característica de la imagen que llegó a simbolizar en mí la esencia de la feminidad.
De cuando mis padres se separaron, tengo otra imagen en mi memoria: una joven hermosa, muy hermosa, atractiva, de ojos azules y cabello hermoso. Fue ella quien me condujo en el otoño azul, bajo las cascadas, cerca de Castle Worth, a lo largo del Rin, bajo los dorados arces y castaños. El sol brilla a través de las ramas giratorias y las hojas amarillas caen al suelo. Esta chica más tarde se convirtió en mi madrastra. Ella adora a mi padre. No la volví a ver hasta los veintiún años.
Todo lo anterior son recuerdos obvios. Lo que sigue son otras impresiones de mayor fuerza y efecto, algunas de las cuales sólo recuerdo vagamente. Por ejemplo, una vez me caí por las escaleras y otra vez me caí en la esquina de la pata de una estufa y recuerdo el dolor, el sangrado y un médico cosiendo mi herida en la cabeza, hasta mi último año de preuniversitario. En ese momento, la cicatriz en su cabeza todavía era claramente visible. Mi madre también me contó que una vez, cuando estaba cruzando el puente de las cataratas del Rin en Neuhausen, casi me caigo, pero la criada me atrapó justo a tiempo: una de mis piernas se había resbalado de la barandilla. Estas cosas apuntan a un impulso suicida subconsciente, o más bien, una rebelión violenta en contra de nacer en este mundo.
Durante ese tiempo, siempre tenía un miedo inexplicable todas las noches y, a menudo, escuchaba que algo se movía en la casa. Al escuchar el rugido sordo de las Cataratas del Rin, sentí que el peligro estaba por todas partes a mi alrededor. Siempre había gente ahogándose, cuerpos arrastrados por las rocas. En el cementerio cercano, donde los sacristán siempre cavaban y desenterraban montones de tierra parda, hombres morenos, serios, con levitas largas, sombreros extra altos y botas negras lustrosas, siempre sacaban una caja de madera negra. En ese momento, mi padre siempre vestía una túnica de sacerdote y hablaba en voz alta. Las mujeres están llorando. Se dijo que alguien estaba siendo enterrado en este pozo en el suelo. Había personas que habían estado aquí y de repente se fueron, y luego se escuchó que estaban enterrados y que Dios los había llamado.

Mi madre me enseñó a rezar, a hacerlo todas las noches. Me alegra orar, porque me da consuelo frente a la noche profunda e inquieta:

Extiende tus alas, dulce Jesús,
Trágate a tu pollito, a tu hijo.
"Si el diablo lo devora,
Eso sería inútil. "
¡Por favor, deja que los ángeles canten así!

Jesús es reconfortante, un caballero amable y benévolo, rico, majestuoso, digno, como el señor Wittgenstein en el castillo, con especial preocupación por los niños de la noche. Por qué tenía alas como las de un pájaro es un misterio, pero no pensé demasiado en ello. Lo que encuentro aún más interesante e intrigante es que los niños son comparados con pollos, y Jesús aparentemente los "come" de mala gana, como una medicina amarga. Esto no es fácil de entender. Más tarde, escuché que al diablo también le gustan las gallinas. Jesús hizo esto para evitar que el diablo se comiera las gallinas. De repente me di cuenta. Aunque a Jesús no le gustó el sabor, se comió a los niños de todos modos para que el diablo no pudiera atraparlos. Pensándolo de esta manera, siento mucha paz en mi corazón. Pero ahora también escuché que Jesús "comería" a otras personas, y este "comer" también los enterró en hoyos en el suelo.

Esta siniestra analogía tuvo consecuencias desafortunadas y comencé a dudar de Dios. Perdió sus rasgos reconfortantes, benevolentes, de pájaro grande, y se conectó con esos hombres hoscos vestidos de negro, con levitas, sombreros de copa y botas negras relucientes, que cargaban cajas negras y enterraban a los muertos de pie.

Estos pensamientos causaron mi primer trauma mental. Un caluroso día de verano, me senté en el camino frente a la casa y jugué con arena como de costumbre. El camino pasaba junto a la casa, subía la colina y desaparecía en un bosque en la ladera. Entonces, desde el lado de la casa, puedes ver un largo tramo de camino. Cuando levanté la vista, vi a un hombre con una túnica negra y un sombrero particularmente ancho que salía del bosque, como un hombre con ropa de mujer. El hombre se acercó lentamente, y estaba claro para mí que era un hombre con una túnica negra que se arrastró hasta sus pies. La vista me asustó, y un terror insuperable rápidamente se extendió por mi cuerpo, y un pensamiento terrible cruzó por mi mente: "Este es un jesuita". los jesuitas Por el tono de mi padre, medio odio, medio miedo, supuse que los "jesuitas" eran particularmente peligrosos e incluso una amenaza para mi padre. De hecho, no sé lo que es ser jesuita, pero estoy familiarizado con la palabra "Jesús" en la oración.

Pensé, el hombre que bajaba de la montaña debe haberse maquillado, o ¿por qué estaría usando ropa de mujer? Tal vez, tiene motivos ocultos. Aterrorizado, corrí a la casa presa del

pánico, subí corriendo las escaleras y me escondí bajo una de las vigas más oscuras del ático. No sé cuánto tiempo me escondí allí, pero debe haber sido mucho tiempo, porque cuando bajé valientemente las escaleras y asomé la cabeza con cautela para mirar alrededor, el hombre de negro se había ido. Durante muchos días después de eso, el miedo se apoderó de mí y nunca más me atreví a salir de la casa. Incluso cuando más tarde iba a jugar a la carretera, la ladera boscosa siempre me ponía inquieto y alerta. Por supuesto, me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el hombre de negro era solo un sacerdote católico inofensivo.
Más o menos al mismo tiempo, no puedo decir, tal vez antes, tuve mi primer recuerdo de un sueño. Este sueño me ha perseguido desde entonces. Yo tenía unos tres o cuatro años en ese momento.
Nuestra casa se encuentra sola cerca del castillo de Lophon, con un gran prado detrás de la granja del sacristán. En mi sueño, estaba parado en este prado. De repente, encontré un agujero de piedra negro y rectangular, como nunca antes había visto. Me acerqué con curiosidad, miré adentro y vi una hilera de escalones de piedra que bajaban. Después de dudar durante mucho tiempo, todavía bajé con miedo. No muy lejos del fondo de la cueva, hay un arco circular, y en la puerta cuelga una cortina verde grande y pesada.La cortina parece estar hecha de brocado procesado, que se ve muy magnífico. La curiosidad se burló de mí, queriendo ver lo que había detrás de escena, así que lo abrí. En la penumbra apareció ante mí una habitación rectangular de unos diez metros de largo, con un techo abovedado de piedra labrada, un piso de grandes losas de piedra y una alfombra roja en el medio, desde la cual la puerta conducía a una plataforma baja, sobre la cual había un trono dorado, quizás con un cojín rojo, tan lujoso como los tronos de los reyes en los cuentos de hadas. Sobre el trono había algo, al principio pensé que era un tocón, como de doce o quince pies de alto, y un pie y medio a dos pies de espesor, y era tan alto que casi llegaba al techo. Más tarde descubrí que su composición es muy interesante. No está hecho de madera, sino de piel y carne. En la parte superior hay una cosa redonda como una cabeza humana. No hay rostro ni pelo en él. Hay un ojo en la parte superior Mirando fijamente al techo inmóvil.
La habitación estaba muy iluminada, pero no había ventanas ni otras fuentes de luz, y había un resplandor brillante en lo alto. Aunque la cosa en el asiento no se movía, siempre sentí que podría arrastrarse hacia mí como un gusano en cualquier momento. Estaba tan asustado que todo mi cuerpo se congeló cuando escuché la voz de mi madre desde afuera y desde arriba: "¡Míralo, es un monstruo devorador de hombres!" Comencé a sudar frío, y cuando me desperté, estaba muerto de miedo. Desde entonces, he tenido miedo de dormir durante muchas noches, por miedo a volver a tener ese sueño.

Este sueño me ha perseguido durante años. No me di cuenta hasta mucho después de que lo que estaba viendo en realidad era un genital masculino. Décadas más tarde, supe que se trataba de un genital adorado en un antiguo ritual. Nunca entendí lo que mi madre quiso decir, ¿quiso decir "eso es un monstruo devorador de hombres" o "eso es un monstruo devorador de hombres"? Si es el primer caso, quiere decir que no es Jesús ni los jesuitas los que se comen a los niños, sino los genitales; el sacerdote y los genitales son uno y lo mismo. El significado abstracto de este genital está indicado por el hecho de que se respeta a sí mismo como rey y permanece "erguido ". El agujero en la hierba puede representar una tumba, un templo subterráneo, cuyas cortinas verdes simbolizan la hierba, o el misterio de la tierra cubierta de vegetación verde. La alfombra es de color rojo sangre. ¿Qué significa bóveda redonda? ¿Quizás he estado en Muno y he visto el castillo redondo de Schaffhausen? Pero era imposible, nadie llevaría allí a un niño de tres años. Así que es imposible sacar una pista de la memoria y, de la misma manera, no tengo idea de dónde provienen los genitales anatómicamente invulnerables. La interpretación de la salida de orina como un ojo con luz que brilla indica la etimología de la palabra "falo" (el griego original significa "brillante", "brillante").
De todos modos, los genitales en este sueño eran para mí un dios subterráneo "sin nombre", que permaneció en mi memoria hasta mi juventud, cada vez que alguien mencionaba a Jesús con demasiado énfasis en mi cabeza. Jesús nunca llegó a ser real para mí, nunca lo acepté, nunca lo amé porque seguía pensando en su contraparte subterránea una y otra vez. Me llegó esta terrible revelación, y no la busqué. Esa "pretensión" jesuita ensombrece lo que la gente me enseñó sobre el cristianismo. Me pareció una mascarada seria, como un funeral, donde los dolientes estaban hoscos y tristes, y luego se reían en secreto, sin ningún signo de dolor. Jesús me parecía una figura de muerte que sólo me ayudaba a alejar el miedo de la noche. Pero él mismo era un cadáver grotesco y ensangrentado crucificado. La gente a menudo habla de su amabilidad y amabilidad, pero en secreto lo dudo, principalmente porque las personas que dicen "Querido Jesús" más usan vestidos negros y botas negras brillantes. La escena del entierro de los muertos. Eran compañeros de mi padre y de mis ocho tíos (todos sacerdotes). Me han dado miedo durante muchos años, y más con los sacerdotes católicos que vi por casualidad, y me recordaron a los terribles jesuitas que habían molestado y alarmado a mi padre. . Más tarde, hasta mi confirmación, traté de obligarme a adoptar lo que se llama la actitud correcta hacia Cristo, pero no pude hacerlo, y no pude vencer la vaga desconfianza en mi corazón.
El miedo a los "Hombres de Negro" es algo que todo niño tiene. Esa no fue la clave en mi experiencia infantil, la clave fue la comprensión, "Ese es Jesús." Esa comprensión estaba

grabada en mi mente. De esta manera, el punto importante es la escena simbólica y la asombrosa interpretación de ese sueño: "Ese es el monstruo devorador de hombres". Lo que me impresionó no fue el monstruo devorador de hombres que asustaba a los niños, sino el hecho de que este era el monstruo devorador de hombres que estaba sentado en lo alto de un trono dorado en el sótano. En mi imaginación infantil, en primer lugar, solo los reyes podían sentarse en tronos de oro; en segundo lugar, Dios y Jesús, con coronas de oro y túnicas blancas, se sentaron en un trono mucho más hermoso, más alto y más dorado en el cielo azul lejano; Este Jesús está relacionado a la imagen de un "jesuita" con un amplio sombrero negro y traje de mujer negra, proveniente de una ladera boscosa. A menudo me veía obligado a mirar por encima de la ladera en caso de que se me acercara algún otro peligro. En el sueño, entré en un agujero en el suelo y descubrí que la cosa en el trono era completamente diferente de lo que imaginaba. Era una cosa inhumana, de otro mundo que lo miraba fijamente y se alimentaba de carne humana. . No fue sino hasta cincuenta años después que me llamó la atención un pasaje de un tratado religioso sobre el simbolismo de la Misa. En ese momento, me di cuenta de que los pensamientos que destellaron en mi conciencia durante esas dos experiencias infantiles no eran infantiles, sino más bien complicados y demasiado complicados. ¿Quién está hablando en mi corazón? ¿La conciencia de quién creó esas imágenes? ¿Qué tipo de superinteligencia está en el trabajo? Conozco a todos los tontos que pueden insistir sobre "hombres de negro" y "monstruos devoradores de hombres", sobre "coincidencias" y "explicaciones a posteriori", para disipar esos pensamientos inconvenientes que podrían contaminar la inocencia de un niño. . ¡Oh, qué personas de buen corazón, prácticas y sensatas son estas! Siempre me recuerdan a esas lochas tomando el sol en los charcos de lluvia. Se acurrucaban en los charcos poco profundos, sacudiendo la cabeza y la cola, muy felices. Nunca pensaron que los charcos se secarían a la mañana siguiente y no tendrían dónde vivir.

¿Quién, pues, me dijo estas cosas? ¿Quién habló alguna vez de estos temas que desconozco por completo? ¿Quién combinó el cielo y la tierra en mi corazón al mismo tiempo, formando la piedra angular de mi vida apasionada en la segunda mitad de mi vida? ¿Quién sino ese extraño huésped del cielo y de la tierra?

A través de este sueño infantil me involucré en los secretos de la tierra, una especie de entierro en la tierra del que fui liberado muchos años después. Hoy entiendo que es traer la mayor cantidad de luz a las tinieblas, y es el comienzo de entrar en el reino de las tinieblas. En ese momento, mi vida intelectual comenzó con sus comienzos inconscientes.

En 1879 mi familia se mudó a Kleinhuiningen, cerca de Basilea. No lo recuerdo, pero sí recuerdo lo que sucedió en los siguientes años. Una noche, mi padre me levantó de la cama y me llevó al porche que da al oeste de nuestra casa. Me señaló el cielo del oeste al

atardecer, donde ardía una deslumbrante luz verde. Eso fue justo después de la erupción del Krakatoa en 1883.

En otra ocasión, mi padre me llevó a ver un gran cometa en el horizonte oriental.

Más tarde, se produjo una inundación en el área local y el río Viser, que fluye a través de muchos pueblos y ciudades, se desbordó y arrastró la presa y un puente río arriba. Catorce personas se ahogaron, sus cuerpos fueron arrastrados al Rin por el agua turbia y amarilla. Cuando las aguas de la inundación retrocedieron, algunos cuerpos quedaron atrapados en el lodo. Cuando me enteré, corrí a verlo desesperadamente. Vi el cuerpo de un hombre de mediana edad con un vestido negro que acababa de salir de la iglesia. Su cuerpo estaba medio enterrado en la arena, con los brazos sobre los ojos. También vi una escena de un cerdo siendo sacrificado, también la observé con gran alegría, observándola de principio a fin y observándola con gran atención. A mi madre la aterrorizaba, le parecía horrible, pero matar cerdos y muertos me atraía.

Mis primeros recuerdos del arte se remontan a esos años en Kleinhuiningen. La casa donde vivían mis padres era una vicaría del siglo XVIII con un cuarto pequeño y oscuro. Los muebles de la habitación eran de gran calidad y había muchos cuadros antiguos en las paredes. Lo que recuerdo más vívidamente es una pintura italiana de David y Goliat [2] . Fue reproducido del estudio de Guido Reni3 y el original se conserva en el Louvre. Cómo llegó a ser esta pintura, no lo sé. Hay otro cuadro antiguo en esa habitación, que ahora cuelga en la casa de mi hijo, de un paisaje de Basilea a principios del siglo XVIII. A menudo me deslizaba en esa habitación oscura y cerrada y me sentaba hora tras hora frente a los cuadros, contemplando su belleza, la única belleza que conocía entonces.

Por esa época —yo todavía era un niño menor de seis años— una tía me llevó a Basilea a ver los animales de peluche del museo. Nos quedamos allí durante mucho tiempo porque quería observar cada exposición detenidamente. A las cuatro de la tarde sonó el timbre y el museo estaba cerrando. Mi tía seguía quejándose, pero yo me paré frente a la ventana y nunca quise irme. En ese momento, la puerta de la sala de exposiciones estaba cerrada con llave, por lo que tuvimos que ir por otro camino, a través de la antigua galería, hasta las escaleras. De repente, vi un retrato tan hermoso, estaba tan fascinado, abrí mucho los ojos y lo miré fijamente durante mucho tiempo, nunca había visto algo tan hermoso. Mi tía me agarró de la mano y me arrastró hasta la salida, así que tuve que irme de mala gana. Mientras caminaba gritaba: “¡Niña asquerosa, cierra los ojos, niña asquerosa, cierra los ojos!” Esa fue la primera figura desnuda que vi, cubierta sólo por unas pocas hojas. Antes no me había dado cuenta de la belleza del desnudo, y así fue como entré en contacto por primera vez con las bellas artes. Mi tía estaba furiosa, como si la hubieran arrastrado por un burdel.

Cuando tenía seis años, mis padres me llevaron de viaje a Arlesheim. Nunca olvidaré la ropa que mi madre usó en ese momento, todo lo que puedo recordar es su ropa: estaba hecha de tela negra con medias lunas verdes impresas por todas partes. Por lo que puedo recordar, mi madre era al principio una niña joven y esbelta con este vestido, y luego se volvió vieja y gorda.
Llegamos a una iglesia y mi madre dijo: "Esta es una iglesia católica". Curiosa y asustada, me escabullí de mi madre y me asomé por la puerta abierta, justo a tiempo para ver el altar recién decorado. Una vela grande estaba encendido (era el tiempo de Pascua). En ese momento, de repente me tropecé con los escalones y me golpeé la mandíbula con un trozo de hierro. Cuando mis padres me recogieron, mi sangre fluyó profusamente. Yo estaba en un estado de ánimo muy interesante: por un lado, me sentía avergonzado porque mis gritos atraían la atención de las personas que iban a la iglesia, por otro lado, sentía que había hecho algo prohibido. "Jesús, la cortina verde, el secreto del monstruo devorador de hombres... esa es la Iglesia Católica asociada con esos jesuitas. Fue todo culpa de ellos que tropecé y grité de dolor".
Después de muchos años, me resistí a entrar en una iglesia católica, una vez que entré, tenía miedo de caerme, de sangrar, y de esos jesuitas. La lucha libre, el derramamiento de sangre parece ser la atmósfera de la Iglesia Católica, pero es esta atmósfera la que me atrae. Me molestaría mucho si un sacerdote católico tuviera que acercarse a mí. No superé este sentimiento opresivo hasta bien entrada la treintena, en la Catedral de San Esteban de Viena.
Una vez que tenía seis años, mi padre comenzó a darme lecciones de latín y comencé la escuela al mismo tiempo. No le tenía miedo a la escuela porque había aprendido a leer antes de ir a la escuela y siempre estaba entre los mejores de la escuela, así que fue fácil. Recuerdo una vez que no sabía leer, así que molesté a mi madre para que me lo leyera. Era un libro para niños con muchas ilustraciones. Hablaba de muchas religiones extranjeras, especialmente el hinduismo, incluido el brahmanismo, Vishnu y Shiva. Y otras ilustraciones. , así que me divierto sin fin. Mi madre me dijo más tarde que seguí mirando las ilustraciones después. Cada vez que miro estas ilustraciones, siempre tengo la vaga sensación de que tienen cierta afinidad con mi "revelación original"; nunca se lo he dicho a nadie, y nunca estoy listo para revelar el secreto. Mi madre confirmó mis sentimientos indirectamente, y seguí notando la ligera burla en su tono de voz cuando hablaba de "los paganos". Sabía que si le revelaba mi "revelación", se horrorizaría y se condenaría. Por supuesto que no me voy a burlar de mí mismo y humillarme.
Este no es un comportamiento infantil, por un lado, tiene algo que ver con un corazón fuerte, sensible y vulnerable, por otro lado, tiene algo que ver con mi soledad temprana (mi

hermana nació después de que yo tenía nueve años) Solo puedo jugar solo, presiona Mi propia forma de jugar. Desafortunadamente, no puedo recordar exactamente a qué estaba jugando, pero sí recuerdo que cuando jugaba, no quería que la gente me molestara. Jugué con mucha atención, sin querer que la gente viera ni dejar que la gente hiciera comentarios irresponsables. Recuerdo vívidamente lo que jugaba cuando tenía unos siete u ocho años. Me gusta especialmente jugar con ladrillos, construir una torre con ladrillos y luego destruirla con el método de éxtasis del "terremoto". Entre los siete y los ocho años siempre dibujaba batallas, asedios, bombardeos y batallas navales. Luego llené todo el cuaderno de tinta y me contenté con gran interés en dar grotescas interpretaciones de los garabatos. La razón por la que quiero ir a la escuela es porque allí finalmente encuentro a mi compañero de juegos perdido hace mucho tiempo.
En la escuela, también encontré algo. Pero antes de hablar de la escuela, tengo que hablar de la noche. La atmósfera de la noche comenzó a volverse más espesa, y sucedieron todo tipo de cosas en la noche, que parecían incomprensibles y sospechosas. Mis padres no duermen juntos, yo duermo en la habitación de mi padre. De la puerta del dormitorio de la madre salió un sonido aterrador. Por la noche, mi madre se veía rara y misteriosa. Una noche, vi una sombra vaga que salía de la puerta de su habitación, la cabeza de esa sombra salió de su cuello y flotó frente a él, como una pequeña luna. De repente, apareció otra cabeza, y esa cabeza volvió a dejar el cuello. Esta situación se repitió seis o siete veces. Siempre tengo sueños preocupantes, y las cosas en los sueños son pequeñas por un tiempo y grandes por un tiempo. Por ejemplo, vi una pequeña pelota a lo lejos, que gradualmente rodó hacia mí, se hizo más y más grande y finalmente se convirtió en algo terrible y sofocante. En otra ocasión, soñé con cables con pájaros en ellos, y de repente los cables comenzaron a volverse más y más gruesos hasta que me desperté con un susto.
Estos sueños fueron el preludio de mis cambios físicos, una especie de pubertad que había comenzado cuando tenía unos siete años. Tuve un pseudo-asma con ataques de asfixia. Una noche, cuando de repente tuve un ataque, estaba parado al pie de la cama con la cabeza caída sobre la barandilla de la cama mientras mi padre me abrazaba. Vi un halo azul sobre mi cabeza, del tamaño de una luna llena, en el que iban y venían muchas pequeñas figuras doradas, pensé que probablemente eran ángeles. Las visiones siguieron viniendo, cada vez aliviando mi miedo a la asfixia. Pero cuando tengas sueños ansiosos, te sofocarás. Creo que hay un elemento psicológico inherente: el aire de la habitación se está volviendo irrespirable.
Odio ir a la iglesia, excepto en Navidad. El villancico "Dios hizo este día" me hizo sentir muy feliz. Por supuesto, el árbol de Navidad por la noche es aún más alegre. Sólo la Navidad puedo celebrar con entusiasmo, el resto me es indiferente. La víspera de Año Nuevo

también tiene cierto encanto navideño, pero no es tan bueno como la Navidad. El Adviento también es un poco especial, pero no se puede comparar con la próxima Navidad. Siempre se asocia con la noche, con las ventiscas, con el viento, con la oscuridad de la casa, cuando siempre hay pequeños murmullos y cosas raras.

Ahora hablemos de mis compañeros de campo. Descubrí que alienaron mi ego. Cuando estoy con ellos, no soy el mismo que cuando estoy en casa. Jugué con ellos y les hice todo tipo de trucos que nunca pasarían en casa. Por supuesto, sabía en mi corazón que podría haber descubierto estos trucos por mi cuenta. Siento que mis propios cambios se deben principalmente a la influencia de mis compañeros de clase, ellos me han guiado hasta cierto punto y me han obligado a divorciarme. El efecto sobre mí de este mundo más amplio, desprovisto de padres pero que contenía a otros, era al menos ambiguo, si no francamente dudoso, o vagamente hostil. Aunque siento cada vez más la belleza del mundo diurno, donde "la luz del sol dorada brilla a través de las hojas verdes", al mismo tiempo, también tengo la premonición de que el mundo de las sombras es ineludible, donde hay preguntas horribles, sin respuesta e inquietantes. en todas partes Preguntas en mi corazón. Sin duda, decir Vísperas me brindaba una protección ritual en el sentido de que cerraba adecuadamente un día e introducía la noche y el sueño a su debido tiempo, pero nuevos peligros acechaban durante el día. Sentí que me estaba separando y estaba aterrorizado por eso. Mi seguridad interior estaba amenazada.

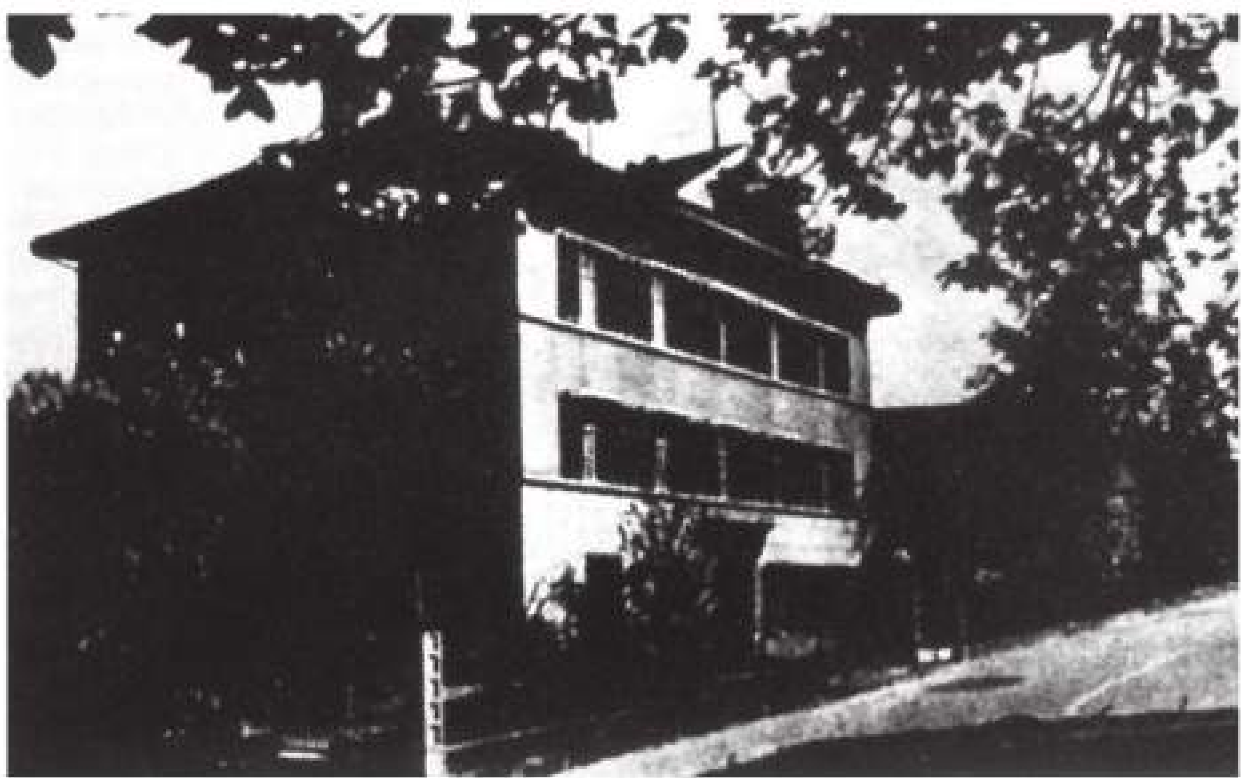
Todavía recuerdo este período (de siete a nueve años) cuando me encantaba jugar con fuego. Hay un viejo muro hecho de piedras grandes en nuestro jardín, y se forman agujeros entre las piedras. A menudo enciendo un pequeño fuego en un agujero y les pido a otros niños que me ayuden a encontrar madera y seguir agregando leña. apagar el fuego. Soy el único guardián de este fuego, y otros niños pueden encender fuegos en otros agujeros, pero sus fuegos no son sagrados y no tengo nada que ver con ellos. Mi fuego arde brillantemente con un halo de resplandor sagrado.

Frente a este muro hay una pendiente, y en la pendiente está enterrada una piedra que sobresale, que es mi piedra. Cuando estoy solo, a menudo me siento en ella y pienso: "Estoy sentado en la roca, y la roca está debajo de mí". Pero la roca también puede decir "Yo", y pensar: "Estoy acostado en esta pendiente, Está sentado encima de mí". Y entonces surge la pregunta: "¿Soy yo el que está sentado en la roca, o está su roca sentada sobre ella?" Esta pregunta siempre me confunde, siempre me levanto, no puedo averiguar quién es. es quién. La respuesta a esta pregunta nunca ha sido aclarada, y una extraña e interesante sensación de oscuridad acompañaba mis dudas. Pero no hay duda de que esta piedra tiene alguna relación misteriosa conmigo, y podría sentarme sobre ella durante horas, deslumbrado por las enigmáticas preguntas que me hacía.

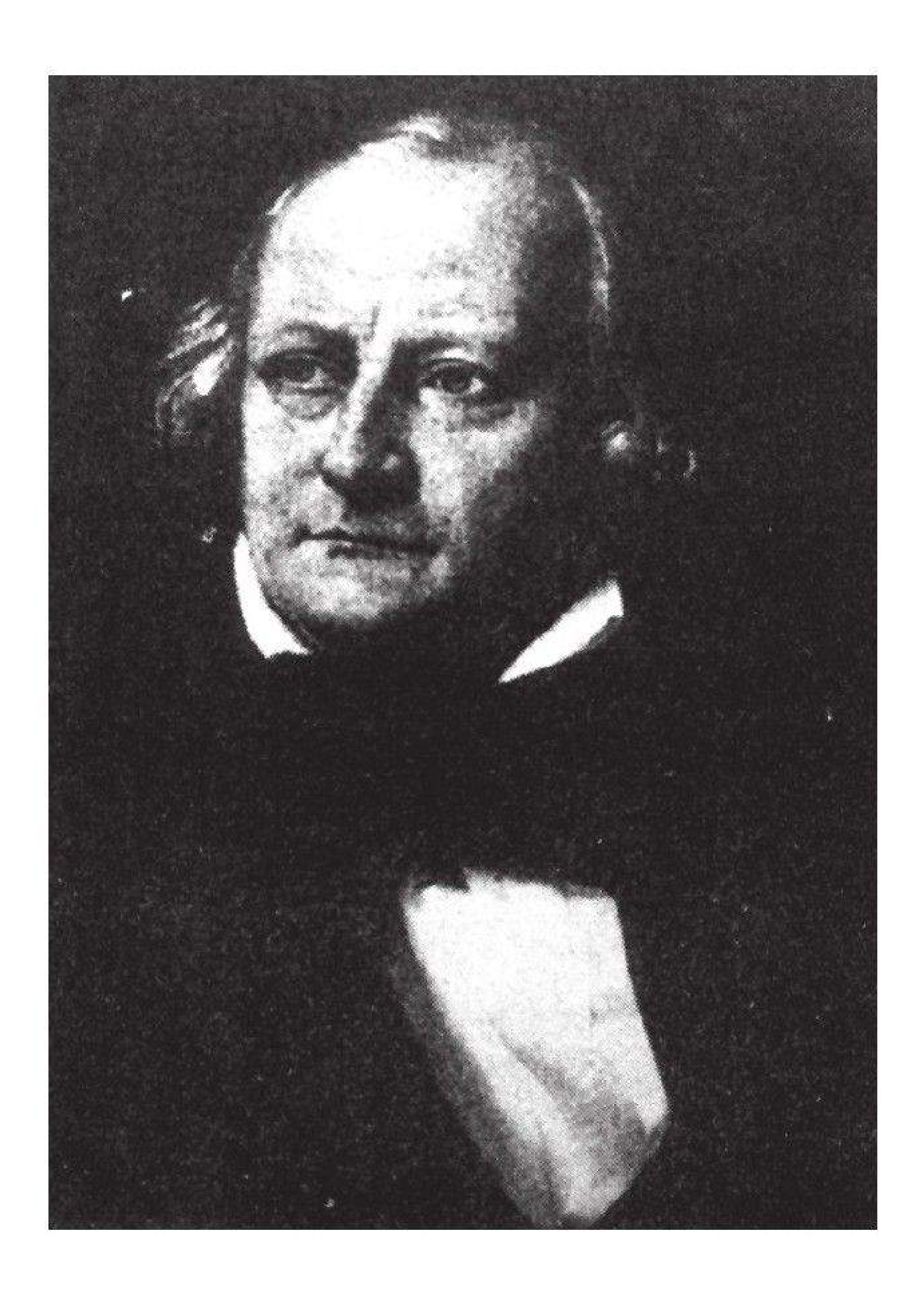
Treinta años después, volví a estar en esa pendiente. En ese momento, estaba casado, tenía hijos, una casa, estatus y una mente llena de pensamientos y planes. Pero de repente yo era el mismo niño que solía encender un montón de fuegos místicos y sentarse en una roca y preguntarse si la roca era yo o si yo era la roca. Inmediatamente pensé en mi propia vida en Zúrich, esos años me parecieron extraños, como mensajes de un espacio y un tiempo lejanos. Me asustó, porque el mundo de la infancia en el que acababa de perderme era eterno, y me habían sacado de él a un tiempo que avanzaba y avanzaba, cada vez más lejos. La atracción de ese mundo era tan fuerte que solo podía alejarme bruscamente para no perder el control de mi futuro.
Nunca olvidaré ese momento, fue como un relámpago que iluminó la eternidad de mi niñez. El significado aquí fue revelado cuando yo tenía diez años. Mi propia fragmentación y comprensión incierta del mundo me llevaron a acciones que ni siquiera podía entender. En ese momento yo tenía un estuche para lápices lacado en amarillo, generalmente usado por los escolares, con un pequeño candado y una regla ordinaria. En un extremo de la regla esculpí un enano, de unas dos pulgadas de alto, con levita, sombrero de copa y botas negras y relucientes. Lo teñí de negro con tinta y lo corté con una regla y lo puse en un estuche. También le hice un catre con una caja de lápices y un abrigo con un poco de lana. Le encontré una piedra negra rectangular lisa del río Rin, la pinté con acuarelas, la dividí en dos mitades y la guardé en el bolsillo de mi pantalón por mucho tiempo, finalmente la puse en un estuche. Esa es su roca. Todo esto se hace de manera extremadamente confidencial. En silencio, llevé la caja de lápices al ático prohibido en el techo (porque la losa estaba podrida) y la escondí en una viga para que nadie pudiera verla. Siento una gran satisfacción y alivio por esto. Nadie puede descubrir y destruir este secreto, y estoy muy aliviado de que la angustia causada por los conflictos internos haya sido borrada. Cada vez que hago algo mal, o me hieren los sentimientos, cada vez que mi padre pierde los estribos, o la grave enfermedad de mi madre me deprime.» El hombrecito que lo llevaba pensaba en la piedra lisa y bellamente teñida. Cada pocas semanas, fuera de la vista, subía sigilosamente al desván, trepaba por la viga, abría el estuche de lápices, miraba a mi hombrecito y su piedra, y cada vez ponía un rollo de papel en la caja, que Escribí en la escuela en un idioma que solo yo entiendo. Siempre hay algún tipo de ceremonia seria sobre la adición de un pequeño pergamino y, lamentablemente, no recuerdo qué le diría al pequeño. Lo único que sé es que estas "cartas" mías se han convertido en una biblioteca para el villano, y supongo que deben contener palabras que me hacen especialmente feliz.
No me importa cuál sea el significado de estas acciones, o cómo deberían interpretarse en absoluto. Estoy contento de tener una sensación de seguridad, de poseer algo que es desconocido e inalcanzable para los demás. Es un secreto que nunca puede ser traicionado,

pues en él descansa la seguridad de mi vida. Por qué esto es así, no me he preguntado. Esa es la forma en que está.
Guardar secretos en mi corazón ha tenido un gran impacto en la formación de mi carácter. Creo que fue un rasgo esencial de mi infancia. Asimismo, nunca le conté a nadie sobre el sueño genital, y lo de los jesuitas pertenece al reino del misterio que solo yo conozco. El hombrecito de madera y su piedra son mi primer intento de dar una forma externa a este secreto, aunque este intento es subconsciente e infantil. Siempre me entrego a mis propios secretos, y siempre siento que debo explorar su significado, pero no sé lo que quiero expresar. Siempre espero poder encontrar algo, tal vez en la naturaleza, que me dé alguna pista sobre qué y dónde está ese secreto. En este caso, aumentó mi interés por las plantas, los animales y las piedras. A menudo estoy en alerta por algo misterioso. Sentí cierto sentido del cristianismo, aunque siempre con reservas: "¡Las cosas no son tan seguras!" O "¿Qué significa esa cosa en el suelo?" Dije: "Sí, pero hay algo más, algo muy secreto que la gente no entiendo".
El incidente de la figura de madera tallada fue tanto el punto culminante de mi infancia como su final. Esta cosa permaneció en mi mente durante aproximadamente un año. Luego lo olvidé por completo, y no lo recordé hasta los treinta y cinco años.El recuerdo de mi infancia resurgió de la bruma, sin restarle claridad y sencillez al año. En ese momento, estaba inmerso escribiendo "Los cambios y símbolos del instinto sexual", y después de estudiar la piedra del alma en el tesoro cerca de Arleshem y las churingas en Australia, de repente descubrí que tenía una imagen tan real de la piedra en mi mente, aunque no lo era no he visto copia de él, es oblongo, negruzco, pintado en dos mitades, y esta imagen se mezcla con la imagen de un estuche de lápices y una figura pequeña. El villano es el pequeño dios encapuchado del mundo antiguo, como Telesphorus [5] de pie sobre la estela de Asclepius [4] a quien se le lee un rollo de pergamino. Con este recuerdo vino, por primera vez, mi convicción de que antiguos factores psíquicos entran en la mente de un individuo sin ninguna relación inmediata de herencia. Más tarde, revisé la biblioteca de mi padre y descubrí que no había ningún libro que contuviera tal material. Además, mi padre no sabía nada al respecto.
Cuando estuve en Inglaterra en 1920, esculpí dos figuras de madera, similares al hombrecito que tenía cuando era niño, pero no recordaba en absoluto mi experiencia infantil. Una réplica más grande de uno de ellos fue posteriormente tallada en piedra y ahora está en mi jardín en Kusnacht. Fue solo cuando estaba esculpiendo este trabajo que el subconsciente me proporcionó un nombre. Llamó a esta imagen Atmavitu, que significa "aliento de vida". Este es un desarrollo posterior del árbol aterrador en mi sueño de infancia, que ahora parece ser el "aliento de vida", la pulsación de la creatividad. El

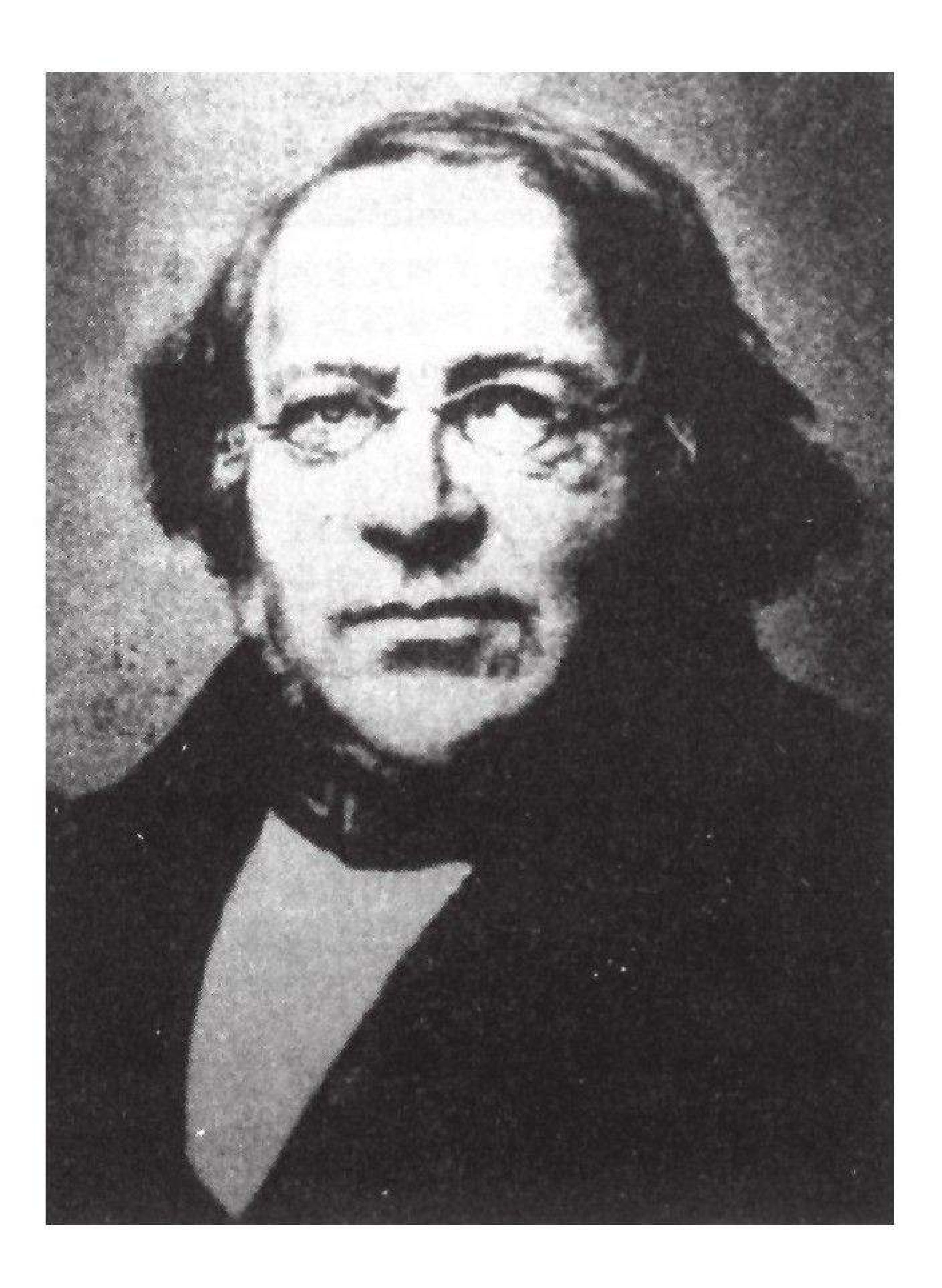
hombrecito se convirtió por fin en un fetiche, envuelto en un vestidito, escondido en una caja, y al que una piedra negra rectangular le dio vida. Pero estas conexiones solo se hicieron evidentes más tarde. Cuando era niño, me veía hacer algunos de los rituales de sacrificio, como lo hacen ahora los habitantes de África. Actuaron sin saber lo que hacían hasta muchos años después.



casa en la que nació jung



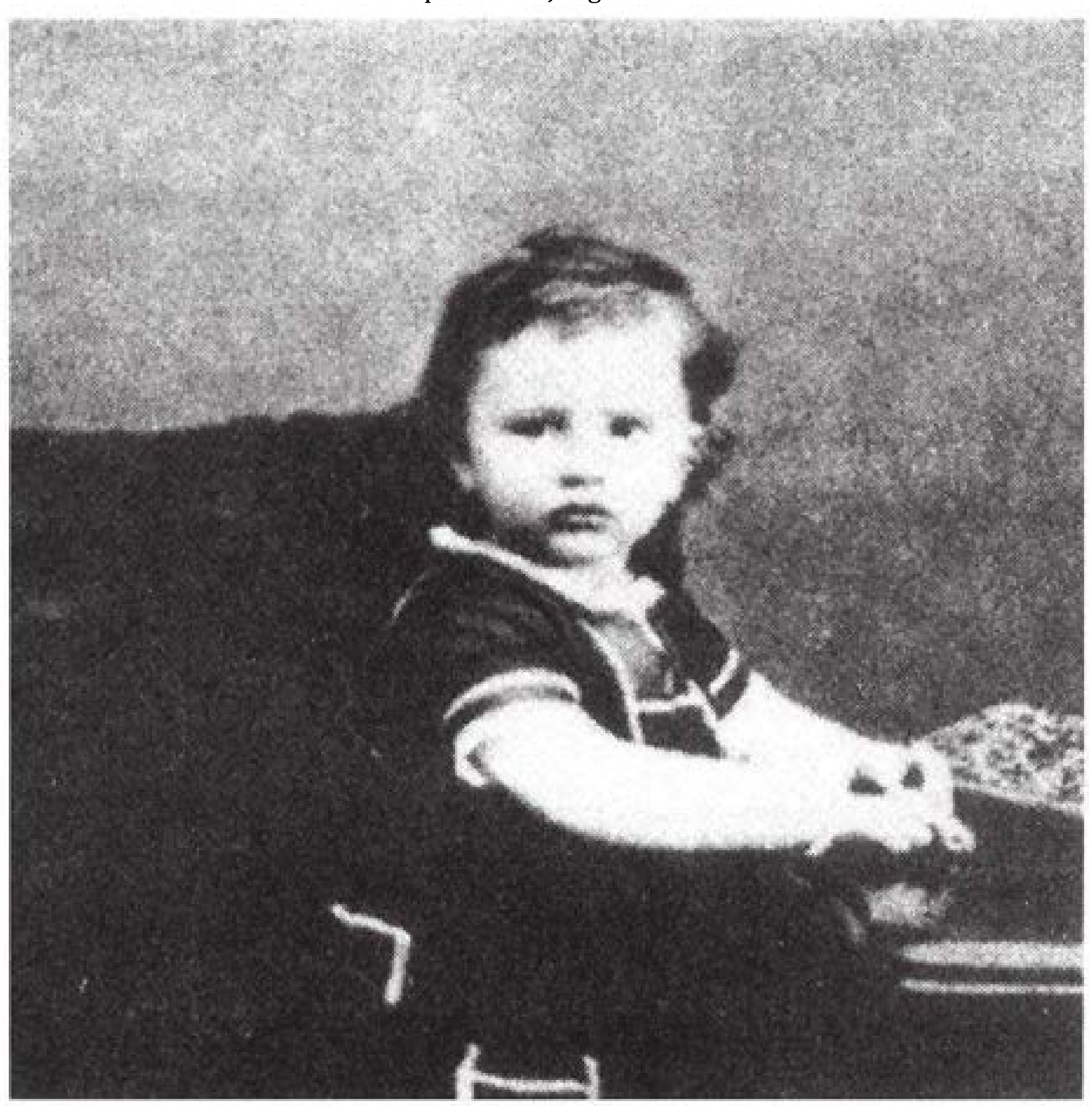
el abuelo de jung



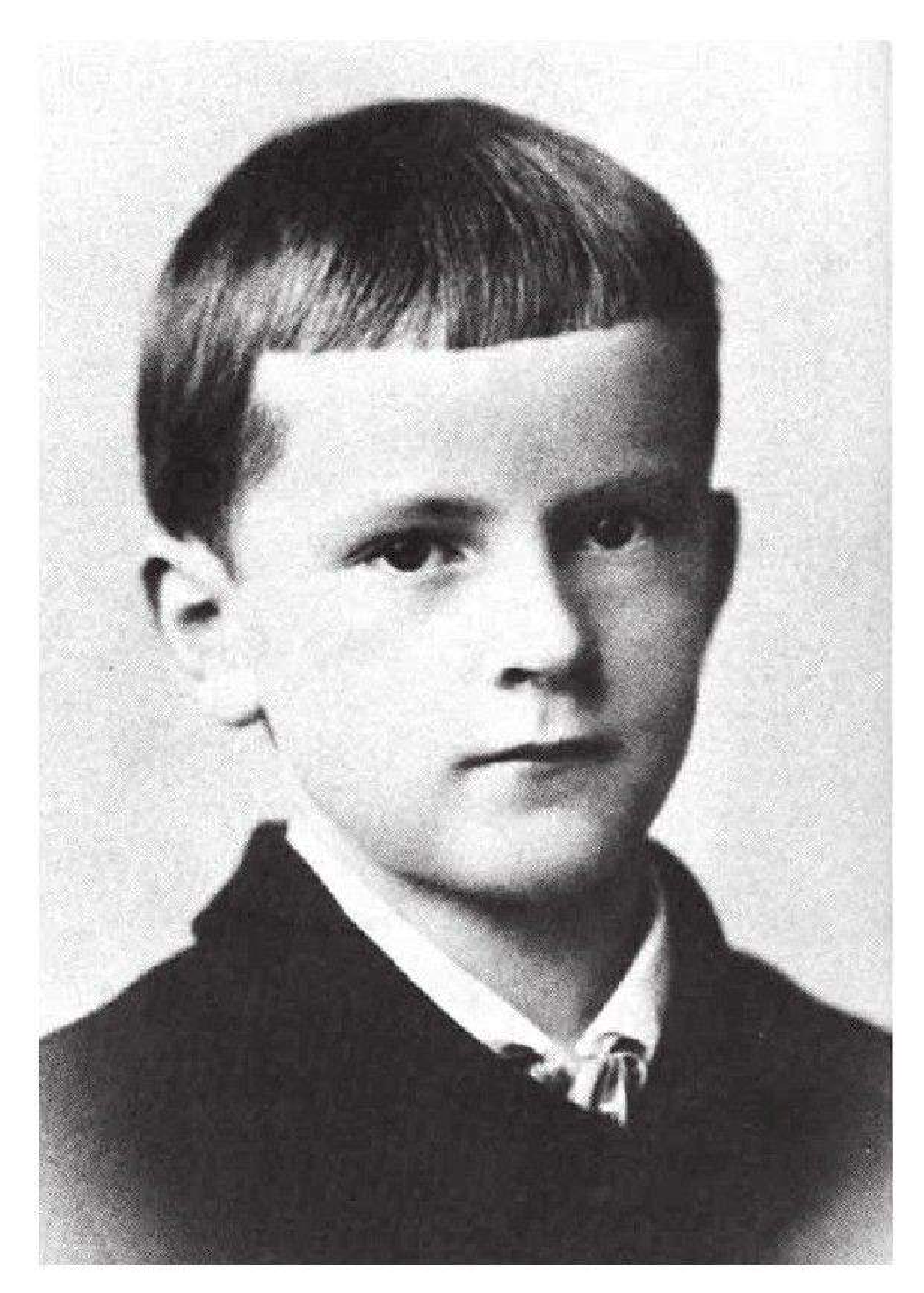
el abuelo de jung



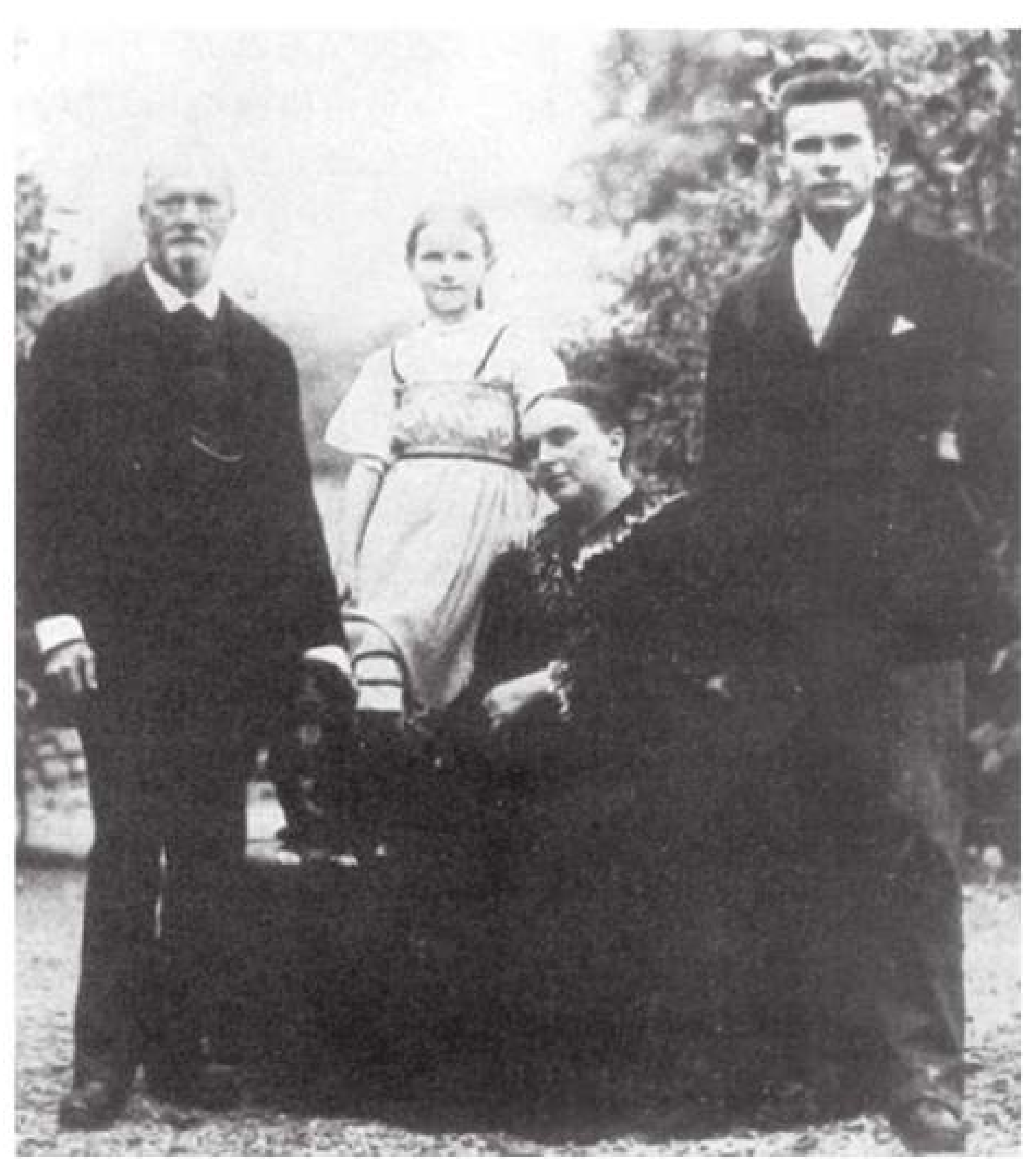
Los padres de Jung en 1876



Infancia Jung



Jung joven



Jung con sus padres y su hermana, hacia 1893

época de la escuela secundaria

El undécimo año fue especialmente significativo para mí porque en ese momento me enviaron al preuniversitario en Basilea. De esta manera, me despedí de esos países socios y entré de verdad al "gran mundo". Había allí muchos hombres poderosos, mucho más poderosos que el de mi padre, que vivían en grandes casas, conducían lujosos carruajes y

hablaban elegante alemán y francés. Sus hijos están ricamente vestidos y agradables, con los bolsillos llenos de billetes. Estos chicos y amigos ahora son mis compañeros de clase. Los escuché hablar de sus vacaciones en los Alpes con una mezcla de asombro y envidia, una emoción oculta que me asustó incluso a mí. Una vez escalaron los relucientes picos nevados cerca de Zúrich e incluso fueron al mar, lo que me dejó sin palabras. Los miré como si vinieran de otro mundo, de las inalcanzables cumbres nevadas de la gloria, del mar lejano e inimaginable. Entonces, por primera vez, me di cuenta de lo pobre que era mi familia. Mi padre era solo un clérigo rural pobre, y yo era el hijo más pobre de un clérigo rural con agujeros en los zapatos y me sentaba en la escuela durante seis horas con los calcetines mojados. Empecé a mirar a mis padres con ojos extraños y empecé a comprender sus alegrías y tristezas. Siento mucha simpatía por mi padre especialmente, y curiosamente no tanto por mi madre. Siempre pensé que ella era más fuerte que mi padre. Pero cuando mi padre se enojaba con ella, yo siempre estaba de su lado. Esta necesidad de mostrar claramente de qué lado me pongo no fue propicia para la formación de mi carácter. Para despegarme de su conflicto, tuve que actuar como un superárbitro, juzgando sin poder hacer nada lo que estaba bien y lo que estaba mal con mis padres. Me dio una cierta sensación de importancia personal; mi confianza en mí mismo, ya inestable, era aún más inestable ahora, aumentando y disminuyendo.
Cuando tenía nueve años, mi madre dio a luz a otra niña. El padre estaba emocionado y feliz. "Esta noche, tienes una hermanita", me dijo. Y me quedé desconcertado porque no me di cuenta de nada. Mamá pasaba más tiempo en la cama que de costumbre, pero no me lo tomé en serio y pensé que era una debilidad imperdonable para ella estar postrada en cama de todos modos. Mi padre me llevó junto a la cama de mi madre, y ella me tendió una cosa pequeña y de aspecto decepcionante: una cara roja y arrugada, como la de un anciano, con los ojos cerrados como el perro de un niño ciego. Hay algunos pelos rojos largos y distintivos en su espalda. ¿Va a convertirse en un mono? Estaba tan perdida que no sabía lo que estaba sintiendo. ¿Así es como se ve un bebé recién nacido? Hablaron vagamente de la cigüeña, y se dijo que la cigüeña trajo al bebé. Pero, ¿y los cachorros de cachorros y gatitos? ¿Cuántas veces debe volar la cigüeña de un lado a otro antes de que se termine la camada? ¿Qué pasa con las vacas? No me puedo imaginar una cigüeña que consiga sostener un ternero entero en su pico. No sólo eso, sino que los campesinos dicen que las vacas dan a luz, no que las cigüeñas traen los terneros. Aparentemente, esta historia era otra mentira más entre las que me fueron impuestas. Estoy seguro de que mi madre ha hecho otra cosa que no debería saber.
La repentina aparición de mi hermana despertó en mí una vaga desconfianza y agudizó mi curiosidad y observación. Algunas de las reacciones excéntricas posteriores de mi madre

confirmaron mis sospechas de que algo lamentable había estado relacionado con este nacimiento, que de otro modo no me habría preocupado demasiado, aunque probablemente tuvo un fuerte efecto en mi fortalecimiento. papel en alimentar las llamas.
Mi madre tenía la desagradable costumbre de correr detrás de mí cuando me invitaban a salir, gritándome todo tipo de buenos consejos. En estas ocasiones, no solo me visto con mis mejores ropas y mis zapatos lustrados, sino que también siento mi propósito y la dignidad de mi imagen pública, permitiendo que la gente en la calle escuche a mi madre gritar esas injusticias detrás de ella.Palabras gloriosas, una vergüenza para mí: "No te olvides de saludar a mamá y papá, límpiate la nariz, ¿tienes un pañuelo? ¿Te lavaste las manos?", etc. Si bien me cuidé de presentar una imagen lo más impecable posible por autoestima y vanidad, el complejo de inferioridad que acompañaba a mi engreimiento quedó expuesto a plena luz del día. No creo que sea justo porque estas ocasiones significan mucho para mí. Me siento genial y noble en el camino de ser un invitado, y me siento así cuando uso ropa de fiesta los días de semana. Sin embargo, tan pronto como vi la casa que estaba a punto de visitar, la imagen cambió dramáticamente y luego me abrumó la sensación del lujo y el poder de la familia. Les tenía miedo, sentía mi propia insignificancia y deseaba poder sumergirme en las profundidades de varios pies bajo tierra. Así me siento cuando toco el timbre. Las campanas en la habitación sonaban como sentencias de muerte para mis oídos. Me encogí tímidamente, entrando en pánico como un perro desconsolado. La cuidadosa preparación de mi madre por adelantado solo empeoró las cosas. Entonces sonará la campana en mis oídos: "Mis zapatos están sucios, mis manos están sucias, no uso pañuelo y mi cuello está negro". Por una mentalidad desafiante, no transmitiré los saludos de mis padres. , o actuar con timidez y terquedad innecesarias. Si las cosas se ponen muy feas, pensaré en el tesoro que he escondido en el desván y volveré a estar en paz. Cuando estoy solo e indefenso, recuerdo que soy el "otro" que tiene el secreto inviolable, la piedra negra y el hombrecito de la túnica y el sombrero de copa.
No recuerdo haber pensado como un niño en Jesús, o en el jesuita con túnica negra, la gente con capas y sombreros de copa de pie junto a la tumba, las cuevas como tumbas en la hierba, los falos. Existe la posibilidad de un conexión entre el templo subterráneo y la pequeña figura en mi estuche. El sueño de un pene divino llevado en una procesión dionisíaca es mi primer gran secreto, y los enanos son el segundo. Sin embargo, no creo tener la menor sensación de que existe una relación entre esa "piedra del alma" y la piedra que también soy yo.
Hasta el día de hoy, a la edad de ochenta y tres años, escribiendo mis memorias, nunca he desatado los nudos que enredaron mis primeros recuerdos. Los primeros recuerdos son como capullos de rizomas individuales subterráneos, como estaciones en un camino de

desarrollo inconsciente. Aunque cada vez me resultaba más imposible tomar una actitud definida hacia Jesús, recuerdo que desde los once años empezó a interesarme la idea de Dios. Me gusta orar a Dios, y es algo satisfactorio porque es una oración sin contradicción. Dios no se complicó con mi desconfianza. Además, no era un hombre con una túnica negra, no era una imagen de Jesús, que estaba ricamente vestido y se comportaba de la manera habitual. Por el contrario, Dios es un ser único y, según he oído, es imposible formarse una concepción correcta de él. Aunque se parecía a un anciano muy poderoso, había, para mi gran satisfacción, un precepto en el sentido de: "No te convertirás en ninguna estatua ni te parecerá a nada". Por lo tanto, la gente no puede tratarlo con tanta familiaridad y presunción como a Jesús, que de ninguna manera es un "secreto". Alguna analogía con mi secreto en el ático comenzó a darme una idea.

La escuela está empezando a aburrirme. La escuela ocupa demasiado tiempo en comparación con el tiempo que preferiría pasar dibujando batallas y jugando con fuego. La clase de teología era indescriptiblemente aburrida, y mi sentimiento acerca de la clase de matemáticas era de francamente pavor. El profesor declaró que el álgebra era algo perfectamente natural que debía darse por sentado, mientras que yo ni siquiera sabía qué eran los números en realidad. No son flores, ni animales, ni fósiles, no son cosas imaginables, sino cantidades producidas por cálculo. Lo que me desconcierta es que estas cantidades ahora están nuevamente representadas por letras, que a su vez significan sonidos, de modo que es posible, por así decirlo, escucharlos. Por extraño que parezca, mis compañeros de clase pudieron aprovecharlos y los encontraron que se explican por sí mismos. Nadie puede decirme cuáles son los números, y ni siquiera puedo plantear el problema. Desafortunadamente, descubrí que nadie entendía mis dificultades. Debo admitir que mi maestro se esmeró en explicarme el propósito de esta curiosa operación de cuantificar lo inteligible en sonidos. Finalmente me di cuenta de que el objetivo era llegar a un sistema de reducciones con la ayuda del cual se pudieran poner muchas cantidades en una fórmula corta. Pero eso no me interesó en absoluto. Pensé que todo era completamente retórico. ¿Por qué los números deben ser representados por sonidos? También se puede representar a con un manzano, b con una caja y x con un signo de interrogación. a, b, c, x, y, z no son concretos, son como manzanos, no me explican la esencia de los números. Pero lo que más me molesta es este teorema: si a=b y b=c, entonces a=c, aunque por definición a y b significan cosas completamente diferentes, y como son diferentes, a no puede ser igual a b, y mucho menos No hace falta decir que es igual a c. Siempre que se trate de igualdad, digamos a=a, b=b, y así sucesivamente. Puedo aceptar esto, pero a=b me parece una mentira o una estafa. Me molestó igualmente cuando el profesor ignoró descaradamente su propia definición de líneas paralelas y dijo que se encuentran en el infinito. En mi opinión,

esto no es nada comparado con el estúpido truco de engañar al granjero, y no puedo ni quiero tener nada que ver con eso. Mi moralidad intelectual luchó con estas caprichosas inconsistencias que nunca me permitirían entender las matemáticas. Tuve esta obstinada sensación tarde en la vida de que si, como mis compañeros de clase, podía aceptar el teorema de que a=b, sol=luna o perro=gato sin dificultad, las matemáticas serían engañadas sin cesar Para mí, no me di cuenta de cómo engañado fui hasta los ochenta y cuatro años. Toda mi vida ha sido un misterio que no tengo dudas de que puedo hacer aritmética, pero de alguna manera nunca logro orientarme en matemáticas. Especialmente, no entiendo el escepticismo moral que tengo sobre las matemáticas y sobre mí mismo.
Solo podía entender ecuaciones cuando sustituía letras por valores numéricos especiales y verificaba las operaciones haciendo cálculos reales. A medida que avanzaba la clase de matemáticas, pude progresar al transcribir fórmulas algebraicas que no entendía y al memorizar combinaciones especiales de letras en la pizarra. Ya no podía avanzar sustituyendo números, porque de vez en cuando el maestro decía: "Aquí escribimos tal y tal", y garabateaba algunas letras en la pizarra. No sé de dónde sacó esas cartas, ni por qué las escribió; la única razón que puedo ver es que le permite llevar sus cálculos a una conclusión que encuentra satisfactoria. Mi incomprensión me asustó de hacer cualquier pregunta.
Para mí, la clase de matemáticas se convirtió en un completo horror y tortura. Otras materias me resultaron fáciles, y pude salir del paso en las clases de matemáticas durante mucho tiempo debido a mi buena memoria visual, y siempre obtuve calificaciones altas. Pero mi miedo al fracaso y mi sentido de insignificancia en relación con el mundo que me rodea engendraron en mí no sólo un disgusto sino una desesperación sin palabras que arruinó por completo la escuela para mí. Además, me eximieron de las clases de dibujo por incompetencia total. Esto me complació en cierto sentido, porque me dio más tiempo libre, pero también fue un nuevo fracaso, porque todavía tenía un poco de talento para el dibujo, aunque no me di cuenta en ese momento de que era esencialmente completamente mi sentimiento. Solo podía pintar lo que excitaba mi imaginación, pero me vi obligado a copiar copias ciegas de la mitología griega, y cuando la copia no fue buena, al parecer el maestro pensó que necesitaba algo más natural, así que puse el dibujo de una cabeza de cabra frente a a mí. Reprobé por completo esta tarea y ese fue el final de mi clase de dibujo.
Además de los fracasos en matemáticas y dibujo, hubo un tercer fracaso: odié la gimnasia desde el principio. No soporto que la gente me diga cómo hacer movimientos. Fui a la escuela a aprender, no a practicar acrobacias inútiles y sin sentido. No sólo eso, sino que debido a un accidente en mi infancia tuve una cierta timidez física que no superé hasta mucho después. Esta timidez está a su vez ligada a una desconfianza hacia el mundo y su

potencial. Sin duda, el mundo me parece hermoso e ideal, pero también está lleno de peligros vagos e insondables. Así que desde el principio siempre me pregunté en qué ya quién me estaba encomendando. ¿Podría tener algo que ver con mi madre, ya que me abandonó durante meses? Como describiré más adelante, cuando comenzó mi desmayo nervioso, el médico no me permitió practicar gimnasia, lo cual fue de mi gran satisfacción. Me deshice de esa carga, me tragué otro fracaso.

El tiempo así ganado no se dedica enteramente al juego. Me permitió satisfacer un poco más libremente ese deseo absoluto que había desarrollado de leer cada pieza impresa que caía en mis manos.

Para mí, el niño de doce años fue verdaderamente fatídico. Un día, a principios del verano de 1887, estaba en la Plaza de la Catedral esperando a un compañero de clase que se iba a casa conmigo. Son las doce en punto y la clase de la mañana ha terminado. De repente, otro chico me dio un fuerte empujón, derribándome. Me caí, golpeándome la cabeza con tanta fuerza contra las piedras del borde del camino que casi perdí el conocimiento. Estuve un poco mareado durante la siguiente media hora. En el momento en que sentí la conmoción, un pensamiento pasó por mi cabeza: "Ahora ya no tienes que ir a la escuela." Los asaltantes tomaron represalias. Entonces alguien me recogió y me llevó a una casa cercana donde vivían dos tías ancianas solteronas.

Desde entonces, cada vez que tenía que volver a la escuela, o mis padres me obligaban a hacer la tarea, comenzaban mis desmayos. No fui a la escuela durante más de seis meses y fue una especie de salida para mí. Era libre y podía soñar durante horas e ir a donde quisiera, al bosque, al agua oa pintar. Nuevamente comencé a dibujar imágenes de batallas, o la furia de las batallas, viejos castillos siendo atacados y quemados, o página tras página de caricaturas. Hasta el día de hoy, antes de quedarme dormido, a veces veo caricaturas similares en mi mente, el movimiento cambiante de máscaras sonrientes, entre ellas los rostros de conocidos que murieron poco después.

En particular, pude sumergirme en el mundo del misterio. Ese reino tenía árboles, estanques, pantanos, piedras y animales, y la biblioteca de mi padre. Pero me he estado alejando más y más del mundo, y siempre he tenido la conciencia confusa. Vagaba, coleccionaba cosas, leía, jugaba, perdía el tiempo, pero no me hacía más feliz, tenía la inexplicable sensación de que me escapaba de mí mismo.

He olvidado por completo cómo sucedió todo esto, pero simpatizo con las preocupaciones de mis padres. Llamaron a muchos médicos, se rascaron la cabeza y me enviaron de vacaciones con mis familiares en Winterthur. Había una estación de tren en la ciudad, que resultó ser una fuente de placer infinito para mí, pero cuando llegué a casa, todo era como siempre. Un médico pensó que tenía epilepsia, y yo sabía lo que era una convulsión, y no

pude evitar reírme de las tonterías, y mis padres se preocuparon cada vez más. Un día vino un amigo a visitar a mi padre, y estaban sentados en el jardín, mientras yo me escondía detrás de un arbusto, pues me perseguía una curiosidad insaciable. Escuché a los invitados decirle a mi padre: "¿Cómo está tu hijo?" "Oh, es terrible", respondió mi padre, "los médicos no pudieron averiguar qué tenía. Pensaron que podría ser epilepsia. Sería terrible". si no funcionó. He perdido todo lo que tenía, y ¿qué le va a pasar al niño si no puede valerse por sí mismo?
Me cayó un rayo. Esto es un conflicto con la realidad. "¡Oh, tengo que trabajar duro!", pensé de repente.
A partir de ese momento, me convertí en un niño serio. Me arrastré a un lado, fui al estudio de mi padre, saqué mi libro de gramática latina y lo memoricé de memoria con un alto grado de concentración. Diez minutos más tarde, mi desmayo estalló sutilmente y casi me caigo de la silla, pero después de unos minutos, me sentí mejor y continué trabajando duro. "Maldita sea, no quiero desmayarme", me dije, y seguí adelante. Esta vez pasaron unos quince minutos antes de que el ataque volviera a ocurrir. Este segundo ataque pasó como el primero. “Ahora tienes que esforzarte mucho.” Seguí así, y una hora más tarde tuve un tercer ataque, pero no me rendí, y estudié durante otra hora, y finalmente pensé que lo había superado. De repente sentí que estaba mejor que en los últimos meses, y la convulsión en realidad no volvió a ocurrir. A partir de ese día, estudié gramática latina y otros libros de texto todos los días. Volví a la escuela unas semanas después y el ataque nunca volvió, ni siquiera en la escuela. ¡Se acabaron y solucionaron un montón de trucos de prestidigitación! Fue entonces cuando entendí lo que es una neuropatía.
Gradualmente recordé cómo sucedió todo y vi claramente que yo personalmente había arreglado toda la vergonzosa situación. Es por eso que nunca estuve realmente enojado con el compañero de clase que me empujó hacia abajo. Sé, por así decirlo, que fue instigado y que todo el asunto fue una conspiración diabólica mía. También sé que esto nunca volverá a suceder. Estaba enojado conmigo mismo y avergonzado de mí mismo al mismo tiempo, y sabía que me había dañado y hecho el ridículo en mi propia mente. Con razón otros, ¡yo soy ese maldito traidor! A partir de ese momento, ya no pude soportar que mis padres se preocuparan por mí o me hablaran en un tono comprensivo.
Esta locura se convirtió en otro secreto mío, pero vergonzoso, un fracaso. Sin embargo, indujo en mí una rigidez deliberada y una laboriosidad extraordinaria. Estos días se han convertido en el comienzo de mi seriedad y responsabilidad, ese tipo de seriedad y responsabilidad no es para montar un espectáculo para que yo pueda convertirme en un talento, sino que es para mí mismo para convertirme en un talento. Me levanto todos los

días a las cinco para estudiar, a veces desde las tres de la mañana hasta las siete, y luego voy a la escuela.
Fue mi pasión por la soledad, mi adicción a la soledad, lo que me llevó por mal camino en tiempos de crisis. En mi opinión, la naturaleza está llena de milagros y quiero sumergirme en los milagros de la naturaleza. Cada piedra, cada planta, cada objeto parecía cobrar vida, y era maravilloso. Estoy inmerso en la naturaleza, como si me arrastrara hacia la esencia de la naturaleza, separado de todo el mundo humano.
Casi al mismo tiempo, tuve otra experiencia trascendental. Partí por la carretera de la escuela desde Klein-Henningkin, donde vivíamos, rumbo a Basilea, y en el camino tuve la abrumadora impresión de que acababa de emerger de una espesa nube. Entendí todo de inmediato: ¡ahora soy yo mismo! Era como si hubiera un muro de niebla detrás de mí, y no hubiera la palabra "yo" detrás de ese muro. Pero en este momento, me encontré a mí mismo. Yo estaba antes, pero me pasaba de todo, y ahora soy yo la que me pasa. Ahora sé, ahora soy yo mismo, ahora existo. Antes hacía esto y aquello según la voluntad de los demás, ahora lo hago según mi voluntad. En mi opinión, esta experiencia es sumamente importante y novedosa: tengo "autoridad" en mí. Por extraño que parezca, durante este período y durante los meses de mi neurosis de desmayo, perdí todo recuerdo del tesoro en el ático, lo que podría haberme dado cuenta incluso entonces. Hay una analogía entre mi sentido de autoridad y el sentido de valor que la joya despierta en mí. Pero este no es el caso, y todo recuerdo de la caja de lápices ha desaparecido.
Por esa época me invitaron a pasar unas vacaciones con un amigo de mi familia que tenía una casa junto al lago de Lucerna. Para mi deleite, la casa estaba justo en el lago, con un cobertizo para botes y un bote de remos. El patrón nos permitió a mí ya su hijo usar el bote, pero nos dio una severa advertencia contra la imprudencia. Desafortunadamente, no sé cómo dirigir un wedling (un tipo de bote de batea), es decir, de pie. En casa tenemos un despeje de este tipo, en el que jugamos todos los trucos imaginables. Así que lo primero que hice fue pararme en el asiento de popa del bote y remar hacia el lago con un remo. Es demasiado para los dueños de casa ansiosos. Nos silbó de vuelta y me dio una reprimenda de primera. Estaba completamente desanimado, pero tuve que admitir que hice exactamente lo que él no nos dejaba hacer, y que su lección tenía mucho sentido. Al mismo tiempo estaba furioso porque este campesino gordo e ignorante se había atrevido a insultarme. Este yo no solo es adulto sino importante, una autoridad, un hombre de posición y dignidad, un anciano, un objeto de respeto y asombro. Sin embargo, el contraste con la realidad es tan extraño que, en medio de mi furia, de repente dudo cuando una pregunta surge de mis labios: "¿Quién eres de todos modos, y tu reacción parece sugerir que solo el diablo sabe lo que eres?" ¡Importante! Pero sabes que tiene toda la razón. No

tienes doce años, eres estudiante, y él es un padre, un hombre rico y poderoso. Además, tiene dos casas y algunos buenos caballos.

En este punto, para mi gran desconcierto, se me ocurrió que en realidad yo era dos personas diferentes. Uno de ellos era un estudiante, ignorante de álgebra, completamente inseguro de sí mismo; el otro era importante, una especie de alta autoridad, un hombre a tener en cuenta, tan poderoso e influyente como el fabricante. Este "otro" era un anciano del siglo XVIII, calzaba zapatos con hebillas y peluca blanca, que conducía un carruaje ligero con una rueda trasera cóncava, de la cual la caja estaba suspendida por resortes y correas entre las dos ruedas traseras.

El pensamiento surgió de una extraña experiencia que había tenido antes. Cuando vivíamos en Klein-Henningkin, un antiguo carruaje verde pasó por delante de nuestra casa un día procedente de Black Woods. Es una verdadera antigüedad y se ve exactamente como si saliera del siglo XVIII. Me emocioné tanto cuando lo vi: "¡Eso es! Es cierto, es de mi tiempo. "Como si lo reconociera porque era el mismo que manejaba en mi modelo ego. Luego estaba esta extraña sensación repugnante, como si alguien me hubiera robado algo, o como si me hubieran engañado, de mi hermoso pasado. ¡Este carruaje es una reliquia del pasado! No puedo describir lo que me pasó, o lo que me contagió tan fuertemente: un anhelo, una nostalgia, o un reconocimiento que decía: "¡Sí, eso es! ¡Sí, eso es lo que parece!"

También tuve un viaje de regreso al siglo XVIII. En la casa de una de mis tías vi una figurilla del siglo XVIII, un antiguo objeto de terracota, formado por dos figuras de colores. Uno de ellos fue el Dr. Stackelberger el Viejo, una celebridad en Basilea a fines del siglo XVIII. Otra figura es una de sus pacientes: se la representa con los ojos cerrados y la lengua fuera. Se dice que el viejo Stackelberger estaba cruzando el puente del Rin un día, cuando este molesto paciente apareció frente a él de la nada, quejándose sin cesar. El viejo Stackelberg dijo irritado: "Sí, sí, debe haber algo mal contigo. Saca la lengua y cierra los ojos". La mujer obedeció y Stackelberg salió corriendo de inmediato, mientras ella seguía sacando la lengua. , haciendo que la gente se ría a carcajadas. El anciano doctor de la figurilla usa zapatos con hebillas que, por extraño que parezca, tomé como propios. Estoy seguro, estos son los zapatos que he usado antes. Esta creencia me enloqueció de emoción. "¡Oh, debe ser mi zapato!" Todavía puedo sentir el zapato en mi pie, pero no puedo decir de dónde viene la extraña sensación. Esta identidad con el siglo XVIII siento que está más allá de mi comprensión. En aquellos días yo escribía de 1886 como 1786, y cada vez que esto sucedía me invadía una extraña nostalgia.

Después de la broma en el barco y mi castigo, comencé a sopesar estas impresiones desconectadas, que se fusionaron en una imagen coherente: estaba viviendo dos tiempos al mismo tiempo, como dos personas diferentes. Estaba confundido, lleno de sentimientos

pesados, y finalmente me di cuenta con desilusión de que, después de todo, ahora solo era un niño de escuela y que él merecía ser castigado por su comportamiento apropiado para su edad. Ese otro tipo debe ser pura mierda, y creo que tiene algo que ver con las muchas historias que he escuchado sobre mi abuelo de mis padres y parientes. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que nació en 1795 y por lo tanto vivió en el siglo XIX; además, murió mucho antes de que yo naciera. Es posible que yo sea uno con él. Debo decir que en ese momento la mayoría de estas consideraciones surgieron de sensaciones vagas y nebulosas y formas oníricas. Ya no puedo recordar si era consciente de mi legendaria relación con Goethe en ese momento. Sin embargo, pensé que no sabía en ese momento porque sabía que estaba escuchando la historia por primera vez de un extraño. Debo añadir que hay un desagradable rumor de que mi abuelo era hijo ilegítimo de Goethe6 .

Un hermoso día de verano del mismo año, salí de la escuela al mediodía y llegué a la Plaza de la Catedral. El cielo era azul y brillante, y era un día soleado, el techo de la catedral brillaba con oro, y el sol brillaba a través de las tejas nuevas y brillantes. La belleza me abrumó, y pensé: "El mundo es hermoso, la iglesia es hermosa, Dios lo hizo todo, y él se sienta arriba, en un trono de oro en el cielo azul lejano..." Aquí están mis pensamientos Un enorme Se creó un agujero y tuve un sentimiento de depresión. Me siento entumecida y solo sé: "¡No lo pienses más! Se avecina algo terrible, algo en lo que no quiero pensar, ni siquiera acercarme. ¿Por qué no? Porque estoy a punto de cometer la mayor parte cosa horrible Pecado. ¿Cuál es el peor pecado? ¿El asesinato? No, no puede ser. El peor pecado es el pecado contra el Espíritu Santo, que es imperdonable. Para ser condenado por Dios, tendrás que ir al infierno para siempre. Si el El único hijo querido por mis padres está destinado a ser castigado con la vida eterna, entonces estarán muy tristes. Por el bien de mis padres, no puedo hacer este tipo de cosas. Lo que tengo que hacer es dejar de pensar en eso. ."

Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tuve un largo camino a casa desde la escuela, tratando de pensar en todo tipo de otras cosas mientras caminaba, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a las hermosas catedrales y catedrales que tanto amaba. —y luego, como por una violenta descarga eléctrica, mis pensamientos volaron de nuevo a otra parte. No dejaba de decirme a mí mismo: "¡No lo pienses, no lo pienses más!" Cuando llegué a casa, me veía extremadamente cansado. Mamá vio que algo andaba mal, así que preguntó: "¿Pasa algo? ¿Qué pasó en la escuela?" La tranquilicé y le dije la verdad que no pasó nada en la escuela. Pensé que me haría bien revelarle a mi madre la verdadera causa de mis delirios. Pero hacer eso me obligaría a hacer lo que parecía imposible, decir lo que tenía en mente. Mi pobre pariente no tenía forma de sospechar, ni saber que yo estaba en un peligro

terrible, culpable de lo imperdonable y precipitado al infierno. Renuncié a la idea de revelar el asunto, y traté de cubrir mis huellas lo más posible.
Esa noche, di vueltas y vueltas en la cama, tenía problemas para conciliar el sueño. Ese pensamiento prohibido que aún no entiendo, quiero salir corriendo una y otra vez. Así que luché desesperadamente para bloquearlo y no dejar que saliera. Los siguientes dos días fueron tan terribles que mi madre decidió que yo debía estar enferma. Pero resistí la tentación de revelar lo que tenía en mente, porque pensé que lastimaría terriblemente a mis padres.
Sin embargo, a la tercera noche, la tortura se volvió tan insoportable que ya no sabía qué hacer. Di vueltas y vueltas en la cama, me dormí con dificultad, desperté de nuevo después de un rato y estaba ocupado pensando en la catedral y en Dios otra vez. ¡Casi me quedé pensando en ello! Sentí que mi resistencia se debilitaba más y más. Estaba tan asustado que estaba sudando por todas partes, así que me senté en la cama y eliminé la somnolencia por completo. "¡Es nuevo, es serio! Tengo que pensar, tengo que resolverlo de antemano. ¿Por qué debería pensar en algo que no entiendo? Para ser honesto, no pienso en eso yo mismo". De pensar, claro. Pero, ¿quién quiere que yo piense?, ¿quién quiere obligarme a pensar lo que ni siento ni quiero saber?, ¿de dónde viene este deseo terrible?, ¿por qué, además, debo ser yo quien sufra por ello? Estaba pensando en alabar al Creador de este hermoso mundo, por quien estoy agradecido por este regalo inconmensurable, entonces, ¿por qué debería pensar en el diabolismo inimaginable? No sé qué es el diabolismo, realmente no lo sé, porque No puedo ni debo dar un paso hacia eso, porque eso sería correr un riesgo. Pienso inmediatamente en sus peligros. No lo hice ni quise hacerlo, me vino como una pesadilla. ¿Cómo lo hice? ¿Sucedió tal cosa? Aunque no lo hice, esto todavía me pasó a mí. ¿Por qué? De todos modos, no me creé a mí mismo, vine a este mundo de la manera en que Dios me creó, es decir, de la manera en que yo era. hecho por mis padres y creado. O, muy posiblemente, ¿es esto lo que querían mis padres? Pero, mis amables padres nunca habrían tenido tales pensamientos. Tales pensamientos viciosos nunca sucederán en ellos ". Encontré la idea completamente absurda. Luego pensé en mis abuelos, a quienes solo conocía por sus retratos. Parecían lo suficientemente benévolos y serios como para disipar cualquier pensamiento de que pudieran ser culpados. Revisé una larga lista de ancestros desconocidos en mi mente y finalmente llegué a Adán y Eva7 ↩y con eso vino este pensamiento decisivo: Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, no tuvieron padres, sino que fueron creados directamente por Dios. , quien pretendía que fueran lo que eran. No tienen otra opción que ser exactamente como Dios los creó. Por lo tanto, no saben cómo podrían ser diferentes. Son creaciones perfectas de Dios, porque Dios sólo crea la perfección, pero aun así cometieron el pecado original e hicieron cosas que Dios no quería que

hicieran8 . ¿Cómo es esto posible? No lo hubieran hecho si Dios no lo hubiera hecho posible para ellos. Esto también se debe claramente a la tentación de la serpiente, que Dios había creado antes de que ellos fueran creados, aparentemente para que pudiera tentar a Adán y Eva a pecar. El Dios omnisciente y todopoderoso ha dispuesto todo de antemano para que los primeros antepasados de la humanidad no puedan dejar de pecar. Por tanto, cometieron el pecado original, que era la voluntad de Dios.

Este pensamiento me liberó inmediatamente del mayor tormento, porque ahora sé que fue Dios mismo quien me puso en esta situación. Al principio, no sabía si tenía la intención de que yo cometiera este pecado o no. Dejé de pensar en orar por revelación porque Dios me había puesto en esta posición fija sin importar si quería o no y me dejó solo. Creo que tendré que descubrir sus intenciones yo mismo y encontrar una salida por mi cuenta. Pero en este punto, surgió otro problema.

"¿Qué quiere Dios? ¿Actuar o no actuar? Debo averiguar lo que Dios quiere que haga, y debo averiguarlo de inmediato. "Por supuesto, sé que, en el punto de vista moral habitual, evitar tal pecado, hay no debe haber problema. Eso es lo que he estado haciendo hasta ahora, pero sé que no puedo seguir. Tuve noches inquietas, y mi ánimo estaba quebrantado, y estaba tan demacrado que, de pensar lo contrario, me comprometía hasta un grado intolerable. No funcionará si sigue así. Al mismo tiempo, no quiero descansar hasta entender la voluntad de Dios y Sus propósitos. Porque ahora estoy convencido de que él es quien planteó esta última pregunta. Por extraño que parezca, nunca se me ocurrió ni por un momento que el diablo podría estar jugando una mala pasada conmigo. En ese momento, el diablo jugaba solo un papel insignificante en mi mundo espiritual y, en cualquier caso, sentía que era impotente en comparación con Dios. Pero desde el momento en que emergí de la niebla y tomé conciencia de mí mismo, la unidad, la grandeza y la majestad sobrehumana de Dios obsesionaron mi imaginación. A partir de entonces, todas las demás dudas fueron barridas de mi mente, excepto que Dios mismo me estaba preparando un juicio decisivo y todo dependía de mi correcta comprensión de él. Sé, sin duda, que al final me veré obligado a rendirme, a ceder, pero no quiero que eso suceda y no lo sé, porque la salvación de mi alma inmortal está en ello. .

"Dios sabe que a pesar de que estoy a punto de ser forzado a cometer este pecado imperdonable, y no puedo soportarlo más, Él no me ayudará. Él lo sabe todo, y fácilmente podría haber sacado este impulso irresistible. de mí. Pero obviamente no lo va a hacer. ¿Es porque quiere que haga algo que va en contra de mi juicio moral personal, en contra de las enseñanzas de la religión en la que creo, e incluso en contra de los mandamientos que él ha establecido? , para probar mi lealtad a él? Es una gran cosa, y estoy resistiendo con todas mis fuerzas, por temor a la condenación eterna en el infierno. Si Dios lo desea, incluso en mi

fe Y razón para ver si puedo someterme a su ¿Qué pasará cuando el espectro de la muerte y el infierno aparezca ante mí? ¡Esa puede ser la respuesta! Pero esta es solo mi propia opinión, y muy bien puede estar equivocada, ya que no puedo confiar en mi razonamiento en tal cosa. Debo piénsalo de nuevo de principio a fin".

Lo pensé de nuevo a fondo, pero llegué a la misma conclusión. "Obviamente, Dios también requiere coraje de mí", pensé, "y si ese es el caso, y paso la prueba, entonces él me otorgará su gracia y revelación".

Reuní todo mi coraje, como si fuera a atravesar el fuego del infierno, así que dejé que la idea se me ocurriera. Ante mis ojos, vi la catedral, el cielo azul. Dios se sentó en su trono de oro, alto y alejado del mundo, y de debajo de ese trono cayó un gigantesco pedazo de estiércol, que cayó sobre el reluciente techo nuevo, haciéndolo pedazos. Las paredes de la catedral también se hicieron pedazos. .

¡Ah, así es! Sentí una enorme e indescriptible sensación de alivio. Lo que cayó sobre mí no fue el castigo esperado del cielo, sino la gracia del cielo, y lo que vino con esta gracia fue una sensación indescriptible de felicidad que nunca antes había experimentado. Lloré de felicidad y gratitud. La sabiduría y la misericordia de Dios me fueron reveladas en la obediencia a su mandato irresistible. Me pareció experimentar una sensación de penetración. Muchas cosas que antes no se entendían ahora se han aclarado. Eso es lo que mi padre no entiende, pensé, no experimenta la voluntad de Dios, ya ella se opone con las mejores razones y con las más profundas convicciones. Y por eso nunca ha podido experimentar el milagro de la gracia que todo lo sana y todo lo hace comprensible, siempre ha utilizado los "Diez Mandamientos" de la Biblia como guía de acción, cree en Dios, pero sólo para creer. en la forma en que la Biblia instruye y en la forma en que sus predecesores le enseñaron. Pero él no sabe que por encima de la "Biblia" de Dios y la Iglesia de Dios, se encuentra un Dios vivo, omnipotente, libre y omnisciente que está frente a sus ojos, que llama a las personas a compartir su libertad y puede obligar a las personas a renunciar. sus propias opiniones y convicciones, para que los mandamientos de Dios se lleven a cabo sin reservas. En Su prueba del coraje humano, Dios se opone a la adhesión a las tradiciones, por más sagradas que sean. Es omnisciente y omnipotente, por lo que tiene en cuenta que en estas pruebas de valentía no puede haber resultados verdaderamente malos. Cuando un hombre hace la voluntad de Dios, puede estar seguro de que está en el camino correcto.

Dios creó a Adán y Eva de tal manera que tenían que pensar cosas que en realidad no querían pensar. Hizo esto para saber si eran sumisos o no. Y podría haberme pedido que hiciera algo que tuve que rechazar por motivos religiosos tradicionales. Es la obediencia la que me ha traído la gracia, y después de esta experiencia sé lo que es la gracia de Dios. Un hombre debe estar enteramente dedicado a Dios, y nada más que la ejecución de Su

voluntad es secundario. De lo contrario, todo es locura y sin sentido. A partir de ese momento, cada vez que experimento la gracia, asumo verdaderamente la responsabilidad. ¿Por qué ensuciaría Dios sus catedrales? Esto, para mí, es un pensamiento horrible. Pero luego me di cuenta vagamente de que Dios podía ser algo terrible. Probé un oscuro y terrible secreto. Este secreto ha arrojado una nube oscura sobre toda mi vida y me ha hecho muy infeliz.

Esta experiencia también tuvo el efecto de hacerme sentir más inferior. Me siento, soy un demonio, o un cerdo, soy terriblemente depravado. Pero luego comencé a hojear el Nuevo Testamento nuevamente, leyendo con cierta satisfacción los pasajes sobre los fariseos y los recaudadores de impuestos, y los pasajes sobre el hombre caído como el pueblo elegido de Dios. Estas descripciones me dieron una impresión que nunca olvidaré: se elogiaba al mayordomo infiel, mientras que a Pedro, cuya fe se tambaleaba, se le encomendaba la tarea de predicar.

Cuanto más me siento inferior, más incomprensible se vuelve para mí la providencia de Dios. Después de todo, nunca me sentí seguro. Mi madre me dijo una vez: "Siempre has sido un buen chico". Pero simplemente no puedo entender lo que eso significa. ¿Yo, un buen chico? Esto me hace sentir muy fresco. Tiendo a pensar en mí mismo como una persona depravada y muy inferior.

Con esa experiencia de Dios y la catedral, finalmente tuve algo tangible y tangible que era parte de mi gran secreto, como había estado diciendo que cayeron piedras, y ahora finalmente una pieza aterrizó en mi bolsillo así. Pero en realidad, es una experiencia vergonzosa. Caí en manos de algo malo, malvado, malévolo, pero a la vez fue un honor. A veces tengo una urgencia imperiosa de hablar, no sobre la experiencia, sino simplemente para sugerir que hay algo raro en mí, algo de lo que nadie ha oído hablar. Me gustaría saber si otras personas han tenido experiencias similares, pero nunca he visto algo así en nadie más. Como resultado, sentí que era a la vez desfavorecido y elegido de Dios, tanto los malditos como los benditos.

Jamás se me hubiera ocurrido hablar abiertamente de mi experiencia, de mi sueño de falos en templos subterráneos, de mis figuras talladas en madera. De hecho, no dije nada sobre soñar con mis genitales hasta que tuve sesenta y cinco años. Es posible que haya hablado con mi esposa sobre otras experiencias, pero eso fue solo más adelante en la vida. Hay un tabú estricto sobre todas estas cosas que he heredado de la orina. Nunca hablaría de ellos con mis amigos tampoco.

Toda mi adolescencia se puede entender en términos de este secreto. Creó en mí una sensación de soledad casi insoportable. Una de las grandes cosas que he logrado a lo largo de los años es que he resistido la tentación de hablar de ello con otras personas. De esta

manera, el patrón de mi relación con el mundo ha sido predeterminado: hoy, como antes, soy una persona solitaria, porque sé algo, y siempre debo entender lo que otros no entienden. Pistas sobre cosas que no sabes incluso quiero saber.
Por parte de mi madre había seis clérigos, y por parte de mi padre no sólo mi padre era clérigo sino también dos tíos. Así tuve la oportunidad de escuchar muchas charlas religiosas, discusiones teológicas y sermones. Cada vez que los escucho hablar, pienso: "Sí, sí, todo es genial. Pero, ¿qué pasa con el secreto dentro de mí? También es un secreto dado por Dios. Ninguno de ustedes sabe nada al respecto". No sabes que Dios quiere hacerme hacer el mal, hacerme pensar en cosas abominables, para que pueda experimentar su gracia." Todo lo que los demás dicen es completamente sin sentido y no tiene sentido. Pensé: "Por el amor de Dios, debe haber alguien que sepa algo sobre esto; debe haber una verdad en alguna parte". Rebusqué en la biblioteca de mi padre, y tan pronto como encontré Libros sobre Dios, la Santísima Trinidad, 10 almas conciencia se leen con avidez. Leí y leí, con hambre y con hambre, pero después de leerlo, gané muy poco. Siempre estaba pensando, "Ellos tampoco entienden." Incluso lo busqué en la Biblia luterana de mi papá. Desafortunadamente, sin embargo, la tradicional exposición "doctoral" de Job 11 me apagó y rápidamente perdí el interés en el libro. Pero encuentro consuelo en él, especialmente en el capítulo 9, "Salmo" 30-31: "Aunque me haya lavado en agua de nieve... me arrojarás en el lodo".
Más tarde, mi madre me dijo que en esos días a menudo me veía abatido. Este no es realmente el caso, por el contrario, he cavilado sobre el secreto. En ese momento, si no haces nada, te sientes extrañamente a gusto y en paz en tu corazón. De una forma u otra me librará de todas las dudas que tengo. Cada vez que pienso que soy una piedra, cesan las contradicciones y los conflictos. "Una piedra no tiene incertidumbre, ni necesidad de comunicarse, y permanece igual durante miles de años", pensaría, "y yo solo soy un fenómeno que se desvanece, explotando en todo tipo de emociones, como una llama, se enciende rápidamente". y luego se apaga." No soy nada más que la suma de mis emociones, y el "otro" en mí es la Piedra eterna e indestructible.
En ese momento, todo lo que decía mi padre despertaba en mí una profunda sospecha. Cada vez que lo escucho predicar sobre el favor de Dios, siempre pienso en mi propia experiencia. Todo lo que decía sonaba trillado y vacío, como si contara una historia de oídas pero él no se la creía del todo. Tengo muchas ganas de ayudarlo, pero no puedo encontrar la manera. Además, yo era demasiado tímido para contarle mi experiencia y no quería entrometerme en sus asuntos personales. Me sentía, por un lado, demasiado joven y, por otro lado, temeroso de usar el poder que me inspiraba la "Segunda Personalidad".
Más tarde, cuando cumplí dieciocho años, tuve muchas conversaciones con mi padre, siempre con la secreta esperanza de que algún conocimiento de los milagros de la gracia

pudiera ayudarlo a aliviar sus diversos remordimientos de conciencia. Estoy convencido de que si hubiera hecho la voluntad de Dios, todo habría ido mejor. Pero nuestras discusiones invariablemente terminaban en cosas desagradables. Estas discusiones lo irritaron y le rompieron el corazón. "Ay, tonterías", siempre decía, "siempre hay que pensar. Uno no debe pensar, uno tiene que creer". Y yo pensaba: "No, uno tiene que experimentar para ser yo entiendo". "Entonces, por favor, dame esta creencia." Luego, se encogía de hombros y se alejaba impotente.
Empecé a hacer amigos, en su mayoría chicos tímidos de entornos sencillos. Mi rendimiento académico ha mejorado. En los siguientes años, incluso ocupé el primer lugar en la clase. Sin embargo, observé que mis compañeros de clase que sacaban notas más bajas estaban celosos de mí y aprovechaban cada oportunidad para tratar de alcanzarme. Esto me hace sentir muy infeliz. Odio toda competencia, y si alguien juega un juego que es demasiado competitivo, me niego a jugar. Después de eso, terminé segundo en mi clase y lo encontré mucho más agradable. El trabajo escolar, que no quería dificultar la competencia, se convirtió en una molestia. Hubo algunos maestros que expresaron una confianza especial en mí, y recuerdo a estas personas con gratitud hasta el día de hoy. Un maestro que recuerdo con gran placer era un profesor de latín. Era un profesor universitario y un hombre muy inteligente. Da la casualidad de que aprendí latín a los seis años, de mi padre. Entonces, el maestro no me dejaba sentarme en la clase y escuchar las conferencias, pero a menudo me pedía que fuera a la biblioteca de la universidad para pedirle prestados libros, así que felizmente me sumergí en el libro y lo leí, e hice mi mejor esfuerzo. en el camino de regreso Prolongar el tiempo.
La mayoría de los profesores pensaban que era estúpido y tramposo. Cada vez que algo salía mal en la escuela, yo era el primero en sospechar. Si había una pelea en alguna parte, yo era considerado el instigador. Pero en realidad, me involucré en una discusión solo una vez, y fue en esa ocasión que descubrí que algunos de mis compañeros de clase eran hostiles conmigo. Siete de ellos me acechaban y de repente me atacaron. Para entonces yo era alto y fuerte (tenía quince años) y me irritaba con facilidad. Con una ira repentina, agarré a uno de los niños por los brazos, lo tiré y derribé a los demás con las piernas. Los profesores se enteraron, pero recuerdo vagamente que me castigaron de alguna manera que me pareció injusta. A partir de entonces, nadie me prestó atención y nadie se atrevió a intimidarme nunca más.
Crear enemigos y ser culpado injustamente era algo que no esperaba, pero de alguna manera no tenía sentido para mí. Todo lo que me culpaban me estimulaba, pero no podía negar las acusaciones en mi contra. Sé tan poco acerca de mí mismo, y lo que sé es tan contradictorio, en mi propia conciencia, no puedo negar ninguna acusación. Para ser

honesto, siempre tengo un sentimiento de culpa en mi conciencia y me doy cuenta de que hay fallas sustanciales y ocultas. Por eso soy especialmente sensible a los reproches de los demás, porque todos dan en el clavo más o menos donde más duele. Aunque en realidad no hice lo que se me acusaba de hacer, todavía sentía que era posible que lo hiciera. Incluso hice un formulario con excusas en caso de que me acusaran de hacer algo. Si hice algo mal, me siento aliviado. En este momento, al menos puedo saber por qué tengo una conciencia culpable.

Naturalmente, compensé mis inseguridades mostrando un sentido exterior de equilibrio o, para decirlo de otra manera mejor, la imperfección se llenaría sola sin la intervención de mi voluntad. Es decir, me declaro culpable, pero al mismo tiempo deseo ser inocente. En algún lugar profundo en el fondo, siempre supe que tenía una doble personalidad. Uno de ellos era el hijo de mis padres, un hombre que iba a la escuela, no era muy brillante, concentrado, estudiaba mucho y vestía más pulcramente que muchos otros niños. El otro era un adulto, un anciano, de hecho, desconfiado, incrédulo, alejado del mundo, pero cercano a la naturaleza, a la tierra, al sol, a la luna, al clima, a todos los seres vivos. cosas, pero sobre todo a la noche, al sueño, a "Dios" actúa directamente sobre todo tipo de cosas. Aquí, pongo "Dios" entre comillas. Porque, como yo, la naturaleza, aunque creada por Dios para expresarse, parece haber sido apartada por él como algo profano. Nadie me puede convencer de que lo creado "a imagen de Dios" [12] sólo utiliza el aspecto humano. De hecho, en mi opinión, las montañas, los ríos, los lagos, las flores, los árboles y varios animales pueden encarnar la esencia de Dios mucho más que los humanos, mientras que los humanos usan todo tipo de ropas raras y ridículas, mezquinas, vanidosas y mentirosas. Rayas, odioso egoísmo: todos estos rasgos me son demasiado familiares, es decir, desde la primera personalidad, hasta un estudiante en 1890. Aparte de su mundo, existe otro reino, que es como un templo, y todo el que entra en él es transformado y súbitamente conmovido por visiones de todo el universo, por lo que sólo puede maravillarse y alabar sin cesar, llegando al estado de éxtasis. Aquí habita "el otro", que conoce a Dios como un secreto invisible, personal y al mismo tiempo impersonal. Aquí, nada separa al hombre de Dios, de hecho, es como si la mente humana y Dios miraran hacia el universo al mismo tiempo.

Lo que estoy mostrando aquí, frase por frase, es algo de lo que no era consciente de ninguna manera en ese momento, pero que sentí con una premonición abrumadora y una emoción fuerte. En momentos como estos, sé que soy digno de lo que soy, de lo que realmente soy. Mientras esté solo, entraré lentamente en este estado. Por lo tanto, busco la paz y la soledad de esta "otra persona", la segunda personalidad.

La acción y reacción entre la Personalidad I y la Personalidad II ha estado ocurriendo a lo largo de mi vida, pero no tiene nada que ver con "personalidades divididas" o con

esquizofrenia en el sentido médico general. En cada individuo, por el contrario, es inútil. En mi vida, la segunda personalidad ha tenido la mayor importancia, y siempre he tratado de hacer espacio para todo lo que quería venir a mí desde el fondo de mi corazón. Es una figura típica, pero solo unas pocas personas pueden verlo. La mayoría de la gente no tiene suficiente entendimiento para darse cuenta de que él también es como ellos.
Gradualmente, la iglesia se convirtió en un lugar de tortura para mí. Porque allí alguien se atrevió a predicar en voz alta, y descaradamente, no puedo dejar de decir, acerca de Dios, sus propósitos y sus obras. Allí se exhorta a la congregación a tener esos sentimientos ya creer en el secreto: Yo sé que el secreto es la más profunda, la más profunda certeza, una certeza que no puede ser traicionada por una sola palabra. Al final sólo puedo concluir que está claro que nadie, ni siquiera los sacerdotes, conocerá el secreto, porque, por otra parte, nadie se atrevería a revelar en público el misterio de Dios, a profanarlo con trilladas y términos sentimentales Estos sentimientos indecibles. Además, estoy convencido de que es un error acercarse a Dios de esta manera, porque sé, por experiencia, que tales favores se otorgan solo a aquellos que cumplen sin reservas la voluntad de Dios. Esto también se ha dicho desde el púlpito, pero siempre se ha asumido que el acto de revelación hace inteligible la voluntad de Dios. Por otro lado, se ha convertido para mí en la más ambigua e incognoscible de todas las cosas. Me parece que se convierte en responsabilidad de uno explorar la voluntad de Dios todos los días. No lo he hecho, pero estoy seguro de que lo haré en cuanto surja un motivo urgente para hacerlo. No. 1 ocupa demasiado de mi tiempo. A menudo me sorprende que los preceptos religiosos se utilicen como sustitutos de la voluntad de Dios —de manera bastante inesperada, sorprendente— con el único propósito de obviar la necesidad de comprender la voluntad de Dios. Mis dudas crecieron, y los sermones de mi padre, y los de otros pastores, se volvieron extremadamente vergonzosos para mí. La gente a mi alrededor parecía dar por sentadas las palabras inexplicables y la espesa ambigüedad que emanaba de ellas. Se tragan todas estas afirmaciones contradictorias sin pensarlo dos veces, que Dios es omnipotente y por lo tanto previó toda la historia humana, que sí creó a los seres humanos, y que aunque les prohíbe pecar y hasta los mata con el fuego del infierno, la Eternidad los castiga, pero los seres humanos todavía tienen que pecar y así sucesivamente.
Durante mucho tiempo, y muy extrañamente, el diablo no participó en mi pensamiento. En mi opinión, el diablo no es más que un perro guardián encadenado y vicioso de un hombre poderoso. Nadie es responsable de este mundo sino Dios, y sé muy bien que Dios puede ser terrible. Cada vez que escuchaba a mi padre referirse a un Dios "misericordioso" en sus emotivos sermones, alabando el amor de Dios por la humanidad y exhortando a la gente a amar a Dios a cambio, crecían mis dudas e inquietudes. "¿Realmente entiende de lo que

está hablando?", me preguntaba, "¿me matará a mí, su hijo, a espada, como lo hizo Isaac, como un sacrificio humano, o lo pondrá? ¿Lo envió a un tribunal injusto para crucificarlo ? como Jesús? No, no podía. Entonces, en algunos casos, no podía llevar a cabo la voluntad de Dios. Esta voluntad, como lo muestra la Biblia misma, sería terrible". Me quedó claro que cuando la gente se les exhorta a obedecer a Dios primero y no al hombre, tal conversación no es más que casual y simplemente decirla de la nada. Es evidente que no sabemos nada de la voluntad de Dios, porque si la hubiéramos abordado este tema crucial con asombro, y lo habríamos hecho por puro temor del Dios poderoso que es capaz de imponer su terrible voluntad sobre seres humanos indefensos. , como él me ha impuesto. ¿Quién de los que pretenden conocer la voluntad de Dios podría haber previsto lo que Él me ha impulsado a hacer? En el Nuevo Testamento, sin embargo, no hay nada parecido. La Biblia, el Antiguo Testamento, y especialmente el Libro de Job, [14] podrían haberme abierto los ojos a este respecto, pero desafortunadamente no estaba lo suficientemente familiarizado en ese momento. Estaba siendo confirmado en ese momento, pero tampoco escuché nada de lo que se enseñó allí. En ese momento, por supuesto, se mencionó el temor de Dios, pero esto se consideró obsoleto, "judío" y fue reemplazado hace mucho tiempo por el evangelio cristiano del amor y la misericordia de Dios. El simbolismo de mis experiencias de niño y la furia de esa imagen me deprimieron inmensamente. Me pregunté: "¿Quién habló así? ¿Quién fue tan desvergonzado, tan desnudo y en un santuario? ¿Quién me hizo pensar que Dios destruyó a otros? ¿Y la iglesia? "Finalmente, me pregunté si eso era lo que hacía el diablo. Debe ser Dios o el diablo para decir y hacer esto, no tengo dudas al respecto. Estoy absolutamente seguro de que nunca fui yo quien inventó tales pensamientos e imágenes.

Estas son las experiencias cruciales en mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que asumir la responsabilidad y que el resultado de mi destino dependía totalmente de mí. Me encontré con un problema y tuve que encontrar la respuesta a esta pregunta yo mismo. Pero, ¿quién me obligó a hacerme esta pregunta? Nadie me puede dar una respuesta a esto. Sabía que tenía que encontrar esta respuesta desde lo más profundo de mi ser, sabiendo que estaba solo ante Dios y que solo Dios me había preguntado acerca de estas cosas terribles.

Desde el principio, tuve un sentido del destino, como si mi vida me fuera dada por el destino y tuviera que ser aceptada. Me dio una sensación de seguridad, y aunque nunca pude probármelo a mí mismo, se me confirmó. Yo no tengo esta certeza, ella me tiene a mí. Nada puede quitarme la creencia de que estoy llamado a hacer lo que Dios quiere que haga en lugar de lo que yo quiero hacer. Me dio la fuerza para ser a mi manera. A menudo he tenido la sensación de que, en todos los asuntos decisivos, ya no estoy mezclado con la multitud, sino solo con Dios. Y cuando estoy "ahí", ya no estoy solo, estoy fuera del tiempo,

pertenezco a los siglos, y el que responde entonces es el que siempre ha sido, antes de que yo naciera Él ya existe. El que siempre está ahí está ahí. Estas conversaciones con "el otro" están entre mis experiencias más evocadoras, una lucha sangrienta por un lado y un éxtasis supremo por el otro.

Naturalmente, no puedo hablar de estas cosas con nadie. Aparte probablemente de mi madre, no conozco a nadie más con quien pueda comunicarme. Parecía estar pensando en líneas algo similares, como yo. Pero rápidamente noté que en la conversación, ella no era rival para mí. Su actitud hacia mí era principalmente de admiración, lo cual no era muy amable conmigo. Entonces, puse estos pensamientos solos en mi corazón. En general, prefiero jugar solo, soñar despierto o caminar solo por el bosque y tener mi propio mundo secreto.

Para mí, mi madre era una persona muy amable. Tiene una genuina calidez animal, cocina deliciosa comida, es amable y alegre. Era alta y fuerte, y escuchaba ansiosamente lo que otros tenían que decir. También le gusta hablar, y cuando se abre el parlanchín, las palabras salpican y fluyen como un manantial. Tenía un talento literario inconfundible, con nobleza de gusto y cierta profundidad. Pero este talento nunca se ha desarrollado adecuadamente, y siempre ha estado oculto en la apariencia de una anciana gorda y amable. Es extremadamente hospitalaria y tiene un gran sentido del humor. Conserva todas las visiones tradicionales de lo que debe ser un ser humano, pero a veces su personalidad surge de la nada. La personalidad es sorprendentemente poderosa: una figura inquietante y de aspecto dominante con una autoridad incuestionable y sin vacilaciones. Estoy convencido de que tiene dos personalidades, una inofensiva y humana, y la otra misteriosa y traicionera. Esta otra personalidad solo aparece de vez en cuando, pero cada vez aparece de forma inesperada y aterradora. En ese momento, hablaba como si hablara consigo misma, pero lo que decía iba dirigido a mí y muchas veces daba en el clavo, así que me sorprendí tanto que me callé y guardé silencio.

La primera vez que sucedió esto, recuerdo, fue cuando tenía unos seis años. En ese momento, nuestros vecinos eran muy ricos. Tienen tres hijos, el mayor es un niño de mi edad y los otros dos son sus hermanas. Eran gente de la ciudad y vestían de una manera que a menudo me parece grotesca, especialmente los domingos: zapatos de charol, volantes blancos y guantes blancos. Incluso los domingos, los pequeños iban pintados y tenían el pelo lustroso. Les gusta darse los aires que les gustan y están ansiosos por mantenerse alejados de mí, un niño rudo y terco con los pantalones arrugados, los zapatos con agujeros y las manos sucias. La advertencia de mi madre después de la comparación me irritó mucho: "Oye, mira esos niños hermosos, qué bien educados y educados. Mira cómo actúas, pareces un poco tonto". insultado por la amonestación, y decidió darle una buena paliza al

muchacho. Hice. Su madre estaba tan enojada que corrió a mi casa y comenzó una gran discusión sobre mi comportamiento violento. Mi madre estaba aterrorizada, me dio un sermón y lloró, con una duración y una emoción que nunca antes había visto u oído. Nunca he sido consciente de la falta y, por el contrario, me alegro de que, me parece, después de todo, de alguna manera haya reparado la incongruencia causada por este extraño en nuestro pueblo. Abrumado por la emoción de mi madre, me retiré sintiéndome culpable a mi mesa detrás de nuestro viejo clavicordio y comencé a jugar con mis ladrillos. Durante un rato, la habitación quedó en silencio. Mi madre se sentó en su asiento junto a la ventana y tejía, como de costumbre. Luego la escuché murmurar para sí misma, y por algunas palabras me di cuenta de que estaba pensando en eso, solo que ahora desde un punto de vista diferente. De repente, ella habló en voz alta: "¡Por supuesto, una persona nunca debería tener tantos cachorros!" Inmediatamente me di cuenta de que estaba hablando de esas personas que "bañaron al mono y obtuvieron la corona". Su hermano favorito era un cazador que tenía perros y no dejaba de hablar de perros, mestizos, pura sangre y cachorros. Para mi alivio, me di cuenta de que ella también pensaba que estos repugnantes niños eran cachorros de escoria, por lo que la regañina que me dio no tenía que tomarse al pie de la letra. Pero incluso a esa edad sabía que tenía que estar perfectamente tranquila y no decir complacientemente: "¡Ves, piensas lo mismo que yo!" Niño odioso, ¿cómo te atreves a afirmar que sabes esas cosas sobre tu madre? Llegué a la conclusión de que debo haber tenido una experiencia anterior de naturaleza similar, excepto que ahora no puedo recordar.

Cuento esta historia porque en un momento en que mi escepticismo religioso estaba creciendo, surgió otro incidente que reveló la dualidad de mi madre. Un día, cuando nos sentamos a la mesa, la conversación se centró en la monotonía de ciertas melodías de himnos y también en la posibilidad de revisar el himnario. En este punto mi madre murmuró: "Oh tú, mi amor de amor, tú, dicha maldita ". Como en los viejos tiempos, fingí no escuchar, y cuidé de no gritar de alegría, pero aún me sentía triunfante

Había una gran diferencia entre las dos personalidades de mi madre. Por eso, cuando era niño, solía tener sueños preocupantes con ella. Era una madre encantadora de día, pero de noche era increíble. Entonces ella era como uno de esos adivinos, que era al mismo tiempo un animal extraño, como una sacerdotisa en la guarida de un oso. Arcaico y despiadado, tan despiadado como la verdad y la naturaleza. En tales momentos ella es la representante de lo que he llamado el "espíritu natural "

Yo también tengo este instinto arcaico, y en mí está asociado —aunque no siempre agradablemente— con mi don de ver a los hombres y las cosas tal como son. Aquí o en cualquier otro lugar, estoy feliz de ser engañado cuando no quiero admitir que sé algo, pero

en el fondo de mi mente sé muy bien cómo es en realidad. Soy como un perro en esta situación: puedes engañarlo, pero siempre termina oliendo lo que se ha escondido. Esta "percepción" se basa en el instinto o "compartir místicamente" con otras personas. Es como si hubiera un "ojo de fondo" observando en un acto de percepción en el que nadie participa.
No me di cuenta de esto hasta mucho después, cuando me sucedió algo muy extraño. Por ejemplo, ha habido momentos en los que he detallado la historia de vida de alguien que en realidad no conozco. Esto sucedió en la boda de una amiga de mi esposa, y yo no sabía absolutamente nada de la novia ni de su familia. Durante el banquete de bodas, estaba sentado frente a un caballero de mediana edad con barba larga, que me fue presentado como abogado. Los dos tuvimos una animada conversación sobre la psicología del crimen. En respuesta a una pregunta muy técnica que me hizo, inventé una historia para ilustrarla, embelleciéndola con varios detalles. Mientras contaba esta historia, noté una mirada muy extraña en el rostro del hombre, y luego ninguno de los que estábamos en la mesa habló. Estaba tan avergonzado que dejé de hablar. Gracias a Dios, empezamos a comer fruta, así que rápidamente me puse de pie y entré al salón del hotel. Allí me senté en un rincón, encendí un cigarro e hice todo lo posible por pensar en la escena desde el principio. En ese momento, un invitado que estaba comiendo en la misma mesa que yo se acercó y me preguntó con una mirada de reproche: "¿Por qué cometiste un error tan terrible y descuidado?" "¿Indiscreción?" "Sí, es la historia que contaste. "¡Pero esta historia es toda inventada por mí!"
Para mi consternación y horror, estaba contando la historia exacta del hombre sentado frente a mí, con tanta precisión que todos los detalles no fueron revelados. En este momento, también descubrí que no podía recordar una palabra de esta historia en este momento, incluso hasta ahora, no he podido recordarla. En su "Auto-Revelación", Zucker17 describió un incidente similar: Una vez, en un pequeño hotel, pudo exponer a un joven que nunca había conocido, diciendo que era un ladrón, porque en su corazón los ojos de Li vieron todo. proceso del robo.
Sucede a menudo en el curso de mi vida que de repente sé algo que realmente no sabía. Este conocimiento vino a mi mente como si fuera mi propia concepción. Mi madre también está en esta situación. Ella misma estaba hablando, pero no lo sabía, era como una voz con autoridad absoluta, y lo que decía esta voz era exactamente la situación.
Mi madre tendía a pensar que mi intelecto estaba mucho más allá de mi edad, así que me hablaba como a un adulto. Evidentemente, me diría todo lo que no le habría dicho a mi padre, pues hacía mucho tiempo que me consideraba su confidente y me confiaba todos sus problemas. Cuando tenía unos once años, me sorprendió al revelarme algo sobre mi padre. Me devané los sesos y finalmente decidí que debía consultar con algún amigo de mi padre,

de quien había oído decir a otros que era un hombre de gran influencia. Sin saludar a mi madre, fui al pueblo una tarde después de la escuela para visitar la casa de este hombre. La criada que me abrió la puerta dijo que el hombre no estaba en casa. Decepcionado y frustrado, di media vuelta y me fui a casa. Pero es por la gracia del cielo que no está en casa. Mi madre volvió a mencionarlo poco tiempo después, y esta vez me describió una situación muy diferente y mucho más leve, y todo se evaporó. Esto me conmovió profundamente y pensé: "Eres un tonto por creer esto, y casi no causas un desastre debido a tu estúpida creencia". Mi confianza en ella se vio gravemente afectada, y desde entonces esto me ha impedido contarle mis secretos más íntimos.

Pero después, cuando volvió a pasar esta situación, salió su segunda personalidad, entonces todo lo que dijo en esta situación fue muy real, tan real que me hizo temblar. Si mi madre hubiera permanecido igual, debería haber tenido una conversación maravillosa.

Con mi padre, la situación era muy diferente. Hubiera sido feliz de llevar mis problemas religiosos ante él por su consejo, pero no lo hice, porque sentí que sabía de antemano que tendría que hacerlo, por respeto a su profesión. Pronto se probaría la exactitud de mi suposición sobre esto. Mi padre personalmente me enseñó acerca de la confirmación y me aburrió hasta la muerte. Un día estaba hojeando casualmente el catecismo, con la esperanza de encontrar algo más que una descripción sentimental, a menudo incomprensible y seca de mi Señor Jesús para leer. Me tropecé con el pasaje sobre la Trinidad. Hay algo en esto que me intriga: la unidad y la trinidad al mismo tiempo. Esta pregunta me fascina debido a sus contradicciones inherentes. Espero ansiosamente el momento en que toquemos este tema. Pero cuando llegamos allí, mi padre dijo: "Ahora nos hemos dirigido a la Santísima Trinidad, pero pasemos por alto, porque realmente no sé nada al respecto". Admiro la honestidad de mi padre, pero por otro lado Por otro lado, estaba tan decepcionado que me dije a mí mismo: "Ese es el problema, no saben nada al respecto y no se molestan en pensar en ello. ¿Cómo puedo hablar de mi secreto entonces? ¿Paño de lana?"

Traté de probarlo entre algunos estudiantes que pensé que eran buenos usando sus cerebros, pero fue en vano. No pude evocar ninguna repercusión, y fue contraproducente, su insensibilidad me alejó de ellos.

A pesar de mi molestia, hice lo mejor que pude para creer sin comprender —una actitud que parecía convenir a mi padre— y me preparé para la Sagrada Comunión, en la que puse mi última esperanza. Creo que es solo una cena conmemorativa, una especie de celebración del aniversario de mi Señor Jesús. Jesús murió 1890-30 = hace 1860 años. A pesar de esto, dejó algunas palabras sugerentes, tales como: "Tomad y comed, esto es mi cuerpo". El significado es que cuando comemos el pan de la comunión debemos sentir que estamos comiendo su cuerpo, que en el análisis final resultó ser su carne. Asimismo, el vino que

bebemos es Su sangre. Esto es demasiado obvio para mí: de esta manera lo incorporamos a nuestro cuerpo. Esto me parecía tan absurdo que era imposible de creer, y estaba seguro de que debía haber algún gran misterio detrás de este comportamiento, y estaba dispuesto a participar de este misterio en el proceso de recibir la comunión. . Mi padre parecía tener una opinión muy alta de la comunión.

Como es costumbre, un miembro del comité de la iglesia se convirtió en mi padrino. Era un anciano amable y taciturno, fabricante de ruedas, y en su taller de ruedas yo solía pararme y observarlo con gran habilidad con el torno y el hacha de mano. Ahora aquí viene, solemne con su abrigo y su sombrero de copa, y me lleva a la iglesia, mientras mi padre, con su sotana con la que me he familiarizado, se para detrás del altar y lee las oraciones de la Oración. Sobre el altar cubierto con un mantel blanco como la nieve, había varios platos grandes llenos de pequeñas rebanadas de pan. Pude ver que el pan se había obtenido de nuestro panadero, cuyo surtido generalmente tenía un sabor suave. El vino se vertió de una gran jarra de peltre en una copa de peltre. Mi padre comió una rebanada de pan, bebió el vino —sabía que era de una taberna— y le pasó la copa a uno de los viejos. Todos ellos estaban parados muy erguidos, con rostros serios, serios, pero no interesantes por lo que pude ver. Continué observando ansiosamente, pero no podía ver ni adivinar qué cosas inusuales les sucederían a estas personas mayores. El ambiente también es el mismo que en todas las demás ceremonias que se realizan en las iglesias como bautizos, funerales, etc. Esto me dio la impresión de que los rituales que se realizaban aquí en ese momento eran tradicionales y correctos. Mi padre también parecía preocupado principalmente por llevar a cabo el ritual de principio a fin de acuerdo con las reglas, y algunas de las palabras apropiadas que pronunciaba y pronunciaba con énfasis también formaban parte de las reglas. No se mencionan los mil ochocientos sesenta años desde la muerte de Jesús, mientras que en todas las demás ceremonias religiosas conmemorativas se declara enfáticamente la fecha de la muerte de Jesús. No vi nada triste ni alegre, y la Eucaristía me pareció en todos los aspectos empobrecida, comparada con la extraordinaria importancia del hombre a quien se conmemoraba y celebraba. Es aún más incomparable con un banquete secular.

De repente, era mi turno. Comí el pan, que, como esperaba, estaba suave e insípido. En cuanto al vino, solo tomé un sorbo, y era débil y amargo, obviamente no era un buen vino. Luego vinieron las oraciones finales, y después del servicio la gente salió, ni malhumorada ni ruborizada de alegría, pero con expresiones de "Bueno, eso es todo" en sus rostros. Caminé a casa con mi padre, profundamente consciente de que llevaba puesto un sombrero de fieltro negro nuevo y un vestido negro nuevo que había comenzado a convertirse en mi abrigo. Es una especie de chaqueta alargada, dividida en las caderas en pequeñas alas, y

entre las alas hay una abertura para un bolsillo donde puedo deslizar un pañuelo, adulto en mi opinión. , Expresión varonil. Me sentía socialmente elevada, y eso significaba ser aceptada en los círculos de hombres. Era domingo, y la cena de ese día parecía más rica que de costumbre. Podría caminar con este vestido nuevo todo el día. Pero en otros sentidos, me sentía vacío por dentro y no sabía cómo me sentía.
En los días siguientes, me di cuenta gradualmente de que no había pasado nada. Había llegado a la cúspide de mi llamado religioso, y esperaba que algo sucediera, qué era, no lo sé, y no sucedió nada. Sé que Dios no me revela cosas tan triviales como el fuego o la luz sobrenatural, pero no hubo ninguna señal de Dios en esta ceremonia, al menos para mí. Por supuesto, es seguro que se ha hablado de él, pero esto es solo un boca a boca. En otros no veo gran desesperación, ni júbilo inextinguible, ni gran don de gracia, que me parece ser una constitución de la esencia misma de Dios. No pude detectar el menor signo de "comunicación", "unión", "hacerse uno con". ¿Con quién? con Jesús? Pero él era solo un hombre que murió hace mil ochocientos sesenta años. ¿Por qué una persona debe volverse una con Él? Fue llamado el "Hijo de Dios" y, por lo tanto, solo un semidiós, no diferente de un héroe griego: ¿cómo podría un hombre común convertirse en uno con él? Se llama "cristianismo", pero no tiene nada que ver con el Dios que he experimentado. Por otro lado, es claro que Jesús, el hombre que sí tuvo una relación con Dios, se desesperó en Getsemaní y en la cruz, porque había estado enseñando a la gente que Dios era un Padre amoroso y amoroso. En ese momento, también debe haber visto el horror de Dios. Esto, lo entiendo, pero ¿cuál es el propósito de tan abominable servicio conmemorativo con pan suave y vino amargo? Me tomó un tiempo darme cuenta de la devastadora experiencia que fue este intercambio para mí. Resultó ser hueco, y mucho más que eso, resultó ser un fracaso total. Sabía que nunca más podría participar en este ritual. "Oh, eso no es religión en absoluto", pensé. "No hay Dios aquí, y la iglesia es un lugar en el que no debería estar. No hay vida allí, solo hay muerte allí".
Por mi padre, desarrollé un sentimiento de lástima muy fuerte del que no podía deshacerme. De repente, entendí la tragedia de su carrera y su vida. Está luchando por una muerte cuya existencia no puede reconocer. Se abrió un gran abismo entre él y yo, y no vi la posibilidad de salvarlo, por su tamaño inmenso. Mi querido y generoso padre me dejó libre en muchas cosas, y nunca me obligó a obedecerle, esta vez no puedo empujarlo a tanta desesperación y sacrilegio, porque para sentirse así hay que experimentar la gracia de Dios. Solo Dios puede hacer eso. No tengo tal poder, sería inhumano. En mi opinión, Dios es inhumano, esta es su grandeza, y nada en el mundo puede impedirlo. Es bondadoso y terrible -ambas cosas a la vez- y, por lo tanto, es un gran peligro que todo hombre, para salvarse, naturalmente trata de evitar. Los hombres sólo están unilateralmente apegados a

su amor y bondad, pero debido al miedo deben caer presa del tentador y del destructor. Jesús también notó esto, por lo que enseñó: "Señor, guíanos de la tentación".
Mi sentido de unidad con la Iglesia y el mundo humano, hasta donde yo sabía, se hizo añicos. En lo que a mí respecta, me he encontrado con el mayor fracaso de mi vida. La perspectiva religiosa que había concebido y que constituía mi única conexión significativa con el mundo se desintegró, y ya no pude compartir las alegrías de esta fe universal, sino que de repente me sentí involucrado en algo inexpresable. Situación que no puedo compartir con nadie. Es horrible, y todavía, es lo peor, malo y ridículo, el diablo me está engañando.
Empecé a pensar profundamente: ¿Cómo debe una persona ver a Dios? La idea de Dios y las catedrales no es algo que inventé, y menos el sueño que tuve cuando tenía tres años. Una voluntad más fuerte que la mía me ha impuesto ambas cosas. ¿Debe la naturaleza asumir esta responsabilidad? Pero la naturaleza no es más que la voluntad del Creador. No sirve de nada culpar al diablo por eso también, porque también es creación de Dios. Solo Dios es real: él quita los fuegos del infierno y la gracia inefable.
En cuanto al fracaso del servicio de comunión, ¿qué efecto tuvo en mí? ¿Es mi fracaso personal? Me preparé extremadamente cuidadosamente para ello y esperé la experiencia de la gracia y la iluminación, pero no sucedió nada. Dios no estaba allí. Por el amor de Dios, de repente me encuentro separado de la iglesia, de mi padre, de cualquier otra fe. Mientras todos ellos representen el cristianismo, siempre seré un extraño. Esta realización me entristeció y ensombreció mis años preuniversitarios.
Empecé a recurrir a la biblioteca relativamente limitada de mi padre —que parecía haberme causado una profunda impresión en ese momento— ya buscar allí libros que me dieran conocimiento de Dios. Al principio solo encontré libros que trataban sobre ideas tradicionales, pero estos no eran lo que estaba buscando, estaba buscando libros de autores independientes. Finalmente, por accidente, encontré La Doctrina Cristiana de Biedermann, publicada en 1869. Claramente, este es un pensador independiente, presentando sus propios puntos de vista. Aprendí de él que la religión es "un acto de creencia espiritual que existe en la relación que el hombre establece con Dios". Pero no estoy de acuerdo con eso, porque creo que la religión es algo que Dios me hace, es un acto de parte de Dios, ante el cual solo puedo inclinarme porque Él es fuerte. Mi "religión" no reconoce ninguna relación humana con Dios, porque ¿quién puede tener una relación con algo como Dios que es tan poco conocido? Tuve que aprender más acerca de Dios para tener una relación con él. En el capítulo sobre "La naturaleza de Dios" en el libro de Biedermann, descubrí que Dios se presenta a sí mismo con una "personalidad que puede entenderse en analogía con el yo de un hombre: un yo único, completamente de otro mundo".

Para la Biblia, esta definición parece apropiada hasta donde puedo decir. Dios tiene una personalidad, es el yo del universo, así como yo mismo soy el yo de mi mente y ser físico. Pero aquí, me encontré con un gran obstáculo. Después de todo, la personalidad obviamente significa individualidad. Sí, la personalidad es algo que no es ambiguo, es decir, contiene atributos específicos. Pero si Dios lo es todo, ¿cómo puede seguir teniendo una personalidad identificable? Por otra parte, si tiene personalidad, sólo puede ser un ego mundial subjetivo y finito. Además, ¿qué personalidad o personalidad puede tener? Todo depende de esto, porque a menos que un hombre sepa la respuesta, no puede tener una relación con Dios.
Sentí la mayor resistencia a imaginar a Dios en términos de extrapolación de mi ego. Esto me parece el colmo de la arrogancia, si no un sacrilegio total. Mi ego es, en cualquier caso, muy esquivo para mí. Primero, sé que tiene dos aspectos contradictorios, el No. 1 y el No. 2. Segundo, en ambos aspectos mi ego es extremadamente limitado, sujeto a toda posibilidad de autoengaño, error, estado de ánimo, emoción, impulso y culpa. Esta situación encuentra muchas más derrotas que victorias, es pueril, vanidosa, egoísta, despreciativa, codiciosa, amorosa, injusta, sensible, perezosa, irresponsable, etc. Para mi gran desilusión, carecía de muchas de las virtudes y talentos que yo admiraba y envidiaba en los demás. ¿Cómo puede ser esta la analogía por la cual concebimos la naturaleza de Dios?
Busqué ansiosamente otras características de Dios y descubrí que todas estaban enumeradas, de una manera familiar para mí por mi enseñanza en la confirmación. Encontré que, según el artículo 172, "la expresión más directa de la trascendencia de Dios es (1) negativa, que es invisible, etc.; (2) positiva, que vive en los cielos, etc." Esto fue desastroso, porque en seguida surgió en mi mente una visión sacrílega, que Dios había impuesto a mi voluntad, directa o indirectamente (es decir, por medio del diablo).
El artículo 183 me dice que "la trascendencia de Dios en relación con el mundo moral" reside en su "imparcialidad". Esta "imparcialidad" no es sólo "juicio", sino también "la manifestación de su presencia divina". Tenía la esperanza de que este pasaje diría algo sobre el lado oscuro de Dios que me ha causado tantos problemas: su venganza, su ira que trae el desastre sobre el hombre, su venganza hacia las criaturas que usan su omnisciencia para crear las incomprensibles obras de su criaturas; por su omnisciencia debe haber sido muy consciente de los defectos de sus creaciones, sin embargo, se complacía en desviarlas, o al menos en probarlas, aunque ya sabía que él Los resultados de las pruebas realizadas. De hecho, ¿cuál es la personalidad de Dios? ¿Qué debemos decir de una persona que se comporta así? Realmente no me atrevo a pensar en esta pregunta hasta el final. Luego leo que aunque Dios es "autosuficiente y no quiere nada más que a sí mismo", creó el mundo

"para su propia satisfacción" y "como naturaleza que tiene, la llena con su propia benevolencia, y como mundo moral desea llénalo con su amor".
Al principio, reflexioné sobre la elusiva palabra "satisfacción". ¿Satisfecho con qué o con quién? Obviamente contra este mundo, porque miró su trabajo y pensó que estaba bien. Pero esto es exactamente lo que nunca podré entender. No hay duda de que el mundo es infinitamente hermoso, pero al mismo tiempo es terriblemente aterrador. En un pequeño pueblo en el campo, con poca población y pocas cosas que suceden, "la vejez, la enfermedad y la muerte" se viven de manera más profunda, más concreta y conspicua en detalles que en otros lugares. Aunque aún no tenía dieciséis años, había visto muchas, muchas realidades de la vida humana y animal, y había oído lo suficiente en la iglesia y la escuela sobre la miseria y la corrupción del mundo. En el mejor de los casos, Dios solo puede estar "satisfecho" con el cielo, pero en ese momento ya ha planeado poner en él a la víbora, al diablo, para que la gloria y el gozo del cielo no duren mucho. ¿Él también está contento con eso? Estoy seguro de que Biedermann no quiso decir esto, sino que simplemente balbuceó de la manera descuidada característica de la instrucción religiosa, sin siquiera darse cuenta de que él mismo estaba escribiendo tonterías. Tal como yo lo veo, no es del todo cierto suponer que Dios de todos modos tuvo la intención de crear un mundo lleno de contradicciones, un mundo en el que una criatura devora a otra, y un mundo donde la vida no significa más que vida y muerte. probablemente no sintió una satisfacción tan cruel por el sufrimiento inmerecido del hombre y la bestia. La "coordinación maravillosa" o ley natural me parece más un caos sometido por fuerzas terribles, mientras que el cielo estrellado "eterno" en su órbita establecida desde hace mucho tiempo es obviamente más como un mundo sin órbita ni sentido. , Muchas cosas que vuelan y chocando con varios cuerpos celestes. Porque nadie puede ver realmente las diversas constelaciones de las que habla la gente, son solo cifras arbitrarias.
No entiendo ni dudo mucho que Dios llene toda la naturaleza con su bondad. Obviamente, este es otro punto de vista entre estos puntos de vista, que solo se puede creer pero no racionalizar. De hecho, si Dios es todo bueno, ¿por qué el mundo que creó es tan imperfecto, tan corrupto, tan patético? "Obviamente fue infectado por el diablo y arrojado al caos", pensé. ¡Pero el diablo también es una creación de Dios! Tuve que leer mucho sobre el diablo. Después de todo, parecía extremadamente importante. Abrí de nuevo el libro de Biederman sobre doctrina cristiana para encontrar una respuesta a esta pregunta desesperada. ¿Cuál es la razón para soportar el dolor, la imperfección y el mal? Al final no encontré nada.
Esto es realmente jodido para mí. Este pesado tomo de doctrina resulta ser nada más que un disparate imaginativo, y lo que es peor, un engaño o una locura extraordinaria cuyo

único propósito es ocultar la verdad Eso es todo. Estaba desilusionado, incluso resentido, y otra vez dolorido de lástima por mi padre, que había caído presa de este culto.

Pero en algún lugar y en algún momento debió haber buscadores de la verdad como yo ahora que pensaron razonablemente y no quisieron engañarse y negarse a aceptar la triste realidad del mundo. Fue en ese momento que mi madre, o más bien su alter ego, de repente fue al grano y dijo: "Debes leer la versión de Fausto de Goethe en estos días", así que encontré "Fausto". Penetra en mis pulmones como una extraña fragancia que hace maravillas. "Aquí -pensé-, por fin hay alguien que toma en serio al diablo y hasta hace un pacto terrible con él, con un enemigo capaz de frustrar los planes de Dios y perfeccionar el mundo. El que hizo el contrato". conducta, porque en mi opinión no debería haber sido tan unilateral y tan crédulo. Debería ser más sabio y más moral. ¡Qué ingenuo fue al apostar su alma tan descuidadamente! Faust es obviamente un poco hablador. Tengo la sensación de que el peso y la trascendencia del espectáculo radican principalmente en el aspecto Mefistófeles [19]. Si el alma de Fausto realmente se fuera al infierno, no me entristecería. ¡Se merecía lo que se merecía! No me gusta el "diablo engañado" del final, porque al fin y al cabo, Mefistófeles siempre ha sido grande y no un diablo estúpido, y ha sido engañado por angelitos tontos, lo que a él también le parece ilógico. Me parece que Mefistófeles fue engañado en un sentido muy diferente: no obtuvo los derechos que le prometieron, porque Fausto, que parecía no tener personalidad, Continuó con su engaño hasta el más allá. Es innegable que en ese momento se reveló su infantilismo. Pero según tengo entendido, no es digno de disfrutar de la guía del gran misterio de la intuición. Preferiría dejarle probar ese fuego del purgatorio. La verdadera pregunta, en lo que a mí respecta, es la de Mefistófeles, cuya imagen completa me impresiona más; conecta. Independientemente, Mefistófeles y la guía divina al final siempre han sido una experiencia maravillosa y mística para mí cerca de los límites de mi mundo consciente.

Por último, afirmé que ha habido o ha habido gente que comprendió el mal y su poder infinito, y que -y esto es más importante- tuvo un papel en liberar al hombre de las tinieblas y de la miseria, el papel misterioso que juega. En este sentido, Goethe se convirtió, en mi opinión, en un profeta. Pero no puedo perdonarlo por enviar lejos a Mephistopheles con simples trucos, con pequeños trucos. Esto me parece demasiado teológico, demasiado frívolo y demasiado irresponsable, y lamento profundamente que Goethe también cayera en un artificio tan astuto por el cual el mal se transforma en mal.

Mientras leía la obra, descubrí que Fausto era algo así como un filósofo y, a pesar de su disgusto por la filosofía, aparentemente aprendió de ella una cierta aceptación de la verdad. Hasta ahora, prácticamente no había escuchado nada sobre filosofía, y surgió una nueva

esperanza. Creo que puede haber filósofos que hayan estado pensando en estos temas y que puedan iluminarme sobre estos temas.
No había filósofos en la biblioteca de mi padre, eran personas dudosas para pensar, así que me contenté con el Diccionario general de ciencias filosóficas de Kruger, que es un libro reimpreso en 1832. Me sumergí directamente en el artículo de Dios. Para mi descontento, comienza con una interpretación etimológica de la palabra "Dios", diciendo que la palabra se deriva "indiscutiblemente" de la palabra "bueno", que significa "existencia suprema" (enssummum) o "perfección" (perfectissimum).). Continúa diciendo que la existencia de Dios es indemostrable, y tampoco lo es la inmanencia de la idea de Dios. Este último, sin embargo, existe a priori en el lado humano, si no en alguna existencia sustantiva. En cualquier caso, nuestro "intelecto" debe haberse "desarrollado hasta cierto punto antes de que sea capaz de producir una idea tan sublime".
Esta explicación realmente me sorprendió. ¿Qué salió mal con estos "filósofos"? Realmente me pregunto Obviamente, su comprensión de Dios se limita solo a rumores. Los teólogos, sin embargo, difieren en que al menos están convencidos de que Dios existe, a pesar de las declaraciones contradictorias que hacen sobre él. El lexicógrafo Kruger se expresa con tanto prejuicio personal que es fácil ver que se alegra de afirmar que cree profundamente en la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué es tan franco? ¿Por qué actúa como si realmente pensara que nosotros "generamos" la idea de Dios, y que primero se debe alcanzar un cierto nivel de desarrollo para poder hacerlo? Incluso los salvajes, que yo sepa, que deambulan desnudos por los bosques primitivos tienen tales ideas. Y definitivamente no son "filósofos", que se sentarán y "generarán el concepto de Dios". Nunca tuve la idea de Dios. Dios, por supuesto, no puede probarlo, porque ¿cómo puede una polilla de la ropa, por ejemplo, comer lana austriaca, probar a otras polillas que Austria existe? La existencia de Dios no depende de nuestra prueba. ¿Cómo llegué a la certeza acerca de Dios? La gente me dice todo tipo de cosas sobre él, pero yo no creo nada, nada me convence. Mis ideas no vienen de ahí. De hecho, no es una idea en absoluto, es decir, no se deriva del pensamiento. No es como imaginar algo, pensarlo, confirmarlo y luego creerlo. Todo acerca de mi Señor Jesús, por ejemplo, siempre lo he dudado y nunca lo he creído realmente, aunque me impresionó mucho más que Dios, quien a menudo solo lo insinuaba vagamente. ¿Por qué tengo que dar por sentado a Dios? ¿Por qué estos filósofos pretenden que Dios es una idea, una hipótesis arbitraria de si pueden nacer o no, cuando en realidad la existencia de Dios es muy inteligible, inteligible como un trozo de piedra cayendo sobre tu cabeza?
Me di cuenta de que Dios, al menos para mí, es una de las experiencias más seguras e inmediatas. Después de todo, yo no inventé la imagen espeluznante asociada con esa catedral. Más bien, se me impuso, y me vi obligado a pensar en ello de la manera más

diabólica, y entonces me invadió ese sentimiento inexpresable de la gracia divina. No tengo absolutamente ningún control sobre estos asuntos. Lentamente llegué a la conclusión de que debe haber algo mal con estos filósofos, porque tenían una noción tan extraña de que Dios era un postulado para ser discutido. También encuentro extremadamente insatisfactorio que estos filósofos no tengan ni una opinión ni una explicación para los terribles actos de Dios. Estos me parecen merecedores de especial atención y consideración en filosofía, porque constituyen un problema, un problema que creo que los teólogos son extremadamente difíciles de resolver. Para mi mayor decepción, descubrí que los filósofos aparentemente ni siquiera habían oído hablar de él.

Por lo tanto, pasé a otro tema que despertó mi interés, a saber, la entrada sobre el diablo. Leí que si pensamos que el diablo es malo para empezar, nos encontramos con una aparente contradicción, es decir, entramos en el dualismo. Por lo tanto, es mejor asumir que el diablo fue creado originalmente como una buena criatura que cayó solo por orgullo. Sin embargo, como señala el autor de esta entrada, y me complace ver que esto se indique, esta suposición presupone el mismo mal que busca explicar, a saber, el orgullo. En cuanto al resto de la creación, prosigue, el origen del mal es "inexplicable e inexplicable", lo que significa para mí: como los teólogos, no quiere pensar en ello. Las entradas sobre el diablo y sus orígenes tampoco resultaron reveladoras.

Lo que he dado aquí es un resumen de una serie de desarrollos en mis pensamientos e ideas que han continuado durante varios años, con pausas más largas. Ocurren solo dentro de mi personalidad No. 2 y son estrictamente privados. Utilicé en secreto la biblioteca de mi padre sin su permiso para realizar estas exploraciones de investigación. De vez en cuando, mi primera personalidad lee abiertamente varias novelas de Gstacker, así como clásicos ingleses traducidos al alemán. En esta época también comencé a leer literatura alemana, principalmente clásicos. En la escuela, las ingratas explicaciones del profesor sobre los aspectos llanos y evidentes de estas obras no me quitaban el interés. El alcance de mis lecturas era muy amplio y no tenía ningún propósito, leí drama, poesía, historia y más tarde incluso obras de ciencias naturales. Leer no solo es divertido, sino una buena y sana diversión y diversión, liberándome de las nociones preconcebidas del N° 2, que me hundían cada vez más en el pesimismo y la depresión. Por todas partes en el reino de las cuestiones religiosas encuentro puertas cerradas y cerradas, y si una puerta se abre, me siento decepcionado por lo que hay detrás. Todos los demás parecían tener intereses bastante diferentes. En cuanto a las cosas que tomo con seguridad, me siento completamente aislado. Quiero hablar con la gente más que nunca, pero no puedo encontrar nada en común, no tuve más remedio que dejar de hablar. Esta situación también me hace sentir muy deprimida. No sé qué hacer al respecto. ¿Por qué nadie ha tenido una experiencia

similar a la mía? No podía entender por qué los libros de texto escolares no mencionaban esto en absoluto. ¿Soy el único que tiene esta experiencia? Nunca pensé que yo mismo podría estar loco, porque tanto los aspectos claros como los oscuros de Dios me parecían hechos comprensibles, aunque reprimían mi sensibilidad.
Me sentía como si estuviera solo, obligado a ser algo amenazante, porque eso significaba estar aislado, lo cual era mucho más desagradable para mí, y estaba más a menudo de lo que solía estar conmigo mismo. Lo suficientemente justo como para ser el chivo expiatorio.
Además, ocurrió un incidente en la escuela que se sumó a mi soledad. Obtuve notas mediocres en alemán porque no estaba nada interesado en el tema, especialmente en la gramática y la sintaxis alemanas. Soy perezoso y molesto al respecto. Los títulos de sus composiciones a menudo me parecían superficiales o estúpidos, por lo que mis composiciones eran incoherentes o artificiales. Mis calificaciones estaban cayendo por la mitad, y esto me sirvió bien, ya que se ajustaba a mi tendencia general de no querer ser notado. En general, simpatizo con mis compañeros de clase que provienen de familias pobres, porque ellos, como yo, provienen de la oscuridad y me gustan los menos brillantes, pero al mismo tiempo, a menudo estoy extremadamente disgustado con su estupidez e ignorancia. La razón es que tienen algo para mí que añoran profundamente: en su sencillez no ven nada raro en mí. Mi "extrañeza" poco a poco comenzó a darme una sensación desagradable y bastante aterradora: debí tener un aire de exclusividad que, aunque no era consciente de ello, me mantuvo al margen de mis profesores y compañeros de estudios abiertos.
En medio de estas nociones preconcebidas, el siguiente incidente pasó por encima de mi cabeza como un rayo. El profesor nos asignó un tema de composición y esta vez me interesé en este tema. Así que me puse a trabajar con gran energía y produje lo que consideré una composición bien escrita y exitosa. Esperaba por lo menos más de noventa para este ensayo, no cien, por supuesto, porque eso me haría sobresalir, pero algo más cercano a cien.
A nuestro profesor le gusta comentar los pros y los contras de nuestras composiciones. El primer artículo que comentó fue escrito por el chico con las mejores notas de la clase. Eso es natural. Lo que siguió fue la composición de algunas otras personas. Esperé para mencionar mi nombre, pero después de esperar y esperar, mi nombre todavía no fue mencionado. "Imposible", pensé, "mi ensayo es tan malo que no se puede comparar con la composición de esas pobres personas que mencionó. ¿Qué pasa? ¿Soy simplemente "no apto para la competencia"? Y eso significaba estar aislado y ser notado de la manera más terrible.

Cuando se comentaron todos los artículos, la profesora se detuvo un momento. Luego dijo: "Ahora, tengo otro artículo, escrito por Jung. Es el mejor escrito, y debería haberle dado cien puntos. Desafortunadamente, no fue escrito por él". ¿De dónde lo copiaste? ¡Dime la verdad!"

Me puse de pie de repente, conmocionado y furioso, y dije en voz alta: "¡No lo copié! Me tomé muchas molestias para escribir una buena composición". composición como esa. Nadie lo creería. Bueno, bueno, ¿de dónde lo copiaste?"

Juré y juré que me habían agraviado, pero no funcionó. El maestro insistió en su opinión y me amenazó diciendo: "Te voy a decir esto: si me entero de dónde lo copiaste, te expulsan de la escuela". Mis compañeros de clase me dieron miradas avergonzadas, y me horroricé al darme cuenta de que estaban diciendo en sus mentes: "Ah, eso es lo que pasó", protesté, pero fueron ignorados.

Sentí que de ahora en adelante estaba marcado como un criminal y que todas las vías que podrían haberme sacado de ser diferente estaban bloqueadas. Deprimido e insultado, juré vengarme del maestro, y si tenía la oportunidad, por la fuerza. Pero después de todo, ¿cómo puedo probar que este artículo no está copiado?

Durante días le di vueltas y vueltas a esto en mi mente, y una y otra vez llegué a la conclusión de que era impotente, que el estúpido y ciego destino me había jugado una mala pasada y me había tildado de mentiroso y mentiroso. . Ahora, sé muchas cosas que antes no entendía; por ejemplo, cuando mi padre me preguntó sobre mi desempeño en la escuela, uno de los maestros dijo: "Sí, es promedio, pero trabaja duro". Lo que estaba pasando, lo entendí en este momento. Me consideraban relativamente estúpido y superficial, y eso realmente no me ofendió. Pero lo que me molestó fue que pensaron que era un mentiroso, y eso sería una sentencia de muerte moral para mí.

Mi dolor se está saliendo de control. Entonces sucedió algo que había notado en mí varias veces antes: un repentino silencio interior, como si una puerta insonorizada cerrara una habitación ruidosa. Me invadió como un estado de ánimo frío y curioso, y me pregunté: "¿Qué diablos está pasando? Bueno, estás emocionado. Por supuesto, el maestro es un idiota, no te entiende. Su naturaleza, que es, no tanto como lo sabes. Por lo tanto, él es tan poco confiable como tú. No confías en ti mismo ni en otras personas, y esta es tu relación con aquellos que son inocentes, simples y fácilmente aceptados. La razón por la cual las personas que ven a través de las personas se hacen a un lado. Cuando una persona no entiende las cosas, se agita".

Guiado por estas consideraciones imparciales e imperturbables, me vinieron pensamientos similares a esa serie de pensamientos que, cuando no quería pensar en lo impensable, los grababan con gran fuerza en mi mente. En ese momento, aunque indudablemente todavía

no veía ninguna diferencia entre el número 1 y el número 2, y aunque todavía afirmaba que el mundo del número 2 era el mío, en lo profundo de la sensación de que hay algo más que yo involucrado. Era como si un vasto mundo de estrellas y un espacio ilimitado me hubiera tocado, o como si un alma hubiera entrado en la habitación sin ser vista: el alma de un hombre muerto hace mucho tiempo, aunque está muerto, pero existe para siempre sin límite de tiempo, hasta que el futuro muy lejano. Tales personas a menudo terminan con un halo de espíritu guía (numen).

Por supuesto, en ese momento me era imposible expresarme de esa manera, y no tenía intención de atribuir mi presente estado de conciencia a algo que no existía en ese momento. Solo quiero expresar el sentimiento que tuve en ese momento y explicar ese mundo borroso con la ayuda de lo que sé ahora.

Unos meses después del incidente que acabo de describir, mis compañeros de clase me apodaron "Papá Abraham". No. No podía entender por qué, y pensé que era estúpido y ridículo. Sin embargo, en algún lugar del fondo, sentí que el apodo dio en el blanco. Todas las alusiones a este trasfondo me resultan dolorosas, porque cuanto más observo, cuanto más me familiarizo con la vida de la ciudad, más fuertemente me da la siguiente impresión: ahora estoy aprendiendo lentamente que todo lo que es verdad Las cosas son de otro tipo. de cosa, diferente de las vistas del mundo en el que crecí, del campo, esos ríos y bosques y esas personas y animales en un pequeño pueblo, bañado por la luz del sol, arriba Hay vientos que soplan, nubes que vuelan, y noches y en las noches pasan ciertas cosas. No se trata simplemente de un lugar en un mapa, sino del "mundo de Dios", que él ha dispuesto e imbuido de un significado secreto. Pero es evidente que la gente no entiende esto, y que incluso los animales de todo tipo han perdido sus sentidos hasta cierto punto. En la mirada triste y distraída de la vaca, por ejemplo, en la mirada resignada del caballo, en la lealtad del perro y su extrema dependencia del hombre, e incluso en la elección de la casa y el granero como su morada. Esto es evidente en la forma de andar confiada de un gato y un gato de coto de caza. El hombre también es como los animales, y tan inconsciente como ellos. Miran hacia el suelo o hacia los árboles, solo para ver qué pueden usar y para qué, y como los animales, viven en grupos, se aparean y pelean, pero no ven dónde habitan. habita el mundo de Dios, en una eternidad en la que todo ha nacido y todo ha muerto.

Como son tan parecidos a nosotros y tan inconscientes como nosotros, amo a todos los animales de sangre caliente; tienen un alma como la nuestra y creo que con ellos tenemos una comprensión instintiva. Todos experimentamos la misma alegría y tristeza, amor y odio, hambre y sed, miedo y confianza, todos los cuales son características esenciales de la vida, que difieren solo en el lenguaje, la conciencia más aguda y la ciencia. Y aunque admiro la ciencia tanto como la gente, veo que crea alienación y alejamiento de la "Palabra de

Dios", lo que lleva a una degradación que los animales no tienen. Los animales son adorables y leales, inmutables y dignos de confianza.
No considero a los insectos estrictamente animales, pero considero a los vertebrados de sangre fría como una etapa más bien baja e inmediata en el camino descendente hacia los insectos. Las creaciones de esta categoría son objetos para observar y coleccionar, solo curiosidades, extraterrestres y no humanos, manifestaciones de vida no humana, más cercanas a las plantas que a los humanos.
La manifestación del "mundo de Dios" en la tierra comenzó con el reino de las plantas como medio de comunicación directa con él. Es como si alguien se asomara por encima del hombro de Dios, y el Dios Creador pensó que nadie lo miraba, así que hizo juguetes y varios adornos. Por otro lado, los seres humanos y toda clase de animales en sentido estricto son todos partes de Dios, pero son independientes. Por eso pueden moverse y elegir dónde quieren vivir. Las plantas están destinadas a quedarse donde están, ya sea que el lugar sea bueno o malo. Expresan no solo la belleza, sino también la idea del mundo de Dios, sin intención ni sesgo propios. Los árboles, en particular, son misteriosos y, me parece, encarnan directamente el significado incomprensible de la vida. Por esta razón, los bosques son, creo, lo más cercano a su significado más profundo, y lo más cercano a su imponente tarea.
Esta impresión se fortaleció cuando me familiaricé con las catedrales góticas. Pero aquí la infinidad del universo, la confusión de significado y sinsentido, de propósito impersonal y ley mecánica, está encerrada en piedra. Este contiene y es al mismo tiempo el misterio insondable del ser, la encarnación del espíritu. Siento vagamente que mi afinidad con la piedra es la divinidad tanto en los muertos como en los vivos.
Como he dicho, en ese momento estaba más allá de mi capacidad para formular mis sentimientos e intuiciones en detalle, ya que todos tomaron la forma de una segunda personalidad, y mi ego activo y perceptivo ha sido pasivo y se fusionó con la categoría del ego. "viejo" que ha pertenecido a miles de años. Lo experimenté a él y a su influencia de una manera extrañamente irreflexiva. Cuando estaba presente, el número 1 se desvanecía hasta el punto de no existir. Cuando la incompatibilidad general domina la escena, el anciano, si no ha sido olvidado después de todo , ahora parecerá un sueño lejano e irreal.
Durante los años entre mis dieciséis y diecinueve años, la niebla que me había mantenido en problemas se disipó y mi estado mental deprimido mejoró. La primera personalidad apareció cada vez más claramente. La vida escolar y la vida de la ciudad ocuparon mi tiempo, y el conocimiento más rico que adquirí gradualmente filtró o suprimió el mundo de las corazonadas intuitivas. Empecé a explorar sistemáticamente varias preguntas que había formulado intencionalmente. Leí una Breve Historia de la Filosofía, para poder tener una

visión general de todo lo que se ha considerado al respecto. Para mi gran satisfacción, muchas de mis intuiciones tienen analogías históricas. Sobre todo, me fascinaban las ideas de Pitágoras, Heráclito, Empédocles y Platón,20 aunque se presentaban con verbosidad socrática. Sus pensamientos son hermosos y eruditos, como cuadros en una galería, pero un poco distantes. Fue solo en los escritos del Maestro Eckhart que sentí una punzada de vida, no es que lo entendiera. Los escolásticos me parecen fríos, y el intelectualismo aristotélico de Santo Tomás me parece más sin vida que un desierto Pensé para mis adentros: "Todos están tratando de forzar, con trucos de lógica, algo a lo que no tienen derecho y que realmente no entienden. Quieren probarse a sí mismos que es una creencia, pero en la práctica Es una cuestión de experiencia." Me parecen el tipo de personas que han oído hablar de los elefantes pero nunca han visto uno, y ahora están tratando de probar con argumentos que, lógicamente, tales animales deben existir y verse como realmente lo hacen. Por razones obvias, la filosofía crítica del siglo XVIII inicialmente no me interesó en absoluto. Entre los filósofos del siglo XIX, Hegel, cuyo lenguaje en sus obras es a la vez dominante y poco fluido, me hace tener que alejarme de él, y tengo una clara sensación de desconfianza hacia él. Me parecía un hombre aprisionado en el edificio de sus palabras y jactancioso en su jaula.

Pero mi búsqueda finalmente arrojó un gran descubrimiento, es Schopenhauer [24]. Schopenhauer fue el primero en hablar de la miseria del mundo, que es tan espantoso a nuestro alrededor, del caos, de la lujuria, del mal, todo lo cual nadie más parece notar y siempre es un esfuerzo traerlo a ese lugar. armonía e inteligibilidad que todo lo abarca. Aquí por fin hay un hombre que se atreve a pensar que en la fundación del universo no todo es bueno. No mencionó la omnisapiente y benévola providencia del Creador, ni la armonía y la armonía del universo, pero sin rodeos señaló que en el triste proceso de la historia humana y la crueldad de la naturaleza, hay una falla fundamental: la la voluntad de crear el mundo es ciega. Esto se confirma no solo por mis primeras observaciones de peces que mueren lentamente a causa de enfermedades, de muchos zorros, de pájaros congelados o hambrientos, sino también por las implacables tragedias que testifican: las lombrices son torturadas hasta la muerte por las hormigas, los insectos se desgarran unos a otros, etcétera. Mi trato con la gente también me ha enseñado muchas cosas más allá de simplemente creer que las personas son inherentemente buenas y rectas. Debido a que me conozco tan bien, entiendo que, de hecho, solo me estoy distinguiendo gradualmente de los animales.

La oscura imagen del mundo de Schopenhauer tiene mi aprobación sin reservas, pero su solución no me gusta. Estoy seguro de que al usar la palabra "voluntad" en realidad quería referirse al Creador, Dios, y decir que Dios es ciego. Sé por experiencia que Dios no se ofende por los actos que le faltan al respeto, al contrario, incluso puede animarlos, porque

se deleita en suscitar no solo un aspecto brillante y positivo del hombre, sino que también le gusta evocar la oscuridad y el mal en hombre, entonces las opiniones de Schopenhauer no me molestan. Creo que esta es una conclusión confirmada por los hechos. Pero me decepcionó mucho su teoría de que el intelecto sólo tenía que confrontar la voluntad ciega y su imagen para hacerla cambiar. ¿Cómo diablos puede la voluntad, que es ciega, ver esta imagen? E incluso si pudiera verse, ¿por qué la imagen debería ser persuadida y cambiarse a sí misma, ya que puede manifestarse a voluntad y sin alboroto? Además, ¿qué es la razón? Es una función del alma humana, no un espejo, sino sólo un trozo infinitesimal de un espejo, como un niño que tiene en su mano el sol y desea deslumbrar al sol con él. Me sorprende que Schopenhauer se dé por satisfecho con una respuesta tan infundada.
Esto me impulsó a estudiarlo más a fondo, y me impresionó cada vez más su relación con Kant . Así que comencé a leer las obras del filósofo, en especial “Crítica de la razón pura”, lo que me hizo caer en una profunda meditación. Mi trabajo fue recompensado porque descubrí una falla fundamental en el sistema filosófico de Schopenhauer, eso pensé. Comete el error fatal de personificar una pretensión metafísica, y comete el error de dotar a un mero noúmeno —una cosa en sí misma (Ding an sich)— de propiedades. Aprendí esto de la teoría del conocimiento de Kant, que me inspiró, si eso fuera posible, incluso más que la visión "pesimista" del mundo de Schopenhauer.
Este desarrollo filosófico continuó desde mi año diecisiete hasta un corto período después de la escuela de medicina. He producido un cambio revolucionario en mi actitud ante el mundo y la vida. Antes había sido tímida, llena de desconfianza, pálida y delgada, y obviamente de salud inestable; ahora, he comenzado a desarrollar una gran curiosidad en todos los aspectos, sé lo que necesito y lo busco. También me he vuelto notablemente menos retraído y más cómodo hablando con la gente. Descubrí que la pobreza no es una desventaja, y lejos de ser la causa principal del sufrimiento, que los hijos de los ricos no tienen superioridad sobre los niños pobres vestidos con harapos. La felicidad tiene razones mucho más profundas que la cantidad de dinero que uno tiene en el bolsillo. He hecho más y mejores amigos que nunca. Sentí un suelo más firme bajo mis pies, e incluso reuní el coraje para hablar públicamente. Pero pronto descubrí que esto había creado un malentendido, del cual yo mismo me arrepentí. Porque no solo encontré los ojos y el ridículo de otras personas, sino que también encontré refutaciones hostiles. Para mi sorpresa y vergüenza, algunas personas pensaron que era un fanfarrón, un farsante y un mentiroso. La vieja acusación de hacer trampa ha vuelto a la vida, solo que esta vez en una forma más leve. Esta vez, todavía estaba relacionado con una pregunta de composición que despertó mi interés. Escribí la composición con seriedad e hice todo lo posible para pulir el artículo, pero el resultado fue un golpe devastador. "Aquí hay una composición de Jung",

dijo el maestro. "En verdad está bien escrita, pero está tan descuidadamente escrita que es fácil ver que no se le ha prestado mucha atención". Un trabajo serio. Jung, I Puedo decirte que una actitud tan poco seria no funcionará en la vida. La vida requiere seriedad y conciencia de sí mismo, y requiere trabajo duro. Mira la composición de fulano de tal, él no tiene tu talento literario, pero él era honesto, serio y se esforzaba. Esa es la manera de tener éxito en la vida".

Esta vez mis sentimientos no resultaron tan heridos como la primera vez, porque sin importar lo que dijera, el maestro todavía estaba muy impresionado con mi artículo y no me acusó de ser un redactor. Contesté sus acusaciones, pero concluyó con esta observación: "La Poética [26] 1 sostiene que la mejor poesía es la que oculta el trabajo de hacerla. Pero su composición no me hace creer esto, porque fue hecha a la ligera y con poca esfuerzo." Sabía que había algo en mi ensayo, pero el profesor no se molestó en discutirlo.

Estaba un poco amargado por eso, pero las sospechas de mis compañeros de estudios eran un asunto mucho más serio, ya que amenazaban con aislarme y deprimirme como antes. Me devané los sesos tratando de averiguar qué había hecho para que me vilipendiaran. Después de un cuidadoso interrogatorio descubrí que la razón por la que me odiaban era que a menudo comentaba o insinuaba cosas que probablemente yo mismo no entendía. Por ejemplo, fingí saber un poco sobre Kant y Schopenhauer o incluso paleontología, que entonces no se enseñaba en nuestra escuela. Estos sorprendentes descubrimientos me han demostrado que prácticamente todas las cuestiones debatidas acaloradamente no tienen nada que ver con la vida cotidiana, sino que pertenecen al "mundo de Dios" como mis secretos más ocultos; es mejor que no digas una palabra.

Desde entonces, me he vuelto más cuidadoso de no mencionar estas cosas esotéricas entre mis compañeros de clase, ni entre los adultos que conozco, porque sé que no importa si está relacionado con Quien habla, inevitablemente no será considerado un estafador y un mentiroso. De todas las cosas, mi mayor dolor fue la división dentro de mí que traté de prevenir pero no pude superar, la división de mi mente en dos mundos. Debido a que las cosas sucedieron una y otra vez, tuve que romper con mi vida cotidiana ordinaria y entrar en el ilimitado "Mundo de Dios".

La frase "el mundo de Dios" puede sonar sentimental para algunos, pero simplemente no me suena a verdad. Todo lo que es sobrehumano pertenece al "mundo de Dios": la luz deslumbrante, la oscuridad del abismo, la indiferencia y la indiferencia del espacio y el tiempo infinitos, la irracionalidad del destino y el azar, el misterio y la rareza del mundo, y así sucesivamente.

Cuanto mayor me hacía, más a menudo mis padres y otras personas me preguntaban quién quería ser. Todavía no tengo una idea clara sobre esto. Mis intereses me llevan en

diferentes direcciones. Por un lado me fascina la ciencia porque sus verdades se basan en hechos, por otro lado me fascina todo lo que tiene que ver con la religión comparada. En las ciencias, me atrajo principalmente la zoología, la paleontología y la geografía; en las humanidades, Grecia, Roma, Egipto y la arqueología prehistórica. Por supuesto, en ese momento no me di cuenta de cuánto se adaptaba esta elección más amplia de temas a mi naturaleza dicotómica. Mientras que en la ciencia me interesan los hechos concretos y su contexto histórico, en la religión comparada me interesan las cuestiones espirituales, que también involucran la filosofía. En la ciencia he descuidado el elemento del significado; en la religión he descuidado el elemento del empirismo. La ciencia satisface en gran medida las necesidades de la personalidad No. 1, mientras que la investigación humana o histórica proporciona enseñanzas útiles para la personalidad No. 2.

Dividido entre estos dos extremos, sin poder decidir nada durante mucho tiempo, noté que el tío del cabeza de familia de mi madre, el pastor de la iglesia de San Albano en Basilea, me está empujando suavemente en la dirección teológica. Una vez, cuando estaba discutiendo un asunto de religión con uno de sus hijos, todos ellos seminaristas, yo estaba sentado a la mesa y escuchando, y mi concentración inusual le hizo notar. No conozco a ningún teólogo que esté más íntimamente conectado con el vertiginoso aprendizaje de la universidad que mi padre. Tales conversaciones suyas nunca me dieron la impresión de que se referían a la experiencia real, por supuesto, solo a experiencias como la mía. Lo que estaban hablando se limitaba a los puntos doctrinales establecidos en el texto de la Biblia, todo lo cual obviamente me hizo sentir incómodo porque la Biblia está llena de historias de milagros que son solo marginalmente creíbles.

Todos los jueves asisto a clases en mi escuela preparatoria para la universidad y luego puedo almorzar en la casa de mi tío. Le agradecí no solo por el buen almuerzo, sino también por la oportunidad ocasional de escuchar una conversación de adultos, sabia y sensata durante la comida. Fue una experiencia maravillosa para mí descubrir que existía tal cosa, porque en mi entorno familiar nunca escuché a nadie discutir asuntos académicos. A veces quería tener una conversación seria con mi padre, pero me encontraba con impaciencia y esquivas apresuradas, lo que realmente me desconcertaba. No fue sino hasta los años siguientes que me di cuenta de que mi pobre padre tenía miedo de pensar porque él también estaba aburrido de sus dudas internas. Quiere esconderse dentro de sí mismo, y por lo tanto es una práctica ciega mantener la fe. Como regalo, no puede realmente aceptarlo, porque tiene que "luchar para ganarlo", para forzarlo con un doloroso trabajo.

Mi tío y mis primos pueden discutir con calma los cánones y las enseñanzas de los sucesivos papas y los diversos puntos de vista de los investigadores teológicos modernos. Parecen seguros en un orden mundial tácito en el que Nietzsche27 no se menciona en

absoluto y Jakob Burckhardt28 solo se elogia a regañadientes. Burckhardt era un "liberal", "un librepensador en exceso", así que supuse que estaba un poco torcido en el orden eterno de las cosas. Sé, mi tío nunca lo dudó, que estoy lejos de la teología, y lamento profundamente tener que decepcionarlo. Nunca me atreví a traerle mis problemas porque sabía muy bien a qué desastre me llevaría. Tampoco digo nada en mi defensa. Por el contrario, la personalidad número 1 rápidamente pasó a primer plano y mi conocimiento científico, aunque todavía pobre, estaba completamente saturado por el materialismo científico de la época. Sólo es dolorosamente desviado por el testimonio de la historia y por la Crítica de la razón pura de Kant, que aparentemente nadie a mi alrededor entiende. Porque aunque mi tío teólogo y mis primos hablaban de Kant en términos admirables, los principios de Kant solo se usaban para desacreditar puntos de vista opuestos, nunca al propio. Con respecto a esto, también estoy en silencio.
Entonces, cuando me sentaba a comer en la mesa con mi tío y su familia, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Estos jueves resultaron ser días de mala suerte para mí por mi habitual sentimiento de culpa. Me sentía cada vez más incómodo en este mundo de estabilidad social y bienestar espiritual, pero al mismo tiempo bebía con avidez por el goteo ocasional de estimulación intelectual. Me sentí deshonesto y avergonzado, así que me admití a mí mismo: "Sí, eres un mentiroso; mientes y mientes a las personas que tienen buenas intenciones para ti. Estas personas viven en un mundo de certeza social e intelectual". no saben nada de la pobreza, que su religión es una profesión contratada, que ignoran por completo que Dios mismo puede arrancar a un hombre de su bien ordenado mundo espiritual y hacerlo vilipendiado por todos, etc. no tengo forma de explicárselo, tengo que asumir la culpa y aprender a vivir con ello." Desafortunadamente, hasta ahora, mis esfuerzos no han dado ningún resultado significativo.
A medida que aumentaba la tensión de este conflicto moral, el número 2 se volvió cada vez más sospechoso y molesto para mí, y ya no me oculté el hecho. Hice mi mejor esfuerzo para eliminar la segunda personalidad, pero esto también fracasó. Puedo olvidarme de él en la escuela y frente a mis amigos, y desaparece cuando estoy estudiando ciencias. Pero tan pronto como estaba solo, en casa o en el campo, Schopenhauer y Kant volvían violentamente a mi mente y, al mismo tiempo, volvía la majestuosidad y la magnificencia del "mundo de Dios". Mis conocimientos científicos también formaban parte de él y llenaban el gran lienzo de colores y figuras vívidos. En este punto, la primera persona y sus preocupaciones sobre la elección de una profesión se hunden, este fue un pequeño episodio durante mi última década del siglo XIX. Pero cuando vuelvo a la realidad de las expediciones de los siglos pasados, llevo conmigo una sensación de incomodidad. Yo, o el

N° 1, vivía en el aquí y ahora, y tarde o temprano tenía que formarse una idea definitiva de qué carrera deseaba elegir.
En varias ocasiones, mi padre y yo tuvimos conversaciones serias. Dijo que tengo la libertad de estudiar lo que quiera, pero si sigo su consejo, no debería elegir teología. "Sé quien quieras, pero no seas teólogo", dijo enfáticamente. En ese momento, habíamos llegado a un acuerdo tácito de que ciertas cosas se podían decir y hacer sin ser criticados por hablar largo y corto. Me quedé fuera de la iglesia con la mayor frecuencia posible, y dejé de comulgar, y él nunca me lo habría reprochado. Cuanto más me alejo de la iglesia, mejor me siento. Lo único que echo de menos es ese órgano y esa música coral, pero claro que no los "círculos religiosos". El término "mundo religioso" no significa nada para mí, porque el feligrés realmente no me parece que pertenezca a ningún "mundo" que no sea el "laico". Estos últimos pueden ser menos virtuosos, pero por otro lado son personas más decentes, más naturales en sus sentimientos, más sociables y alegres, más cálidos y más sinceros en sus corazones.
Puedo decirle a mi padre con certeza que no tengo intención de convertirme en teólogo. Pero sigo vacilando entre las ciencias y las humanidades, y no puedo decidirme. Ambos me fascinan poderosamente. Empecé a darme cuenta de que no había lugar para un alter ego. Con él trasciendo el aquí y el ahora, con él me siento como un solo ojo en un universo de mil ojos, pero incapaz de moverme tan a menudo como un guijarro en el suelo. La primera personalidad se resiste a esta pasividad, no quiere estar ociosa, pero en este momento está atrapada en una contradicción irresoluble. Obviamente, lo que suceda a continuación, solo tendré que esperar y ver. Si alguien me pregunta qué tipo de persona quiero ser, habitualmente respondo: lingüista. En la superficie, lo dije, pero en secreto, dije que me gusta la arqueología sobre Asiria y Egipto. En la vida real, sin embargo, continué estudiando filosofía y ciencias en mi tiempo libre, especialmente durante las vacaciones. En este momento, estaré en casa con mi madre y mi hermana de vacaciones. Atrás quedaron los días en que corría hacia mi madre y me quejaba: "Estoy harto de eso, no sé qué hacer". Las vacaciones son ahora la época más maravillosa del año para mí, cuando puedo estar libre y sola. Además, mi padre no estará en casa al menos durante las vacaciones de verano, porque entonces, como siempre, se irá de vacaciones a Sajonia.
Ocurrió solo una vez que también salí de la ciudad. Tenía catorce años, nuestro médico hizo una cita y me enviaron a Entlebusch para que me trataran, con la esperanza de que mejoraran mi apetito y mi salud, entonces inciertas. Por primera vez en mi vida, estaba solo entre extraños adultos. Vivo en la casa de un sacerdote católico. Para mí, fue una aventura aterradora pero fascinante al mismo tiempo. Rara vez alcancé a ver al sacerdote, y su mayordomo, que no era un hombre sorprendente, era propenso a los arrebatos. Nada me

amenazaba en lo más mínimo. Estaba bajo la supervisión de un viejo médico rural, que mantenía un sanatorio tipo hotel para la admisión de pacientes convalecientes de todo tipo. El grupo de pacientes era un variopinto surtido de campesinos, subalternos, comerciantes, algunos hombres bien educados de Basilea, y uno de ellos era un químico que, en la culminación de su gloria, había recibido el título de Ph.D. Mi padre también tiene un doctorado, pero solo es lingüista y fonetista. El químico fue un nuevo descubrimiento fascinante para mí: aquí por fin había un científico, y podría ser uno de los que conocían los secretos de todo tipo de piedras. Todavía era un hombre joven y me enseñó a jugar al croquet, pero nunca me dio la menor impresión de que era un hombre que podría tener mucho conocimiento. Y yo estaba demasiado avergonzado, demasiado inarticulado y demasiado ignorante para preguntarle algo. Lo respetaba como el primer hombre vivo que conocí que había penetrado en los misterios de la naturaleza, o al menos entendido algunos de ellos. Se sentó en la misma mesa conmigo y comió la misma comida que yo, y de vez en cuando tenía algunas palabras conmigo. De repente me sentí entrar en el reino más solemne de la edad adulta. Este aumento de estatura fue confirmado por el hecho de que se me permitió participar en las diversas salidas organizadas para los huéspedes. En una de estas excursiones ocasionales, visitamos una bodega y el anfitrión nos invitó a degustar vino. Expresado en palabras poéticas:

Pero ahora lo que se envía es Wangyou,
Sabes, esto es buen vino.

Encontré este surtido de tazas pequeñas muy inspirador y me dejé llevar por un nuevo e inesperado estado de conciencia. Ya no hay más dentro y fuera, ya no hay más yo y otro, se han ido el n.° 1 y el n.° 2, se han ido la prudencia y la timidez, el cielo y la tierra, el universo y el arrastrarse en él, todo lo que vuela, gira. , sube o baja, se convierte en uno. Resultó estar humillante, alegre y triunfalmente borracho. Parecía hundirme en un océano de meditación dichosa, pero debido a los violentos altibajos de las olas, tenía que mantener mis ojos, manos y pies contra todos los objetos sólidos para mantener el equilibrio, solo sentía las calles ondulando, las casas y los árboles balanceándose. "Maravilloso", pensé, "desafortunadamente solo bebí un poco demasiado". La experiencia llegó a un final bastante doloroso, pero sin embargo fue un descubrimiento, un descubrimiento de belleza y significado. El letrero, lo destruí solo porque estaba estúpido.

Mi padre me recogió allí al final de mi convalecencia y viajamos juntos a Lucerna, ¡qué alegría! —Nos subimos al vapor. Nunca he visto algo como esto antes. No me canso de la acción de la máquina de vapor y, de repente, nos dicen que Vitznow está aquí. Una gran colina dominaba el pueblo, y mi padre me explicó entonces que se trataba de Ricky, y que había un tren de cremallera junto a él. Llegamos a una pequeña estación de ferrocarril

donde estaba estacionada una de las locomotoras más extrañas del mundo, con sus calderas erguidas e inclinadas en ángulos extraños. Mi padre deslizó un boleto en mi mano y dijo: "Puedes subir solo hasta la cima de la colina. Esperaré aquí, es demasiado caro para dos. Ten cuidado de no caerte".

Estaba demasiado feliz para hablar. Aquí estoy al pie de esta gran montaña, más alta que cualquiera que haya visto, y muy similar a los picos ardientes que vi en mi lejana infancia. De hecho, a estas alturas, soy casi un adulto. Para esta excursión compré un bastón y un sombrero de caballero inglés, los artículos más apropiados para un viajero del mundo. ¡Y ahora estoy a punto de escalar esta enorme montaña! No sé quién es más grande, si yo o esta montaña. Resoplando ruidosamente, temblando y traqueteando, esta maravillosa locomotora me arrastró hasta las vertiginosas cimas de las montañas, donde nuevos abismos y panoramas interminables se abrieron ante mis ojos. Al final, me paré en la cima donde el aire era muy delgado y miré a una distancia inimaginable. “Sí”, pensé, “este es, mi mundo, el mundo real, el secreto, donde no hay maestros, ni escuelas, ni preguntas sin respuesta, donde uno no puede pedir nada. Poder existir gracias a las personas. Caminé con cautela por el sendero, porque había enormes acantilados a mi alrededor. Todo es muy digno, y siento que cuando una persona sube aquí, debe ser humilde y silenciosa, porque ya está en el mundo de Dios. Aquí es tangible ahora. Este es el mejor y más preciado regalo que mi padre me ha dado.

Esta escena me dejó una impresión tan profunda que todo lo que sucedió en el "mundo de Dios" después de eso se borró por completo de mi memoria. Pero durante este viaje, la primera personalidad apareció nuevamente, y la impresión que me dejó es algo que nunca olvidaré. Todavía me veo, adulto e independiente, con un rígido sombrero negro y un costoso bastón, sentado en la ladera del césped de un hotel palaciego de la mayor grandeza; Grandes restaurantes, y muchos más en el lago de Lucena. O estoy sentado en una pequeña mesa cubierta con un mantel blanco en el hermoso jardín de Vitzno, bebiendo mi café de la mañana bajo el dosel rayado bañado por el sol, todo el tiempo comiendo croissants, untados con brioche dorado y mermelada, y pensando en todo. las excursiones que llenarán los largos días de verano. Después de mi café, pude caminar despacio, con calma, sin agitación y sin prisas, en un barco de vapor que me llevó al pie de Gorhard y otras montañas, y los picos de estas montañas están cubiertos de nieve blanca, que brilla con plata. luz.

Durante las próximas décadas, esta imagen vendría a mi mente cada vez que intentara encontrar un lugar para descansar del exceso de trabajo. En la vida real, he contado repetidamente con ver este majestuoso espectáculo, pero nunca ha sucedido.

Este fue mi primer viaje consciente, y uno o dos años más tarde hice un segundo viaje de este tipo. Se me permitió visitar a mi padre que estaba de vacaciones en Sajonia. De él aprendí un dato impresionante: se había hecho amigo del sacerdote católico allí. Esto me pareció un acto extraordinario de audacia, y no pude evitar admirar en secreto el coraje de mi padre. Allí visité la ermita de Frueli y la reliquia de Fray Claus, de quien ya se proclamaba que había subido al cielo. No sé cómo los católicos podían saber que estaba en un estado de felicidad. ¿Quizás todavía está dando vueltas y diciéndole a la gente que es así? Estaba tan impresionado con el santo patrón local que no solo podía imaginar que una vida tan dedicada a Dios era posible, sino incluso entenderlo. Pero al hacerlo, me sobrevino un escalofrío y surgieron preguntas que no sabía cómo responder: ¿Cómo es posible que su esposa y sus hijos estén destinados desde el nacimiento a tener un santo que sea su esposo y padre, mientras que no es así? ¿Obviamente es su culpa y defecto que mi padre me quiera tanto? "Sí", pensé, "¿quién puede vivir con un santo?" Evidentemente entendió que eso era imposible, por lo que tuvo que convertirse en ermitaño. Aun así, su ermita no estaba tan lejos de su casa. Era una buena idea, pensé: que la familia viva en una habitación, y yo vivo en una choza a cierta distancia, con una pila de libros y un escritorio, y un fuego abierto, Puedes asar unas castañas para comer y use un trípode para colgar una olla para cocinar sopa. Siendo un santo ermitaño, ya no necesito ir a la iglesia, sino tener una capilla para mi propio uso.

Subía la colina desde esta ermita, perdido en mis pensamientos todo el camino, cuando estaba a punto de descender por la izquierda, cuando apareció la esbelta figura de una joven. Vestida con ropa local, tenía una cara bonita y me saludó con ojos azules amistosos. Como si fuera la cosa más natural del mundo, bajamos juntos por el valle. Ella tiene más o menos mi edad. Como no conocía a ninguna chica excepto a mis primas, estaba tan avergonzada que no sabía qué decirle. Entonces dudé y le expliqué que estaba aquí por un día o dos de vacaciones, que estaba estudiando en una escuela secundaria en Basilea donde iría a la universidad y que quería estudiar en una universidad en el futuro. Mientras hablaba, me invadió un extraño sentimiento del destino. "Ahí fue cuando apareció", pensé para mis adentros, "y me acompañó con tanta naturalidad, como si fuéramos hechos el uno para el otro." Me sentí avergonzado y un poco conmovido al ver una mezcla de timidez y envidia en su rostro. . Pensé para mis adentros, ¿podría ser esto lo que estaba destinado a suceder? ¿Simplemente me la encontré aquí? Una campesina, ¿es eso posible? Ella era católica, pero tal vez ese sacerdote suyo era el amigo de mi padre. Ella no tiene idea de quién soy. Por supuesto que no puedo hablar con ella sobre Schopenhauer y la negación del testamento, ¿o sí? Sin embargo, ella no parece mala de ninguna manera. Tal vez su sacerdote no era un jesuita astuto con una sotana negra. Pero no pude decirle que mi padre

era un clérigo protestante. Esto puede asustarla u ofenderla. Y en cuanto a la filosofía, o al diablo, está completamente fuera de discusión, aunque el diablo es más importante que Fausto, y Goethe hizo de este último un hombre crédulo. ¿Cómo podría soportar oír que aún habitaba en una lejana tierra de inocencia, mientras yo me sumergía de cabeza en la realidad, en la majestuosidad y crueldad de la creación? Entre nosotros se levanta un muro grueso e impenetrable entre el cual no podemos ni podemos tener ninguna relación.

Me sentí muy triste, así que reprimí mis pensamientos y cambié la conversación a un tema que no causara ningún problema. ¿Va a ir a Sajonia? El clima es tan agradable, el paisaje es tan hermoso, etc.

A primera vista, el encuentro es completamente inútil. Pero visceralmente, tuvo un gran peso, porque no solo me persiguió durante días, sino que permaneció en mi memoria para siempre, como un santuario al borde del camino. En ese momento, todavía estaba en ese estado ingenuo de pensar que la vida se compone de un conjunto único y discreto de experiencias. ¿Quién habría descubierto que el hilo del destino iría desde el hermano Claus hasta esta linda muchacha?

Mi vida durante este período estuvo llena de pensamientos contradictorios. En primer lugar, Schopenhauer y el cristianismo no pueden ser coherentes entre sí; en segundo lugar, la primera personalidad también quiere liberarse de la opresión o el dolor de la segunda personalidad. No es el número 1 el que se frustra sino el número 1, cuando el número 1 todavía no puede olvidar al número 2. Y fue en este momento cuando nacieron las primeras fantasías sistemáticas de mi vida como resultado del conflicto entre las partes enfrentadas. Su aparición fue paulatina y, que yo recuerde, tuvo sus raíces en una experiencia que me emocionó.

Un día, soplaba un fuerte viento del noroeste, lo que hizo que el río Rin estuviera picado y espumoso. Mi camino a la escuela es a lo largo del río. De repente, un barco llegó desde el norte con una gran vela mayor, navegando por el Rin con el viento. Era algo completamente nuevo en mi experiencia: ¡un velero en el Rin! Esto dio alas a mi imaginación. Si en lugar de un río caudaloso de rápidas corrientes, toda Alsacia se convirtiera en un gran lago, tendríamos veleros y barcos de vapor de todo tipo. Basilea es ahora un puerto, es casi tan maravilloso como vivir junto al mar. Entonces todo sería diferente, y estaríamos viviendo en otro tiempo y en otro mundo. Entonces no habría escuela secundaria, no habría largas caminatas para llegar allí, y crecería y organizaría mi vida de la manera que quería que fuera. Una montaña o un canto rodado saldría del lago, conectado al continente por un estrecho istmo, cortado por un ancho canal, sobre el cual un puente de madera conduciría a una puerta flanqueada por torres.Es una pequeña ciudad medieval construida sobre laderas circundantes. Sobre la roca había un castillo fortificado con un edificio alto y una

torre de vigilancia. Esta es mi casa. Dentro del castillo, no hay salones hermosos y elegantes ni ningún signo de grandeza. Las habitaciones son todas austeras, con paneles de madera, pero pequeñas. En el interior hay una biblioteca inusualmente atractiva donde puedes encontrar todo lo que vale la pena saber. También hay varias armas recogidas en el interior y hay cañones en el castillo. Además, había una guarnición de cincuenta hombres armados en el castillo. Esta pequeña ciudad tiene varios cientos de habitantes y está gobernada por un ayuntamiento compuesto por un alcalde y senadores. Yo mismo era magistrado, árbitro y asesor, y solo aparecía aquí y allá en las sesiones de la corte. En el lado de tierra, este pequeño pueblo tenía un puerto, en el que estaba amarrado un clíper mío, armado con varias armas pequeñas.

La clave y propósito de todo este arreglo radica en el secreto de las torres del castillo, un secreto que solo yo conozco. El pensamiento vino a mí como una descarga eléctrica. Porque dentro de la torre, desde las almenas hasta el sótano abovedado, hay una columna de cobre, o más bien un pesado cable tan grueso como un brazo humano, que se ramifica en su parte superior en muchas ramas diminutas, como la copa de un árbol, o más. apropiadamente - como una raíz principal con sus muchas raíces más pequeñas volteadas hacia el cielo. Estas pequeñas raíces absorben algo inconcebible del aire, que se acumula y conduce a lo largo de esta columna de cobre hasta el sótano. En este sótano tengo un aparato igualmente inimaginable, una especie de laboratorio en el que hago oro a partir de una sustancia misteriosa que las raíces de cobre extraen del aire. Este es ciertamente un misterio, cuya naturaleza no tengo ni deseo formarme una idea de la cual. Mi imaginación tampoco se preocupa por la naturaleza de este proceso alquímico. Este tipo de imaginación es solo una evasión discreta y algo nerviosa de lo que realmente está sucediendo en este laboratorio. También hay un tabú en el laboratorio: es mejor no entrar en él, ni preguntar qué sustancia se extrae del aire. Como dijo Goethe de las madres: "Incluso la mención de ellas deprime a los valientes".

Por supuesto, "espíritu" significa algo inefable para mí, pero en el fondo, no creo que sea fundamentalmente diferente del aire extremadamente puro. Lo que estas pequeñas raíces absorbieron y transmitieron al pilar de cobre fue una esencia espiritual, que se hizo visible en el sótano como círculos de oro amarillo. Por supuesto, no era un hechizo de lanzamiento de hechizos, sino uno de los secretos más importantes y venerables de la naturaleza, no sé cómo exactamente llegó a mi conocimiento, y tuvo que ocultarse al consejo de la ciudad. manera de saber, y en cierto sentido incluso yo tengo que evitar saber.

La larga y fatigosa caminata que había dado de ida y vuelta a la escuela empezaba a acortarse casi felizmente. Casi tan pronto como franqueé las puertas de la escuela, entré en el castillo, donde la estructura social estaba cambiando gradualmente, el consejo de la

ciudad celebró una serie de reuniones, se castigó a los perpetradores, se arbitraron disputas y se dispararon los cañones. Se despejó la cubierta del clíper, se izaron las velas y el barco salió cuidadosamente del puerto con una brisa suave y luego, cuando salió detrás de la roca, se dirigió directamente hacia el noroeste. De repente me di cuenta de que había llegado a la puerta de mi casa, parecía que solo había caminado unos minutos. Salí de mi fantasía como si me hubiera bajado del carruaje que me había llevado a casa sin esfuerzo. Este pasatiempo muy placentero duró varios meses antes de que comenzara a odiarlo. En ese momento, sentí que esta fantasía era estúpida y ridícula. Entonces, en lugar de este sueño, comencé a construir castillos y baterías fortificadas con pequeñas piedras, tierra y mortero: la Fortaleza de Huningen, que todavía estaba intacta en ese momento, por lo que se convirtió en una especie de modelo para mí. Estudié todos los planes de defensa disponibles para el Fuban [29], lo que me familiarizó rápidamente con las diversas técnicas defensivas. Pasé de Fuban a varios métodos de defensa modernos y luego traté de construir varios tipos de modelos de defensa con medios limitados. Esto ocupó todo mi tiempo libre durante más de dos años. Durante este tiempo mi conocimiento de las ciencias naturales y de las cosas concretas aumentó constantemente, por supuesto a expensas de los intereses del N° 2.

Mientras sepa poco sobre la vida real, creo que no tiene sentido pensar en ellos. Cualquiera puede tener fantasías, pero tener conocimiento real es otro asunto. Mis padres me permitieron suscribirme a una revista científica, que leo con gran interés y fascinación. Revisé y recolecté todos los fósiles que pude encontrar en nuestras montañas Jura, y todo tipo de minerales que pude encontrar, además de todo tipo de insectos y todo tipo de huesos de mamuts y personas: huesos de mamut. Fueron encontrados en pozos de grava en la llanura de Renania, mientras que los huesos humanos se obtuvieron de una fosa común cerca de Huningen, enterrada en 1811. Varias plantas también me interesaron, pero no en un sentido científico. Me atraían las plantas por una razón que no podía entender, por un fuerte sentimiento de que no deberían ser arrancadas y quemadas por el sol. Eran seres vivos y tenían significado solo a medida que crecían y florecían: un significado secreto oculto, una idea de Dios. Deben ser vistos con asombro y contemplados con curiosidad filosófica. Es interesante lo que dicen los biólogos sobre ellos, pero eso no es lo fundamental. Lo que es esta cosa fundamental, sin embargo, no puedo explicarme a mí mismo. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan las plantas con el cristianismo o con la negación de la voluntad de Dios? Esto es algo en lo que no puedo entrar. Claramente tienen el aire de un dios inocente, que es mejor dejar intacto. A través de la comparación, se puede ver que los insectos se transforman en plantas, flores y frutos, pasan a gatear con patas y pies largos, o vuelan con alas como pétalos, ocupados comiendo todo tipo de plantas durante

todo el día. Por esta ilegalidad son castigados con asesinatos en masa, y el escarabajo de junio y varias orugas son los principales objetivos de esta cruzada. Mi "simpatía por todos los seres vivos" se limita estrictamente a los animales de sangre caliente. Las únicas excepciones entre los vertebrados de sangre fría son las ranas y los sapos, por su cierto parecido con el hombre.

tres años de universidad

A pesar de mi creciente interés por la ciencia, vuelvo de vez en cuando a mis libros favoritos de filosofía. La cuestión de qué profesión debería elegir se avecinaba. Espero con impaciencia el final de mis días de escuela secundaria, y luego puedo ir a la universidad y estudiar, ciencias naturales, por supuesto. Entonces adquiriré cierto tipo de conocimiento práctico. Pero tan pronto como me hice esta promesa, me asaltaron las dudas. ¿No prefiero la historia y la filosofía? Además, ¿estoy interesado en todo Egipto y Babilonia y me encantaría ser arqueólogo? Pero no tendría dinero para ir a la universidad en ningún otro lugar que no sea Basilea, donde no hay profesores para la materia. Así que el plan fracasó rápidamente. Durante mucho tiempo, no pude decidirme, así que seguí posponiendo el tiempo para tomar una decisión. Mi padre estaba tan ansioso que una vez dijo: "El niño está interesado en todo lo imaginable, pero no sabe lo que quiere". A medida que se acerca el momento del examen de ingreso a la universidad, no tenemos más remedio que decidir qué especialización aplicar. Solicité la materia apresuradamente, pero mis compañeros de clase no pueden entender lo que sé. No sé si Definitivamente quieres estudiar ciencias naturales o no. Humanidades.

Esta decisión aparentemente repentina también tuvo su contexto. Hace unas semanas, mientras el número 1 y el número 2 competían por el poder de decisión, tuve dos sueños. En el primer sueño soñé que estaba en un gran bosque oscuro que crecía a lo largo del Rin. Fui a un montículo de tumbas en una pequeña colina y comencé a cavar. Al cabo de un rato, para mi sorpresa, desenterré los restos de unos animales prehistóricos. Me emocionaba, pero al mismo tiempo sabía: tenía que entender la naturaleza, el mundo en el que vivimos y las cosas que nos rodean.

Entonces tuve un segundo sueño. Esta vez soñé que estaba en un bosque, el bosque estaba atravesado por arroyos, y en el lugar más oscuro vi un estanque circular rodeado de espesos arbustos. Medio sumergido en el agua había una criatura de la variedad más extraña y maravillosa: un animal abultado, resplandeciente con un brillo lechoso, compuesto de innumerables células pequeñas u órganos con forma de tentáculos... Era un radiolario gigante de aguas profundas, de unos tres pies de espesor. Me pareció maravilloso que esta majestuosa criatura yaciera allí, en este lugar desconocido, en esta agua clara y profunda, y nadie la molestara. Me despertó tal sed de conocimiento que me desperté con

el corazón desbocado. Estos dos sueños jugaron un papel primordial en mi decisión de que me gustara la ciencia y al mismo tiempo despejaron todas mis dudas.
Me quedó claro que estaba viviendo en una época y en un mundo en el que un hombre debe ganarse su medio de subsistencia. Y para hacer eso, uno tiene que ser esto y aquello, y me impresionó cómo todos mis compañeros sintieron la necesidad de hacerlo y no pensaron lo contrario. Me encuentro bastante excéntrico en cierto modo. ¿Por qué no puedo decidirme y comprometerme con algo definitivo? Incluso ese tipo pedante a quien mi profesor de alemán consideraba un modelo de trabajo duro y la autoconciencia como mi modelo a seguir, hacía mucho que había decidido estudiar teología. Lo entiendo, debo sentarme y pensar en este asunto. Por ejemplo, si estudio zoología, terminaré trabajando como maestro de escuela o, en el mejor de los casos, como empleado en un zoológico. No hay futuro en eso, incluso si no estás pidiendo demasiado, por supuesto, prefiero trabajar en un zoológico que una carrera de tiza como maestro de escuela secundaria.
En este dilema, de repente se me ocurrió una idea: ¿Por qué no voy a estudiar medicina? Curiosamente, esto nunca se me había ocurrido antes, a pesar de que mi bisabuelo, de quien tanto he oído hablar, era médico. Tal vez por eso solía sentir cierta resistencia a esta profesión. "Todo vale, pero no te quedes atrás" es mi lema. Pero ahora me digo que estudiar medicina al menos tiene que ver con temas científicos. En este sentido, puedo hacer lo que quiero hacer. Además, el campo de la medicina es muy amplio, por lo que siempre hay muchas oportunidades para especializarse en un determinado aspecto en el futuro. Elegí la ciencia con seguridad, y la única pregunta que quedaba era: ¿cómo hacerlo? Tenía que ganarme los gastos de mi propia vida y, como no tenía dinero, no podía ir a una universidad en el extranjero y así obtener el tipo de formación que podría haberme dado una oportunidad para una carrera científica. En el mejor de los casos, solo puedo ser media botella de vinagre en ciencia. Como yo también tenía una personalidad que desagradaba a muchos de mis compañeros de estudios y gente del mundo (es decir, los profesores), no tenía ninguna esperanza de encontrar un patrocinador que apoyara mis actividades. Por lo tanto, cuando finalmente elegí la medicina, mi estado de ánimo no era tan feliz y siempre sentí que no era bueno entrar en la vida y tener un gran futuro. En cualquier caso, ahora que he tomado esta decisión irreversible, ahora puedo respirar con mucho alivio.
Entonces surge la dolorosa pregunta: ¿De dónde va a salir el dinero? Mi padre solo pudo criar una parte. Solicitó a la Universidad de Basilea un estipendio de vida regular para mí, que, para mi humillación, fue concedido. La razón principal por la que me siento avergonzado no es que la pobreza de nuestra familia haya sido expuesta a la luz del día, para que todos lo sepan, sino porque siempre he creído en secreto que todas las personas "superiores", todas las que hablan pueden ser "Personas que cuentan". prejuicioso contra

mí. Nunca esperé obtener este tipo de beneficio de ellos. Aparentemente me cuidó la reputación de mi padre como un hombre amable y de mente abierta. Sin embargo, siento que soy una persona completamente diferente a él. De hecho, tengo dos ideas diferentes sobre mí mismo. Desde la perspectiva de la Personalidad No. 1, me veo a mí mismo como un joven completo, de talento medio pero de mente elevada, con un temperamento desinhibido y una actitud ambigua, a veces inocente y entusiasta, a veces infantil Propenso a la decepción, un ermitaño y oscurantista en el fondo de su naturaleza. El N° 2, en cambio, ve al N° 1 como una tarea moral difícil e ingrata, un camino que de alguna manera debe ser superado, debido a una variedad de faltas como la pereza, el desánimo, la depresión, el entusiasmo indebido por las ideas y las cosas que nadie más encuentra valioso, credulidad en las amistades de otras personas, conocimiento limitado, prejuicio, estupidez (¡en matemáticas!), falta de comprensión de los demás, Complicado por puntos de vista ambiguos y confusos sobre cuestiones filosóficas, no ser un cristiano honesto ni otra persona, etc. . El número 2 no tiene ningún carácter definido, es un ser eterno, nacido, vivo y muerto, todo en uno, una ilusión de vida que todo lo abarca. Si bien es despiadadamente claro acerca de sí mismo, es incapaz de expresarse a través del medio oscuro y denso de la Personalidad No. 1, a pesar de su deseo de hacerlo. Cuando el No. 2 es dominante, el No. 1 está contenido dentro de él y borrado, así como el No. 1, por el contrario, ve al No. 2 como una zona oscura interna. El número 2 siente que cualquier expresión imaginable sobre él es como una piedra arrojada al borde del mundo, solo para caer silenciosamente en la oscuridad infinita. Pero en él (núm. 2) reinaba la luz, como en esos espaciosos salones de un palacio real, cuyas altas ventanas se abren a agujeros escénicos inundados por la luz dorada del sol. Aquí hay una continuidad de significado e historia que contrasta agudamente con las contingencias incoherentes de la vida de la Primera Personalidad, que no tiene un punto real de contacto con su entorno. El número 2, en cambio, se siente secretamente en sintonía con la Edad Media encarnada en Fausto, con una herencia del pasado que aparentemente conmovió a Goethe en lo más profundo. Para Goethe, por lo tanto, la segunda personalidad es también una realidad, lo que, por lo tanto, es un gran consuelo para mí. Ahora me sorprende darme cuenta de que Fausto significa mucho más para mí que mi hermoso Evangelio de San Juan . Hay algo en Fausto que actúa directamente sobre mis sentimientos. El Cristo de San Juan me parece excéntrico, pero más excéntrico aún es el Mesías de los otros Evangelios. Fausto, por otro lado, es el equivalente viviente del número 2, y creo que Fausto es la respuesta de Goethe a su tiempo. Esta epifanía no solo fue reconfortante para mí, sino que también me dio una mayor sensación de estabilidad interior y un sentimiento de pertenencia a la comunidad humana. Ya no estoy solo, ni soy

solo un bicho raro, un objeto burlón de naturaleza cruel. Mi padrino y autoridad es el mismo gran Goethe.

En ese momento tuve un sueño que me aterrorizó y me inspiró. En el sueño, yo estaba en un lugar desconocido, era de noche, y caminaba lenta y dolorosamente contra el fuerte viento. Una espesa niebla volaba por todas partes. Ahueco mis manos para proteger una pequeña lámpara que parece probable que se apague en cualquier momento. Todo depende de mantener viva esta pequeña lámpara. De repente, sentí que algo se me acercaba por detrás. Me di la vuelta y vi una enorme figura negra que me seguía. Pero al mismo tiempo, a pesar de mi horror, estaba consciente, a pesar de todos los peligros, de que debía mantener mi pequeña lámpara durante esta noche tormentosa. Cuando me desperté, inmediatamente me di cuenta de que esa figura era el "fantasma de Brocken [31] ", es decir, mi propia sombra proyectada sobre la niebla arremolinada bajo la luz de la pequeña lámpara que llevaba. También sé que esta lucecita es mi conciencia, la única luz que tengo. Mi propio entendimiento es la única riqueza que tengo, y es la más grande. Comparada con el poder de las tinieblas, aunque esta lámpara parezca infinitamente pequeña y frágil, sigue siendo una lámpara, mi única lámpara.

Este sueño fue una gran revelación para mí. Ahora sé que la primera personalidad es la que lleva la lámpara, y la segunda personalidad le sigue como una sombra. Mi tarea es proteger la lámpara y no mirar hacia atrás a la fuerza vital eterna, que obviamente es un reino prohibido iluminado por una luz diferente. Tenía que ir contra la tormenta, y esta última estaba tratando de empujarme de regreso a un mundo de oscuridad infinita, donde uno no era consciente de nada más que la superficie de las cosas en el fondo. En el papel de Persona 1, tengo que seguir adelante: tengo que estudiar, ganar dinero, tener varias responsabilidades, sufrir varios obstáculos, confundirme, cometer varios errores, soportar la humillación, experimentar varios fracasos, etc. La tormenta que me empuja hacia atrás es el tiempo, que sigue fluyendo hacia el pasado y sigue siguiéndonos. Emite una enorme fuerza de succión, absorbiendo con avidez a todos los seres vivos dentro de su cuerpo; solo luchando hacia adelante podemos escapar de sus garras, y es solo temporal. El pasado es terriblemente real y presente, y se apodera de quien no puede mantener viva su vida con una respuesta satisfactoria.

Una vez más, mi visión del mundo dio un giro de noventa grados; me quedó claro que mi camino conducía irreversiblemente al mundo exterior, a los confines y la oscuridad de un personaje tridimensional. Me parece que Adán debe haber dejado el Edén de esta manera; el Edén se había convertido para él en algo fantasmal y aterrador, y tuvo que sudar profusamente hasta que el trabajo de la tierra pedregosa se convirtió en un trabajo fácil. [32]

Me pregunté, "¿De dónde vino tal sueño?" Hasta entonces había dado por sentado que tal sueño era enviado directamente por Dios. Pero ahora he absorbido muchos puntos de vista epistemológicos y me he vuelto sospechoso. Se podría decir, por ejemplo, que mis epifanías maduraron lentamente durante un largo período de tiempo y luego estallaron repentinamente en forma de sueños. Honestamente, así fue como sucedió. Pero esta explicación es sólo una descripción. La verdadera pregunta es por qué sucedió este proceso y por qué estalló en forma de conciencia. No hice nada deliberadamente para acelerar tal desarrollo; por el contrario, mi simpatía estaba del otro lado. Así que debe haber algo detrás de estas escenas, algo racional, al menos algo intelectualmente superior al mío. La idea extraordinaria de que la luz del reino interior apareciera como una sombra monstruosa en la luz de la conciencia no fue en verdad algo que se me hubiera ocurrido espontáneamente. Ahora, de repente, entiendo muchas cosas que antes eran inexplicables para mí, especialmente la mirada parpadeante en los rostros de las personas cuando aludía a cualquier cosa que les recordara el reino interior. Sobre la expresión de la sombra fría que parecía extraña y distante. .
Estaba claro que tenía que dejar atrás a la Personalidad No. 2. Pero en todo caso debería negármelo a mí mismo o declararlo inválido. Esto sólo equivaldría a la automutilación y, además, me privaría de la posibilidad de explicar el origen de estos sueños. Porque no me cabía duda de que la personalidad número 2 tenía algo que ver con la creación de sueños, y podría haber asumido fácilmente que poseía el intelecto superior necesario. Pero me sentía cada vez más identificado con el número 1, que a su vez resultó ser solo una parte del mucho más inteligible número 2: lo mismo. De hecho, es un fantasma, un elfo, capaz de enfrentarse al mundo oscuro y permanecer invencible. Era algo que no sabía antes del sueño, e incluso entonces, estoy seguro de ello en retrospectiva, solo era vagamente consciente de ello, aunque nunca dudo de que emocionalmente lo sé.
En cualquier caso, se ha producido un cisma entre yo y el n.° 2, con el resultado de que el "yo" se asigna al n.° 1 y se separa en la misma medida del n.° 2, que adquiere así, por así decirlo, una personalidad independiente. . No relaciono esto con la idea de alguna individualidad definida que pueda tener un fantasma, como me crié en el campo, esta posibilidad no me debió parecer extraña. En el país, según las circunstancias, la gente cree en esas cosas, cosas que son ya la vez no son. La única característica definida de este genio es su historicidad, es decir, es extensible en el tiempo, o más bien atemporal. Por supuesto, no me dije esto con tantas palabras, ni me formé idea alguna de su existencia en el espacio. En el trasfondo de la existencia de mi personalidad número 1, él funciona como un elemento, nunca claramente definido pero definitivamente presente.

Los niños reaccionan mucho menos a lo que dicen los adultos que a cosas incomprensibles de su entorno. El niño se adapta a ellos inconscientemente, y esto crea en él correlaciones compensatorias. La concepción particular de "religión" que había llegado a tener incluso en mi más tierna infancia fue un producto espontáneo que sólo puede considerarse una reacción a las circunstancias de mis padres y al espíritu de la época. Mi padre se vio entonces obligado a sucumbir al escepticismo religioso y, naturalmente, tuvo que pasar por un largo período de gestación. Semejante trastorno en el propio mundo y en el mundo en general acarreaba sus efectos, y cuanto más duraba, más desesperadamente luchaba la mente consciente de mi padre para resistir su poder. No es de extrañar que los presentimientos de mi padre lo pusieran en un estado de inquietud que luego me transmitió a mí.

Nunca tuve la impresión de que estas influencias emanaran de mi madre, ya que de alguna manera ella estaba enraizada en una tierra profunda e invisible, lo que no me pareció de ninguna manera debido a su fuerte creencia en la fe cristiana. Para mí de alguna manera estaba conectado con animales, árboles, montañas, prados y agua corriente, todo lo cual combinado con su apariencia cristiana y su habitual defensa de la fe formaban el contraste más maravilloso. Este fondo se corresponde tan bien con mi propia actitud que no me produce ninguna incomodidad, por el contrario, me da una sensación de seguridad y confianza de que esto es lo que me permite pisar tierra firme. Nunca he encontrado que esta base sea muy "pagana". La "Segunda Personalidad" de mi madre me dio el apoyo más fuerte en este conflicto, que para entonces se había creado entre la tradición de mi padre y mi inconsciente, que por lo tanto siempre había estado motivado para crear un producto compensatorio singular.

Mirando hacia atrás, ahora puedo ver hasta qué punto el desarrollo de mi infancia presagió eventos futuros y me ayudó a adaptarme al colapso religioso de mi padre y a las nuevas ideas destructivas sobre el mundo. Esta variedad de descubrimientos despeja el camino: nuevos descubrimientos que todos sabemos hoy que no son hecho en uno o dos días, pero han tenido sus efectos durante mucho tiempo antes. Aunque los seres humanos tenemos nuestras propias vidas individuales, somos en gran medida representantes, víctimas y facilitadores de un espíritu colectivo cuyos años se miden en siglos, y bien podemos pasarnos la vida pensando, Siempre hemos actuado por instinto, y puede que nunca lo descubramos. en su mayor parte, somos meros personajes secundarios en el escenario del drama mundial, y existen factores, aunque no lo sepamos, que hacen que nuestra Vida se vea involuntariamente afectada por ellos, y más si se les oculta. nuestra conciencia. Así, al menos una parte de nuestras vidas ha sido vivida a través de los siglos, una parte que uso sólo para mi propio uso y le he dado el nombre de "Segunda Personalidad". No es un

juguete personal, como pueden atestiguar las religiones de Occidente. Esta religión se impone expresamente al hombre interior, y durante dos mil años se ha esforzado fervientemente por hacerle familiarizarse con nuestra conciencia superficial con sus nociones personales preconcebidas, "sin ir a mirar hacia afuera, la verdad yace escondida en el hombre interior".
En 1892-1894 tuve algunas discusiones bastante animadas con mi padre. Estudió lenguas orientales en Göttingen y escribió su disertación sobre la versión árabe del Cantar de los Cantares [33] Con el final del último examen, los días de su gloria habían terminado. Desde entonces, su talento para el lenguaje ha sido borrado. Como clérigo rural, cayó en un idealismo sentimental, cayó en reminiscencias de sus días dorados universitarios y siguió fumando su pipa universitaria, y descubrió que su matrimonio no era tan perfecto como había imaginado. Ha hecho mucho bien, demasiado, y los resultados suelen ser irritantes. Ambos padres trataron de vivir una vida piadosa, pero resultó que los dos se enfrentaron con demasiada frecuencia. Estas dificultades, por comprensibles que fueran, acabaron con la fe de mi padre.
En ese momento, su irritabilidad e insatisfacción iban en aumento, y su estado hizo que me preocupara mucho por él. Mi madre evitaba todo lo que pudiera irritarlo y se negaba a discutir con él. Aunque creo que esta es la mejor manera, a menudo no puedo controlar mi temperamento. Me quedé obedientemente en silencio cuando perdía los estribos y, a veces, cuando parecía más amable, trataba de encontrar algo de qué hablarle, con la esperanza de aprender algo sobre sus pensamientos internos y su comprensión de sí mismo. Me parecía claro que algo bastante peculiar lo aquejaba, y sospeché que tenía algo que ver con su fe. Por las insinuaciones que hizo, puedo decir con certeza que padecía varias dudas sobre la religión. Esto, me parece, debe ser el caso si ha adquirido la experiencia necesaria. Pude ver por las discusiones que logré tener con él que, en realidad, algo de eso faltaba, ya que respondía con la misma respuesta cansada y sin vida a cada pregunta que le hacía. hombros, y esto me producía una ambivalencia. No entiendo por qué no aprovecha estas oportunidades durante las peleas y acepta su situación. Entiendo que mis preguntas críticas lo hieren, pero aun así no quiero tener una conversación constructiva porque me parece que no ha tenido la experiencia de Dios, la más grande de todas las experiencias, una experiencia notable, casi inimaginable de hecho. Sé lo suficiente sobre epistemología para darme cuenta de que tal conocimiento es indemostrable, y sé tan bien que es tan indemostrable como la belleza de una puesta de sol o el terror de la noche. Sin duda me las he arreglado torpemente para comunicarle estas verdades obvias, con la esperanza de ayudarlo a soportar la calamidad que inevitablemente le sobrevino. Tenía que pelearse con alguien, y peleaba con su familia y consigo mismo. ¿Por qué no pelea con Dios, el sombrío

Creador de toda la creación, el único responsable de todo el dolor y sufrimiento del mundo? Seguramente Dios le habría dado, a modo de respuesta, ese sueño maravilloso, infinitamente profundo; aunque yo no se lo había pedido, Dios me había dado tal sueño y dejó que determinara mi destino. No sé por qué, es solo eso. Sí, incluso me dejó echar un vistazo a sí mismo en persona. Este es un gran secreto, que no me atrevo ni puedo revelar a mi padre. Si hubiera entendido la experiencia directa de Dios, podría habérselo revelado. Pero en mis conversaciones con él, nunca llegué tan lejos, ni siquiera tan cerca, de encontrarme con el problema, porque siempre lo abordé de una manera no psicológica e intelectual y hago todo lo posible para evitar aspectos de la relación que suscitan. tus emociones Este enfoque ha sido como una tela roja para un toro cada vez, lo que ha provocado reacciones molestas más allá de mi comprensión. Simplemente no puedo entender cómo un argumento perfectamente razonable debería dar lugar a tal resistencia emocional.
Estas discusiones infructuosas nos irritaron a mi padre ya mí, y finalmente nos dimos por vencidos, cada uno con sus propios sentimientos especiales de inferioridad. La teología nos enajenó a mi padre ya mí. Aunque no me siento solo, siento que he sufrido otro gran fracaso. Tuve un vago presentimiento de que estaba ineludiblemente resignado a su destino. Está solo, sin un solo amigo con quien hablar. Al menos sé que no hay nadie entre nuestros conocidos en quien pueda confiar para decir palabras tan útiles. Una vez lo escuché rezar. Luchó desesperadamente para mantener su fe. Me estremecí pero al mismo tiempo me enojé mucho, porque vi cuán desesperadamente él estaba atrapado en la iglesia y su teología. Bloquearon todo su acceso directo a Dios y luego lo abandonaron infielmente. Ahora por fin entiendo la implicación más profunda de mi experiencia anterior: Dios mismo ha rechazado cualquier responsabilidad por la teología y la iglesia edificada sobre ella. Por otra parte, Dios perdona esta teología, como perdona a tantas otras. Me parece absurdo suponer que el hombre es responsable de tales desarrollos. Después de todo, ¿qué es un ser humano? "Son como cachorros, nacidos sordos y ciegos", pensé, "y, como todas las criaturas de Dios, dotados del más tenue resplandor de luz que de ninguna manera es suficiente para iluminar su andar a tientas entre ellos". ." Estoy igualmente seguro de que ningún teólogo que conozco ha visto jamás "la luz que ilumina las tinieblas", porque si la hubieran visto, no tendrían que posiblemente enseñar una "religión teológica"; y esta religión me parece muy deficiente, ya que no tiene nada que ver con ella sino creer en ella con poca esperanza. Esto es lo que mi padre ha hecho antes con gran valor, solo para chocar contra una pared. Ni siquiera pudo protegerse del ridículo materialismo del psiquiatra. Esto también, como la teología, es algo que uno tiene que creer, pero solo en el

sentido opuesto. Estoy más convencido que nunca de que en ambos falta la crítica epistemológica y la experiencia.
Evidentemente, mi padre estaba influido por la impresión de que los psiquiatras habían encontrado algo en el cerebro humano que probaba que donde debería estar el espíritu, sólo había materia, y que lo "espiritual" Pero nada. Entonces este tipo de pensamiento se debe a que tiene la premonición de que si estudio medicina, debo jurar en el nombre de Dios que nunca me volveré materialista. Esta advertencia significa para mí que no debo creer nada, porque sé que los materialistas creen en sus definiciones como los teólogos creen en sus definiciones; y que mi pobre padre es como saltar de la sartén a la hoguera. Me di cuenta de que esta famosa creencia suya había jugado con saña en él, y no sólo en él, sino en la mayoría de los hombres cultos y serios que había conocido. El mayor pecado de la fe, me parece, es que excluye la experiencia. ¿Cómo saben los teólogos que Dios dispone intencionalmente ciertas cosas mientras "permite" que otras existan, y cómo saben los psiquiatras que las cosas están dotadas de las propiedades de la mente humana? Yo no estaría en peligro de sucumbir al materialismo, pero mi padre ciertamente no podría. Aparentemente alguien había dicho algo en voz baja sobre "asociaciones" porque descubrí que estaba leyendo la traducción de Bernheim del libro de Sigmund Freud sobre asociaciones . Este fue un comienzo nuevo e importante, porque nunca había visto a mi padre leer nada más que novelas y el cuaderno de viaje ocasional. Todos los libros "atractivos" e interesantes son tabú. Pero leer libros de psiquiatría no lo animaba en absoluto. Sus depresiones se hicieron más frecuentes e intensas, al igual que sus sospechas de enfermedad. Durante varios años se había estado quejando de varios síntomas gastrointestinales, pero el médico que lo había visto nunca había podido detectar exactamente qué le pasaba. Ahora, se queja de una sensación de "piedra en el abdomen". Durante mucho tiempo no lo tomamos en serio, pero luego el médico también empezó a sospechar. Esto fue a finales del verano de 1895.
En la primavera de ese año ingresé a la Universidad de Basilea y comencé mis estudios. La única vez en mi vida que me aburrió: mis días de escuela secundaria finalmente terminaron y la puerta dorada a la "universidad de artes liberales" y la libertad académica se abrieron para mí. Ahora puedo escuchar la verdad sobre la naturaleza, al menos sobre sus aspectos más fundamentales. Aprenderé todo lo que ahora se sabe sobre la anatomía y fisiología del hombre, y adquiriré conocimientos sobre varias enfermedades. Además de todo esto, me aprobaron para unirme a una fraternidad de insignias de colores a la que mi padre pertenecía. Cuando yo era estudiante de primer año en la universidad, vino en una excursión de la fraternidad a un pueblo vinícola en el condado de Markgraffin, donde publicó un discurso caprichoso. Para mi alivio, el espíritu jovial de sus días universitarios

se mostró nuevamente en su discurso. Me di cuenta por una fracción de segundo que su vida se había paralizado cuando se graduó, y las palabras de una canción de estudiantes universitarios resonaron en mis oídos al mismo tiempo:
caminan abatidos
De vuelta a la tierra de los filisteos,
ay dios mío
¡La situación en el pasado ha cambiado dramáticamente!
Estas palabras golpearon mi corazón con fuerza. Una vez, en su primer año de universidad, él era un estudiante entusiasta, como lo soy ahora; el mundo se abrió para él, como lo ha hecho ahora para mí; ahora está justo frente a mí. ¿Cómo pudo haber sucedido que después todo se marchitó y se volvió amargo para él? No puedo encontrar una respuesta, o hay demasiados de ellos. El discurso que dio después del vino esa noche de verano fue una última oportunidad para salir de la memoria y pasar el tiempo como debería haber sido. Poco después, su salud se deterioró. A fines del otoño de 1895, estaba postrado en cama y murió a principios de 1896.
Después de clase, fui a casa y le pregunté sobre su situación en ese momento. "Pues es lo mismo. Está muy débil", dijo la madre. Él le susurró algo y ella me lo transmitió, luego me guiñó un ojo para recordarme que estaba en coma: "Quiere saber si aprobaste el examen estatal". "Aprobado, lo hice bastante bien" Suspiró con alivio y luego cerró los ojos. Más tarde, entré en la casa para verlo de nuevo. Estaba solo y su madre estaba empacando algo en la habitación de al lado. Había un estertor en su garganta. Sé que está a punto de morir. Me quedé junto a su cama, hipnotizado por la situación. Nunca había visto morir a nadie antes. De repente, dejó de respirar. Esperé, esperé, esperé su próximo aliento, pero nunca llegó. Entonces, pensando en mi madre, corrí a otra habitación y la vi sentada junto a la ventana, tejiendo. "Se está muriendo", dije. Me siguió hasta la cama y vio que estaba muerto. Dijo como si se sintiera muy extraña: "Qué rápido pasa todo".
Los días siguientes fueron de tristeza y dolor, de los cuales no queda mucho en mi memoria. Una vez, mi madre me dijo a mí, o al aire que la rodeaba, con su "segunda" voz: "Él murió a tiempo para ti". Y podría haberse convertido en algo que se interpuso en tu camino". encajar en el alter ego de mi madre.
La palabra "para ti" me golpeó con un ruido sordo terrible, y sentí que una pequeña parte de los viejos tiempos se había ido para siempre y para siempre. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte de hombría y libertad comenzó a despertar en mí. Después de la muerte de mi padre, me mudé a su habitación y ocupé su lugar en la casa. Por ejemplo, tengo que entregar el dinero para los gastos del hogar a mi madre todas las semanas porque ella no puede planificar los gastos económicos de la familia y no puede administrar el dinero.

Seis semanas después de su muerte, mi padre me parecía un sueño. De repente se paraba frente a mí y decía que regresaba de vacaciones. Su salud se ha recuperado bien y ahora regresa a casa. Pensé que podría odiarme por mudarme a su habitación. ¡Pero no del todo! Aun así, me sentía culpable porque me lo imaginaba muerto. Dos días después, tuve otro sueño como este. Mi padre se recuperó y regresaba a casa, así que me culpé de nuevo porque pensé que estaba muerto. Después, me seguía preguntando: "¿Qué significa que mi padre llegó a casa en un sueño y se veía tan real?" Fue una experiencia inolvidable y me obligó a pensar en la vida después de la muerte.

Con el fallecimiento de mi padre surgieron preguntas difíciles sobre mis estudios universitarios continuos. Algunos de los parientes de mi madre pensaron que debería aceptar un trabajo como empleado en una empresa, para poder ganar dinero lo más rápido posible para mantener a la familia. El hermano menor de mi madre se ofreció a apadrinarla, ya que sus medios apenas alcanzaban para mantenerse. Un tío por parte de mi padre accedió a patrocinarme. Le debía tres mil francos cuando terminé la universidad. El resto lo gané como asistente de enseñanza y ayudando a una tía anciana a revender su pequeña colección de antigüedades. Los vendí pieza por pieza por un precio superior y tomé un porcentaje decente del dinero.

Nunca olvidaré este tiempo de pobreza, cuando una persona sabe apreciar las cosas baratas. Todavía recuerdo la vez que alguien me regaló una caja de cigarros y no me pudo gustar más. Fumé esta caja de cigarros durante todo un año, porque solo me permití uno el domingo.

Mi vida universitaria fue una época maravillosa para mí, todo estuvo lleno de energía intelectual, también fue una época para hacer amigos. En varias reuniones de fraternidad di varias conferencias sobre teología y psicología. También tuvimos muchas discusiones animadas, no siempre médicas. Discutimos sobre Schopenhauer y Kant, también sabemos todo sobre la belleza del estilo de Cicerón, y nos interesa la teología y la filosofía.

Durante la universidad, me inspiré mucho en temas religiosos. Mientras estaba en casa, tuve la maravillosa oportunidad de hablar con un teólogo que anteriormente había sido obispo del distrito de mi padre. Era famoso no solo por su apetito, lo que me supera, sino también por su conocimiento. De él aprendí mucho sobre la historia de los sacerdotes y canónigos de la Iglesia. También me dio una breve introducción a algunos conocimientos nuevos sobre la teología protestante. La teología de Ritschl era muy popular en ese momento. Me fastidia este ciclo histórico teológico, especialmente la comparación con los trenes38 . Los estudiantes de teología con quienes tuve muchas discusiones en fraternidades parecían todos contentos con esta teoría de la influencia histórica de la vida de Cristo. Pero esta vista me parece no solo estúpida, sino también sin vida. Tampoco puedo estar de acuerdo con la

tendencia a poner a Cristo en primer plano y convertirlo en la figura decisiva en el drama entre Dios y el hombre. Me parece que esto es absolutamente contrario a la visión del mismo Cristo de que el Espíritu Santo, quien lo engendró, tomaría su lugar en la tierra después de su muerte.

En mi opinión, el Espíritu Santo es una encarnación del Dios inimaginable. No sólo es sublime la actividad del Espíritu Santo, sino que tiene ese carácter extraño y hasta dudoso que es característico de las acciones de Jehová, con quien ingenuamente lo equiparo con La imagen de Cristo de Dios, eso me enseñaron cuando yo era confirmado (todavía no sabía, en rigor, que el Diablo nació al mismo tiempo que el cristianismo). Mi Señor Jesús es ciertamente para mí un hombre, y por tanto un hombre que puede producir errores, o bien el portavoz del Espíritu Santo. Esta visión muy poco ortodoxa, que está tan alejada de la visión teológica, naturalmente parece completamente incomprensible. Mi decepción por esto me llevó gradualmente a una especie de insensibilidad impotente y, además, confirmó mi creencia de que en cuestiones de religión sólo cuenta la experiencia.

Durante mi primer año de universidad, descubrí que la ciencia, si bien abre la puerta a una gran cantidad de conocimientos, ofrece muy pocas epifanías reales. Y este tipo de epifanía, en general, tiene una cualidad única. Sé por la lectura de obras filosóficas que la existencia de la mente es la causa de esta situación. Sin la mente, no puede haber conocimiento ni perspicacia. Sin embargo, no se menciona una palabra sobre el alma. En todas partes se da por sentado, de modo que incluso cuando se menciona, CG Carus, por ejemplo, no hay una comprensión real de ello, sino solo reflexiones filosóficas, lo cual es realmente demasiado fácil para hacer este y ese tipo de meditación. Realmente no puedo entender esta declaración.

Sin embargo, al final de mi segundo mandato, hice un nuevo descubrimiento que tendría importantes consecuencias. En la biblioteca del padre de un compañero mío, encontré un pequeño libro sobre fenómenos psicosexuales, fechado en la década de 1970. Este libro relata los orígenes del espiritismo, y su autor es teólogo. Mis primeras dudas se disiparon rápidamente, porque de repente me di cuenta de que lo que se contaba en el libro era, en general, casi las mismas historias que había escuchado una y otra vez en el campo desde mi infancia. No hay duda de que su material es creíble. Pero la respuesta a la gran pregunta de si estas historias tienen verdad material no me satisface. Aun así, lo cierto es que estas mismas historias se han relatado una y otra vez en todas partes del mundo en todas las épocas. Debe haber alguna razón para esto, y no puede ser la causa conspicua de las mismas ideas religiosas en todas partes, ya que obviamente ese no es el caso. Por el contrario, debe estar conectado con el comportamiento objetivo de la mente humana. Pero

sobre esta cuestión principal —la objetividad de la mente— no puedo encontrar absolutamente nada más que lo que han dicho los filósofos.
Las opiniones de los espiritistas me parecen pintorescas y cuestionables, pero son los primeros registros que he visto de fenómenos psíquicos objetivos. Nombres como Zollner y Crooks me impresionaron tanto que leí todos los libros sobre el tema que pude encontrar en ese momento. Naturalmente, también les he contado estas cosas a mis amigos y, para mi sorpresa, sus reacciones han ido desde la burla o la incredulidad hasta las protestas precipitadas. Me pregunto cómo pueden afirmar con certeza que cosas como los fantasmas y las mesas giratorias son imposibles y por lo tanto engañosas, mientras que por otro lado lo hacen tan claramente que están tomando una actitud defensiva de no decir sí ni decir nada. Yo mismo no estoy seguro de la fiabilidad absoluta de estos informes, pero después de todo, ¿por qué no debería haber fantasmas? ¿Cómo sabemos que algo es "imposible"? Y, lo más importante, ¿cuál es el significado de este gesto apresurado? Por mi parte, encuentro las posibilidades extremadamente interesantes y fascinantes. Agregaron otra dimensión a mi vida, el mundo tenía profundidad y contexto. Por ejemplo, ¿es posible que los sueños tengan algo que ver con fantasmas? La publicación de "Sueños de un hombre que ve fantasmas" de Kant fue muy oportuna, y pronto descubrí a Karl Dupreer, cuyo trabajo evalúa estas ideas filosófica y psicológicamente. También desenterré a Eskenmayer, Bassawan, Gistinus Kerner y Grace, y leí los siete volúmenes de Swedenborg.
El alter ego de mi madre simpatizaba de todo corazón con mi entusiasmo, pero todos los demás que conocía claramente me desinflaban. Antes de esto, solo me había topado con un grueso muro de sabiduría convencional, pero ahora me topé con un sólido muro de prejuicios y una completa negación de la extraordinaria posibilidad. Esto me ha pasado incluso entre mis amigos más cercanos. Todo esto era peor para ellos que mi enfoque teológico. Tengo la sensación de haberme trasladado a los confines del mundo, y que lo que para mí es de gran interés es vano y hasta espantoso para los demás.
¿A qué le temes? No puedo encontrar ninguna explicación para esto. En cualquier caso, no hay nada de absurdo o chocante en la posibilidad de eventos más allá de las categorías limitadas de espacio, tiempo y causalidad. Los animales son bien conocidos por sentir tormentas y terremotos con anticipación. Hay sueños que prevén la muerte de alguien, hay relojes que se detienen en el momento de la muerte y hay espejos que se rompen en momentos críticos. Todas estas cosas se daban por sentadas en el mundo de mi infancia. Y ahora, al parecer, soy el único que ha oído hablar de él. Me pregunté muy seriamente, ¿en qué clase de mundo me había topado? Está claro que el mundo urbano no sabe nada del mundo del campo, de las montañas, los bosques y los ríos, del mundo real de los animales y de la "mente de Dios" (plantas y cristales de todo tipo). Encuentro esa explicación cómoda.

En cualquier caso, esta explicación reforzó mi orgullo, porque me di cuenta de que, aunque era un tesoro de aprendizaje, el mundo urbano era espiritualmente muy limitado. Esta epifanía resultó ser dañina, ya que me atrajo a la trampa de ser superior, inapropiadamente crítico y dominante a veces, convirtiéndome en una molestia, y fue obra mía. Y esto finalmente me trajo de vuelta todas las viejas dudas, complejos de inferioridad y depresiones, una situación odiosa que estaba decidido a romper a toda costa. Ya no quiero estar fuera de este mundo y disfrutar de la vergonzosa reputación de que soy un bicho raro.
Después de mi curso introductorio inicial, me convertí en profesor asistente junior en anatomía, y el profesor modelo me puso a cargo de enseñar histología el siguiente trimestre, con gran satisfacción, era innecesario. Mis propios intereses estaban principalmente en la teoría de la evolución y la anatomía comparada, a través de los cuales me familiaricé con el vitalismo. Pero lo que más me fascina es el punto de vista morfológico en el sentido más amplio. Es exactamente lo contrario de la fisiología. Este último me disgustó con el tema, ya que requería vivisección, que era solo para demostración. Nunca he podido deshacerme de la sensación de que un animal de sangre caliente se parece a mí en lugar de tener motivos racionales. Por lo tanto, siempre que puedo, elimino la clase de demostración. Creo que tenemos que experimentar con animales, pero la demostración anatómica de tales experimentos me parece horrorosa, bárbara y sobre todo innecesaria. Solo basándome en la descripción, puedo imaginar la escena de todo el proceso de demostración de la disección. Mi amor por los animales no proviene de la decoración de estilo budista en la filosofía de Schopenhauer, sino que se basa en una base más profunda de una actitud intencional primitiva basada en la identificación subconsciente con los animales. Por supuesto, en ese momento ignoraba por completo este importante hecho psicológico. Estaba tan disgustado con la fisiología que me fue relativamente mal en esta materia, pero afortunadamente logré aprobar.
Los siguientes dos semestres estuvieron relacionados con estudios clínicos, lo que me mantuvo tan ocupado que apenas tuve tiempo libre para incursionar en otros aspectos ajenos a este. Solo los domingos tengo tiempo para estudiar a Kant. También estudié diligentemente las obras de Eduard von Hartmann. Durante un tiempo, Nietzsche también estuvo en mi agenda, pero tardé en leerlo porque sentí que no estaba lo suficientemente preparado. En ese momento fue ampliamente discutido, pero sobre todo con reproches que elogios, por estudiosos de la filosofía que se decía que eran competentes; hostilidad. La autoridad suprema entre ellos es, por supuesto, Jakob Burckhardt, cuyos diversos comentarios críticos sobre Nietzsche se pueden encontrar en todas partes. Además, hay personas en nuestra universidad que han tenido algún vínculo con el mismo Nietzsche, y en este momento chismean sobre él en todo tipo de nimiedades que no son halagüeñas. La

mayoría de estas personas nunca han leído una sola palabra de Nietzsche, y se ven obligadas a escribir sobre sus excentricidades externas, sus aires de caballero, sus aires al piano, sus exageraciones estilísticas... Estas excentricidades eran una monstruosidad para las personas conocidas. de Basilea en ese momento. Ciertamente no fueron estas cosas las que me disuadieron de leer a Nietzsche; al contrario, me dieron el mayor impulso. Lo pospuse porque en secreto temía que yo también podría ser como él, al menos de esa manera "secreta", lo que resultaría en el aislamiento de las personas y las circunstancias que me rodeaban. Tal vez lo era, ¿quién lo sabría? —Había tenido experiencias e intuiciones internas, y desafortunadamente trató de hablar sobre ellas, solo para descubrir que nadie lo entendía. Es evidente que es, o por lo menos se piensa que es, una monstruosidad, un objeto de burla de la naturaleza; y eso, bajo ninguna circunstancia, desearía serlo. Me preocupa que me vean obligado a admitir que yo también soy otro de esos bichos raros. Era profesor, por supuesto, y escribió grandes libros, y obtuvo increíbles honores por ello. Pero, como yo, era hijo de un sacerdote. Pero la diferencia es que él nació en el vasto país de Alemania, que se extiende hasta el mar, pero yo soy solo un suizo, nacido en una tranquila familia de pastores en un pequeño pueblo en la frontera. Hablaba alto alemán elegante, sabía latín y griego, y posiblemente francés, italiano y español, mientras que el único idioma que hablaba con confianza era el dialecto de Vargas-Basilea. Él, con todas estas cosas de las que enorgullecerse, podría haber sido considerado como una especie de excéntrico, pero nunca se descubrirá hasta qué punto soy como él.

A pesar de todas estas aprensiones, me sentí impulsado por la curiosidad y finalmente resolví leer su obra. "Pensamientos inoportunos" fue el primer libro que leí. Me cautivó tanto su entusiasmo que leí Así habló Zaratustra poco después. Al igual que el Fausto de Goethe, este libro fue una gran experiencia para mí. "Zaratustra" es el "Fausto" de Nietzsche, su segunda personalidad, y mi segunda personalidad ahora corresponde a Zaratustra, aunque este tiene El montículo excavado ha sido comparado con el Monte 41 de Brown . Y Zaratustra —y de ello no cabe duda— es morboso. ¿Mi alter ego también es patológico? Esta posibilidad me aterrorizaba, y durante mucho tiempo me negué a admitirlo, pero el pensamiento me asaltaba una y otra vez en momentos inoportunos y me hacía sudar frío, de modo que finalmente tuve que hacerme. -reflexión. Nietzsche descubrió su segunda personalidad solo más tarde en la vida, cuando ya había pasado la mediana edad, mientras que yo conozco la mía desde la infancia. Nietzsche habló infantil y descuidadamente sobre este arheton, esta cosa sin nombre, como si fuera apropiado. Pero rápidamente me di cuenta de que esto solo causaba problemas. Fue muy revelador para él venir a la Universidad de Basilea como profesor en un momento en que todavía era un hombre joven y no tenía que preocuparse por cuál iba a ser su futuro. Era tan inteligente

que debería haberse dado cuenta a tiempo de que algo andaba mal. Eso, creo, es su mórbida idea errónea de que dejó que el No. 2 se volviera loco sin preocupaciones y sin sospechas en un mundo donde la gente no sabe ni entiende este tipo de cosas. Lo mueve una pueril esperanza de encontrar personas que puedan compartir su éxtasis y que puedan captar su idea de “una reevaluación de todos los valores”. Sin embargo, solo encontró filisteos educados y, para su amarga alegría, él mismo era uno de ellos. Como los demás, no sabía nada de sí mismo cuando se zambulló de cabeza en el misterio indecible y quiso alabarlo ante las masas insulsas y dejadas de Dios. Esta es la razón de su retórica, sus metáforas, su júbilo como un himno, todo en un intento de atraer la atención de una masa de personas que han vendido sus almas por una masa de hechos inconexos. Como resultado, él -se declaró un equilibrista- cayó en un abismo más allá de su propia imaginación. No sabía que había regresado a este mundo y se había convertido en un hombre poseído, un hombre que solo podía ser tratado con extrema precaución. Entre mis amigos y conocidos, sólo he oído hablar de dos personas que profesaban abiertamente ser seguidores de Nietzsche, la genialidad, se convirtió en un derroche, y el resto de mis amigos no quedaron boquiabiertos ante el fenómeno de Zaratustra, sino simplemente indiferentes a su popularidad.
Cuando "Fausto" me abrió una puerta, "Zaratustra" cerró una puerta detrás de mí y la mantuvo cerrada durante mucho tiempo. Me sentí como el viejo granjero que descubrió que sus dos vacas aparentemente habían sido encantadas y puso sus cabezas en la misma brida. "¿Cómo sucedió esto?", preguntó su hijo menor. "Hijo, la gente no habla de esas cosas", respondió su padre.
Me di cuenta de que a menos que uno le hable a la gente sobre lo que sabe, solo puede tocar el piano. La persona infantil no se da cuenta del insulto que es hablarle a un amigo de cosas que éste no entiende. Sólo cuando el primero es escritor, periodista o poeta excusan tal insolencia. Gradualmente me quedó claro que una idea nueva, o incluso un aspecto extravagante de una antigua, solo se puede comunicar a otros sobre la base de hechos. Los hechos se mantienen y no se pueden dejar de lado; tarde o temprano alguien los encuentra y se da cuenta de lo que ha descubierto. Me doy cuenta de que hablo porque me falta algo mejor, que se supone que debo presentar hechos que me faltan por completo. En mis manos, no hay nada concreto. Muchas veces en el pasado, me encontré actuando sobre la base de la experiencia. Empecé a culpar a los filósofos por hablar cuando les faltaba experiencia y por mantener la boca cerrada cuando deberían haber respondido con hechos. A este respecto, todos parecen no ser diferentes de los teólogos superficiales. Siento que en un momento u otro he pasado por un valle de diamantes, pero no puedo convencer a nadie

—ni siquiera a mí mismo cuando los miro más de cerca— de que las muestras que me trajeron no eran solo rocas.
Era el año 1898 y estaba empezando a pensar más seriamente en una carrera como médico. Rápidamente llegué a la conclusión de que tenía que aprender algo. La elección parece estar entre la cirugía y la medicina. Me inclino por lo primero, ya que tengo una formación especial en anatomía, y además tengo afición por la patología, y si tuviera suficiente dinero, muy bien podría hacer de la cirugía mi profesión. Siempre ha sido un dolor de cabeza endeudarme para ir a la escuela. Sabía que después de los exámenes finales, tendría que empezar a ganar dinero para mantenerme lo antes posible. Imaginé una carrera como asistente médico en algún hospital del condado, donde un puesto asalariado era más probable que en una clínica. Además, un puesto en una clínica depende en gran medida del apoyo de su director o de sus intereses personales. Siendo impopular y fuera de contacto con otras personas, he experimentado demasiado de esto, no podía concebir la buena suerte, así que tuve que contentarme con conseguir un puesto en un hospital local. Altas perspectivas también. El resto se debe al trabajo duro, mis habilidades y mi aplicación.
Sin embargo, durante las vacaciones de verano sucedió algo que estaba destinado a tener un profundo efecto en mí. Un día, estaba sentado en mi habitación estudiando mi tarea. La puerta de la habitación contigua estaba abierta y mi madre estaba sentada dentro tejiendo. Esa habitación era el comedor de mi casa, y allí estaba la mesa redonda de nogal. Esta mesa fue originalmente la dote de mi abuela, hace unos setenta años. Mi madre se sentó junto a la ventana, a un metro de la mesa. Mi hermana está en la escuela y la mucama está en la cocina. De repente, hubo un sonido como el disparo de una pistola. Me levanté de un salto y corrí a la habitación de donde provino la explosión, y vi a mi madre sentada estupefacta en su sillón, el ovillo de lana cayendo de su mano al suelo. Ella tartamudeó: "¿Qué está pasando, qué está pasando? ¡Justo a mi lado! "Luego se quedó mirando la mesa. Siguiendo su mirada, vi lo que sucedió. Había una hendidura en la mesa desde el borde hasta el centro, y no a lo largo de la mortaja; la hendidura atravesaba la madera dura. Me congelé como golpeado por un rayo. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Una mesa de nogal duro que había sido desgastada durante setenta años, ¿cómo podría haberse resquebrajado en un día de verano, cuando la humedad es relativamente alta, característica de nuestro clima? Si se colocó junto a una estufa en el invierno frío y seco, es posible que esto sucediera. ¿Qué causó exactamente tal explosión? "Las cosas raras deben existir", pensé. Mi madre asintió hoscamente. "Sí, sí", dijo con su voz de segunda personalidad, "eso debe significar algo". Si hay algo fácil de decir, me enfadaré conmigo misma.

Unas dos semanas después, llegué a casa a las seis de la tarde y encontré a toda nuestra familia —mi madre, mi hermana de catorce años y la criada— en un estado de gran agitación. Hace aproximadamente una hora, hubo otra explosión ensordecedora. Esta vez, en lugar de la mesa rota, el sonido procedía del aparador, un mueble pesado que había sido comprado a principios del siglo XIX. Lo revisaron de arriba a abajo, pero no pudieron encontrar señales de grietas. Inmediatamente comencé a examinar cuidadosamente el gabinete, e incluso las áreas circundantes, pero también fue en vano. Luego, comencé a examinar la pared interior del gabinete. En el armario donde se guardaba la canasta de pan, encontré una hogaza de pan, y al lado había un cuchillo de pan. La mayor parte de la hoja estaba rota en pedazos, y el mango estaba en una esquina de la canasta de pan cuadrada, y en cada una de las tres esquinas restantes había una hoja. El cuchillo se había utilizado no hacía mucho, en el té de las cuatro, y lo habían dejado a un lado. Nadie fue nunca al aparador por nada después de eso.
Al día siguiente, llevé el cuchillo roto a uno de los comerciantes de cuchillos más reputados de la ciudad. Inspeccionó cuidadosamente la grieta con una lupa y luego sacudió la cabeza. "No hay nada malo con este cuchillo", dijo. "No hay nada malo con el acero. Alguien debe haberlo roto deliberadamente pieza por pieza. Se puede hacer, digamos, insertando la hoja en un cajón". y rompa una pieza a la vez. También puede usar otros métodos, como dejarlo caer desde una altura sobre una roca. Pero el buen acero no estallará. Alguien debe estar bromeando". Cuidadosamente Estos fragmentos del cuchillo han sido conservado hasta el día de hoy.
Mi madre y mi hermana, que estaban en la habitación en ese momento, se sobresaltaron por el golpe repentino. El alter ego de mi madre me miró significativamente, pero no pude encontrar nada que decir. Estaba completamente desconcertado, sin poder dar ninguna explicación de lo que había sucedido, debo confesar que me impresionó profundamente. Las mesas se agrietaron y los cuchillos se hicieron añicos, ¿por qué y cómo sucedió esto? Sería demasiado suponer que esto sucedió por casualidad. Me parece muy improbable que el Rin haya retrocedido alguna vez por casualidad, y todas las demás explicaciones posibles quedan automáticamente tachadas. ¿Entonces, qué está pasando aquí?
Unas semanas más tarde, me enteré de que unos parientes habían estado cambiando las cosas durante algún tiempo y que tenían una sesión de espiritismo, una joven de quince años y medio. Estas personas han querido que conozca a esta sesión de espiritismo, que se dice que puede hacer que las personas sean sonámbulas e invocar espíritus. Cuando escuché esto, inmediatamente pensé en los extraños fenómenos en nuestra casa, y supuse que podrían estar conectados de alguna manera con la sesión. Así que comencé a asistir a sus sesiones, que se celebraban regularmente todos los sábados por la noche en la casa de

mis parientes. Tuvimos resultados en la forma de comunicación y el repiqueteo de paredes y mesas. Era dudoso que la mesa se moviera independientemente de la sesión, y pronto descubrí que agregar ciertas condiciones restrictivas a tales experimentos generalmente tenía un efecto obstaculizador. Así que acepto que la tabla se ajusta automáticamente y luego dirijo mi atención al contenido del mensaje. En mi tesis doctoral expongo los resultados de estas observaciones. Después de unos dos años de experimentar, todos nos hemos aburrido bastante de esto. Descubrí los intentos engañosos de las sesiones de espiritismo para producir visiones, y esto me impidió participar en estos experimentos, lo cual lamenté más tarde, porque aprendí una primera cosa de este ejemplo: cómo se forma una personalidad, cómo entra en la conciencia de un niño. y finalmente integra a esta última en sí misma. Era una de esas Inhumanas precoces que morían a los veintiséis años de tuberculosis. La volví a ver cuando tenía veinticuatro años y tuve una impresión permanente de su independencia y madurez. Después de su muerte, escuché de su familia que en los últimos meses de su vida, su personalidad se desintegró gradualmente, hasta que finalmente volvió al estado de una niña de dos años. Fue en esta condición que murió.
En definitiva, fue una experiencia importante que barrió con toda mi filosofía anterior y me permitió adquirir un punto de vista psicológico. He descubierto algunos hechos objetivos sobre la mente humana. Una vez más, la experiencia fue una que no puedo expresar con palabras. No pude encontrar a nadie a quien contarle toda la historia. Entonces me vi obligado una vez más a dejar de lado esta cuestión no resuelta. No fue hasta dos años después que apareció mi tesis. [42]
En el dispensario, Friedrich von Müller ocupó el lugar del viejo Immamann. En Müller encontré a una persona con mucho talento que me atrajo. Vi cómo un intelecto profundo captó el problema y planteó preguntas, y en estas preguntas el problema estaba medio resuelto. Por su parte, pareció ver algo en mí, ya que hacia el final de mi pasantía me sugirió que lo acompañara a Munich como su asistente, ya que él había aceptado ir allí. Esta invitación casi me hizo decidir dedicarme a la medicina interna. Lo hubiera hecho de no ser por un incidente que ocurrió al mismo tiempo y que me quitó todas las dudas sobre mi futuro profesional.
Aunque he estado escuchando conferencias clínicas y de psiquiatría, el maestro que impartía el curso de psiquiatría en ese momento no era tan interesante ni estimulante, y cuando recordé el impacto de la experiencia del hospital psiquiátrico en mi padre en ese momento, esto hizo no me hacen sentir bien acerca de la psiquiatría. Entonces, en preparación para mis exámenes caseros, fui el último en recoger mi libro de texto de psiquiatría. No esperaba sacar nada de eso, así que todavía recuerdo abrir el libro de texto de Kraft-Ebing [43] y pensar: "Está bien, ahora veamos, un psiquiatra por sí mismo tengo algo

que decir". yo con sólo una ligera impresión. No recuerdo un solo caso que vi en el hospital, lo único que tengo es aburrimiento y náuseas.
Empecé a leer el prefacio, ansioso por ver cómo un psiquiatra esbozaría su tema, o cómo justificaría su razón de ser. Al justificar mi pomposa actitud, debo haber dejado en claro que la psiquiatría generalmente era menospreciada en el mundo médico en ese momento. Nadie entendió realmente esto, ni existió una psicología que considerara al hombre como un todo e incluyera sus diversas patologías en este cuadro general. El director del hospital y sus pacientes estaban encerrados en el mismo hospital, que estaba igualmente aislado del mundo exterior, tal como en la antigüedad el hospital de leprosos y sus pacientes estaban aislados en las afueras de la ciudad. Nadie quiere mirar en esta dirección. Y sus médicos son casi tan ignorantes como los legos, por lo que se sienten como esta gente. La idea de que la enfermedad mental es una enfermedad mortal sin esperanza de cura ha influido en la psiquiatría. Los psiquiatras eran considerados bichos raros en ese momento, y esto pronto lo aprendí de primera mano.
Apenas abrí el prefacio, lo que me llamó la atención fue: "Probablemente debido a la naturaleza especial de este tema y su desarrollo incompleto, los libros de texto sobre psiquiatría están más o menos marcados por la subjetividad. Después de la línea, sus autores los llamaron psicópatas". trastornos de la personalidad”. Mi corazón de repente comenzó a latir con fuerza. Tuve que ponerme de pie y respirar hondo. Me emocioné mucho porque, en un momento de revelación, me quedó claro que la psiquiatría era mi única meta posible. Solo aquí los dos torrentes de mi interés pueden unirse para formar un arroyo y brotar del lecho de un río. Este es el mundo experiencial, que tiene puntos en común con los hechos biológicos y espirituales. He estado buscando un mundo así, pero nunca lo he encontrado. Finalmente hay un mundo aquí, un mundo donde la colisión de la naturaleza y el espíritu se hace realidad.
Cuando Kraft-Ebing habla de la "subjetividad" de los libros de texto de psiquiatría, empiezo a reaccionar violentamente. Entonces, pensé, este libro de texto también es en parte la confesión subjetiva de su autor. Debido a sus peculiares prejuicios, debido a la totalidad de su ser, se sitúa detrás de la objetividad de su experiencia y responde a esta "enfermedad de la personalidad" con toda su personalidad. Cuando estaba en el hospital, nunca escuché a mi maestro hablar de tal cosa. Aunque el libro de texto de Kraft-Ebing no es fundamentalmente diferente de otros libros de texto similares, estos pocos consejos arrojan una luz transformadora sobre la psiquiatría, y no pude evitar sentirme atraído por él.
Se ha tomado una decisión. Cuando le dije a mi profesor de medicina interna de mis deseos, vi la expresión de sorpresa y decepción en su rostro. Mi viejo trauma, la sensación de ser

indeseable y alienado, había comenzado a dolerme de nuevo. Pero ahora entiendo por qué. Nadie, ni siquiera yo mismo, pensó que me interesaría en este rastro remoto. Mis amigos estaban asombrados y desconcertados, y pensaron que era un tonto por haber rechazado la envidiable oportunidad de una sensata carrera en medicina interna, una oportunidad tan atractiva y fácilmente disponible, a favor de esta psicosis.Tonterías académicas.
Entiendo que obviamente he entrado en un callejón sin salida donde nadie puede y nadie me seguirá. Pero sabía, y nadie ni nada podía desviarme de mi propósito, que mi decisión estaba justificada y que era lo que debía ser. Era como dos ríos que convergían en un rápido, llevándome implacablemente a un destino distante. Soy una persona de "carácter dual en uno". Este sentimiento de confianza en mí mismo, como una ola gigante mágica que me lleva, me hizo aprobar el examen sin problemas, y también obtuve el primer lugar en el examen. Por lo general, estaba bien encaminado hacia el milagro, pero un gran obstáculo al acecho me hizo tropezar en el tema que mejor conocía, que era la anatomía patológica. Por un curioso error pasé por alto un moho escondido en una esquina del portaobjetos del microscopio que parecía contener, además de diversos detritos, sólo células epiteliales. En otros temas, incluso adiviné qué preguntas me podrían hacer. Gracias a esto he cruzado con éxito varias cornisas peligrosas. Pero llegó la venganza: por las razones más inexplicables volcó donde me sentía más seguro. Si no fuera por esto, habría obtenido las calificaciones más altas en este examen.
Al final resultó que, otro candidato obtuvo la misma puntuación que yo. Era un solitario con una personalidad que no entendía bien y me pareció mediocre. No podía hablar con él de otra cosa que no fuera "jerga". A todo respondía con una sonrisa inescrutable que me recordaba a las estatuas griegas de Egina . Tenía un aire de superioridad, pero debajo de él a menudo parecía desconcertado y fuera de lugar en cualquier situación. ¿Es esto un tipo de estupidez? Pero nunca he podido probar que lo sea. Lo único seguro acerca de él es que me dio la impresión de una ambición casi paranoica que hizo que no se interesara en nada más que en los hechos puros. Unos años más tarde, se volvió esquizofrénico. La razón por la que menciono esto es como un ejemplo clásico de la correspondencia de las cosas. Mi primer libro fue sobre la psicología de la dementia praecox (esquizofrenia); en esta psicología, mi personalidad y sus tendencias o "diferencias personales" correspondían a esta "enfermedad de la personalidad". Siempre he pensado en la psiquiatría en el sentido más amplio como un diálogo entre la mente del paciente y la mente del médico supuestamente "normal", un compromiso entre la personalidad del paciente y la del terapeuta Concesión, ambas en principio igualmente subjetivas. Mi objetivo es mostrar que los delirios y las alucinaciones no son síntomas exclusivos de la psicosis. Y también significa que todo el mundo tiene este tipo de síntomas.

La noche después de mis exámenes finales, me permití, por primera vez en mi vida, el ansiado lujo de ir al teatro. Hasta ese momento mi situación financiera no me permitía participar en tales extravagancias. Pero todavía queda algo de dinero de la venta de antigüedades, lo que me permitió no solo ver una ópera, sino incluso visitar Munich y Stuttgart.

Bizet [45] me embriagó, me conquistó y me hizo subir y bajar con las olas del mar sin fin. Y al día siguiente, cuando el tren me llevó al otro lado de la frontera hacia un mundo más amplio, la hermosa melodía de "Carmen" todavía me perseguía. En Munich, por primera vez, vi arte antiguo real; este arte combinado con la música de Bizet me puso en una atmósfera feliz primaveral, similar a la de una noche de bodas, cuya profundidad y significado solo puedo comprender vagamente. En el mundo exterior, sin embargo, fue una semana sombría, del 1 al 9 de diciembre de 1900.

En Stuttgart, visité a mi tía, Frau Rema Jung, cuyo esposo era psiquiatra, y la visita resultó ser una despedida inesperada para ella. Era hija del primer matrimonio de mi abuelo con Virginia de la Sol. Era una anciana encantadora, con brillantes ojos azules y una disposición vivaz y alegre. Me parecía que vivía enteramente en un mundo de fantasías intangibles y recuerdos de pasados que se negaban a morir, vivía en el último aliento de un pasado que se estaba muriendo y se había ido para siempre... Esta visita es una eterna despedida de la nostalgia de mi infancia.

El 10 de diciembre de 1900 asumí el cargo de Médico Adjunto en el Asilo Bergorzli de Zúrich. Estoy muy feliz de trabajar en Zúrich, porque Basilea se ha vuelto demasiado aburrida para mí durante estos años. Para la gente de Basilea, no hay otra ciudad que no sea la suya, y solo Basilea es "civilizada", y la orilla norte del río Beth es la tierra de los bárbaros. Mis amigos no podían entender por qué dejé este lugar y supusieron que debía regresar pronto. Pero adivinaron completamente mal, porque en Basilea fui reconocido en todo momento como el hijo del reverendo Paul Jung y el nieto del profesor Carl Gustav Jung. Soy intelectual y pertenezco a un círculo social definido. Esto me molesta mucho, porque no quiero y no quiero ponerme en cierta categoría. El ambiente de la intelectualidad de Basilea me pareció envidiablemente cosmopolita, pero la fuerza de la tradición y la costumbre me abrumó. Cuando llegué a Zúrich, sentí la diferencia de inmediato. La conexión de Zurich con el mundo no es a través del mundo intelectual, sino a través de los negocios. Aquí, sin embargo, el ambiente es libre, y eso siempre lo he valorado. Aquí, incluso si una persona no proviene de una familia de eruditos, no sentirá el peso de miles de años de suciedad. Todavía tengo una leve nostalgia por Basilea hasta el día de hoy, aunque sé que ya no es lo que solía ser. Todavía recuerdo los días en que Bachofen y Burckhardt caminaban por las calles. Todavía recuerdo la antigua capilla detrás de la

catedral, el antiguo puente sobre el Rin y la estructura de piedra con entramado de madera del puente.

No fue fácil para mi madre que me fuera de Basilea. Pero sabía que no podía ayudarla a aliviar este dolor, pero ella lo soportó con valentía. Vivía con mi hermana, una criatura delicada y enfermiza que se diferenciaba de mí en todos los aspectos. Parecía estar destinada a ser una niña mayor toda su vida y nunca se casó. Pero desarrolló una personalidad extraordinaria y admiro su actitud. Tuvo que someterse a una operación supuestamente inocua, pero murió trágicamente en la mesa de operaciones. Me conmovió profundamente saber que ella había arreglado todo con anticipación, hasta el último detalle. En el fondo de mi corazón, ella siempre ha sido una extraña para mí, pero la respeto mucho. Soy muy emocional y ella siempre parecía imperturbable, aunque en el fondo era muy sensible. Puedo imaginarme, como la única hermana de mi abuelo, pasando el tiempo en un hogar de ancianos para mujeres.

Comenzó mi trabajo en el Asilo Bergorzli y la vida adquirió una realidad que requería concentración: concentración, claridad, escrupulosidad, etc. Es como entrar en un monasterio secular, sucumbir a creer solo en lo posible, general, común y sin sentido, renunciar a todo lo que es extraño y significativo, y convertir todo lo sobrenatural en El juramento de la mediocridad y la mediocridad. A partir de ese momento, algunos son solo superficies vacías, algunos son solo comienzos sin continuidad, algunos son solo eventos no relacionados, algunos son solo conocimiento que se reduce en alcance, algunos son solo fallas que se dice que son problemas, y algunos son solo deprimentes estrechos. panoramas, y sólo hay desiertos ilimitados de asuntos cotidianos. Durante seis meses seguidos, me confiné entre las cuatro paredes de un monasterio, con el fin de acostumbrarme a la vida y el ambiente de esta institución mental; los diez volúmenes de "Introducción a la Psiquiatría" fueron leídos página por página desde el principio. . Quería averiguar cómo reacciona la mente humana ante sus propias situaciones destructivas, porque, en mi opinión, la psiquiatría articula cómo domina esa respuesta biológica en presencia de la psicosis, la llamada mente sana. Mis colegas me parecían interesarme tanto como mis pacientes. En los años que siguieron, recopilé en secreto estadísticas sobre los antecedentes genéticos de mis colegas suizos y aprendí mucho de ellos. Hice esto, en primer lugar, para obtener algunas lecciones para mí mismo y, en segundo lugar, para comprender mejor la inteligencia de los enfermos mentales.

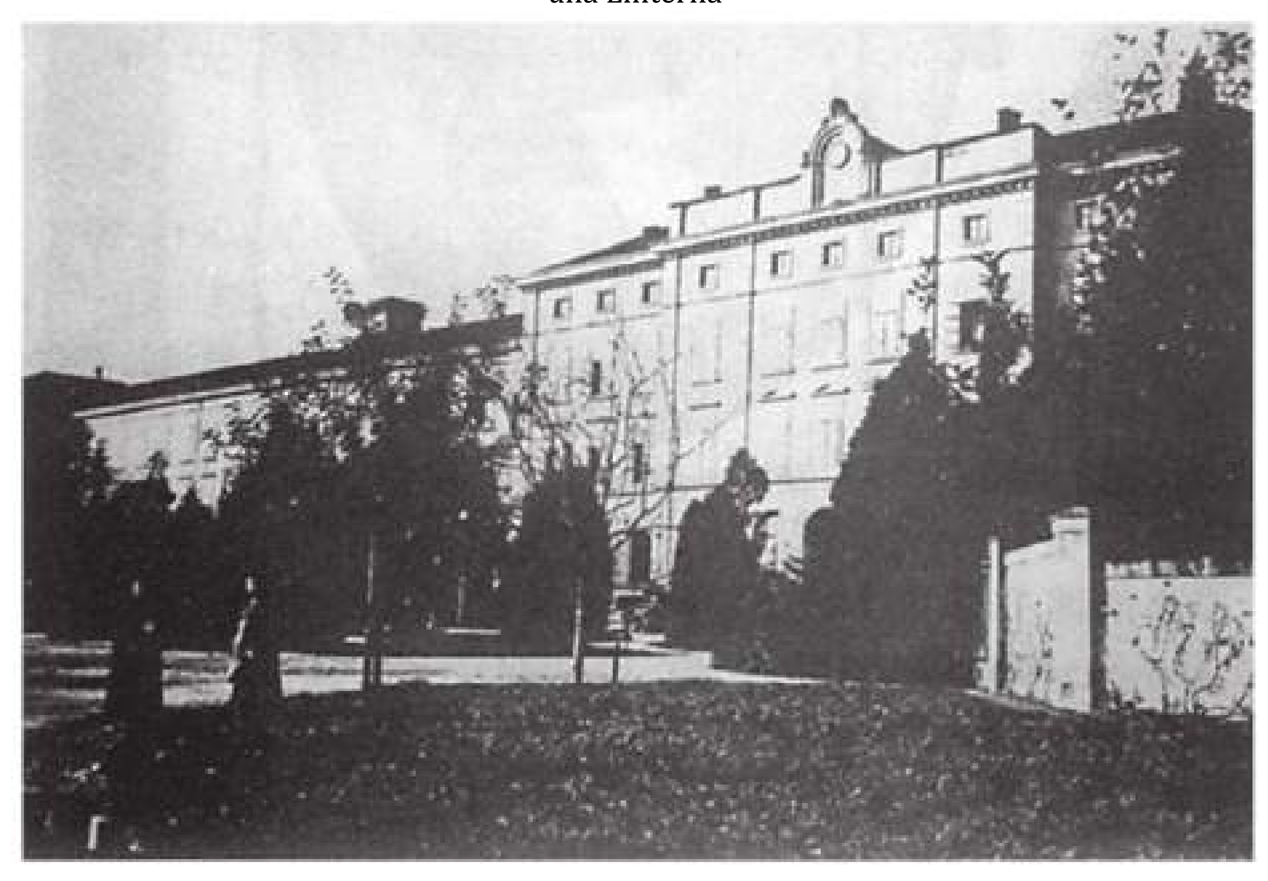
Me dediqué de todo corazón al trabajo y la investigación, agradeciendo a los invitados a puertas cerradas y concentrándome en el estudio, lo que casi no hace falta decir que me alejó de mis colegas. Por supuesto, no sabrán lo maravillosa que es la psiquiatría para mí y lo ansiosa que estoy por entenderla. En ese momento, mi interés por la terapéutica no se

despertó, pero la variación patológica de la llamada normalidad me fascinó, porque me dio la oportunidad tan esperada de obtener una visión más profunda de la mente que todo lo abarca.

Estas fueron, entonces, las condiciones en las que comencé mi carrera psiquiátrica, los experimentos subjetivos de los que surgió mi vida objetiva. No tengo ni el deseo ni la capacidad de desprenderme de mí mismo y observar mi destino de una manera verdaderamente objetiva. Estoy feliz de cometer los familiares errores autobiográficos de tejer una fantasía de lo que debería haber sido o escribir un libro de autojustificación. En definitiva, una persona es un acontecimiento, no puede juzgarse a sí misma, y sea buena o mala, tiene que ser juzgada por otros.



Talla de piedra de Carl Jung en Bollingen, que muestra su sueño del Viajero Nocturno con una Linterna



Zürich Bergolzli Mental Asylum, donde Jung practicó y trabajó inicialmente

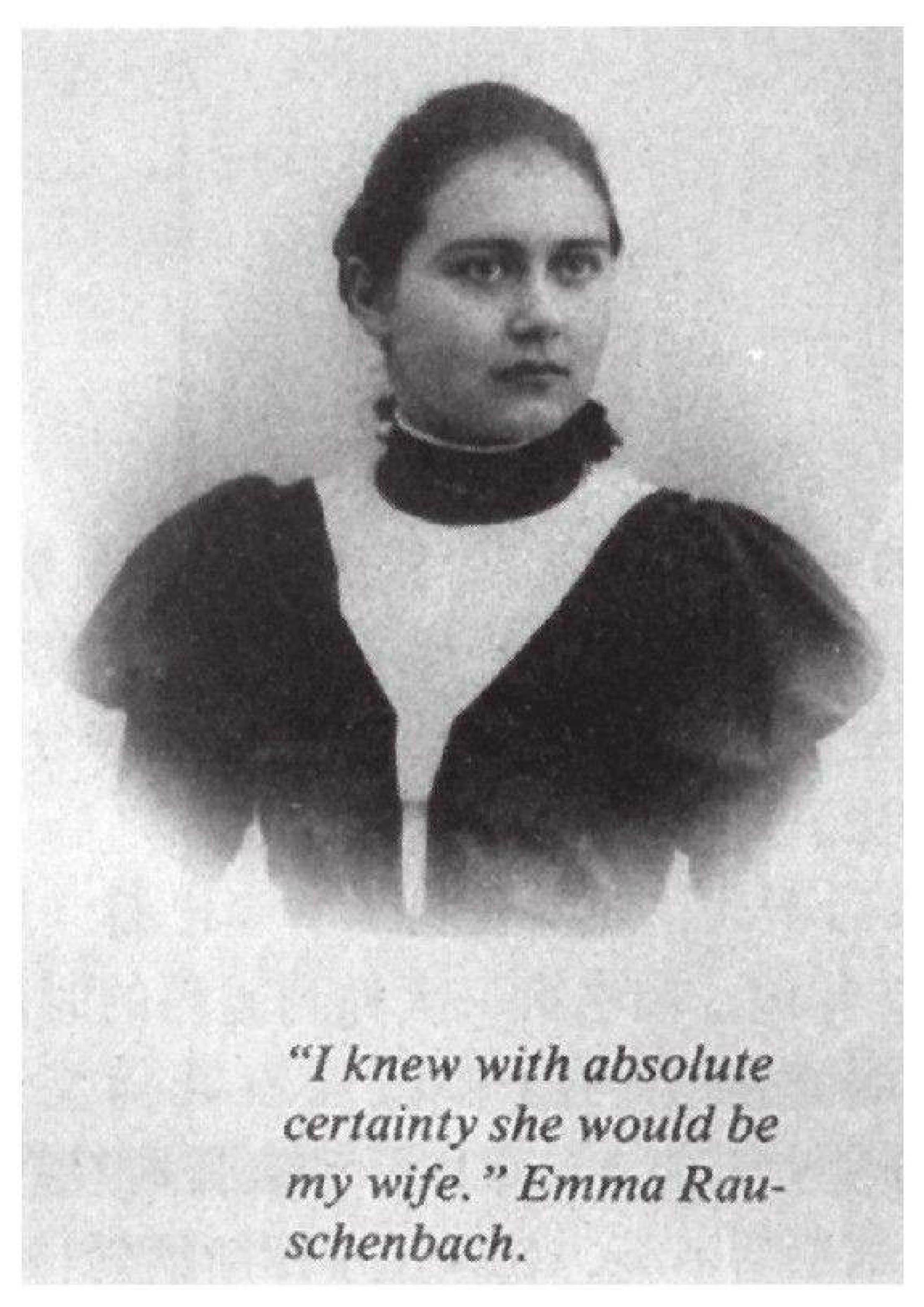


Jung en la escuela de medicina, alrededor de 1896-1897



Kraft-Ebing (1840-1902), cuyo "Libro de texto de psiquiatría" tuvo una gran influencia en la elección de profesión de Jung.

4. Actividades de tratamiento psiquiátrico



La esposa de Jung, Emma Jung, se dio cuenta de que Emma era su esposa la primera vez que la vio, aunque solo tenía 15 años en ese momento.

4. Actividades de tratamiento psiquiátrico

Los años que trabajé en el Hospital Psiquiátrico Burgerzli fueron mi aprendizaje. Dominando mis intereses y trabajo de investigación estaba la pregunta candente: "¿Qué está pasando dentro de la mente de un paciente psicótico?", tal problema. A los profesores de psiquiatría no les interesa lo que los pacientes tienen que decir, sino cómo hacer un diagnóstico o cómo describir sus síntomas y compilar estadísticas. Desde el punto de vista clínico imperante en ese momento, la personalidad del paciente, su individualidad, era irrelevante. En cambio, los médicos acuden a sus pacientes con una larga lista de historiales diagnósticos pegados y pegados y una lista detallada de síntomas. Los pacientes se categorizan cualitativamente, los certificados médicos se sellan y, en la mayoría de los casos, el asunto se resuelve. La psicología del psicópata, de todos modos, no funciona en absoluto.

En este punto, Freud se ha vuelto extremadamente importante para mí, especialmente por su investigación fundamental en la histeria y la psicología de los sueños. Para mí, su perspectiva señala el camino para cerrar la investigación y la comprensión de los casos individuales. Aunque él mismo era neurólogo, introdujo la psicología en la psiquiatría.

Todavía puedo recordar muy vívidamente un caso que en ese momento despertó mi gran interés. Una mujer joven ingresó en el hospital con "depresión". El médico la examinó detenidamente como de costumbre: tomando la historia clínica, realizando varias pruebas, examen físico, etc. El diagnóstico fue esquizofrenia, "demencia precoz" en la jerga de la época; pronóstico: malo.

Esta mujer estaba en mi departamento. Al principio, no me atrevía a cuestionar este diagnóstico. Yo era entonces un hombre joven, un novato, y por lo tanto no me atrevía a presumir otro diagnóstico. Pero este caso me pareció extraño. Sentí que esto no era una cosa de esquizofrenia, sino una depresión general, así que decidí usar mi propio método de tratamiento. En ese momento, estaba ocupado con estudios de asociación de diagnóstico, así que me dispuse a realizar un experimento de asociación con pacientes. Además de esto, discutí con ella varios sueños que tenía. De esta forma logré desvelar su pasado de una manera que no lo hizo la anamnesis. Estaba tomando información directamente de la mente subconsciente, y esa información reveló una historia sombría.

Antes de que la mujer se casara, conoció a un hombre, hijo de un rico industrial, que era objeto de interés para todas las chicas del barrio. Como era bonita, pensó que tenía buenas posibilidades de conseguirlo. Pero a él no le gustaba ella en la superficie, por lo que se casó con otro hombre.

Cinco años después, un viejo amigo vino a visitarla. Hablaron juntos del pasado, y él le dijo: "Cuando estabas casada, alguien, tu señor Fulano (hijo del rico industrial), se sorprendió". ¡Ese era el momento! Empezó su depresión y en cuestión de semanas se convirtió en una

catástrofe. Estaba bañando a sus hijos, primero a su hija de cuatro años y luego a su hijo de dos años. Vivía en el campo, donde la fuente de agua no era muy sanitaria, bebía de un manantial, pero se bañaba y lavaba con agua sucia del río. Mientras bañaba a la pequeña, vio que el niño sorbía la esponja, pero no la detuvo, e incluso le dio a beber a su pequeño hijo un vaso de esta agua sucia. Naturalmente, ella hizo todo esto inconscientemente, o solo a medias. Porque su mente ya estaba afectada por esa nueva depresión.

Poco tiempo después, pasado el período de gestación de la enfermedad, su hija enfermó de fiebre tifoidea y falleció. La niña era la niña de sus ojos, pero el hijo menor no estaba infectado.

En ese momento, la depresión alcanzó una etapa aguda y la mujer fue enviada al hospital.

Por este experimento de asociación vi que era una asesina y conocía demasiados detalles de su secreto. Pronto quedó claro que esta era una de las principales razones de su depresión. En esencia, se trata de un trastorno psicológico, no de esquizofrenia.

Entonces, ¿qué pasos se deben tomar ahora en términos de tratamiento? Hasta ese momento, a la mujer se le había administrado anestesia para superar su insomnio y protegerse contra los intentos de suicidio. Pero poco más se ha hecho. Físicamente goza de buena salud.

Ahora me enfrento a esta pregunta: ¿Tengo que confrontarla abiertamente? ¿Debo tomar esta responsabilidad principal? Tuve un conflicto de responsabilidades que nunca antes había tenido en mi experiencia. Tengo una pregunta de conciencia que responder, y tengo que hacerlo solo. Si hubiera pedido ayuda a mis colegas, probablemente me habrían advertido: "Por el amor de Dios, no le hables de eso a esta mujer. Solo la enloquecerá más". "Pero en mi opinión, el efecto es probablemente todo lo contrario. En general, hay pocas leyes definidas en psicología. Una pregunta puede responderse de una forma u otra, dependiendo enteramente de si tenemos en cuenta factores inconscientes. Por supuesto, yo era muy consciente del riesgo personal que corría: ¡si este paciente empeoraba, yo también me estaría metiendo en problemas!

Sin embargo, decidí probar un tratamiento cuyos resultados eran impredecibles. Le conté todo lo que había aprendido de los experimentos de asociación. Puedo imaginar lo difícil que es para mí hacer esto. No es poca cosa condenar rotundamente a un hombre como asesino. También es extremadamente doloroso para el paciente que tiene que tomar este reproche y aceptarlo. Pero resultó que dos semanas después, resultó que podía ser dada de alta y nunca más fue a un hospital psiquiátrico.

Hay otras razones por las que he mantenido en secreto a mis colegas sobre este caso. Me preocupa que hablen de ello y potencialmente planteen problemas de litigio. Por supuesto, la evidencia en contra de la paciente no estaba disponible, pero tal discusión podría tener

consecuencias desastrosas para ella. ¡El destino la había castigado bastante! Ella debe volver a la vida y expiar en vida. Esto tiene más sentido para mí. Cuando fue dada de alta del hospital, se fue con una gran carga de pensamientos. Ella tiene que llevar esta carga. Perder a su hijo ya era bastante terrible para ella, y su acto de redención comenzó cuando estaba deprimida y confinada en el hospital.

En psiquiatría, en muchos casos, los pacientes acuden a verlos con una historia no contada y generalmente desconocida. Siento que el tratamiento de un paciente no comienza realmente hasta después de que se haya investigado esta historia totalmente personal. La historia era el secreto del corazón del paciente, en el que había golpeado una roca que le partió los huesos. Si conozco la historia de este tesoro, será equivalente a captar la clave de la curación. Es deber del médico encontrar la manera de esclarecer esta clave. En la mayoría de los casos, el material sobre la conciencia por sí solo no es suficiente. A veces, los experimentos de asociación pueden abrir este camino, al igual que la interpretación de los sueños o el contacto compasivo prolongado y paciente con el paciente. En el tratamiento, el problema siempre está en el paciente como un todo y nunca solo en los síntomas. Tenemos que hacer preguntas que toquen profundamente toda la personalidad.

En 1905 me convertí en profesor de psiquiatría en la Universidad de Zúrich, y ese mismo año me convertí en médico jefe de una clínica psiquiátrica, cargo que ocupé durante cuatro años. Luego, en 1909, tuve que renunciar al trabajo porque en ese momento estaba obteniendo un ascenso espectacular en mi trabajo. Durante los últimos años, he tratado a muchas personas en privado y ya no estoy ocupado con mi trabajo diario. Sin embargo, conservé la cátedra hasta 1913. Doy conferencias sobre psicopatología, pero también sobre los cursos básicos de psicoanálisis de Freud y la psicología de los bárbaros. Estas son las materias que imparto. Durante los primeros dos semestres di clases principalmente sobre hipnotismo, pero también sobre las teorías de Jeannet y Frauney. Más tarde, los problemas del psicoanálisis freudiano se convirtieron en el contenido principal de mis conferencias.

Durante mis enseñanzas sobre hipnotismo, a menudo me gusta hacer preguntas detalladas sobre los antecedentes médicos de los pacientes que estoy demostrando a los estudiantes. Un caso que todavía recuerdo muy claramente.

Un día, una mujer de mediana edad con creencias religiosas aparentemente fuertes vino a verla. Tenía cincuenta y ocho años y venía con muletas, con su criada. Durante diecisiete años, sufrió de una pierna izquierda paralizada. La senté en una silla cómoda y le pedí que me diera su historial médico. Empezó a contarme, pero qué historia tan espantosa: me contó toda la larga historia de la enfermedad con gran detalle. Finalmente, la interrumpí y le dije: "Bueno, bueno, no tenemos tiempo para hablar. Te hipnotizaré ahora".

Apenas había terminado mi oración cuando ella cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, ¡sin hipnosis en absoluto! Esto me asombró, pero no perturbó su sueño tranquilo. Siguió y siguió, y también habló de los sueños más asombrosos, de sueños que representaban las experiencias más profundas del inconsciente. Sin embargo, no entendí esto hasta varios años después. En ese momento, pensé que estaba en un estado de euforia. Esta situación poco a poco me hizo sentir muy incómodo. Había veinte estudiantes presentes, ¡y yo iba a hipnotizarla!

Después de que esta situación duró una hora y media, traté de despertar a la paciente nuevamente, pero simplemente no podía despertar. Me quedé estupefacto: se me ocurrió que podría haber entrado sin darme cuenta en su psicosis latente. Luego me tomó unos diez minutos despertarla. Al mismo tiempo, no me atrevo a dejar que mis alumnos vean mi nerviosismo. Cuando la mujer despertó, se sentía mareada y confundida. Le dije: “Soy médico, estás bien.” Al escuchar esto, gritó: “¡Ahora estoy curada!” Entonces soltó el bastón y pudo caminar. Me sonrojé de vergüenza, pero les dije a los estudiantes: "¡Ahora deberían ver qué asombroso es el hipnotismo!" Pero, de hecho, no sabía lo que sucedió.

Esta fue una de mis experiencias que me llevó a abandonar el hipnotismo. No entiendo qué pasó, pero la mujer se curó y se fue feliz. Le rogué que me hiciera saber lo que le pasó después, ya que esperaba una recaída en veinticuatro horas a más tardar. Pero sus viejos problemas no se repitieron y tuve que aceptar el hecho de que se había curado, a pesar de mis sospechas.

Ella vino de nuevo durante mi primera conferencia el siguiente trimestre de verano. Esta vez, se quejó de un dolor insoportable en la espalda que, dijo, comenzó recientemente. Naturalmente, me pregunté a mí mismo, ¿tenía esto algo que ver con que yo reiniciara mis conferencias? Tal vez vio el anuncio de mi conferencia en el periódico. Le pregunté cuándo comenzó el dolor y qué lo causó. No podía recordar qué le había pasado en ningún momento en particular, ni podía ofrecer la más mínima explicación de la enfermedad. Al final, llegué a la conclusión de que su dolor de espalda ocurrió exactamente en el momento exacto en que vio el aviso en el periódico ese día. Esto confirmó mis sospechas, pero todavía no entiendo por qué milagrosamente la curó de su enfermedad. La hipnoticé de nuevo, es decir, automáticamente volvió a entrar en coma, y el dolor de espalda desapareció.

Esta vez, le pedí que se quedara después de la conferencia para conocer más datos sobre su vida. Resultó que ella tenía un hijo mentalmente discapacitado que estaba siendo tratado en el departamento de este hospital donde yo estaba. No sé nada al respecto, porque tomó el apellido de su segundo marido, y de su primer matrimonio nació su hijo. Él es su único hijo. Naturalmente, ella esperaba tener un hijo que fuera extraordinariamente talentoso y

exitoso en su carrera, pero él sufrió una enfermedad mental a una edad muy temprana, lo que por supuesto fue un golpe terrible para ella. En ese entonces, yo era una joven doctora y representaba todo lo que ella quería que su hijo fuera. Su ardiente deseo de ser la madre de un héroe puso sus esperanzas en mí. Ella me reconoció como su ahijado y corrió la voz de que milagrosamente curé su enfermedad.

De hecho, mi reputación local como "mago" se la debía a ella, y fue a ella a quien tuve mis primeros pacientes privados. ¡Mi psicoterapia comenzó con una madre que me puso en el lugar de su hijo neurótico! Naturalmente, le expliqué todo en detalle, hasta el último detalle. Ella lo aceptó muy comprensivamente y su enfermedad nunca ha vuelto a aparecer desde entonces.

Esta fue mi primera experiencia terapéutica real y, por así decirlo, mi primer análisis. Todavía recuerdo vívidamente la conversación con la anciana. Era una persona sabia y estaba muy agradecida conmigo por tomarla en serio y por mi preocupación por su destino y el de su hijo. Realmente la ayudó mucho.

Al principio también usaba la hipnosis en mi práctica privada, pero rápidamente la dejé porque con ella realmente estabas andando a tientas en la oscuridad. Nunca se sabe cuánto durará una mejora o efecto, y siempre me siento culpable por trabajar con tanta incertidumbre. Tampoco me gusta que el ego tome decisiones sobre lo que debe hacer el paciente. Me interesa mucho más saber por el propio paciente adónde le conducen sus tendencias naturales. Para descubrir esto, será necesario un análisis cuidadoso de los sueños y un estudio de otras manifestaciones del inconsciente. Durante 1904-1905 dirigí un laboratorio de psicopatología experimental en una clínica psiquiátrica. Recluté a varios estudiantes para trabajar juntos en una encuesta de respuestas psicosexuales (es decir, asociaciones). Big Franz Rickling es mi colaborador. Ludwig Binswanger estaba escribiendo su tesis doctoral sobre experimentos de asociación en relación con el efecto de la galvanoterapia47 y yo estaba trabajando en mi tesis "Sobre la determinación psicológica de los hechos " 48. También hay varios estadounidenses entre nuestros colegas, como Carl Peterson, Charles Ricksh, etc. Su artículo fue publicado en una revista estadounidense. Fueron estos estudios asociativos los que más tarde me llevaron a invitarme a dar conferencias en la Universidad de Clark en 1909 para dar conferencias académicas sobre mi trabajo de investigación allí. A la vez y no tiene nada que ver conmigo, también invitaron a Floyd. Ambos hemos sido galardonados con el título de "Doctor Honorario en Derecho".

Los experimentos en asociatividad y electropsicoterapia son las principales causas de mi reputación en los Estados Unidos. Pronto, muchos pacientes de ese país vinieron a mí para recibir tratamiento. Uno de estos primeros pacientes todavía lo recuerdo muy bien. Un colega estadounidense me presentó a un paciente. El diagnóstico que acompañaba a la

paciente era "neurastenia alcohólica" y el pronóstico era "incurable". Mi colega, temiendo que yo no fuera de utilidad terapéutica, tomó medidas correctivas al mismo tiempo y aconsejó al paciente que también buscara tratamiento de una de las autoridades neurológicas de Berlín. El paciente vino a verme y después de hablar un rato con él descubrí que el hombre sufría de una neurosis general, de la cual no había dicho nada sobre el origen psíquico. Hice un experimento de asociación y descubrí que padecía diversas influencias del temido complejo materno. Provenía de una familia rica y prestigiosa, tenía una esposa encantadora y vivía una vida sin preocupaciones, en apariencia, por supuesto. Simplemente estaba bebiendo demasiado, y la bebida era un intento de adormecerse a sí mismo para poder olvidarse de la situación opresiva. Esto por supuesto no tiene ningún efecto.

Su madre era propietaria de una gran empresa y este hijo inteligente ocupaba un puesto de liderazgo en la empresa. Es cierto que debería haberse liberado de la posición opresiva de estar subordinado a su madre, pero no pudo reunir el coraje, no pudo decidirse a abandonar esta posición privilegiada. De esta manera se mantuvo a merced de su madre, quien lo había puesto en la compañía. Cada vez que estaba con ella, o tenía que ceder a su interferencia con su trabajo, empezaba a beber para adormecer o drenar sus emociones. Una parte de él realmente no quería dejar el calor y la comodidad de su hogar, y aunque iba en contra de sus instintos, no pudo evitar dejarse seducir por la riqueza y la comodidad.

Después de un breve período de terapia, dejó de beber y se sintió curado. Pero le dije: "Si vuelves a tu situación anterior, no te puedo garantizar que no tendrás una recaída." No me creyó y regresó feliz a su casa en los Estados Unidos.

Cuando estuvo nuevamente bajo la influencia de su madre, comenzó a beber de nuevo. Por eso, mientras su madre estaba en Suecia, vino a verme y me preguntó sobre el tratamiento. Es una mujer astuta, pero es una auténtica "adicta al poder". Entendí a qué se enfrentaba el hijo y me di cuenta de que era impotente ante ello.

Físicamente, también era muy débil y no era rival para su madre. Así que recurrí a una especie de terapia compulsiva. A sus espaldas, entregué a su madre un certificado médico en el sentido de que el alcoholismo de su hijo le había impedido cumplir con las exigencias de su trabajo y recomendé su despido. Mi sugerencia fue aceptada y el hijo, por supuesto, estaba a punto de hacerme una rabieta.

Aquí, hice algo que normalmente se consideraría poco ético para una persona en la profesión médica. Pero sabía que tenía que dar este paso por el bien de mi paciente.

¿Cuál fue su desarrollo posterior? Después de la independencia de su madre, se desarrolló su propia personalidad.

Lo ha hecho de manera brillante, a pesar de, o quizás debido a, la potente droga que le receté. Su esposa me está agradecida por esto, porque su esposo no solo superó su viejo hábito del alcoholismo, sino que también forjó su propio camino personal y logró el mayor éxito.
Sin embargo, durante muchos años he tenido una conciencia culpable contra este paciente por haber emitido el certificado a sus espaldas, aunque estaba convencido de que esa era la única forma de liberarlo. Y en efecto, una vez liberado, su psiconeurosis desapareció.
Cuando obtuve la licencia para ejercer la medicina, me impresionó continuamente la forma en que la mente humana responde a los crímenes cometidos inconscientemente. Después de todo, la joven inicialmente no sabía que había matado a su propio hijo, pero cayó en un estado que parecía manifestar una profunda conciencia del mal.
Tengo un caso similar que nunca olvidaré. Una señora vino a mi clínica. Se negó a dar su nombre, diciendo que no importaba porque solo quería una visita. Obviamente, ella es una figura perteneciente a la clase alta. Ella dijo que solía ser doctora. Lo que estaba a punto de decirme era una confesión: hacía unos veinte años había cometido un asesinato por celos. Envenenó a su mejor amiga porque quería casarse con el esposo de su amiga. Había pensado que no la molestarían si no se descubría el asesinato. Iba a casarse con este hombre, y la forma más fácil era deshacerse de su amiga. Ella cree que las consideraciones morales son irrelevantes para ella.
¿Y el resultado? De hecho, se casó con este hombre, pero murió poco después, relativamente joven. Durante los siguientes años, sucedieron una serie de cosas extrañas. Tan pronto como creció la hija nacida en su matrimonio, logró dejarla. La hija se casó a una edad temprana y se alejó, más y más lejos de lo que nunca vio, hasta que la madre perdió todo contacto con ella.
La señora era una jockey entusiasta y tenía algunos de sus caballos de paseo favoritos. Un día, notó que los caballos comenzaban a estar tan inquietos cuando ella montaba que incluso su caballo favorito la evitaba y trataba de despistarla. Finalmente, tuvo que dejar de montar. Desde entonces, se ha vuelto hacia su perro. Tenía un perro lobo muy guapo al que le tenía mucho cariño. Como por destino, fue este perro quien de alguna manera quedó paralizado. Hasta este punto, se podría decir que era extremadamente desafortunada; sentía que estaba completamente en bancarrota moral. Quería confesarse, así que vino a mí. Era una asesina, pero más que eso, se suicidó a sí misma. Porque el que comete este pecado también destruye su propia alma. El asesino se ha juzgado a sí mismo. Si alguien comete tal delito y es atrapado, será castigado por la ley. Si lo hubiera hecho a escondidas, sin tener conciencia moral del delito y nunca hubiera sido atrapado, igual le habría llegado

el castigo tarde o temprano, como demuestra este caso. Esto finalmente sucedió. A veces parece que incluso los animales y las plantas "saben" el crimen.
Al asesinar a un hombre, la mujer se sumerge en una soledad intolerable, y hasta los animales se alejan de ella. Y para librarse de esta soledad, me hizo parte de su secreto. Necesitaba a alguien que no fuera un asesino para participar en su secreto más profundo. Quería encontrar a alguien que aceptara su confesión sin prejuicios, porque así volvería a lograr algo así como una conexión humana. Y esta persona debe ser un médico, no un confesor profesional. Debido a los deberes del pastor, sospechaba del pastor que escuchaba su confesión y le preocupaba que no juzgara su comportamiento en base a hechos sino moralmente. Había visto a hombres y animales alejados de ella, y recibió esta sentencia silenciosa, tan severa que no podía soportar más condenas.
Nunca he podido averiguar quién era ella, ni he tenido ninguna evidencia de que su historia sea cierta. A veces no puedo dejar de preguntarme qué le habrá pasado. Porque su confesión no es el final de su viaje. Quizás finalmente se vio obligada a suicidarse después de todo. Ni siquiera puedo imaginar que ella podría seguir viviendo en una soledad tan absoluta.
El diagnóstico clínico es importante porque le da al médico alguna dirección, pero hace poco por el paciente. Lo que importa es lo que el paciente cuenta del pasado. Porque solo revela los antecedentes del paciente y su sufrimiento, y solo entonces el tratamiento del médico puede comenzar a funcionar. Un caso me lo confirmó de la manera más convincente.
Este caso está relacionado con un paciente mayor en la sala de mujeres. Tenía unos setenta y cinco años y había estado postrada en cama durante cuarenta años. Fue ingresada en el hospital hace unos cincuenta años, pero el resto de las personas en el hospital no recuerdan cómo llegó allí. Todos los que trabajaban en el hospital estaban muertos en ese momento. Solo una enfermera jefe que ha trabajado en este hospital durante treinta y cinco años todavía recuerda algunos eventos pasados sobre este paciente. La anciana ya no puede hablar y solo vive de alimentos líquidos y semilíquidos. Ella come con los dedos, dejando que la comida gotee lentamente de sus dedos a su boca después de ingerirla. A veces tarda casi dos horas en comerse un vaso de leche. Cuando no estaba comiendo, hacía extraños movimientos rítmicos con las manos y los brazos. No entiendo cuál es el propósito de estas acciones. Me impresionó el alcance de la destructividad de la enfermedad mental, pero todavía no podía encontrar ninguna explicación racional para ello. A menudo se la usa en conferencias clínicas como un caso de una forma catatónica de esquizofrenia, pero eso no significa mucho para mí, ya que no ayuda en lo más mínimo a comprender el origen de estos gestos y significados extraños.

La impresión que me dejó este caso refleja mi reacción a la psiquiatría en este período. Cuando me convertí en asistente médico, sentí que no tenía idea de lo que realmente significaba psiquiatría. Cada vez que me paro junto al médico tratante y mis colegas, me siento extremadamente incómodo, porque tienen un rostro confiado y una mirada animada, mientras que me siento perdido en la oscuridad. Creo que la principal tarea de la psiquiatría es descubrir qué está pasando en la mente del paciente, de lo que hasta ahora he permanecido ignorante. ¡Lo que estoy haciendo aquí, no soy experto en absoluto!

Una noche, era muy tarde, cuando caminaba por la sala, vi que la anciana todavía estaba haciendo sus movimientos misteriosos, entonces me pregunté: "¿Por qué quieres hacer esto?" Entonces, fui a la anciana jefa de enfermeras y le preguntó si el paciente siempre había sido así. "Así es", respondió ella, "pero mi ex me dijo que solía hacer zapatos." Así que revisé sus registros médicos amarillentos nuevamente y, efectivamente, había un pasaje que decía que ella convirtió los zapatos en un hábito de acción. En el pasado, los zapateros sostenían el zapato entre las rodillas y tiraban del hilo a través del cuero con este movimiento preciso. (El gesto del zapatero rural todavía se puede ver hoy.) La paciente murió poco después y su hermano acudió al funeral. "¿Cómo se volvió loca tu hermana?", le pregunté. Me dijo que ella había estado enamorada de un zapatero que por alguna razón no quería casarse con ella, y que cuando finalmente rompió con ella, "algo le pasó". El gesto del zapatero en realidad significa su identificación con su amante, una identificación que duró hasta su muerte. Este caso me dio mi primer indicio del origen psicológico de la esquizofrenia. Desde este punto enfoqué toda mi atención en las conexiones significativas en la psicosis.

El pasado de otro paciente me reveló el trasfondo psicológico de la psicosis, pero sobre todo el trasfondo de delirios que "no tienen sentido". A partir de este caso pude por primera vez comprender el lenguaje del esquizofrénico, que hasta ahora había sido considerado como un sinsentido. El nombre de la paciente era Babette Fulana de Tal, cuya historia he publicado en otra parte. En 1908 di una conferencia sobre su enfermedad en el ayuntamiento de Zúrich.

Nació en la pobreza en la ciudad vieja de Zúrich, es decir, en esas calles estrechas y sucias, y se crió en un ambiente humilde. Su hermana era prostituta y su padre alcohólico. A la edad de treinta y nueve años, murió de demencia precoz paranoide con rasgos típicos de megalomanía. Cuando la conocí, llevaba veinte años hospitalizada. Se la ha mostrado a cientos de estudiantes de medicina como un ejemplo de lecciones de enseñanza visual. En ella vieron el extraño proceso de la esquizofrenia. Se puede decir que es un caso típico. Babette está completamente loca y habla cosas locas que no tienen ningún sentido. Hice lo mejor que pude para tratar de darle sentido a su inexplicable tontería. Por ejemplo, decía:

“Yo soy Lorelei.” Lo decía porque los médicos, al tratar de averiguar qué le pasaba, siempre decían: “No sé qué significa eso”.50 O lloraba : "Soy el agente de Sócrates". Esto, encontré, significaba: "Estoy injustamente acusado, como Sócrates". Explosiones de tonterías como "Yo soy la doble escuela artesanal insustituible", "Yo soy el pastel de pasas debajo de la harina de maíz", "Soy la crema especialmente dulce de Germania y Helvetia", "Nápoles y debo abastecer de espaguetis al mundo", etc. Significa su mayor autovaloración, es decir, la compensación de su sentimiento de inferioridad.

Mi fascinación por Babette y otros casos similares me ha convencido de que la mayor parte de lo que hasta ahora encontramos sin sentido no es tan loco como parece a primera vista. He visto más de una vez que incluso en este paciente existe en el fondo una personalidad que debe considerarse como normal. Es decir, la personalidad está parada y observando. Ocasionalmente, esta personalidad -generalmente por medio de varias voces y sueños- puede hacer comentarios y objeciones perfectamente razonables. Cuando el cuerpo está enfermo, puede incluso volver a pasar al primer plano y hacer que la persona enferma parezca casi normal.

Una vez traté a una anciana que sufría de esquizofrenia, y ella me mostró muy claramente su personalidad "normal" en el fondo. Tal paciente no se puede curar, solo se puede cuidar. Después de todo, todo médico tiene pacientes a los que no puede esperar curar, a los que sólo puede allanarles el camino a la muerte. Escuchó voces dispersas por todo su cuerpo, y la voz en medio de su pecho era la "Voz de Dios".

"Debemos confiar en esa voz", le dije, asombrado de mi coraje tan pronto como lo dije. En términos generales, esta voz dirá cosas muy sensatas y, con la ayuda de esta voz, pude tratar muy bien a este paciente.

Una vez la voz dijo: “¡Que pruebe tu fe en la Biblia!” Entonces ella trajo una Biblia vieja, maltratada y muy leída; para patrullar, tuvo que designar uno de los capítulos para que ella leyera. La segunda vez, tuve que volver a hacerle esta prueba. Hice esto durante unos siete años, cada dos semanas. Al principio, me sentí incómodo interpretando ese papel, pero después de un tiempo, me di cuenta del valor de darle esa tarea. De esta manera, su atención se mantuvo activa para que no se hundiera cada vez más en los sueños que la volvían esquizofrénica. El resultado de esto fue que, después de unos seis años, los diversos sonidos que antes habían estado presentes a su alrededor ahora retrocedieron a la mitad izquierda de su cuerpo, mientras que la mitad derecha desapareció por completo. En el lado izquierdo del cuerpo, la intensidad de este fenómeno no se duplicó, sino que permaneció igual que antes. La conclusión, por tanto, sólo puede ser que el paciente está curado, al menos medio curado. Este fue un éxito inesperado, porque no tenía idea de que estos ejercicios de memoria podrían ser terapéuticos.

A través de mi trabajo con pacientes, me he dado cuenta de que los pensamientos y las alucinaciones de los pacientes paranoides tienen un pequeño significado en ellos. Detrás de la psicosis hay una personalidad, una historia de vida, una forma de esperanza y de deseo. Si no los entendemos, la culpa es nuestra. En ese momento, de repente me di cuenta por primera vez que la psicología general de la personalidad está secretamente escondida en la enfermedad mental, e incluso aquí, todavía encontramos todo tipo de contradicciones y conflictos que han existido en los seres humanos desde la antigüedad. Aunque los pacientes pueden parecer insensibles y patéticos, o francamente idiotas, sus mentes están vivas y bien, y hay más en ellas de lo que parece a primera vista. Esencialmente, en las psicosis no encontramos nada nuevo y desconocido, sino la base de su propia naturaleza.

Siempre me ha sorprendido que la psiquiatría haya tardado tanto en comprender lo que implica la enfermedad mental. Nadie se molesta en averiguar el significado de la fantasía, ni siquiera piensa en preguntar por qué un paciente tiene una fantasía mientras que otro tiene una fantasía completamente diferente; ¿Qué significa una situación como esta cuando es perseguido por los sacerdotes, otro imagina que el ¿Los judíos están tratando de envenenarlo y un tercero está convencido de que la policía lo persigue? Tales preguntas les parecieron a los médicos en ese momento completamente desinteresadas. Estas fantasías simplemente se agrupan bajo ciertos nombres genéricos como "fantasías de persecución". Me parece igualmente extraño que mis investigaciones en ese momento estén casi olvidadas hoy. Con el cambio de siglo, comencé a tratar la esquizofrenia con psicoterapia.

Así que este método no es algo que se acaba de descubrir. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a introducir la psicología en la psiquiatría.

Cuando aún trabajaba en esta clínica, tenía que tener cuidado con mis pacientes esquizofrénicos, para no ser acusado de indiferencia y distracción. La esquizofrenia siempre se ha considerado una enfermedad incurable. Si alguien avanza en el tratamiento de la esquizofrenia, los demás pensarán que el paciente realmente no padece esquizofrenia. Cuando Freud me visitó en Zurich en 1909, le mostré a Babette como paciente. Después me dijo: "Sabes, Jung, lo que encuentras en este paciente debe ser muy interesante. Pero, ¿cómo diablos estás dispuesto a pasar tantas horas y cuántos días? "Debí darle esa mirada de disgusto porque nunca pasó por mi mente. Incluso pensé que la mujer era un tipo agradable, porque tenía delirios tan encantadores y decía cosas tan graciosas. Y de todos modos, incluso cuando estaba loca, la humanidad brillaba a través de la nube de tonterías grotescas. En términos de tratamiento, se ha logrado poco con Babette: ha estado enferma durante demasiado tiempo. Pero he visto otros casos en que este penetrar en la personalidad del paciente y mostrar preocupación por él produjo resultados duraderos.

Desde el exterior, todo lo que vemos en los locos es su trágica destrucción, el otro lado de la mente está apartado de nosotros, de modo que apenas podemos ver sus actividades. Las apariencias a menudo engañan, y lo descubrí con asombro en el caso de un joven paciente catatónico. Tenía dieciocho años y provenía de una familia respetable. A la edad de quince años, fue seducida y violada por su hermano, y luego abusada por uno de sus compañeros de clase. Desde los dieciséis años, automáticamente se distanció de los demás y se retiró a la soledad. No puede evitar a las personas y, al final, la única relación que le queda es con el perro vicioso de un vecino, a quien sigue tratando de ganarse. Se volvió cada vez más excéntrica y, a la edad de diecisiete años, fue enviada a una institución mental, donde permaneció durante un año y medio. Escuchó voces, se negó a comer y se quedó completamente en silencio (es decir, dejó de hablar). Cuando la vi por primera vez, estaba en un estado catatónico típico.
Me tomó muchas semanas convencerla lentamente de que hablara. Después de superar muchos obstáculos, me dijo que había estado viviendo en la luna. La luna parecía habitada, pero lo primero que vio allí fueron hombres. Se la llevaron de inmediato y la enviaron a una morada bajo la luna, donde aún vivían los hijos y las esposas de estos hombres. Debido a que en la alta montaña de la luna vivía un vampiro que robaba y mataba a mujeres y niños, los seres humanos en la luna estaban amenazados de extinción. Esta es la razón por la cual la mitad de la población de la luna vive bajo la luna.
Mi paciente estaba decidido a hacer algo por Moonman y planeó exterminar al vampiro. Después de largos preparativos, esperó a que el vampiro apareciera en la plataforma de una torre que había construido para él. Después de muchas noches, finalmente vio al vampiro acercándose a ella desde la distancia, el monstruo batió sus alas como un gran pájaro negro y voló hacia ella. Sosteniendo un largo cuchillo de sacrificio escondido debajo de su túnica, esperó a que el vampiro pasara volando, y de repente estaba parado frente a ella. Tenía varios pares de alas, por las cuales su rostro y todo su cuerpo estaban ocultos, de modo que ella no podía ver nada más que sus plumas. Estaba muy sorprendida, e impulsada por la curiosidad, realmente quería ver cómo era. Se acercó con el cuchillo en la mano. De repente, las alas se abrieron y un hombre con una belleza divina se paró frente a ella. La sujetó con sus brazos alados como una tenaza, de modo que ya no pudo blandir su cuchillo. En resumen, estaba completamente fascinada por la apariencia del vampiro, por lo que siempre fue incapaz de matarlo con un cuchillo. La levantó de la plataforma y se fue volando con ella en sus brazos.
Después de esta revelación, pudo hablar nuevamente con libertad, pero en este momento se reveló nuevamente su naturaleza rebelde. Parecía que le había impedido regresar a la luna y ya no podía escapar de la tierra. Ella dijo que el mundo no es hermoso, pero la luna

es hermosa y vivir allí también es significativo. No mucho después, su catatonía recayó y tuve que enviarla a un hogar de ancianos. Durante un tiempo estuvo francamente loca.

Después de unos dos meses, fue dada de alta del hospital y fue posible volver a hablar con ella. Lentamente, se dio cuenta: la vida en la Tierra es inevitable. Luego luchó desesperadamente con esta conclusión y sus consecuencias, y nuevamente fue enviada a un sanatorio. La visité nuevamente en su sala y le dije: “Todo esto no te servirá de nada, ¡nunca más volverás a la luna!” Ella lo aceptó en silencio, con una mirada de gran tristeza. Esta vez, se quedó allí poco antes de que le dieran el alta del hospital y ha vivido feliz para siempre.

Trabajó como enfermera en un hogar de ancianos por un tiempo. Una vez, uno de los médicos asistentes la reprendió con cierta dureza, y ella sacó su revólver y le disparó. Afortunadamente, el hombre solo sufrió heridas leves. Pero este incidente demostró que ella siempre llevaba consigo un revólver dondequiera que fuera. Antes de eso, se la había visto con un rifle cargado. La última vez que la vi, al final de esa sesión, me entregó el arma. Cuando le pregunté con asombro qué iba a hacer con el arma, ella respondió: "¡Si me engañas, te derribaré!".

Cuando la emoción del tiroteo disminuyó, regresó a su ciudad natal. Se casó, tuvo hijos, sobrevivió a dos guerras mundiales en el Este y nunca tuvo una recaída.

¿Qué conclusiones podemos sacar de la interpretación de tales fantasías? Tenía una relación incestuosa desde niña, situación que la avergonzaba ante el resto del mundo pero la ennoblecía en el reino de la fantasía. En cambio, ingresa a un reino de misterio, porque el incesto es tradicionalmente un privilegio reservado solo para la realeza y los dioses. El resultado de este evento fue que ella estaba completamente alienada del mundo y en un estado de psicosis. Como resultado, se vuelve "de otro mundo" y sus lazos con los demás se rompen. Se sumergió en un mundo a miles de kilómetros de distancia, en el espacio exterior, donde conoció a un demonio alado. Como suele ser el caso con estas cosas, proyectó una imagen demoníaca sobre mí durante la terapia. Por lo tanto, yo estaba, tan naturalmente como cualquiera que la convenciera de volver a una vida normal, amenazado de muerte. Ella me contó su historia, y en cierto sentido traicionó al diablo y se unió a un ser terrenal. De esta forma, podrá volver al mundo e incluso casarse.

Desde entonces, he mirado el sufrimiento de los enfermos mentales desde otra perspectiva, porque he visto que su experiencia interior es rica e importante.

A menudo tengo preguntas sobre mi psicoterapia o terapia analítica. No puedo dar una respuesta definitiva a esta pregunta.

El tratamiento varía de un caso a otro. Cuando un médico me dice que se adhiere estrictamente a uno u otro, tengo dudas sobre su eficacia. Hay una fuente que habla mucho de la resistencia del paciente al hecho de que el tratamiento casi da la impresión de que el

médico está tratando de imponerle algo al paciente, cuando en realidad el tratamiento debería ser natural y natural de acuerdo a la condición del paciente. nace La psicoterapia y el psicoanálisis son individualizados. Trato a cada paciente de la forma más individual posible, porque la solución a un problema siempre es única. Aunque existan leyes generales, su aplicabilidad está sujeta a reservas. Una verdad psicológica es verdad sólo porque puede ser revertida. Una solución que no funciona en absoluto para mí puede ser adecuada para otra persona.

Naturalmente, un médico debe estar familiarizado con lo que él llama "métodos". Pero debe tener cuidado de no caer en un método particular e inmutable. En general, hay que tener cuidado con los diversos supuestos de la teoría. Pueden ser ciertas hoy, pero mañana pueden ser lo contrario de otras suposiciones. Durante mi análisis, no juegan un papel en absoluto. Deliberadamente no pertenezco a ningún sistema. Me parece que al tratar con personas que aparecen como individuos, sólo es útil conocer al individuo. Para cada paciente, necesitamos usar un lenguaje diferente. En este análisis puedo hablar en el lenguaje de Adler y en otro puedo hablar en el lenguaje de Freud.

Es crucial que cada vez que trato con un paciente sea siempre de una persona a otra. El análisis es una conversación que requiere dos participantes. El analista y el paciente están sentados frente a frente, con los ojos frente a frente, aunque el médico tiene algo que decir, el paciente también tiene algo que decir.

Dado que la esencia de la psicoterapia no es la aplicación de un método, un análisis psiquiátrico por sí solo no es suficiente. Yo solo dominé los medios de la psicoterapia después de trabajar durante mucho tiempo. Ya en 1909 me di cuenta de que no podía tratar con psicópatas recesivos sin comprender el significado de sus símbolos. Fue también en ese momento que comencé mis estudios de teología.

Para pacientes educados e inteligentes, un psiquiatra necesita más que un conocimiento especializado. Además de todos los supuestos teóricos, tenía que averiguar cuál era la verdadera causa de la enfermedad del paciente. De lo contrario, el médico solo puede despertar un resentimiento innecesario en el paciente. Al final, lo que importa no es si se confirma una teoría, sino si el paciente se comprende a sí mismo como persona. Sin embargo, esto no se puede hacer sin referencia a puntos de vista colectivos, y los médicos deben ser conscientes de ello. Por lo tanto, la formación médica por sí sola no es suficiente, porque la visión de la mente humana es ilimitada y no se limita al ámbito limitado del consultorio médico.

La mente es obviamente más compleja y menos accesible que el cuerpo. Es decir, es la mitad del mundo que solo aparece cuando somos conscientes de ello. Por esta razón, la

mente no es sólo un problema personal sino un problema mundial, y es el mundo entero con el que tiene que tratar el psiquiatra.
Hoy podemos ver con más claridad que nunca que la catástrofe que nos amenaza a todos no proviene de la naturaleza sino del hombre, de la mente humana y de masas. La locura de la mente humana es donde reside este peligro. Todo depende de que nuestro espíritu pueda funcionar con normalidad. Hoy, si algunas personas pierden la cabeza, la bomba de hidrógeno estallará.
Sin embargo, el psicoterapeuta no sólo debe comprender al paciente sino, lo que es igualmente importante, también debe comprenderse a sí mismo. Por ello, el objeto analítico del analista es la "condición absolutamente necesaria", que es el llamado análisis formativo. Es decir, el tratamiento del paciente comienza con el médico. Sólo cuando el médico sabe cómo tratar consigo mismo y con sus propios problemas puede enseñar al paciente a hacer lo mismo. Solo así funcionará. En el análisis formativo, el médico debe aprender a reconocer su propio espíritu ya tomarlo en serio. Si no lo hace, el paciente no hará lo mismo, y el paciente perderá esa parte de su mente, así como el médico pierde esa parte de la suya que no ha aprendido a comprender. . Por lo tanto, no es suficiente que el análisis del entrenamiento incluya el dominio de un conjunto de conceptos. El sujeto del psicoanálisis debe darse cuenta de que este tipo de análisis está relacionado con él, y que el análisis de formación es una pequeña parte de la vida real y no un método que se puede aprender de memoria. Si no se reconoce esto en el propio análisis disciplinado del alumno, se pagará un alto precio por futuros fracasos.
A pesar de lo que se llama "psicoterapia subsidiaria", en cualquier análisis integral se pone en juego la personalidad total tanto del paciente como del médico. Hay muchos casos que no se pueden curar sin la intervención del médico.
Cuando hay mucho en juego, hace toda la diferencia si un médico se ve a sí mismo como parte de un drama o se pone una apariencia de autoridad. Cuando la vida está en gran peligro, cuando está en juego la cuestión de la vida o la muerte, de poco sirve dar pistas por las ramas. En tales momentos se interpela todo el ser del médico.
En todo momento el terapeuta debe prestar mucha atención a sí mismo y a la forma en que responde al paciente, porque no respondemos sólo a nuestra conciencia. También debemos seguir preguntándonos siempre: "¿Cómo es que nuestra mente subconsciente está experimentando esta situación?" Por lo tanto, debemos observar nuestros sueños con el mismo cuidado con el que tratamos a los pacientes, y ejercer la máxima atención hacia nosotros mismos. De lo contrario, todo el tratamiento será problemático. Con respecto a esto, daré un ejemplo a continuación para ilustrar.

Tuve una paciente, una mujer de alto intelecto, que por diversas razones despertó mis sospechas. Al principio el análisis salió bien, pero después de un tiempo comencé a sentir que ya no podía interpretar sus sueños correctamente y que nuestras conversaciones se volvían cada vez más huecas. Por lo tanto, resolví hablar con mi paciente sobre este punto, porque el hecho de que algo había salido mal no pasó desapercibido para ella, por supuesto. La noche antes de ir a hablar con ella, tuve el siguiente sueño.
Caminaba por un camino a través de un valle bajo el sol de la tarde. A mi derecha había una colina muy empinada en la que se levantaba un castillo, y en la torre más alta una mujer estaba sentada en una especie de barandilla. Para poder verla bien, tuve que echar la cabeza hacia atrás desesperadamente. Después de despertarme del sueño, tenía calambres en la nuca. Incluso en el sueño, reconocí a esa mujer como mi paciente.
Para la interpretación, de repente me di cuenta. Si en el sueño podía mirar a la paciente de esta manera, en realidad podría mirarla hacia abajo. Los sueños, después de todo, son compensaciones de actitudes conscientes. Le hablé del sueño y de su interpretación. Inmediatamente hubo un cambio en su situación y el tratamiento comenzó a progresar nuevamente.
Como médico, a menudo me pregunto qué tipo de mensaje me envían mis pacientes. ¿Qué significa él para mí? Si él no significaba nada para mí, entonces no tendría un punto de ataque para abrir la brecha y no tendría forma de atacar su enfermedad. El médico sólo es eficaz cuando él mismo está emocionalmente infectado. "Solo un médico que está herido cura." Pero un médico es inútil cuando su personalidad es tan fuerte como una armadura. Me tomo a mis pacientes en serio. También podría encontrarme con un problema tan difícil como el de ellos. A menudo sucede que el paciente es solo una buena medicina para curar el dolor del médico. Debido a esta situación, el médico también se encuentra con una situación difícil o, más precisamente, con una situación creada especialmente para el médico.
Todo terapeuta debería tener control sobre alguna tercera persona para poder abrirse a otro punto de vista. Ni siquiera el Papa Pablo tuvo un confesor. Siempre aconsejo a los psicoanalistas: "¡Consigan un confesor varón mayor, o una confesora mayor!" Las mujeres están especialmente dotadas para este papel. A menudo tienen una excelente intuición y una aguda percepción crítica. Pueden ver los pensamientos secretos de los hombres y, a veces, incluso pueden ver a través de los trucos instintivos de los hombres. Pueden ver cosas que los hombres no ven. Ninguna mujer cree que su esposo es un superhombre, ¡y he aquí por qué!
Es fácil ver que si un hombre está loco debe someterse a un análisis, pero si se siente normal, no hay necesidad de obligarlo a hacerlo. Sin embargo, puedo asegurarles que he

tenido algunas experiencias asombrosas con los llamados "normales". Una vez, conocí a un académico completamente "normal". Es un médico que me presentó un antiguo colega mío, y también trajo consigo una carta de recomendación altamente calificada del antiguo colega. Fue asistente de mi colega y luego se hizo cargo de su clínica. Ahora tiene un número normal de pacientes, logros normales, una esposa normal e hijos normales, vive en una casa pequeña normal en un pueblo pequeño normal, tiene ingresos normales, probablemente come también normal. Quiere ser psicoanalista. Le dije: "¿Sabes lo que eso significa? Significa que primero tienes que aprender a comprenderte a ti mismo. Tú mismo eres la herramienta. Si te equivocas, ¿cómo puedes corregir a un paciente? Si no puedes convencerte a ti mismo. , tú mismo, ¿cómo puedes convencer a un paciente? Tú mismo debes ser el material real. Si no lo eres, ¡que Dios te ayude! De lo contrario, desviarás al paciente. Por lo tanto, primero debes aceptar el análisis psicológico". Eso está bien", dijo el hombre, pero casi de inmediato agregó: "No tengo ninguna pregunta para ti". Esa fue una señal de advertencia para mí. Dije, “Muy bien, entonces examinemos tus sueños.” “Yo no sueño,” dijo. "Pronto tendrás sueños con los que soñar", respondí. Cualquier otra persona probablemente habría soñado esa noche, pero él no podía recordar ninguno. Así que siguió así durante unas dos semanas y empecé a sentirme bastante incómoda con todo el asunto.
Finalmente, finalmente tuvo un sueño impresionante. Voy a hablar de este sueño porque muestra lo importante que es entender los sueños en la psiquiatría práctica. Soñó que viajaba en tren. El tren se detendrá en una estación de cierta ciudad después de viajar durante dos horas. Como no sabía qué ciudad era y quería curiosear, se dirigió al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, encontró un edificio medieval, probablemente el Ayuntamiento, y entró. Deambuló casualmente por el largo corredor y vio algunas casas hermosas, con algunas pinturas antiguas y tapices exquisitos colgados en las paredes de las casas, y valiosas antigüedades por todas partes. De repente, se dio cuenta de que estaba oscureciendo y el sol ya se había puesto. Debo volver a la estación, pensó. En ese momento, se encontró perdido y ya no sabía dónde estaba la puerta. Saltó de la sorpresa y al mismo tiempo se dio cuenta de que nunca se había encontrado con un alma en el edificio. Comenzó a sentirse incómodo, por lo que aceleró el paso, con la esperanza de encontrar a alguien. Pero todavía no conoció a nadie. En ese momento, llegó a una puerta, por lo que respiró aliviado y pensó: Esta es la salida. Abrió la puerta, solo para darse cuenta de que se había estrellado contra una habitación muy grande nuevamente. La habitación era tan grande y oscura que ni siquiera podía ver la pared opuesta. El soñador estaba tan desconcertado que corrió a través de la gran habitación vacía, con la esperanza de encontrar una salida al otro lado. Entonces, justo en el medio de la habitación, vio algo blanco en el suelo. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que era un niño idiota de unos dos años. El niño se sentó en

un urinario y lo llenó de heces y orina. En ese momento, se despertó con un fuerte grito, su corazón latía con miedo.
Todo lo que necesito saber ahora lo sé: ¡es un psicópata recesivo! Debo admitir que estaba sudando por todas partes mientras trataba de sacarlo de este sueño. Tuve que explicárselo como algo inofensivo y tratar de pasar por alto todos los detalles dañinos.
De hecho, el significado de este sueño es más o menos este: el viaje que emprendió es un viaje a Zurich. Estuvo allí, sin embargo, sólo por un corto tiempo. El niño en el medio de la habitación era lo que había sido cuando tenía dos años. Este tipo de comportamiento antihigiénico es un poco inusual cuando se trata de niños pequeños, pero aún es posible. Pueden estar interesados en su propia caca, que es de color y tiene un olor extraño. Un niño que creció en la ciudad y puede ser severamente disciplinado es propenso a cometer este error.
Pero el soñador, el médico, ya no era un niño sino un adulto. Así, la imagen del sueño en el centro de la habitación es un símbolo malévolo. Cuando me contó el sueño, me di cuenta de que su normalidad era en realidad una compensación por la situación. Lo salvé en el momento crítico, porque el psicópata recesivo estuvo a un pelo de hacer manifiesta la psicosis. Esto debe ser prevenido. Finalmente, con la ayuda de uno de sus otros sueños, logré encontrar una excusa aceptable para terminar este análisis disciplinado. Los dos estábamos muy contentos de haber terminado. No le dije mi diagnóstico, pero probablemente se dio cuenta de que estaba al borde de un gran pánico, pues tuvo otro sueño en el que lo perseguía un espantoso loco. Se fue a casa inmediatamente después de esto. Nunca más se atrevió a perturbar y estimular su subconsciente. Su llamativa normalidad refleja una personalidad que ya no se desarrolla sino que se hace añicos frente al inconsciente. Estos psicópatas recesivos son personas que desagradan a los psiquiatras porque a menudo son difíciles de identificar.
Siendo este el caso, tenemos que tratar el problema del psicoanálisis por parte del profano. Estoy a favor de que personas no médicas estudien y administren psicoterapia, pero para los psicópatas recesivos existe el riesgo de que cometan grandes errores. Estoy, por tanto, a favor de que los legos hagan el trabajo del analista, pero con la guía de un médico profesional. Tan pronto como el profano se da cuenta de la más mínima incertidumbre, debe consultar con su guía. Identificar y tratar a un esquizofrénico recesivo es difícil, incluso para un médico, y más aún para el profano. Pero he descubierto repetidamente que algunos laicos que han estado involucrados en un tratamiento psicoanalítico durante muchos años y se han hecho psicoanálisis a sí mismos son astutos y capaces. Además, es imposible tener tantos médicos practicando psicoterapia. Para este trabajo es necesaria

una larga y profunda preparación, junto con un amplio conocimiento, que muy pocos poseen.
La relación médico-paciente, especialmente cuando existe una empatía por parte del paciente, o una identificación más o menos inconsciente entre el médico y el paciente, puede conducir a fenómenos espirituales. Me he encontrado con esta situación con frecuencia. Lo que más me impresionó fue un caso así, este paciente, más tarde lo ayudé a deshacerse de la depresión psicógena. Llegó a casa y se casó, pero no me gustaba su esposa. La primera vez que la vi, tuve una sensación incómoda. Su esposo estaba muy agradecido conmigo, pero pude ver que yo era una espina en su costado porque tenía mucha influencia en su esposo. A menudo sucede que las mujeres que no aman realmente a sus maridos se ponen celosas y destruyen sus amistades con los demás. Quieren que sus maridos sean enteramente suyos, porque ellas mismas no pertenecen a sus maridos. El quid de todos estos celos es la falta de amor.
La actitud de la esposa imponía al paciente una gran carga que no podía soportar. Bajo esta presión, después de sólo un año de matrimonio, recayó y volvió a caer en un nuevo estado de depresión. Como había previsto esto, se habían hecho arreglos con anticipación para que él se pusiera en contacto conmigo tan pronto como se sintiera mal. En parte debido a su esposa, que se burló de su letargo, se olvidó de hacerlo. Yo tampoco sé nada de él.
En ese momento, di una conferencia en cierta ciudad. Era casi medianoche cuando regresé al hotel. Después de la conferencia, me senté y conversé con algunos amigos por un rato, y luego me fui a la cama, pero no pude conciliar el sueño por alguna razón. A eso de las dos en punto, debo haberme quedado dormido entonces, me desperté sobresaltado y sentí que alguien entraba en mi habitación. Incluso tuve la impresión de que la puerta se abrió apresuradamente. Inmediatamente encendí la luz, pero no encontré nada. Pensé que tal vez alguien había entrado por la puerta equivocada, así que miré hacia el pasillo, pero también había un silencio sepulcral. "Extraño", pensé, "¡alguien ha estado en la habitación!" Entonces traté de recordar cuidadosamente lo que había sucedido, y fue solo entonces que me di cuenta de que había estado bloqueado por un tiempo. Me desperté con tal dolor agudo, como si algo me hubiera golpeado la frente y luego la nuca. Al día siguiente recibí un telegrama de que mi paciente se había suicidado. Él se disparó a sí mismo. Más tarde supe que la bala le atravesó la frente y se quedó en la nuca sin traspasar.
La experiencia es un fenómeno verdaderamente simultáneo que a menudo se puede observar en relación con una situación trascendental, en este caso la muerte. A través de esta correlación espacio-temporal en el subconsciente, bien puede ser que me haya dado cuenta de lo que realmente está sucediendo en otros lugares. El inconsciente colectivo es común a todos y es la base de lo que los antiguos llamaban "compasión en todas las cosas".

En el caso anterior, mi mente subconsciente estaba al tanto de la condición de mi paciente. De hecho, durante toda la noche me sentí inexplicablemente inquieto y nervioso, exactamente lo contrario de mi estado de ánimo normal.
Nunca trato de convertir a mis pacientes a otra religión, ni ejerzo presiones ni fuerzo órdenes. Creo que lo más importante es que el paciente adquiera su propia perspectiva de las cosas. Bajo mi administración, los paganos seguirán siendo paganos, los cristianos seguirán siendo cristianos y los judíos seguirán siendo judíos, todo de acuerdo con los arreglos hechos por su destino.
Todavía recuerdo muy bien el caso de una mujer judía que había perdido su religión. Al principio tuve un sueño en el que una joven a la que no conocía se convertía en paciente y acudía a mí en busca de consejo médico. Ella me dio una introducción general a su enfermedad, y mientras hablaba, pensé: "No la conozco en absoluto, y no sé qué está pasando todo esto". me dijo que ella debe estar sufriendo de un complejo paterno inusual. Este sueño realmente se hizo realidad.
Al día siguiente, estuve ocupado haciendo una cita ambulatoria hasta las cuatro. Apareció una mujer joven, judía, hija de un rico banquero, hermosa, bien vestida y muy inteligente. Se había hecho un psicoanálisis, pero el médico se había empatizado con ella, y finalmente tuvo que rogarle que no volviera a verlo, porque si lo hacía, significaría destruir su matrimonio.
La niña padecía desde hacía muchos años un grave trastorno de ansiedad, que naturalmente se veía agravado por la situación. Empecé revisando el historial médico anterior, pero no encontré nada especial. Ella era una judía occidentalizada con una forma de vida completamente diferente y estaba completamente iluminada. Al principio, no sabía qué problema tenía. De repente recordé el sueño que tuve, así que pensé: "Dios mío, entonces esta es la chica que vi en mi sueño." Pero como no podía ver el más mínimo rastro del complejo de Electra en ella, le pregunté por ella. abuelo, que es mi costumbre cuando trato con tales pacientes. En ese momento, cerró los ojos por un momento e inmediatamente me di cuenta de que la clave del problema estaba aquí. Entonces le pedí que me hablara de su abuelo, que era rabino52 y pertenecía a una pequeña secta del judaísmo. "¿Quieres decir 'pietista'?", pregunté. Ella tenía razón. Sigo haciendo preguntas sobre esto. "Si es un rabino, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad de ser un santo?" "Sí", respondió ella, "se dice que es una especie de santo y tiene una segunda vista. Pero todo eso es una tontería, no existe tal cosa". ¡Algo pasó!"
Al escuchar esto, saqué conclusiones de su historial médico anterior y entendí su historial de enfermedades mentales. Le expliqué: "Ahora, voy a decirte algo que quizás no sea aceptable para ti. Tu abuelo era un santo. Tu padre resultó ser un apóstata judío que

traicionó ese secreto y a Dios. Y tú estás loca". , porque el temor de Dios se ha infiltrado en ti.” Estas palabras la golpearon como un rayo caído del cielo.

La noche siguiente, tuve otro sueño. Estoy teniendo una recepción en mi casa, y Dios mío, ¡esta chica está allí! Caminó hacia mí y me preguntó: "¿Tienes un paraguas? Está lloviendo mucho afuera. "Realmente encontré un paraguas y busqué a tientas aquí y allá para abrirlo. ¡Qué pasó justo cuando estaba a punto de dárselo! Me arrodillé y se lo entregué como si fuera un dios.

Le hablé del sueño y una semana después estaba completamente recuperada de su enfermedad mental53 El sueño me dijo que ella no era una niña superficial, sino que debajo de la superficie tenía las cualidades de una santa. Tenía poca teología y, por lo tanto, esta cualidad fundamental de su naturaleza no podía encontrar la forma de expresarse. Todas las actividades de las que es consciente se orientan, pues, hacia la coquetería, el vestido y el sexo, pues no conoce otra cosa. Todo lo que sabe es estar cuerda y vivir una vida significativa. Pero en esencia, ella era una hija de Dios, destinada a cumplir Su propósito secreto. Lo que necesitaba era despertar en ella la conciencia teológica y religiosa, pues era una de esas personas para las que la espiritualidad es indispensable. De esta manera, su vida cobraría sentido y desaparecerían todos los rastros de psicosis.

En este caso, no apliqué ningún "método", sino que noté el surgimiento de una "fuerza guía". Le expliqué esto y se curó por completo. El método no es importante en este asunto, lo importante es "el temor de Dios".

A menudo he visto a personas volverse psicóticas al contentarse con respuestas parciales o falsas a los problemas de la vida. Buscan estatus, matrimonios de altos vuelos, fama, éxito exterior y dinero, e incluso cuando estas personas obtienen lo que buscan, siguen siendo infelices y mentalmente enfermos. Tales personas generalmente están confinadas a un rango muy estrecho de vida espiritual. Sus vidas carecen de contenido completo y significado completo. Si pueden convertirse en personas de mente más amplia, su psicosis generalmente desaparece. Por eso la idea de desarrollo siempre ha sido de la mayor importancia para mí.

La mayoría de mis pacientes no son personas religiosas, sino aquellas que han perdido la fe. Las personas que acuden a mí para recibir tratamiento son todas ovejas perdidas. Incluso hoy y en esta época, los creyentes todavía tienen la oportunidad de vivir esa "vida simbólica" en sus iglesias. Para esto basta pensar en la experiencia de la Misa, del bautismo, de la imitación de Cristo y de los muchos otros aspectos de la religión. Pero experimentar y vivir en estos símbolos requiere una participación activa por parte del creyente como un requisito previo, que a menudo hace mucha falta en la gente de hoy. En el caso de los enfermos mentales, esto es más siempre el caso. En tal caso, tendremos que ver si el

inconsciente traerá espontáneamente símbolos para reemplazar lo que falta. Pero incluso entonces, la cuestión de si una persona que ve símbolos en sueños o tiene alucinaciones también puede comprender el significado de estos símbolos y asumir las consecuencias permanece abierta.

Tomemos, por ejemplo, el caso de un teólogo que describí en Arquetipos del inconsciente colectivo. Tuvo cierto sueño, que repitió muchas veces. Soñó que estaba parado en la ladera de una colina, mirando hacia abajo desde aquí, y tenía una vista panorámica de un valle lleno de densos bosques. También sabía en su sueño que había un lago en medio del bosque, también sabía que hasta ahora algo siempre le había impedido ir allí. Pero esta vez quería concretar su intención de ir allí. A medida que se acercaba al lago, la atmósfera se volvió misteriosa; de repente, un ligero viento barrió la superficie del lago y el agua se onduló oscuramente. Se despertó con un grito.

Al principio, el sueño parecía incomprensible. Pero como teólogo, el soñador debería haber recordado el "estanque" donde la ráfaga de viento había levantado las olas rompientes sobre el agua, y este estanque era el estanque donde los enfermos eran bautizados, el Estanque Bettista. Un ángel bajó para tocar la superficie del agua, y el agua del estanque se curó. Ese viento ligero es el Espíritu Santo que puede soplar donde le plazca. Y esto aterrorizó al soñador. Alude a un ser invisible, un Patronus, que vive su propia vida y que tiembla cuando aparece. El soñador, sin embargo, tuvo dificultades para aceptar la asociación de "Estanque Bettista". No quería aceptar esta asociación en absoluto, porque tal cosa solo se puede encontrar en la "Biblia", o como máximo como tema de un sermón de domingo por la mañana, pero no tiene nada que ver con la psicología. Ciertamente está bien mencionar al Espíritu Santo de vez en cuando, ¡pero no puede ser un fenómeno experimentado!

Sabía que el soñador tenía que superar su pánico, y lo hizo. Si el paciente no está dispuesto a seguir el camino que se le muestra y sufrir las consecuencias, nunca intentaré imponerle el resultado del problema. No suscribo la suposición superficial de que el paciente se niega a hacerlo sólo por una resistencia común a todos los seres humanos. Vale la pena prestar atención al desafío, especialmente cuando parece obstinado, ya que a menudo son advertencias que no se pueden subestimar. El tratamiento varió desde el veneno, que no todo el mundo podía tomar, hasta la cirugía, que podía ser fatal si estaba contraindicada.

Cuando se toca la experiencia más profunda, se toca el núcleo mismo de la personalidad, la mayoría de las personas se aterrorizan y muchas huyen. Tal fue el caso de este teólogo. Sé, por supuesto, que los teólogos están en una posición mucho más problemática que cualquier otra persona. Por un lado, están más cerca de la religión, pero por otro lado, están más ligados a la iglesia y el canon. Indagar en la experiencia interna, en el espíritu, es

inaceptable para la mayoría de las personas, bajo cualquier circunstancia. Esta experiencia puede tener una realidad espiritual, que es aún más repugnante para ellos. Si esto tuviera una base sobrenatural o al menos "histórica", todo habría ido bien. Pero ¿qué pasa con las cosas espirituales? Enfrentado con el problema cara a cara, el paciente a menudo expresa un desprecio superficial desprevenido por la mente.

En la psicoterapia contemporánea, a menudo se requiere que el médico o psicoterapeuta "siga" al paciente y sus emociones. No creo que siempre sea lo correcto. A veces, se necesita una intervención activa por parte del médico.

Una vez, una dama noble vino a mí para recibir tratamiento, esta persona tenía la costumbre de abofetear a sus sirvientes, incluso a su médico. Sufría de una enfermedad mental compulsiva y se ha estado recuperando en un sanatorio. Naturalmente, rápidamente le dio al médico que la atendía su bofetada obligatoria. En cualquier caso, en su opinión, él es solo un seguidor de alto nivel. ¿No pagó ella por él? El médico la envió a otro hospital, y allí sucedió la misma escena. Como la dama no estaba realmente enojada, pero evidentemente necesitaba ser tratada con flexibilidad y amabilidad, el desafortunado doctor me la envió.

Era una mujer alta, majestuosa e imponente, de seis pies de altura, y te desafío, ¡sus bofetadas eran lo suficientemente poderosas! Entonces, ella vino, y hablamos muy especulativamente. Sin embargo, llegó el momento en que debería decirle algo desagradable. Estaba tan enfadada que saltó, levantó la mano y amenazó con abofetearme. Yo también me levanté de un salto y le dije: "Genial, eres una dama. ¡Golpeaste primero, las damas primero! ¡Pero voy a contraatacar más tarde!". Se recostó en la silla y descargó toda su ira frente a mí. "¡Nadie se atrevió a decirme eso antes!", me protestó. A partir de ese momento, mi tratamiento ha sido exitoso.

Lo que este paciente necesita es una respuesta varonil. En este caso sería totalmente erróneo "seguir" al paciente. Eso es peor que no trabajar. La razón por la que tiene psicosis compulsiva es que no puede imponerse restricciones morales a sí misma. Tal persona tendría entonces que ejercer alguna otra fuerza vinculante sobre él, y entonces habría signos coercitivos que sirvieran para este propósito.

Hace algunos años realicé estadísticas sobre los resultados de los pacientes que trataba. Ya no puedo recordar estas estadísticas con precisión, pero una estimación conservadora es que un tercio de mis pacientes se curan, un tercio mejoró mucho y un tercio no tiene ningún efecto. . Pero son estos casos de no mejoría los más difíciles de juzgar, porque el paciente no reconoce ni comprende muchas cosas hasta muchos años después, y solo entonces estas cosas pueden surtir efecto. Los antiguos pacientes míos a menudo me escriben diciendo: "Fui a usted y me tomó diez años darme cuenta de qué se trataba".

He tenido algunos pacientes que se alejaron de mí, pero es muy raro que tenga que dejar que un paciente se aleje y busque atención en otro lugar. Sin embargo, algunos de estos pacientes aún me escribieron más tarde y me dijeron que los resultados del tratamiento aún funcionaban. Esta es la razón por la que a menudo es tan difícil sacar conclusiones sobre el éxito del tratamiento.

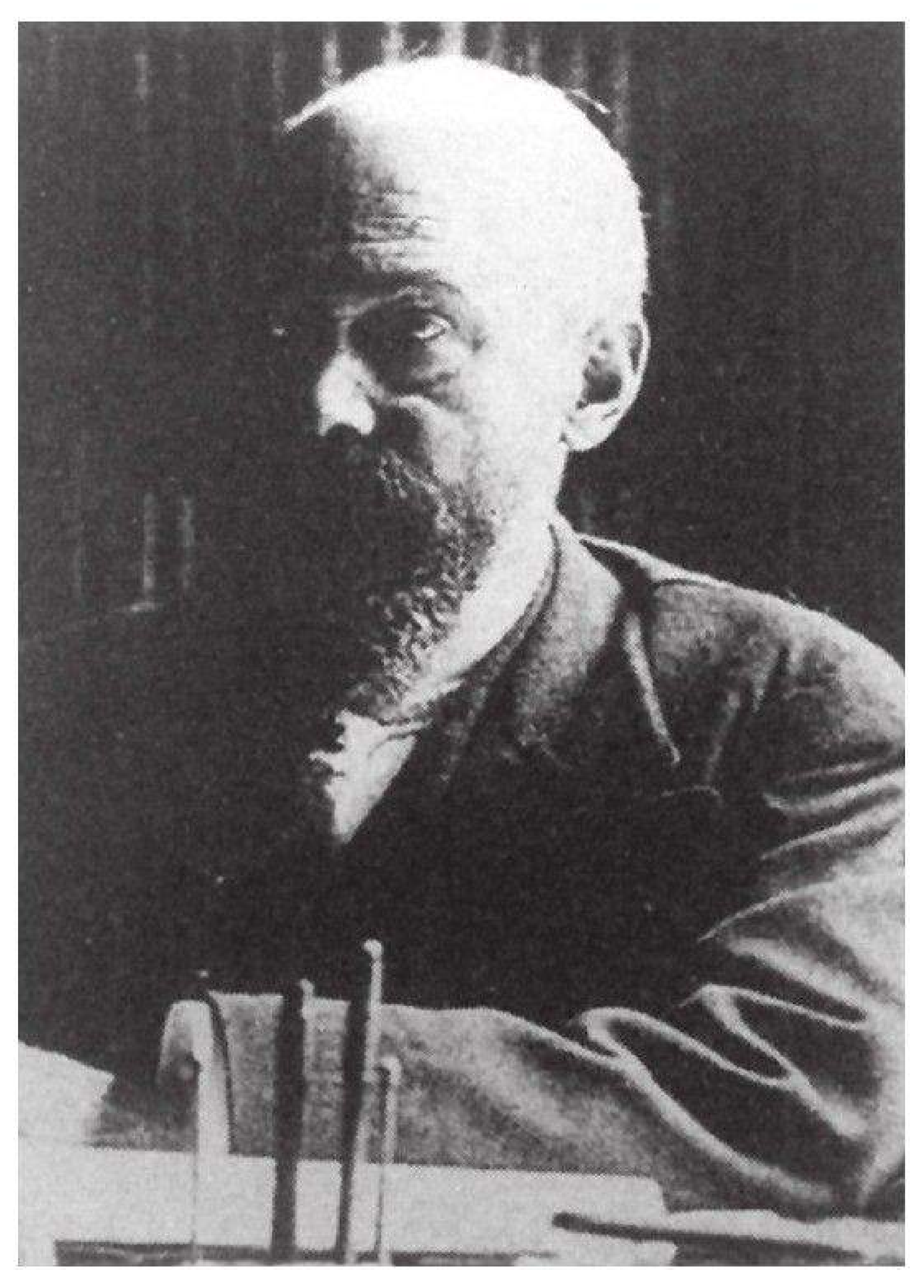
Obviamente, en el curso de su práctica, un médico se encuentra con personas que también tienen una influencia significativa sobre él. Se encontrará con personas que, para bien o para mal, nunca serían de interés público, pero que, por eso mismo, o tienen aptitudes extraordinarias o están destinadas a vivir experiencias sin precedentes, desarrollo y desastre. A veces son hombres de una brillantez tan extraordinaria que es probable que inciten a otro a dar la vida por ellos; nos resulta difícil decir si se trata de una cuestión de genio o de un desarrollo desequilibrado. A menudo sucede que en esta tierra donde la cosecha no está garantizada, de vez en cuando florecen raras flores del alma, en el plano de la sociedad, tales flores son absolutamente inimaginables de encontrar. Para que la psicoterapia sea eficaz, se requiere el establecimiento de una relación estrecha, tan estrecha que los médicos no deben hacer la vista gorda ante el sufrimiento humano de todo tipo, por trágico o profundo que sea. En última instancia, esta relación radica en la comparación constante y el entendimiento mutuo, y radica en la confrontación dialéctica de dos realidades espirituales opuestas. Si por alguna razón estas impresiones recíprocas no pudieran chocar entre sí, todo el curso de la psicoterapia sería ineficaz y los síntomas del paciente simplemente serían los mismos. A menos que el médico y el paciente se conviertan en un problema que concierne a ambos, no se puede encontrar una solución.

Entre nuestros llamados pacientes mentales hoy en día, muchas de estas personas no habrían sido pacientes mentales en otros tiempos; estas personas se convirtieron en pacientes mentales debido a la personalidad dividida. Si hubieran vivido en un tiempo y en un mundo tales que los hombres todavía estuvieran conectados a través de la mitología con el mundo de sus antepasados y, por lo tanto, con la esencia de lo que realmente se experimentaba y no solo se veía desde afuera, podrían haber deshecho esto. doble personalidad en sí mismos. Me refiero aquí a los que no pueden soportar la pérdida de la mitología, y también a los que, en lo sucesivo, no pueden encontrar el camino hacia un mundo meramente superficial, un mundo visto desde un punto de vista científico, sin contentarse con engañarse a sí mismo ya los demás jugando hábilmente con las palabras, lo que en todo caso es ajeno a la sabiduría.

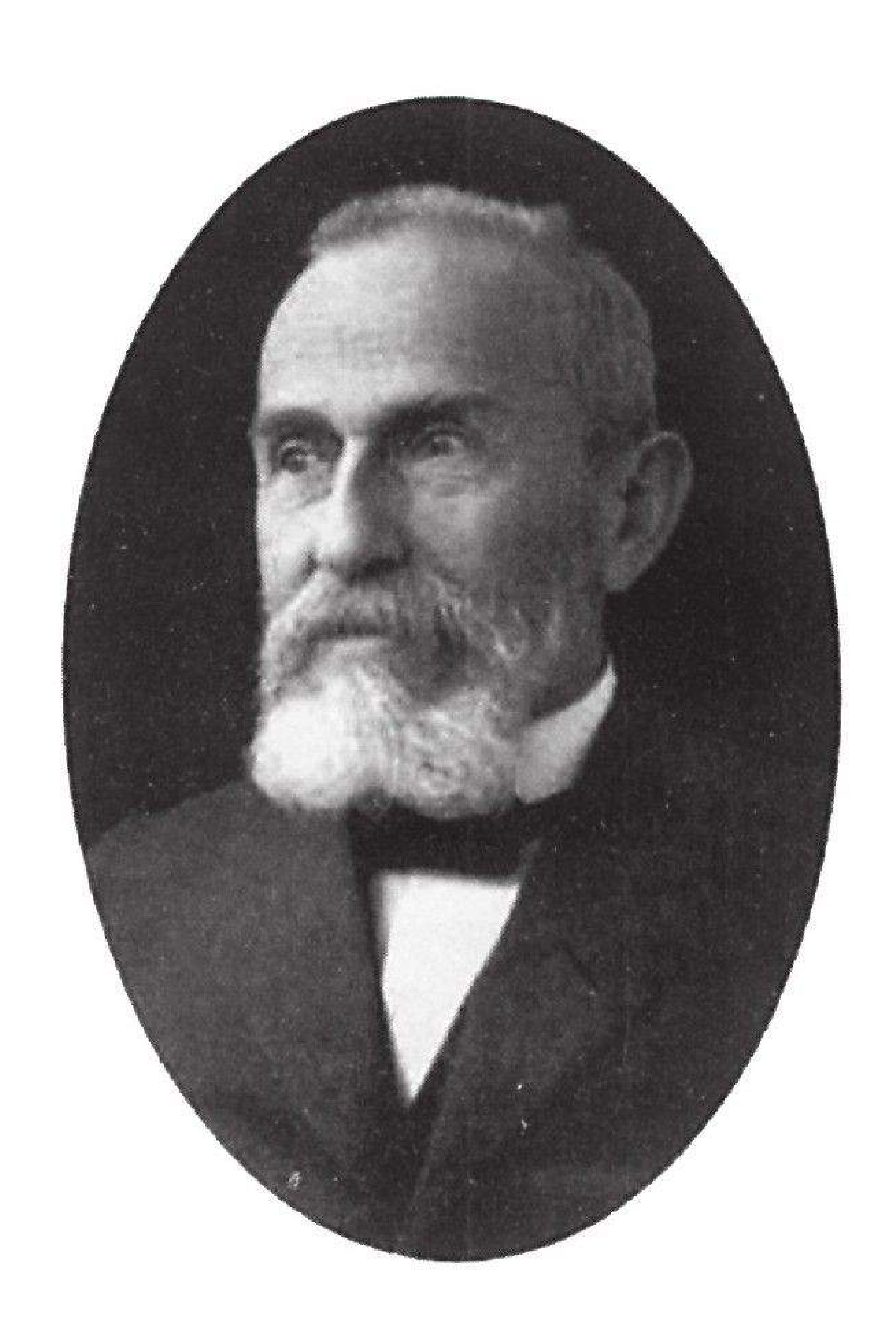
Las víctimas de la esquizofrenia que ha producido nuestra época son sólo psicópatas no obligatorios. Una vez que se cerró la brecha entre el ego y el subconsciente, sus síntomas aparentes desaparecieron. El médico que tiene un sentido agudo de esta escisión en sí es

capaz de obtener una comprensión más profunda de los procesos psíquicos inconscientes y posiblemente evitar el peligro de complacencia al que es propenso el psicólogo. Si el médico no comprende la santidad de los arquetipos a partir de su propia experiencia, y si se encuentra con esta situación en el tratamiento de los pacientes, difícilmente puede evitar obtener únicamente efectos curativos negativos en el tratamiento de estos pacientes arquetípicos. La razón por la que tiende a sobrestimarlo o subestimarlo es que mira el asunto solo desde un punto de vista intelectual y no desde una escala empírica. Aquí es donde comienza el peligroso desorden mental, cuya primera manifestación es el intento de dejar que la razón gobierne. Esto actúa implícitamente para distanciar al médico y al paciente del funcionamiento original y, por lo tanto, de la experiencia real; además, reemplaza la realidad psíquica con un mundo de ideas aparentemente seguro, artificial, pero solo bidimensional, en el que la realidad de la vida está completamente eclipsada por so- llamadas ideas coherentes. La esencia de la experiencia es despojada y reemplazada por nombres, que a su vez reemplazan a la realidad. Nadie tiene ninguna obligación moral con una idea; eso es lo que hace que la conceptualidad sea tan agradable: promete protegerte de la intrusión de la experiencia. La experiencia no habita en las ideas, sino en las acciones y los hechos. Las palabras dulces no ayudarán. Pero a pesar de ello, esta práctica inútil se repite hasta el infinito.
En mi experiencia, por tanto, los pacientes más desagradecidos e intratables, además de los mentirosos, son los llamados intelectuales. Para ellos, puede haber situaciones en las que una mano no sepa lo que hace la otra. Desarrollaron una "mentalidad separada". Mientras el intelecto no esté controlado por las emociones, no hay nada que no pueda ser resuelto por él, pero si las emociones no se desarrollan lo suficiente, los intelectuales sufrirán inevitablemente enfermedades mentales.
De mis contactos con mis pacientes, con los fenómenos de la mente, que se desplegaban ante mí en un flujo interminable de imágenes, aprendí mucho, no solo conocimiento, y lo más importante, la capacidad de ver tu propia naturaleza. Y de mis errores y fracasos, aprendí mucho. Mis pacientes, en su mayoría mujeres, a menudo se involucran en este trabajo con extraordinaria autoconciencia, comprensión e ingenio. Fundamentalmente, es gracias a ellos que he podido abrir nuevos caminos en la terapia.
Algunos de mis pacientes se convirtieron en mis verdaderos discípulos y difundieron mis ideas por todo el mundo. Se puede decir que las amistades que he formado con estas personas son duraderas y han resistido la prueba de décadas.
Mis pacientes me permitieron penetrar en las realidades de la vida y aprender muchas cosas fundamentales de ellos. Para mí, conocer tantos tipos diferentes de personas con condiciones psicológicas tan diferentes es incomparablemente más importante que unas

pocas palabras y conversaciones que he tenido con personajes famosos. Algunas de las mejores y más significativas conversaciones que he tenido en mi vida han sido con personas desconocidas.



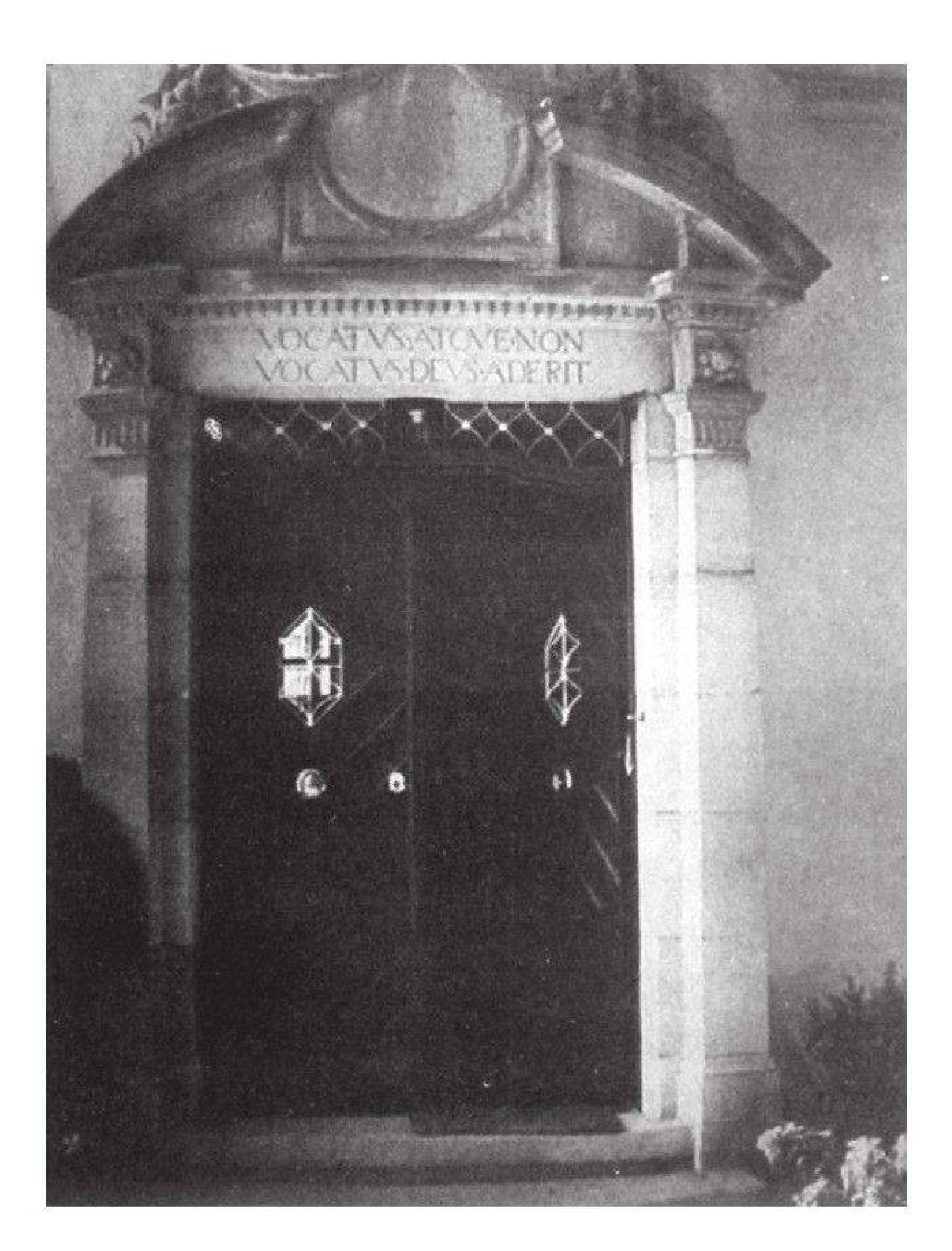
Jeannet (1859-1947), con quien Jung estudió psiquiatría



Eugenio Bleuler (1875-1939)



Jung y Emma, 1903


VOCATVS·ATQVE·NON
VOCATVS·DEVS·ADERIT

La puerta de la casa de Jung, grabada en latín en el dintel: "Se llame o no, Dios está en todas partes"



La familia Jung, desde la derecha: segunda hija Anna, tercera hija Maria, hija mayor Akasha, hijo Franz



La casa de Jung en Kusnacht

15 Sigmund Freud [54]

Me convertí en psicoterapeuta y me embarqué en un camino de exploración de mi propio desarrollo intelectual. Bastante ingenuamente, me propuse observar a los psicóticos externa y clínicamente y así descubrí procesos psíquicos con características distintivas. He registrado y categorizado estas cosas, sin la menor comprensión de su contenido, se consideran suficientemente analizadas y evaluadas para ser descartadas como 'patológicas'. Con el paso del tiempo, mi interés se centró cada vez más en los casos en los que experimentaba algo que podía entender, a saber, paranoia, psicosis depresiva y trastorno psicógeno. Desde que comencé a practicar la psicoterapia, he estudiado las obras de Breuer, Freud y Pierre Jeannet, estas obras me han dado una gran inspiración y enseñanza. Pero, sobre todo, encontré que la técnica de análisis e interpretación de los sueños de Freud me abrió los ojos en términos de las diversas expresiones de la esquizofrenia. Ya en 1900, leí "La interpretación de los sueños" de Freud [55]. En ese momento, leí el libro y lo dejé a un lado porque todavía no podía entenderlo. A los

veinticinco años todavía me falta la experiencia para apreciar la teoría de Freud. No tuve esta experiencia hasta más tarde. En 1903, tomé "La interpretación de los sueños" y lo leí de nuevo, solo para descubrir que coincidía con mis propias ideas. Lo que me interesaba principalmente era la aplicación al sueño del concepto de mecanismo reprimido, que se derivaba de la derivación psíquica del psicótico. Esto es importante para mí, porque a menudo se encuentran mecanismos represivos en las pruebas de asociación de palabras que realizamos. Las respuestas del paciente a ciertas palabras provocativas o bien no daban una respuesta asociativa en absoluto, o las respuestas llegaban con una lentitud indebida. Más tarde se descubrió que cada vez que ocurría este bloqueo, era porque las palabras provocativas utilizadas tocaban un trauma o conflicto psicológico.

En la mayoría de los casos, los pacientes no son conscientes de ello. Cuando se le preguntaba el motivo de este trastorno, solía responder de forma muy artificial. Mi lectura de La interpretación de los sueños de Freud me mostró que aquí estaba en funcionamiento el mecanismo de la represión, y mis observaciones eran consistentes con su teoría. De esta manera, pude confirmar una serie de argumentos de Freud.

Pero con respecto al contenido reprimido, la situación es diferente. No puedo estar de acuerdo con Freud en este punto.

Creía que la causa de la represión era una discapacidad sexual. En mi práctica, sin embargo, estoy familiarizado con muchos casos psiquiátricos en los que los problemas sexuales juegan un papel menor y predominan otros factores, por ejemplo, problemas de ajuste social, sentimientos de opresión causados por eventos trágicos en la vida, consideraciones de reputación, etc. Juega un papel importante.

Más tarde le expliqué estos casos a Freud, pero él creía que las causas eran las causas sexuales y no estos factores. Esto me hace sentir muy insatisfecho.

Al principio no fue fácil para mí darle a Freud un lugar adecuado en mi vida y adoptar una actitud correcta hacia él. Mientras me familiarizaba con su trabajo, estaba planeando mi carrera académica y estaba a punto de comenzar a escribir una tesis para obtener una promoción en la universidad. Pero, sin duda, Freud era una persona non grata en el mundo académico de la época, por lo que cualquier conexión con él sería perjudicial en lugar de útil. Los "grandes hombres" lo mencionaron en secreto en el mejor de los casos, y en varios congresos solo se habló de él en los pasillos, mientras que en las salas de conferencias permaneció en silencio. Entonces, cuando descubrí que mis pruebas de asociación eran consistentes con la teoría de Freud, no estaba nada feliz.

Una vez, cuando estaba en el laboratorio y volviendo a masticar estas preguntas, el diablo me susurró que sería apropiado publicar mis resultados y conclusiones, pero evitar mencionar a Freud. Porque, después de todo, tenía los resultados de mis experimentos

mucho antes de entender su trabajo. Pero luego escuché la voz de mi segunda personalidad: "Es solo un truco para pretender que no conoces a Freud. ¡No puedes construir tu vida sobre las mentiras de Arriba! "Después de escuchar esa oración, el problema se resolvió. Desde entonces, me he convertido en un partidario abierto de Floyd y luché por él.

Por primera vez salí en defensa de Freud en un congreso en Munich cuando un participante hizo una declaración sobre la psicosis obsesivo-compulsiva sin mencionar a Freud por su nombre. En 1906, en relación con este incidente, escribí un artículo para el "Munich Medical Weekly" [56] revisando la teoría de la psicosis de Freud, que contribuyó en gran medida a la comprensión de la psicosis obsesivo-compulsiva. A raíz de este artículo, dos profesores alemanes me escribieron advirtiéndome que mi carrera académica estaría en peligro si permanecía con Freud y seguía defendiéndolo. Le respondí y dije: "Si lo que dijo Freud fuera la verdad, me pondría del lado de él. Si la erudición debe basarse en la premisa de limitar la investigación y eliminar la verdad, rechazaré este tipo de erudición". La defensa de Freud y sus ideas. Pero sobre la base de mis propios hallazgos, todavía no puedo afirmar que todas las psicosis sean causadas por represión o deterioro sexual. Esto es cierto en algunos casos, pero no en otros. Sin embargo, Freud abrió una nueva línea de investigación, y el clamor contra él por parte de quienes se escandalizaron me pareció en su momento absurdo[57].

Las opiniones que expresé en La psicología de la enfermedad de Alzheimer no fueron compartidas por muchos. De hecho, mis colegas incluso se burlaron de mí. Pero a través de este libro pude conocer a Freud gradualmente. Me invitó a visitarlo y finalmente nos encontramos por primera vez en Viena en 1907. Nos reunimos a la una de la tarde y hablamos virtualmente durante trece horas seguidas. Freud fue la primera persona verdaderamente importante que conocí; no había nadie más en mi experiencia en ese momento. No había nada superficial en su manera. Lo encontré extremadamente inteligente, alerta y excepcional. Sin embargo, sus primeras impresiones sobre mí siempre han sido algo ambiguas, no he podido expresar sus impresiones con claridad.

Las teorías sobre el sexo de las que hablaba me fascinaban. Sin embargo, sus palabras no pudieron eliminar mi vacilación y duda. Varias veces traté de expresar mis reservas, pero cada vez él atribuyó mi opinión a mi inexperiencia. Freud tenía razón en que en ese momento yo no tenía suficiente experiencia para sustentar mi objeción. Puedo entender que sus teorías sobre el sexo fueran extremadamente importantes para él, tanto personal como filosóficamente. Esto me impresiona, pero no estoy seguro de hasta qué punto ese énfasis en el sexo está relacionado con sus sesgos subjetivos, y hasta qué punto se basa en una experiencia bien documentada.

Pero, sobre todo, la actitud de Freud hacia la mente me parece muy sospechosa. Siempre que había evidencia de espiritualidad (en un sentido más intelectual que sobrenatural), ya sea en una persona o en una obra de arte, sospechaba de ella y la consideraba indirectamente como una expresión de sexualidad reprimida. Cualquier cosa que no pudiera explicarse directamente en términos de sexualidad, recurrió a la "psicosexualidad". No estoy de acuerdo, si esta suposición se deduce lógicamente, conducirá al juicio de extinción cultural. La cultura aparece así como nada más que una farsa, el resultado patológico de la sexualidad reprimida. “Sí”, asintió, “así son las cosas, y es una especie de mala suerte contra la que no podemos luchar.” Luchó por llegar al fondo del asunto.

En este primer encuentro ocurrió algo más que significó algo para mí. Tenía que ver con cosas que solo pude descifrar y comprender después de que terminó nuestra amistad. Sin lugar a dudas, Freud estaba profundamente involucrado en sus teorías sobre el sexo emocionalmente. Cuando lo mencionó, su tono se volvió urgente, casi ansioso, y todo rastro de su habitual escepticismo y crítica desapareció. Luego, una expresión extraña y profundamente conmovida aparecía en su rostro, cuya causa no tengo forma de saber. Tenía una fuerte intuición de que la sexualidad se había convertido en un misterio para él. Esto fue confirmado por una conversación que volvimos a tener en Viena tres años después (1910).

Todavía puedo recordar vívidamente cómo me dijo Freud: "Querido Jung, por favor prométeme que nunca abandonarás la teoría de la sexualidad. Es fundamental para todas las cosas. Sabes, tenemos que hacer que se convierta en un dogma, en una fortaleza inquebrantable". Me habló con emoción, en tono de padre: “Mi querido hijo, prométeme una sola cosa, todos los domingos debes ir a la iglesia”. Yo estaba un poco sorprendido y no pude evitar preguntarle: “Un fortaleza, ¿de qué se defiende?" A lo que él respondió: "Es contra la marea negra del pantano de lodo". En este punto, dudó por un momento, y luego agregó "sobre el misticismo". Fueron las palabras "fortaleza" y "dogma" las que primero me llamaron la atención; porque el dogma, es decir, algo en lo que creer sin refutación, se estableció solo para suprimir la duda de una vez por todas. . Pero esto ya no tiene nada que ver con el juicio científico, sino solo con el impulso personal.

Eso es lo que quedó grabado en el corazón de nuestra amistad. Sabía que nunca podría aceptar tal actitud. El significado de "misticismo" que decía Freud es en realidad todo lo que la filosofía y la religión, incluida la ciencia espiritual que está surgiendo en la época contemporánea, han entendido en términos de espíritu. La teoría de la libido me parece bastante absurda, es decir, como muchos otros puntos de vista especulativos, una hipótesis no probada. Como sé, una verdad científica puede ser una hipótesis, lo cual está bien por un período de tiempo, pero no debe conservarse para siempre como un fetiche.

Aunque no lo entendí claramente en ese momento, observé en Freud el surgimiento de un elemento religioso inconsciente. Obviamente, quería que lo ayudara a construir un dique contra estos amenazantes contenidos subconscientes.

Las impresiones que me dejó esta conversación hicieron que mis pensamientos fueran aún más confusos, y hasta ahora no pensaba que la sexualidad fuera una idea endeble y peligrosa a la que uno debía adherirse. Evidentemente, la sexualidad significaba más para Freud que para cualquier otra persona. Para él era algo que había que observar con devoción religiosa. Frente a creencias tan arraigadas, generalmente uno no tiene más remedio que mantener la boca cerrada. Vacilé varias veces y quise hablar, pero dejé de hablar y nuestra conversación terminó pronto.

Estaba a la vez desconcertado y avergonzado. Sentí que había vislumbrado ese nuevo reino desconocido donde todo tipo de nuevas ideas se precipitaban hacia mí. Una cosa está clara: Freud, que en el pasado había hecho un gran uso de su impiedad, ahora ha creado un dogma, o mejor dicho, ha perdido un Dios celoso que debería haber sido Dios. En su lugar lo sustituye por otra imagen agresiva, la de sexo. Esta imagen no es menos obstinada, exigente, dominante, siniestra y moralmente contradictoria que la imagen original. Así como el hombre espiritualmente más fuerte recibió epítetos como "divino" o "demoníaco", el "instinto sexual" tomó el lugar de un dios oculto u oculto.

Para Freud, la ventaja de tal conversión era evidentemente que le permitía considerar este nuevo principio espiritual como científicamente inexpugnable y libre de toda connotación religiosa. En el fondo, sin embargo, este misticismo, la cualidad psicológica de los dos opuestos racionalmente incomparables —Jehová y la sexualidad— sigue siendo el mismo. Solo cambió el nombre y, por supuesto, con este cambio vino el punto de vista: el dios perdido ahora debía buscarse en los reinos inferiores en lugar de en el cielo. Pero, en el extremo, ¿qué diferencia hace a una fuerza más poderosa ahora con un nombre y ahora con otro? Si no hubiera psicología, sino sólo objetos concretos, uno sería destruido y reemplazado por el otro. Pero en realidad, es decir, en términos de experiencia psicológica, no hay nada menos urgente, menos ansioso, menos compulsivo, etc. La pregunta sigue sin resolverse, cómo deshacerse o superar nuestras ansiedades, ignorancia, culpa, impulsividad, subconsciencia e instintividad. Si no podemos hacer esto desde el lado brillante e idealista, podemos tener más esperanzas de encontrar soluciones al problema desde el lado oscuro y biológico.

Estos pensamientos pasaron por mi mente como un fuego repentinamente estallando en llamas. Algún tiempo después, cuando recordé los personajes de Freud, adquirieron su significado. Sobre todo, se sintió atraído por una característica de su carácter: su dolor. Me impresionó mucho cuando nos conocimos, pero no pude explicarlo hasta que lo vi en

relación con su actitud hacia la sexualidad. Para Freud, aunque la sexualidad era sin duda algo misterioso, los términos y teorías que utilizaba parecían considerarla como una función biológica. Habló de ello sólo con emoción, y luego reveló los elementos profundos que se agitaban y resonaban dentro de él. Básicamente, o al menos a mí me lo parece, quiere enseñar que la sexualidad incluye la espiritualidad y tiene un significado esencial desde dentro. Pero sus términos cosificados son demasiado estrechos para transmitir esta idea. Me dio la impresión de que lo que estaba haciendo iba esencialmente en contra de sus propios objetivos y contra sí mismo, de modo que, después de todo, nada podía ser más doloroso que ser el peor enemigo de uno mismo. Se sintió, en sus propias palabras, amenazado por una "marea negra de calumnias", una marea negra a la que trató de doblegarse pero no pudo, más que nadie.
Freud nunca se preguntó por qué no podía dejar de hablar de sexo, por qué estaba tan fascinado con la idea. Nunca ha podido darse cuenta de que lo que expresa su "monótona interpretación" es un escape de sí mismo, o de otro aspecto de sí mismo que podría llamarse mística. Mientras se niegue a admitirlo, nunca podrá llegar a un acuerdo consigo mismo. Está ciego a las contradicciones y ambigüedades de los contenidos del inconsciente, y no sabe que todo lo que surge del inconsciente tiene un techo y un fondo, un adentro y un afuera. Cuando hablamos más allá, y eso es lo que hizo Freud, en realidad estamos pensando solo en la mitad de un todo, y el resultado es una reacción del inconsciente.
No hay nada que podamos hacer con respecto a esta unilateralidad de Freud. Quizá alguna experiencia interior propia le abriría los ojos, pero entonces su intelecto atribuiría tal experiencia a la "pura sexualidad" oa la "psicosexualidad". Nunca ha podido escapar de ser víctima del único lado que puede reconocer, y por eso lo considero una figura trágica: la gente.
Después de mi segunda conversación en Viena, también me enteré de la hipótesis del poder de Alfred Adler, a la que hasta ahora le he prestado poca atención. Como muchos hijos, Adler no siguió lo que dijo su "padre", sino que siguió su ejemplo. En un instante, el amor (Eros [58]) y el poder pesaron en mi corazón como plomo. El mismo Freud me dijo que nunca había leído a Nietzsche, yo ahora, por así decirlo, veo la psicología de Freud como un ingenioso acercamiento a la historia de lo inteligible, un homenaje a Nietzsche, la apoteosis del principio del poder la complementa. Obviamente, esta pregunta debe reformularse como "Freud contra Nietzsche" en lugar de "Freud contra Adler". Entonces me parece que esto está lejos de ser una batalla doméstica dentro del ámbito de la psicopatología. Me di cuenta de que Eros y el impulso de poder podrían ser, en cierto sentido, como dos hijos disidentes del mismo padre, o como dos productos de una sola fuerza psíquica motivadora que usa La forma antagónica se manifiesta empíricamente, como el positrón de electrones,

donde Eros es el lado pasivo y el impulso de poder es el lado activo, o viceversa. Eros impone grandes exigencias al impulso de poder, y este último hace lo mismo que el primero. ¿Dónde estaría una unidad sin la otra? Por un lado, el hombre sucumbe a la pulsión, por otro lado, trata de dominarlo. Freud mostró cómo el objeto sucumbe a esta pulsión, y Adler mostró cómo el hombre usa esta pulsión para imponer su voluntad sobre el objeto. Como Nietzsche no podía controlar su propio destino, tuvo que crear un "superhombre" para sí mismo. Mi conclusión es que el propio Freud debe haber estado tan afectado por el poder de Eros que en realidad deseaba elevarlo al nivel de un dogma, un espíritu eterno como el santo patrón de la religión. No es ningún secreto que "Zaratustra" es el anunciador de un Evangelio, y aquí también Freud busca superar a la Iglesia y santificar una teoría. Sin duda, no lo hizo con mucha fanfarria, al contrario, sospechó que yo quería ser profeta. Hizo su reclamo catastrófico y al mismo tiempo lo abandonó. Así es a menudo como los hombres se comportan con las cosas misteriosas, y están justificados al hacerlo, porque son verdaderas por un lado y falsas por el otro. Las experiencias místicas pueden coexistir con lo sublime y lo humilde al mismo tiempo. Si Freud hubiera pensado un poco en la verdad psicológica de que la sexualidad es misteriosa, tanto divina como malvada, no se habría sentido atado por las ideas biológicas. Y si Nietzsche se hubiera asentado firmemente sobre la base de la existencia humana, no se habría ido a los extremos por exceso de racionalidad.

Dondequiera que una experiencia mística sume a la mente en violentas convulsiones, existe el peligro de que la cuerda que sostiene el propio peso se rompa. Si esto sucede, alguien caerá en un estado de afirmación absoluta y alguien caerá en un estado de negación absoluta. El desapego (deshacerse de lo contrario) es la solución oriental a este respecto, que no he olvidado. La aguja de la mente oscila entre la razón y la irracionalidad, no entre el bien y el mal. El peligro de lo místico es que lleva a los extremos, de modo que una verdad modesta se considera verdad, y un error menor equivale a un error fatal. Todo pasa: la verdad de ayer es hoy un engaño, y la inferencia falsa de ayer puede ser la revelación de mañana. Esto es aún más en psicología, donde, para ser honesto, todavía sabemos muy poco. Todavía estamos lejos de comprender qué significa decir que nada existe a menos que la conciencia haya sido leve o muy brevemente consciente de ello.

Mis conversaciones con Freud me indicaron que temía que la luz mística de su epifanía sexual fuera extinguida por la "marea negra del pantano". Surge así una situación mítica: se libra una lucha entre la luz y las tinieblas. Esto explica su mística y por qué Freud recurrió inmediatamente a su dogma como medio de justificación religiosa. Otro libro mío, The Variations and Symbols of Gabbido, trataba sobre la lucha de la figura heroica por la libertad, y la excéntrica respuesta de Freud me impulsó a desarrollar un estudio más

profundo de este sujeto arquetípico y su trasfondo mitológico. Influenciado por su interpretación dogmática de la sexualidad por un lado y su afán de poder por el otro, esos años me llevaron a considerar el simbolismo. Es necesario estudiar la polaridad y la dinámica del espíritu. También comencé a trabajar en "Dark Tide of the Occult Mire", que duró décadas, es decir, mi lucha por comprender los supuestos históricos, tanto conscientes como inconscientes, que subyacen a nuestra psicología contemporánea.

Me encantaría escuchar a Freud hablar sobre sus puntos de vista sobre los videntes y la espiritualidad en general. Cuando lo visité en Viena en 1909, le pregunté qué pensaba de estos asuntos. Debido a sus prejuicios materialistas, desafió esta masa de preguntas como tonterías, y de una manera positivista tan superficial, que tuve dificultad para poner los deslices en mi lengua. Se tragó la réplica aguda. No fue hasta varios años después que se dio cuenta de la seriedad de la espiritualidad y reconoció la realidad de los fenómenos "ocultos".

Cuando Freud habló así, tuve una sensación extraña. Mi diafragma parecía ahora de hierro y se ponía al rojo vivo, una bóveda roja y brillante. En ese momento hubo un golpe muy fuerte en la estantería, que estaba tan cerca de nosotros, que ambos saltamos, temiendo que la cosa se nos cayera encima. Le dije a Freud: "Mira, este es un ejemplo de lo que se llama un fenómeno catalítico objetivo".

"Ja", exclamó, "eso es una tontería".

"Sin tonterías", respondí, "está equivocado, señor profesor. Para probar mi punto, ¡ahora me aventuro a predecir que habrá otra explosión en unos momentos! "Efectivamente, mi Tan pronto como cayeron las palabras, la estantería hizo un sonido igualmente fuerte.

Hasta el día de hoy, todavía no sé qué me hizo sentir tan seguro. Pero sabía sin lugar a dudas que el estallido vendría de nuevo. Floyd me miró estupefacto. No sé qué pasa por su mente, o qué significa su guiño. De todos modos, el incidente creó su desconfianza hacia mí, y sentí que había hecho algo en su contra. Desde entonces, nunca he vuelto a hablar del asunto con él.

El año 1909 resultó decisivo para nuestra relación. Este año me invitaron a dar una conferencia sobre la Prueba de Asociación en la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts. Sin relación con esto, Floyd también fue invitado, así que decidimos ir juntos. Nos conocimos en Bremen, donde Franz se unió a nosotros. En Bremen, ocurrió el tan discutido colapso de Floyd. Mi interés en los "cadáveres de las turberas" provocó indirectamente que esto sucediera. Sé que los llamados cadáveres de las turberas a veces se encuentran en ciertas partes del norte de Alemania. Los cuerpos son de humanos prehistóricos que se ahogaron en el pantano o fueron enterrados allí. El agua de turba empapada en estos cadáveres contiene ácido húmico, que corroe los huesos de los

cadáveres y al mismo tiempo tiñe la piel de color marrón, de modo que la piel y el cabello se conservan bien. Esencialmente, este es un proceso de momificación natural durante el cual los cuerpos se aplanan debido a la presión del peso de la turba. Los restos de tales cadáveres han sido recuperados por excavadores de turba en Holstein, Dinamarca y Suecia.
Cuando estábamos en Bremen, leí sobre cadáveres de turberas en los periódicos y los recordé, pero, estando algo confundido, los confundí con las momias en los ataúdes de plomo de la ciudad. Este interés mío disgustó a Freud.
"¿Por qué te preocupas tanto por estos cadáveres?", me preguntó varias veces. Estaba terriblemente molesto por todo el asunto, y de repente se desmayó mientras hablábamos de eso mientras comíamos juntos. Después me dijo que estaba convencido de que todas las conversaciones que tuvo con estos cadáveres contenían un elemento de mi deseo de que muriera pronto. Esta interpretación realmente me sorprendió. Me asombró la intensidad de su imaginación, tanto que era obvio que lo hizo desmayarse.
En otro incidente similar a este, Floyd se desmayó nuevamente frente a mí. Esta vez tuvo lugar durante un congreso psicoanalítico realizado en Munich en 1912. Alguien en la reunión cambió la conversación a Amanophis IV (Iknaton). La conversación planteó el punto de que Amanophis destruyó el marco jeroglífico en el pilar erigido por su padre debido a su actitud negativa hacia su padre, y que detrás de su gran acto de fundar el monoteísmo. Por otro lado, hay un vago odio hacia el padre errante. alrededor. Esta opinión me irritó y traté de mostrar que Amanophis era un hombre profundamente religioso y creativo cuyas acciones no podían explicarse por sus acciones contra su padre. Por el contrario, digo, ha conservado con reverencia la memoria de su padre, y la destrucción que le gusta es sólo por el nombre del dios Omán, que destruye dondequiera que exista; la palabra "Omán" en la flor jeroglífica marco en el pilar de piedra Omanhotep de su padre. Además, otros faraones también usaron sus propios nombres en lugar de los de sus antepasados reales o míticos en monumentos y estatuas, porque se sintieron con el derecho de hacerlo ya que eran encarnaciones del mismo dios. Pero señalé que no crearon ni un nuevo estilo ni una nueva religión.
En ese momento, Floyd se desmayó y se deslizó sin fuerzas de su silla. Todos estaban perdidos y lo rodearon. Lo recogí y lo llevé a la habitación de al lado, y lo puse en un sofá. Justo cuando lo estaba cargando, la mitad de su conciencia volvió, y nunca olvidaré la mirada que me dio. Me miró cuando estaba débil, como si yo fuera su padre. Cualquiera que sea la causa de su desmayo, la atmósfera era tensa, pero la causa común de ambos desmayos aparentemente fue la alucinación del padre que mata al hijo.
En ese momento, Freud hizo frecuentes insinuaciones de que me veía como su sucesor. Estas insinuaciones me detuvieron porque sabía que nunca lo defendería adecuadamente,

es decir, como él deseaba que lo hiciera. Por otro lado, mis críticas no habían tenido el éxito suficiente para impresionarlo con algún peso, y le tenía tanto respeto que no quería forzarlo a que finalmente tomara en serio mis propios puntos de vista. En mi mente, en realidad no tenía ningún interés en ser el líder de un partido, ni quería cargar mi mente con eso. Primero, que tales cosas no están en mi naturaleza; segundo, que no quiero sacrificar mi independencia de pensamiento; y tercero, que tal gloria es muy desagradable para mí, porque solo me desvía de mi verdadero propósito. . Mi preocupación es la búsqueda de la verdad, no cuestiones de prestigio personal.

El viaje a América que comenzó en Bremen en 1909 duró siete semanas. Ambos nos reunimos todos los días y analizamos los sueños del otro. En ese momento tuve sueños importantes que Freud no pudo explicar en absoluto. No creo que esto sea una vergüenza para él, porque a veces los mejores analistas son incapaces de resolver el misterio de un sueño. Este es un fracaso humano, y no quiero detener nuestro análisis de los sueños por ello. Por el contrario, este análisis significó mucho para mí y encontré nuestra relación invaluable. Considero a Freud como mi mayor, una persona más madura y experimentada, en este sentido, me considero un menor. Pero luego sucedió algo, que fue un duro golpe para toda la relación.

Freud tuvo un sueño, un sueño que contiene problemas que no creo apropiado hacer públicos. Lo he explicado lo mejor que he podido, aunque añado que podría haber explicado más si él me proporcionara algunos detalles complementarios sobre su vida privada. La reacción de Floyd a mis palabras fue darme una mirada extraña, una mirada muy sospechosa. Luego dice: "¡No quiero arriesgar mi autoridad!", momento en el cual pierde su autoridad por completo. Las palabras quedaron grabadas en mi mente y, con ellas, el final de nuestra relación era predecible. Freud había colocado la autoridad por encima de la verdad.

Como ya he dicho, Freud fue capaz de interpretar los sueños incoherentes que tuve en ese momento, o no los interpretó. Son sueños de contenido colectivo, con mucho material simbólico. Un sueño fue de particular importancia para mí porque me introdujo por primera vez a la idea de un "inconsciente colectivo" y, por lo tanto, formó una especie de preludio para mi libro posterior, "Las variaciones y símbolos de Gabbiddo".

Este sueño es así. Estaba en una casa de dos pisos que no reconocí. Es "mi casa". Me encontré en el segundo piso, que era una especie de sala de estar, con muchos muebles rococó, bien elaborados y antiguos. Hay algunas pinturas antiguas y preciosas colgadas en las paredes. Me pregunté si esta era mi casa, así que pensé: "Eso está bien", pero luego recordé que no sabía cómo era la planta baja. Así que bajé las escaleras hasta el primer piso. Aquí todo parecía mucho más antiguo, y me di cuenta de que esta parte de la casa

debía ser del siglo XV o XVI. Los muebles aquí son medievales y los pisos están pavimentados con ladrillos rojos. Está bastante oscuro aquí y allá. Fui de cuarto en cuarto, pensando, "Bueno, realmente necesito explorar toda la casa." Fui a una puerta pesada y la abrí. Más allá de la puerta, encontré una escalera de piedra que conducía al sótano. Volví a bajar y me encontré en una hermosa sala abovedada, que parecía extremadamente antigua. Al examinar las paredes, descubrí que había capas de ladrillos encima de grandes piedras ordinarias y que había fragmentos de ladrillos en la argamasa. Tan pronto como vi esto, supe que las paredes se remontaban a la época romana. En este punto, mi interés ha sido alto. Miré más de cerca el suelo. Estaba pavimentado con escamas de piedra, y en estas escamas encontré un anillo. Tiré del anillo, y el copo se levantó, y de nuevo vi un estrecho escalón de piedra que se adentraba más en el suelo. Bajé estos escalones de piedra y finalmente entré en una cueva baja excavada en la roca. El piso de la cueva está cubierto con una gruesa capa de ceniza, y algunos huesos y fragmentos de cerámica están esparcidos en la ceniza, como reliquias de una cultura primitiva. Encontré los cráneos de dos personas, obviamente viejos ya punto de romperse en pedazos. En este momento, me desperté.

Fueron los dos cráneos los que principalmente interesaron a Freud en este sueño. Dio vueltas de un lado a otro sobre esto y me instó a encontrar un deseo relacionado con él. ¿Qué pienso de estos dos cráneos? ¿De quién es el cráneo? Por supuesto, sabía exactamente lo que quería decir con eso: un secreto deseo de muerte velado en un sueño. "¿Qué diablos está tratando de sacar de mí?", Pensé para mí. ¿Para quién tengo un deseo de muerte? Estoy extremadamente disgustado por tal interpretación. También tengo una vaga previsión de lo que podría significar este sueño. Pero en ese momento no confiaba en mi propio juicio, sino que quería escuchar la opinión de Freud y aprender de él. Por lo tanto, cedí a sus intenciones y dije: "Mi esposa y mi hermana..." De todos modos, ¡debo mencionar el nombre de alguien cuya muerte merece mis mejores deseos!

Estaba recién casado en ese momento, así que sabía muy bien que no tenía ese deseo en absoluto. Pero me sería imposible contarle a Freud mi propia visión del sueño sin suscitar malentendidos y objeciones violentas, y no habría tenido la oportunidad de pelearme con él, preocupado por perder su amistad por ello. Por otro lado, tenía curiosidad por ver qué haría con mis respuestas y cómo reaccionaría si lo engañaba diciendo algo que encajaba con su teoría. Así que le mentí una vez.

Sé muy bien que mis acciones son irreprochables, ¡pero solo improvisación! Le es imposible ver mi mundo interior, la diferencia entre nosotros es demasiado grande. De hecho, Freud pareció muy aliviado por mi respuesta. De esto entendí que él era completamente impotente para interpretar ciertos tipos de sueños, y tenía que buscar en

cambio razones embellecidas en su dogma. Me di cuenta de que dependía de mí descubrir el verdadero significado de este sueño.
Estaba claro para mí que lo que la casa representaba era una imagen mental, es decir, un complemento de mi estado consciente en ese momento y mi subconsciente hasta ahora. El salón representa la conciencia, y aunque su arquitectura es antigua, tiene un ambiente habitado.
El suelo representa el primer nivel de la mente subconsciente, y cuanto más profundizo, más salvaje y oscura se vuelve la visión. Lo que encontré en esa cueva fue un remanente de una cultura primitiva, el mundo del hombre primitivo en mí, un mundo apenas accesible e iluminado por la conciencia. El espíritu primitivo del hombre se acerca a la vida del alma animal, así como las cuevas en tiempos prehistóricos solían estar ocupadas por bestias salvajes antes de ser ocupadas por el hombre.
Durante este período, llegué a darme cuenta de cuán profundamente la actitud de Freud hacia la razón difería de la mía. Crecí en el entorno histórico de Basilea a fines del siglo XIX y obtuve algunos conocimientos sobre la historia de la psicología leyendo las obras de los filósofos antiguos. Cada vez que pienso en los sueños y el contenido de la mente inconsciente, no puedo evitar hacer algunas comparaciones históricas; también he estado usando el viejo diccionario de filosofía de Kruger en la universidad. Estoy particularmente familiarizado con los escritores del siglo XVIII y principios del XIX. Su mundo era el que formaba la atmósfera de mi salón del segundo piso. Por el contrario, tengo la impresión de que la historia intelectual de Freud comienza con Büchner, Mollershot, Du Bois, Lemond y Darwin.
Este sueño señala que hay otra categoría de significado en los estados de conciencia que acabo de describir: el largo piso deshabitado de estilo medieval, y la cripta romana y finalmente la cueva prehistórica. Significan edades pasadas y etapas de conciencia.
Varias preguntas habían estado en mi mente durante varios días antes de este sueño. Estas preguntas son: ¿En qué premisas se basa la psicología de Freud? ¿Cómo se relaciona su supremacía casi exclusivamente personal con los supuestos históricos generales? Este sueño mío me está dando una respuesta. A lo que apunta es claramente a una pregunta sobre los fundamentos de la historia cultural, una historia de niveles sucesivos de conciencia. Mi sueño constituía así una especie de diagrama estructural de la psique humana; postulaba una naturaleza completamente deshumanizante subyacente a esta psique. Hizo clic, como dicen los ingleses, y el sueño se convirtió en mi imagen guía, que se confirmaría en el futuro a tal grado que yo no podría haber sido confirmado en primer lugar.El punto de duda.

Tales fueron mis primeras vagas nociones del inconsciente colectivo, que a priori se encuentra debajo de la psique individual. Inicialmente lo vi como un signo de una variedad anterior de formas funcionales. Más tarde, con mayor experiencia y sobre la base de conocimientos más fiables, los reconocí como formas de instintos, es decir, arquetipos.

Nunca he podido estar de acuerdo con Freud en que un sueño es una "superficie" detrás de la cual se esconde su significado, un significado ya conocido por la conciencia pero reprimido con saña, por así decirlo. Para mí los sueños son una parte de la naturaleza que no tiene intención de engañar, sino que expresa algo lo mejor que puede. Tampoco estas formas de vida quieren engañar a nuestra capacidad de observación, que nos podemos engañar a nosotros mismos porque nuestros ojos son miopes. Tal vez sea porque lo estamos escuchando mal, porque somos bastante sordos de ambos oídos, pero no son nuestros oídos los que están dispuestos a engañarnos. Mucho antes de conocer a Freud, creía que el inconsciente y su intérprete inmediato, el sueño, eran procesos naturales a los que no se podía atribuir ninguna afirmación, especialmente la existencia de trucos. No veo ninguna razón para suponer que los trucos del consciente se pueden extrapolar a este proceso natural del inconsciente. Por el contrario, la experiencia diaria me ha enseñado que el inconsciente siempre se ha opuesto violentamente a las tendencias de la mente consciente.

El sueño de esta casa tuvo un efecto extraño en mí: revivió mi antiguo interés por la arqueología. A mi regreso a Zurich tomé un libro sobre los hallazgos arqueológicos en Babilonia y leí varios otros trabajos sobre varios mitos. En el curso de esta lectura, me topé con el Simbolismo y la mitología de los pueblos antiguos de Friedrich Kruse59, ¡una revelación para mí! Leí como un loco, vadeando una montaña de material teológico con gran interés, luego los gnósticos60, y finalmente caí en la confusión. Me encontré en un estado de confusión, similar al que experimenté en el hospital cuando estaba tratando de dar sentido al significado de los estados mentales de los enfermos mentales. Era como si estuviera en un manicomio imaginario y me dispusiera a tratar y analizar a todos los centauros, ninfas y diosas de la obra de Kruse como lo haría con mis pacientes. Mientras estaba así ocupado, me topé con una estrecha conexión entre la mitología antigua y la psicología del hombre primitivo, lo que me llevó a estudiar esta última en profundidad.

Durante estos estudios me encontré con informes de las fantasías de una joven estadounidense, la señorita Miller, de quien no sabía absolutamente nada. Este material aparece en Archives of Psychology (edición de Ginebra) por mi estimado y amable amigo Theodor Frauney. El carácter mítico de estas fantasías me llamó la atención de inmediato. Actuaron como catalizadores en mis pensamientos acumulados pero aún desorganizados.

Lentamente, mi libro, La Psicología del Subconsciente, surgió de estas ideas y de mi conocimiento ahora adquirido de la mitología.

Mientras escribía el libro antes mencionado, tuve otros sueños que presagiaban mi inminente separación de Freud. El sueño más importante tenía una visión de una región montañosa en la frontera entre Suiza y Austria. En mi sueño, cerca del anochecer, vi a un anciano con el uniforme de un oficial de aduanas imperial austríaco. Estaba un poco encorvado y me ignoró mientras pasaba junto a mí. Su expresión era excéntrica, preocupada y llena de miseria. Otras personas aparecieron en el sueño, y una de ellas me dijo que el anciano no era una persona viva, sino el fantasma de un funcionario de aduanas que había estado muerto durante muchos años. "Es una de esas personas que todavía no quiere morir". Esta es la primera parte de mi sueño.

Me puse a analizar el sueño. La palabra "inspección" viene inmediatamente a la mente cuando se asocia con "aduana". Con "unión" tenía en mente el límite entre el consciente y el inconsciente por un lado, y el límite entre el punto de vista de Freud y el mío por el otro. Los controles aduaneros extremadamente estrictos en la frontera me parecen una metáfora del análisis. En la aduana fronteriza, la bolsa debe abrirse para la inspección de contrabando. En el curso de este examen, se revelan suposiciones subconscientes. En cuanto al viejo aduanero, era evidente que su trabajo le producía pocas alegrías o satisfacciones, por lo que tenía una visión amarga del mundo. No puedo evitar sentir la analogía con Freud.

En ese momento, Freud había perdido gran parte de su autoridad para mí. Pero seguía siendo una persona superior a mí, era casi la figura paterna para mí, y mi proyección de esta figura estaba lejos de ser ineficaz en el momento del sueño. Mientras tenga lugar esta proyección, no podemos ser objetivos; estamos constantemente en un estado de juicio inconsistente. Por un lado tenemos dependencia y por otro lado tenemos resistencia. En el momento de este sueño, todavía hablaba muy bien de Freud, pero al mismo tiempo lo criticaba. Esta inconsistencia es una señal de que todavía desconozco la situación e indeciso. Esta es una característica común a todas las proyecciones de imágenes. Este sueño me obligó a aclarar la situación.

Bajo la influencia de la personalidad de Freud, dejo de lado mi propio juicio tanto como sea posible y dejo mis puntos de vista críticos en el estante. Este es un requisito previo para cooperar con él. Me dije: "Freud es mucho más inteligente y sofisticado que tú. Por ahora, solo tienes que escucharlo y aprender de él". Véalo como un funcionario excéntrico del Reino de Austria, un inspector de aduanas que está muerto. pero cuyo fantasma aún vaga por las calles. ¿Podría ser este el deseo que Freud insinuó que yo tenía para él de que muriera? Pero no encontré nada fuera de lo común en mí y quería hacerlo, porque

realmente quería hacer lo que fuera necesario para tener la oportunidad de trabajar con Freud. Hablando con franqueza, si hay algún egoísmo, es compartir su rica experiencia. Su amistad significa tanto para mí que no tengo motivos para desearle la muerte. Pero también es posible ver este sueño como un reflejo de la conciencia colectiva, una especie de compensación o exceso para que mi conciencia lo tenga en alta estima y lo admire. El sueño, por lo tanto, me sugirió una actitud más crítica hacia Freud en respuesta. Aunque la última oración del sueño me pareció sugerir la posibilidad de que Freud se volviera inmortal, todavía estaba visiblemente conmocionado por el sueño.
El sueño no terminó donde terminó el episodio del aduanero. Después de un tiempo, tuve un segundo sueño, y este sueño se volvió más importante. Soñé que estaba en una ciudad italiana alrededor del mediodía, entre las doce y la una. El sol abrasador brillaba con fuerza en las calles estrechas. La ciudad está construida sobre las colinas y me recuerda a un lugar especial en Basilea llamado Kronberg. Calles estrechas conducen a Besigtal, el valle que atraviesa la ciudad, y algunas partes de la calle son escalones. En el sueño había una escalera que bajaba a Bavesseplatz. La ciudad es Basilea, pero también una ciudad italiana, un poco como Bérgamo. Era verano, el sol calentaba el cielo y todo estaba expuesto al sol abrasador. Había un flujo constante de personas que venían hacia mí; las tiendas estaban cerrando, lo sabía, y la gente se apresuraba por la calle para llegar a casa a cenar. En medio de esta multitud, caminaba un caballero con armadura completa. Subió desde el fondo de los escalones hacia mí. Lleva uno de esos cascos llamados casco de acero ligero, con aberturas para los ojos y cota de malla. Sobre la cota de malla había una vestimenta con una gran cruz roja tejida en la parte delantera y trasera.
La gente puede imaginar fácilmente lo que estaba pensando: en una ciudad moderna al mediodía después de salir del trabajo, de repente vi a un antiguo caballero cruzado caminando hacia mí. Lo que me pareció extraño fue que ninguna de las muchas personas que caminaban parecía notarlo. Nadie se volvió para mirarlo o miró detrás de él. Parecía ser invisible, invisible para cualquiera menos para mí. Me pregunté, ¿cuál es el significado de este fantasma? Entonces, como si alguien respondiera a mi pregunta, pero no había nadie para hablar, dijo: "Sí, este es un fantasma que aparece a tiempo. Este caballero siempre pasa por aquí entre las doce y la una, y ha sido así durante mucho tiempo (siglos, creo) y la gente se acostumbra".
El caballero y el aduanero son dos figuras contrastantes. El oficial de aduanas es sombrío, un "hombre no del todo muerto", un fantasma que se desvanece. El caballero, por otro lado, está vivo y es perfectamente real. La segunda parte del sueño era extremadamente misteriosa, mientras que la escena en la frontera era ordinaria y no impresionante en sí misma, solo lo noté más tarde cuando lo saboreé.

Durante algún tiempo, después de estos dos sueños, pensé mucho en la misteriosa figura del caballero. Pero fue solo después de haber estado meditando en este sueño durante mucho tiempo que tuve una idea de su significado. Incluso en mi sueño, sabía que este caballero pertenecía al siglo XII. Este es también el período en que comenzó a aparecer la alquimia, y también fue el período en el que se buscó el Santo Grial [61]. Las historias del Santo Grial han tenido la mayor importancia para mí desde que las leí por primera vez cuando tenía quince años. De alguna manera sé que detrás de estas historias todavía hay un gran misterio al acecho. Por lo tanto, el mundo de los Caballeros del Santo Grial evocado por este sueño y su búsqueda del Santo Grial me pareció muy natural, porque en el sentido más profundo, este también es mi mundo, y este mundo no tiene casi nada que hacer. con el mundo de Freud. Toda mi vida he estado buscando algo aún desconocido que pudiera dar sentido a la banalidad de la vida.

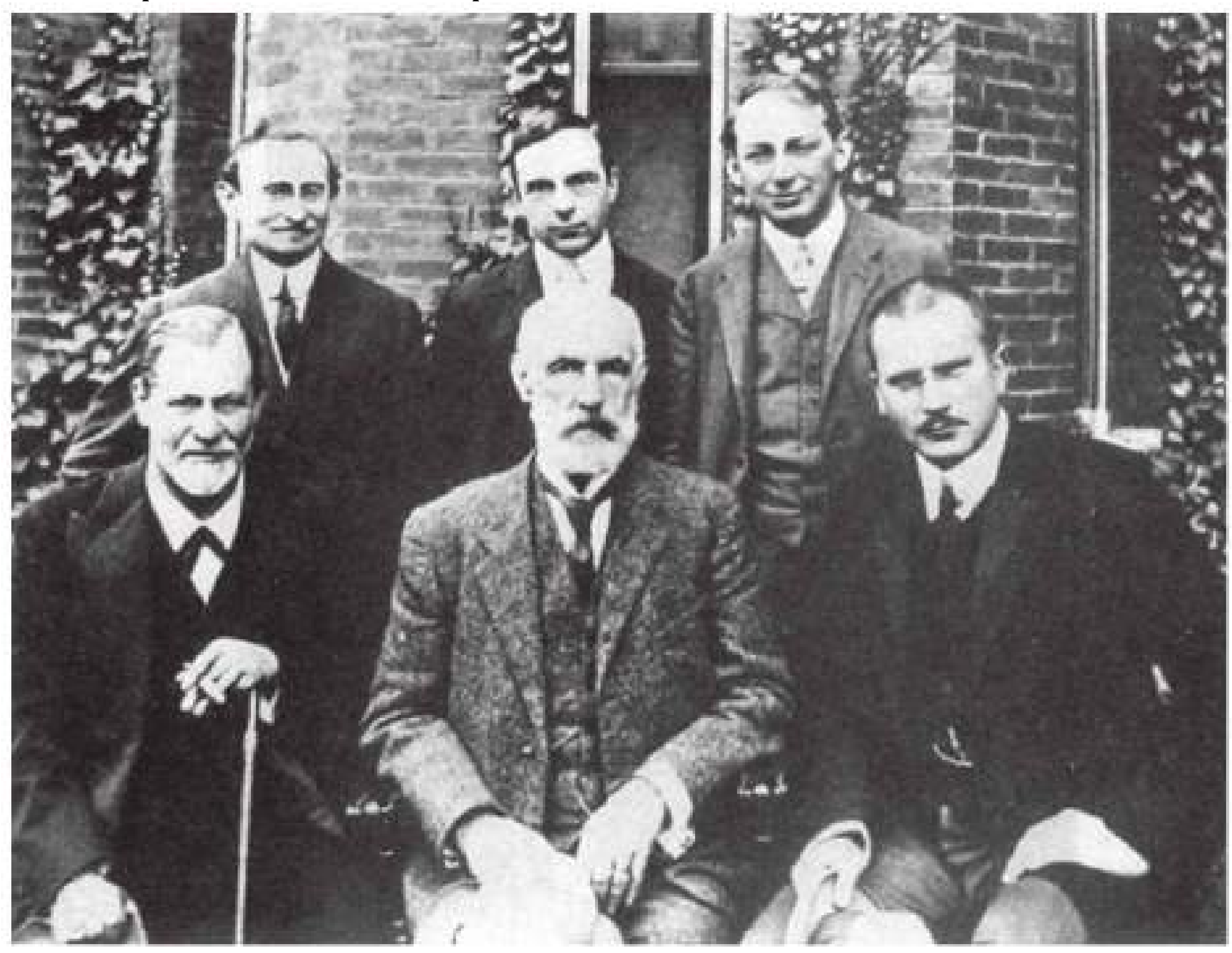
Es una gran desilusión para mí, porque todos los esfuerzos de la mente inquisitiva logran descubrir en el fondo del corazón nada más que las limitaciones muy familiares y "muy humanas" del hombre.sexo. Me crié entre campesinos en el campo, y lo que no pude aprender de los establos, lo descubrí en la sabiduría de Rabelais y en las fantasías desenfrenadas de nuestro folclore campesino. El incesto y la perversión no eran grandes inventos nuevos para mí, ni requerían ninguna explicación particular. Junto con el crimen forman parte del lado oscuro y arruinan el interés de la vida mostrándome tan claramente la fealdad y futilidad de la existencia humana. Siempre he dado por hecho que las verduras prosperan en los estercoleros. Puedo decir honestamente que en tal conocimiento no encontré ninguna intuición reveladora. "Solo los habitantes de la ciudad ignoran la inmundicia de la naturaleza y del hombre", pensé, sintiéndome realmente harto de cosas tan feas.

Las personas que no saben nada sobre la naturaleza son, por supuesto, neuróticas porque no pueden adaptarse a la realidad. Son tan ingenuos como niños, y es necesario contarles los hechos de la vida, hacerles entender, por ejemplo, que ellos también son como otras personas. Por supuesto, tal iluminación no puede curar a los enfermos mentales, solo saliendo del atolladero de la mediocridad pueden recuperar su salud. Pero están tan apegados a su anterior estado reprimido que incluso cuando la teoría puede convencerlos y ofrecerles un comando racional o "razonable" que simplemente les pide que abandonen esta ingenuidad, si el análisis falla en reconocer algo diferente y mejor, y ¿cómo lo hacen? se salen de eso? Eso es lo que no pueden hacer, y si no pueden encontrar un punto de apoyo, ¿cómo deberían hacerlo? Una forma de vida no puede simplemente abandonarse a menos que pueda ser reemplazada por otra. En cuanto a una forma de vida perfectamente

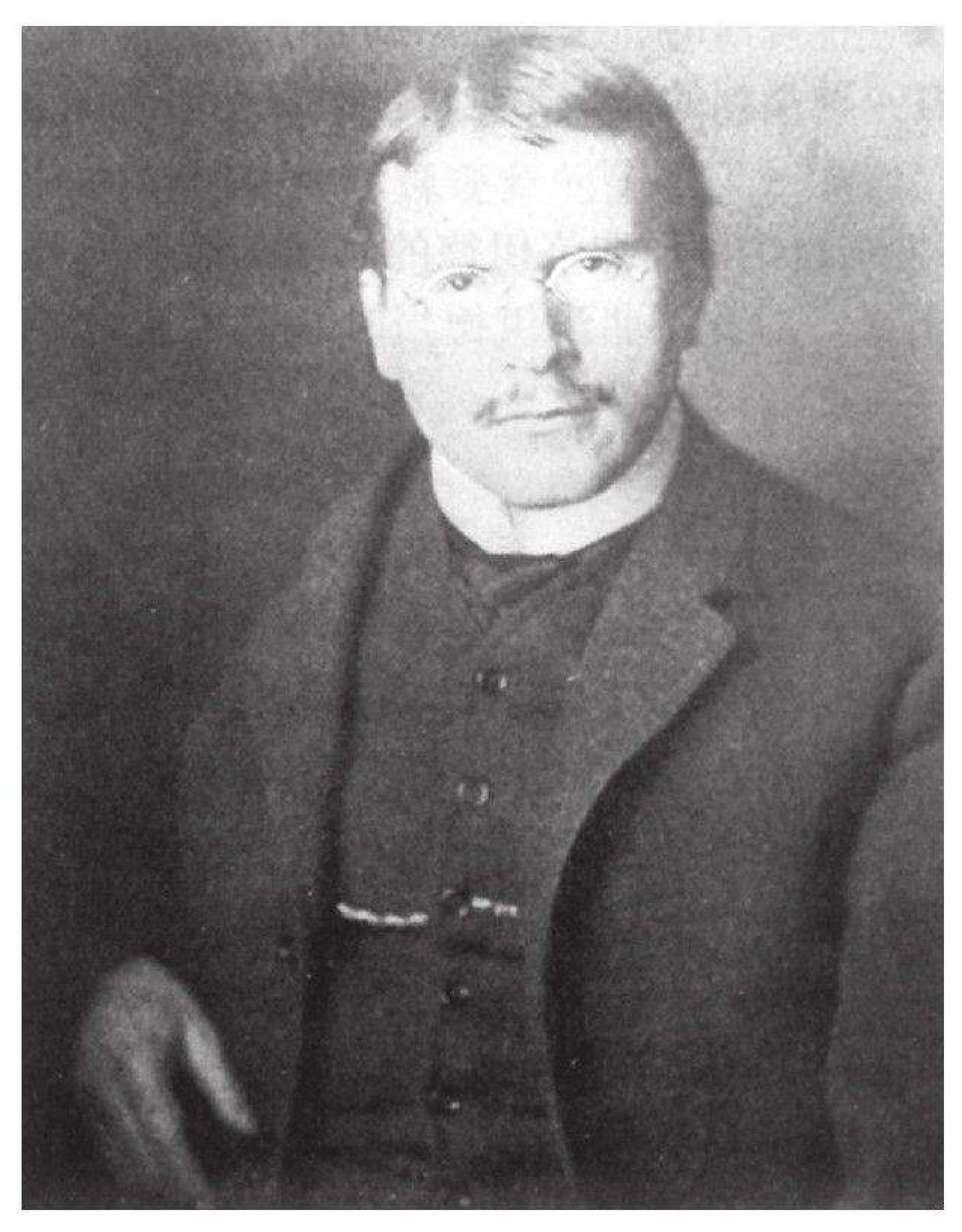
racional, como ha demostrado la experiencia, es imposible, especialmente cuando una persona es esencialmente tan irracional como un paciente mental.
Ahora, por fin, me doy cuenta de por qué la psicología del individuo de Freud tenía una atracción tan ardiente para mí. Estaba ansioso por saber la verdad sobre su "solución razonable" y estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios por esa respuesta. Ahora, siento que todavía estoy persiguiendo ese objetivo. El mismo Freud padecía una psicosis, sin duda diagnosticable y con síntomas muy preocupantes, que yo había descubierto en nuestro viaje a los Estados Unidos. Por supuesto, me enseñó que todo el mundo es un poco psicótico, así que tenemos que desarrollar tolerancia. Pero no estoy satisfecho con esto en absoluto. Por el contrario, quiero saber cómo se puede evitar la enfermedad mental. Es obvio que si incluso un maestro no puede lidiar con la propia enfermedad mental, ni Freud ni nadie más puede. Comprender lo que la teoría y la práctica del psicoanálisis significan realmente. Por eso, cuando Freud anunció su intención de combinar teoría y método y convertirlo en una especie de dogma, ya no pude cooperar con él, disociándome.
Cuando estaba escribiendo mi libro sobre Gabbetto y estaba a punto de terminar el capítulo sobre "Sacrificio", sabía de antemano que la publicación de este libro me costaría mi amistad con Freud. Porque planeo incluir en este capítulo mis propios puntos de vista sobre el incesto, y muchos otros puntos de vista con los que no estoy de acuerdo con Freud, que han sido profundamente transformadores en las ideas de Gabido. En mi opinión, el incesto significa locura personal solo en casos extremadamente raros. En términos generales, el incesto tiene una apariencia muy religiosa. Por eso el tema del incesto juega un papel decisivo en casi todas las cosmogonías y mitos. Pero Freud insistió en explicarlo con naturalidad, pero no pudo captar el significado espiritual del incesto como símbolo. Sé que es absolutamente imposible para él aceptar cualquiera de mis puntos de vista sobre este asunto.
Hablé con mi esposa al respecto y le conté mis preocupaciones. Trató de asegurarme que Freud, pensaba, sería demasiado magnánimo para plantear objeciones, pero que podría aceptar mi punto de vista. Yo mismo creo que él no haría eso. Durante dos meses sufrí este conflicto interior que me impedía escribir. ¿Debería guardar mis pensamientos para mí o correr el riesgo de perder a un amigo tan importante? Finalmente, decidí seguir escribiendo, y me costó la amistad de Freud.
Después de mi ruptura con Floyd, todos esos amigos y conocidos míos me abandonaron uno a uno. Mi libro ha sido declarado un montón de tonterías. Soy un místico, así que las cosas son irreparables. Solo Ricklin y Meda estaban bajo mi influencia. Pero hacía tiempo que había previsto el aislamiento, y hacía tiempo que no me hacía ilusiones acerca de la reacción de mis supuestos amigos. Esto era algo en lo que había pensado a fondo de

antemano. Hace tiempo que sé que todo implica arriesgarse y defender lo que uno cree. Me di cuenta de que el capítulo "sacrificio" significaba que tenía que sacrificarme a mí mismo como un sacrificio. Con esta intuición, seguí escribiendo con decisión, aunque sabía que mis pensamientos no serían entendidos por el mundo.
En retrospectiva, me atrevo a decir que yo solo estaba destinado a perseguir los dos problemas que más interesaban a Freud: el problema de los "monumentos antiguos" y el problema de la sexualidad. Un error muy extendido consiste en imaginarme como alguien que no ve ningún valor en la sexualidad. De hecho, por el contrario, en mi psicología, el deseo sexual juega un papel importante como una expresión esencial, pero no la única, de integridad espiritual. Pero mi principal preocupación es ir más allá de su significado personal y función biológica para explorar su contenido espiritual y su significado misterioso, de modo de explicar las cosas de Freud tan fascinado pero incapaz de captar. Escribí sobre este aspecto del artículo "La psicología de la transferencia emocional" y "La conexión misteriosa". Como expresión del espíritu místico, la sexualidad es de suma importancia. Este espíritu es el "otro lado de Dios", el lado oscuro de la imagen de Dios. La cuestión de los espíritus místicos me ha perseguido desde que me entregué por primera vez al mundo de la alquimia. Fundamentalmente, este interés fue revivido por una conversación inicial con Freud; en ese momento lo encontré profundamente conmovido por el fenómeno de la sexualidad, lo que me desconcertó.
Quizás los mayores logros de Freud consistieron en tomar en serio a los enfermos mentales y penetrar en las psiquis individuales de sus idiosincrasias. Tuvo el coraje de dejar que sus casos hablaran y, al hacerlo, pudo penetrar en la psique real de sus pacientes. Por ejemplo, ve el mundo que lo rodea a través de los ojos de sus pacientes, lo que lo lleva a una comprensión más profunda de las enfermedades mentales que nunca antes. A este respecto, era realmente independiente de los prejuicios y tuvo el coraje y el éxito de corregir gran parte de ellos. Como un profeta en el "Antiguo Testamento de la Biblia", derrocó a los dioses falsos y rasgó las cortinas que cubrían todo tipo de deshonestidad e hipocresía, exponiendo así sin piedad la decadencia del espíritu contemporáneo. No se inmutó ante los desaires que causaba tal trabajo. Su impulso a nuestra civilización surgió de su descubrimiento de un acceso fluido a la mente subconsciente. Al afirmar el valor de los sueños como la fuente de información más importante sobre los procesos inconscientes, devolvió a las manos humanas una herramienta que parecía irremediablemente perdida. Demostró empíricamente la existencia de mentes subconscientes que hasta entonces se consideraba que existían solo como una hipótesis filosófica, en particular solo por CG Carus y Eduard von Hartmann en filosofía. Se puede decir que aunque la gente moderna se ha enfrentado al concepto de subconsciente durante más de medio siglo, la conciencia cultural

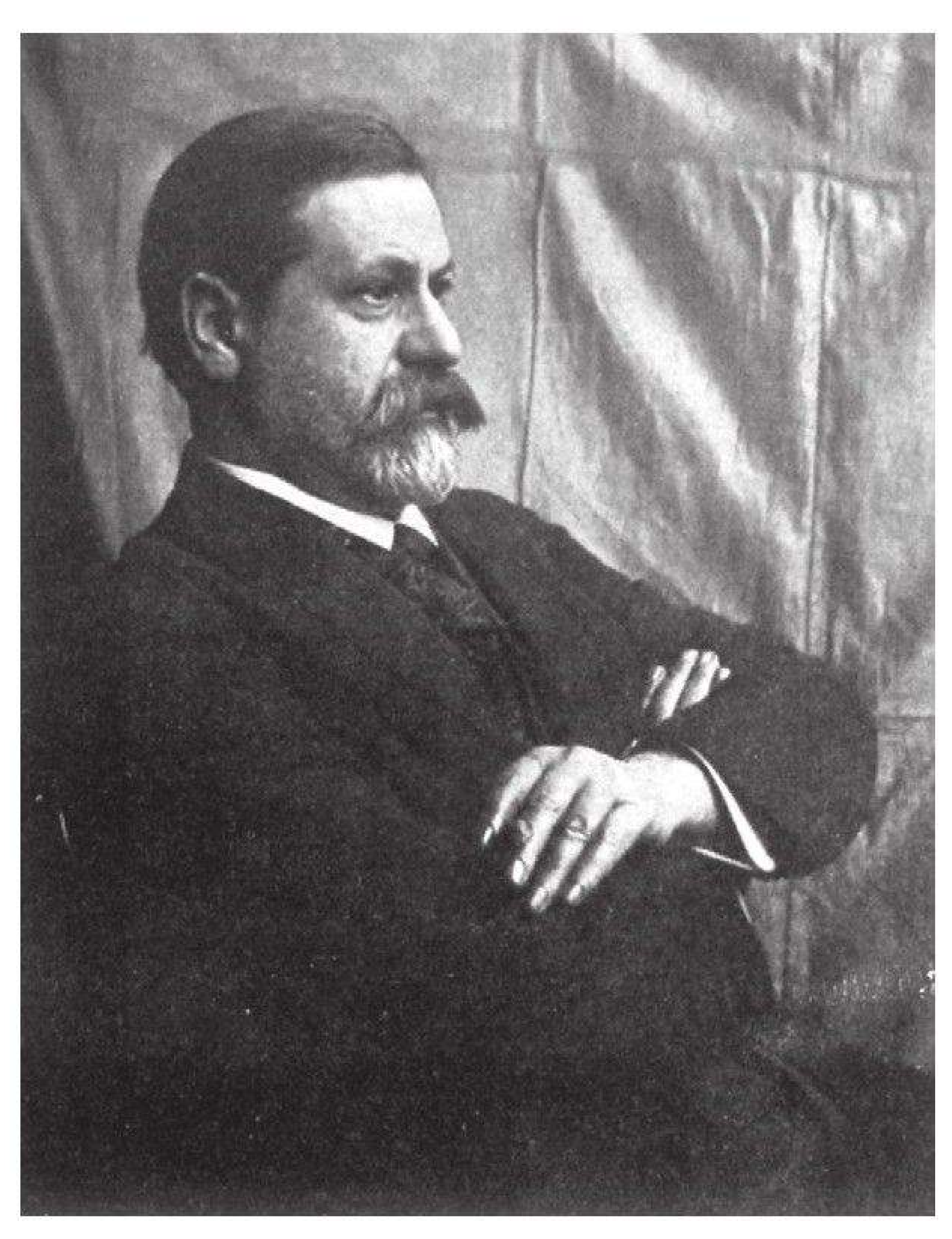
contemporánea aún no ha absorbido el concepto de subconsciente y todos los significados que contiene en la filosofía general. Queda como tarea para el futuro asimilar la idea básica de las dos polaridades de la vida espiritual.



Fotografías de Freud y Jung durante su visita a Estados Unidos en 1909. Primera fila desde la izquierda: Freud, Hall, Jung



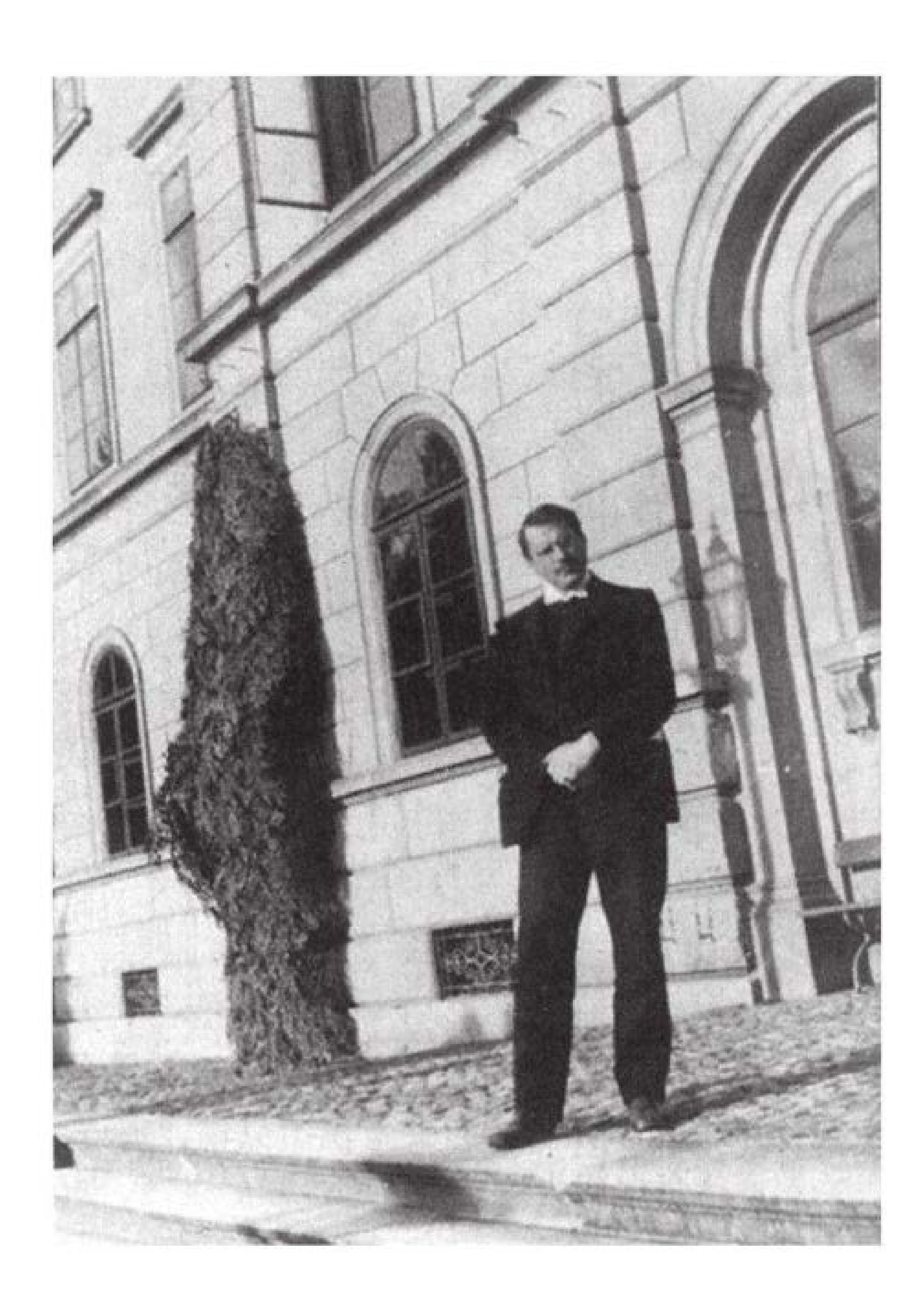
Jung, 1903



Fotografía que Freud envió a Jung



1911, Conferencia Psicoanalítica de Viena. Freud y Jung en una foto grupal en la conferencia



Jung frente a las puertas de la Clínica Freud en Viena, 1910



Distrito 9 de Viena, calle Berggasse 19, antigua residencia de Freud, ahora Museo Freud.
Jung y Freud se conocieron aquí

Seinem lieben Freunde
Dr C. G. Jung
d. Verf.

Zur

Psychopathologie des Alltagslebens

(Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum)

Von

Prof. Dr. Sigm. Freud

in Wien

Dritte, vermehrte Auflage



BERLIN 1910
VERLAG VON S. KARGER

La tercera edición alemana (1910) de la Psicopatología de la vida cotidiana de Freud a Jung estaba inscrita: "A mi querido amigo Jung".

Dem Lehrer und Meister zu
Füssen gelegt von einem ungehorsamen
aber dankbaren Schüler.

WANDLUNGEN UND SYMBOLE DER LIBIDO.

BEITRÄGE ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES DENKENS.

VON

DR. MED. ET JUR. C. G. JUNG,
PRIVATDOZENT DER PSYCHIATRIE AN DER UNIVERSITÄT IN ZÜRICH.

SONDERABDRUCK
AUS DEM
JAHRBUCH FÜR PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHO-PATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN, III. UND IV. BAND.

LEIPZIG UND WIEN.
FRANZ DEUTICKE.
1912.

Verlags-Nr. [illegible]

Después de la publicación de "Los cambios y símbolos de la libido" de Jung en 1912, fue presentado a Freud en un tono extremadamente humilde: "Fue puesto a los pies del mentor y maestro por su alumno rebelde pero agradecido".

Seis boca arriba a la mente subconsciente

Después de separarme de Floyd, durante mucho tiempo tuve la sensación de no saber qué hacer. No es exagerado decir que esta situación se puede llamar una pérdida de dirección. Me sentí completamente suspendido en el aire porque aún no había encontrado mi equilibrio. Sobre todo, sentí la necesidad de una nueva actitud hacia los pacientes. Decidí no ponerles ninguna premisa teórica por el momento, sino esperar y ver qué dirían desde el fondo de sus corazones. Mi objetivo es dejar que las cosas sigan su curso. Como resultado, los pacientes me informaron espontáneamente de sus sueños y fantasías, y solo les pregunté "¿Qué te pasó en relación con esto?" o "¿Cómo crees eso?" "¿De dónde vino esta idea?" y " ¿Qué piensas al respecto?" y así sucesivamente, de modo que la interpretación del sueño parece estar extraída de las respuestas y asociaciones voluntarias del paciente. Evito todos los puntos de vista teóricos, pero solo ayudo al paciente a comprender las imágenes oníricas espontáneamente, sin aplicar ninguna ley o teoría.

Pronto me di cuenta de que esta era la base correcta para la interpretación de los sueños, ya que esto es lo que se pretende lograr con el sueño. Son los hechos de los que tomamos nuestro punto de partida. Naturalmente, los problemas de varios aspectos que surgen de este enfoque son numerosos, por lo que la necesidad de un estándar se vuelve cada vez más urgente; casi podría decir que existe la necesidad de algún punto de partida inicial.

Fue en ese momento que experimenté por un tiempo un estado extraordinario de revisar con claridad el camino que había recorrido hasta ahora. Pensé: "Ahora tienes la llave de las puertas de la mitología y eres libre de abrir todas las puertas de la mente subconsciente". Pero entonces algo me susurró: "¿Por qué guardar todo?" ¿Están abiertas las puertas? La pregunta, entonces, de lo que había logrado surgió de inmediato. He explicado los mitos de los antiguos, y he escrito un libro sobre los héroes y los mitos en los que ha vivido siempre el hombre. Pero, ¿en qué tipo de mito vive la gente hoy en día? La respuesta puede ser: vivir en la mitología cristiana. "¿Tú también vives ahí?", me pregunté. Para ser honesto, la respuesta es no. Para mí, no existe tal cosa como lo que hago para ganarme la vida. “¿Entonces ya no tenemos más mitos?” “Sí, obviamente ya no tenemos más mitos.” “¿Pero cuál es tu mito, el mito en el que vives?” En este punto, la conversación que tuve con Me sentí incómodo y dejé de pensar en ello. He llegado a un callejón sin salida.

Luego, alrededor de la Navidad de 1912, tuve un sueño. En mi sueño estaba en una magnífica logia italiana con muchas columnas, piso de mármol y balaustradas de mármol. Estoy sentado en una silla renacentista dorada y ante mí hay una mesa de rara belleza. La

mesa estaba hecha de piedra verde, como una esmeralda. Me senté allí mirando a lo lejos, porque la logia estaba construida en lo alto de la torre de un castillo. Mis hijos también se sentaron alrededor de la mesa.

De repente bajó un pájaro blanco, una gaviota o una paloma. Se apoyó con gracia y lentitud sobre la mesa, indiqué a los niños que se quedaran quietos para no asustar a este hermoso pájaro blanco. En un instante, la paloma se convirtió en una niña de unos seis años, de cabello dorado. Se escapó de la mesa con los niños y comenzó a jugar entre las columnatas del castillo.

Estaba perdido en mis pensamientos, preguntándome qué significaba lo que acababa de experimentar. La niña volvió y envolvió sus brazos tiernamente alrededor de mi cuello. Luego desapareció de repente, volvió a convertirse en paloma y me dijo lentamente con voz humana: "Solo puedo convertirme en hombre en las primeras horas de la noche, porque los gallos están ocupados con sus entierros". Esas doce palomas muertas ." Entonces ella voló hacia el cielo azul claro, y me desperté.

Estaba muy emocionado. ¿Qué tiene que ver un palomo con doce hombres muertos? Pensando en la mesa de color esmeralda, la historia de Tabla Smaragdina me vino a la cabeza y recordé a Hermes Trismikis de la leyenda de la alquimia.La mesa esmeralda de Toth [62] 1. Se dice que tras su muerte dejó una tabla en la que estaban inscritos en griego los principios básicos de la alquimia.

También pensé en los doce discípulos, los doce meses del año, los doce signos del zodíaco, etc. Pero no puedo encontrar una respuesta a este misterio. Al final tuve que renunciar al esfuerzo. Lo que sí sabía con certeza era que el sueño indicaba una actividad extraordinaria de la mente subconsciente. Pero no pude encontrar la técnica por la cual pudiera sondear las profundidades de este proceso interno mío, así que no tuve más que esperar, vivir como siempre lo había hecho y prestar mucha atención a mis fantasías.

Hay una visión que sigue yendo y viniendo, que algo está muerto en este momento, pero al mismo tiempo sigue vivo. Por ejemplo, un cuerpo se pone en un incinerador, pero luego resulta que todavía está vivo. Estas visiones entran en la mente y al mismo tiempo se transforman en forma de sueño.

Estoy en una región como Arsgon cerca de Arles. El pueblo tiene una callejuela de sarcófagos de mármol que datan de la época merovingia[63]. En el sueño salía de la ciudad y vi frente a mí un callejón similar que consistía en una larga fila de mausoleos. Estas tumbas eran pedestales con losas de piedra sobre los que se colocaba a los muertos. Me hizo pensar en las antiguas catacumbas de la catedral, donde los caballeros con armadura yacen con los brazos y las piernas extendidos. En mi sueño, los muertos yacían así, con ropas antiguas, con las manos entrelazadas, excepto que no estaban tallados en piedra, sino momificados

de alguna manera extraña. Me quedé inmóvil frente a la primera tumba y miré al muerto, un hombre de la década de 1830. Estaba mirando su disfraz con interés cuando de repente cobró vida y cobró vida. Sus manos estaban sueltas, pero solo porque lo estaba mirando. Tuve una sensación muy desagradable, así que me alejé y llegué al lado de otro cadáver. El cuerpo pertenece al siglo XVIII. Aquí, sucedió exactamente lo mismo: cuando lo miré, cobró vida y aflojó su agarre. Recorrí toda la fila de cadáveres hasta que llegué al cadáver del siglo XII, es decir, al cadáver de un cruzado con cota de mallas, que yacía allí con las manos entrelazadas. Su forma parecía tallada en madera, y durante mucho tiempo lo miré y pensé que en verdad estaba muerto. Pero de repente, vi que un dedo en su mano izquierda comenzaba a moverse ligeramente.

Por supuesto, inicialmente me adhirí a la opinión de Freud de que hay signos de experiencia antigua en el inconsciente64 . Pero sueños como este y mi experiencia real del inconsciente me han enseñado que tal contenido no es una forma muerta, obsoleta, sino que pertenece a nuestro ser vivo. Mi investigación ha confirmado esta hipótesis y en los años siguientes ha llevado al desarrollo de teorías sobre los arquetipos.

Sin embargo, estos sueños no me ayudaron a superar mi sensación de desorientación. En cambio, parecía estar viviendo bajo una presión interior constante. De vez en cuando, este sentimiento se vuelve tan intenso que me pregunto si tengo algún tipo de trastorno mental. Por lo tanto, busqué dos veces en todos los detalles de toda mi vida, prestando especial atención a varios recuerdos de mi infancia, porque sentí que podría haber algo en mi pasado que no podía entender, y esto puede ser la causa de este trastorno mental. trastorno. Pero esta revisión no conduce a nada más que a un renovado reconocimiento de la propia ignorancia. En ese momento, me dije a mí mismo: "Como no sé nada, haré algo que se me ocurra." De esta manera, conscientemente me sometí a los diversos impulsos del subconsciente.

Lo primero que sale a la superficie es probablemente un recuerdo de mi infancia cuando tenía diez u once años. En ese momento, durante mucho tiempo, me gustaba mucho jugar con bloques de construcción. Todavía recuerdo vívidamente cómo usaba bloques para construir casitas y castillos, y botellas para formar puertas, ventanas y bóvedas. Más tarde hice esto con piedra ordinaria y usé barro como mortero. Los edificios construidos de esta manera me han fascinado durante mucho tiempo. Me asombra la cantidad de emoción que viene con este recuerdo. "Jaja", me dije, "estas cosas todavía tienen vida. Ese niño todavía está a la vuelta de la esquina y tiene una vida creativa que a mí me falta. Pero, ¿cómo puedo encontrar el camino a esto? ¿Qué pasa con el camino de la creatividad? "Porque como adulto, me parece imposible construir un puente entre ahora y los once años. Pero si quería volver a conectarme con ese período, no tenía más remedio que volver a ese período y vivir

como ese niño nuevamente y jugar sus juegos infantiles. Este momento fue un punto de inflexión en mi destino, y fue solo después de una lucha mental interminable y con un sentido de aprecio que finalmente me rendí. Porque es una experiencia dolorosa y humillante darse cuenta de que no hay nada que hacer sino jugar juegos infantiles.

A pesar de esto, comencé a recolectar algunas piedras adecuadas, algunas de las cuales se recogieron del lago y otras se recogieron del lago. Luego comencé a construir villas, castillos, pueblos enteros, etc. Todavía no había una iglesia en el medio, así que construí un edificio rectangular con una pared cilíndrica hexagonal encima de la cual había una cúpula. Una iglesia también necesita un altar, pero dudé en construirlo.

Justo cuando estaba pensando en cómo completar esta tarea, un día, caminé a lo largo del lago y recogí piedras en la grava junto al lago como de costumbre. De repente vi una piedra roja, un sillar piramidal de una pulgada y media de alto. Era un fragmento de piedra, pulido en su forma por el lavado del lago, un producto de pura casualidad. Mis ojos se iluminaron de inmediato: ¡Este es el altar! Lo puse en el medio debajo de la cúpula, y mientras lo hacía, recordé el pinchazo en el sótano que había visto en mis sueños de infancia. Esta asociación me produjo una especie de placer.

Después de terminar mi almuerzo todos los días, siempre que haga buen tiempo, continúo con mi juego de construcción. Inmediatamente después de la cena, comencé a jugar y seguí jugando hasta que llegaron mis pacientes, y si el trabajo de consulta terminaba temprano en la tarde, regresaba a este trabajo de construcción. Durante todo el período de esta actividad, mis pensamientos se aclararon y pude captar el significado de las diversas visiones que solo aparecían vagamente en mi mente.

Naturalmente, pensé en el significado de lo que estaba haciendo y me pregunté: "En realidad, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Estás construyendo un pequeño pueblo, como si estuvieras realizando un ritual! " A esta pregunta no respondí. , pero estaba convencido en mi corazón de que estaba en camino de descubrir mi propia mitología, porque este juego de construcción era solo el comienzo, y desató una serie de visiones, todas las cuales luego consideré cuidadosamente.

Este tipo de cosas son consistentes conmigo, por el resto de mi vida, cada vez que me encuentro con una pared sin forma de atravesar que bloquea mi camino, pintaré un cuadro o tallaré una piedra Ven. Cada una de estas experiencias resultó ser una especie de "introducción" a varias ideas y trabajos que eran difíciles de penetrar. Todo lo que escribí este año sobre el [651] y el año pasado, como "El yo no descubierto", "Platillos voladores: un mito moderno", "Una mirada psicológica a la conciencia", etc., fue producido después de la muerte de mi esposa a los 66 años . [Inspirado] en las tallas de piedra tallada. El final de la vida, la muerte y todo lo que ella me puede hacer comprender, me separa violentamente de mí

mismo. Me costó mucho recuperar el equilibrio y el contacto con la piedra fue de gran ayuda.
Hacia el otoño de 1913, sentí que la presión en mí parecía moverse hacia afuera, como si hubiera algo en el aire. En mi opinión, la atmósfera circundante es más aburrida que antes. Es como si este sentimiento de opresión no surgiera sólo de una situación mental, sino de la realidad concreta. Este sentimiento es cada vez peor.
En octubre, cuando viajaba solo, de repente me sobrecogió una visión abrumadora: vi una gran inundación que cubrió todas las tierras bajas y del norte entre el Mar del Norte y los Alpes. . Cuando las inundaciones llegaron a Suiza, vi crecer las montañas para proteger a nuestro país. Me di cuenta de que se estaba desarrollando una terrible catástrofe. Vi enormes olas amarillas, fragmentos flotantes de civilización y miles de cadáveres ahogados. Todo este vasto océano se convirtió entonces en un mar de sangre. Esta alucinación duró alrededor de una hora. Estaba desconcertado y asqueado, y al mismo tiempo avergonzado de mi incapacidad para hacer algo.
Pasaron dos semanas y luego, en las mismas circunstancias, la visión reapareció ante mí, incluso de manera más concreta que antes, con el mar de sangre asomándose de manera más prominente. Una voz dentro de mí dijo: "Mira esto, es totalmente cierto y lo va a ser. No tienes ninguna duda al respecto. "Ese invierno me preguntaron qué pensaba de la situación política mundial en el futuro cercano. Respondí, no pensé mucho en eso, pero vi montañas de cadáveres y ríos de sangre.
Me pregunté si estas alucinaciones apuntaban a una revolución, pero en realidad no podía imaginar tal cosa. Luego concluí que solo se trataba de mí y confirmé que me enfrentaba a una amenaza psicótica. Nunca llegué a la idea de que habría una guerra.
Poco después, en la primavera y principios del verano de 1914, tuve el mismo sueño tres veces seguidas. Era pleno verano y llegó una ráfaga de frío ártico que congeló toda la tierra. Por ejemplo, vi congelarse toda la región de Lorena y sus canales, y la gente huyó de toda la zona que ahora está desierta. La severa helada congeló todas las plantas verdes vivas hasta la muerte. Este sueño ocurrió en abril y mayo de 1914, y la última vez que tuve este sueño fue en junio.
En el tercer sueño, el frío aterrador volvió a caer del cielo, pero este sueño tuvo un final inesperado. Del frío salió un árbol sin hojas (creo que este es mi árbol de la vida), cuyas hojas, por acción de la escarcha, se habían convertido en uvas llenas de jugo curativo. Arranqué un racimo de uvas y se lo di a una multitud de cabezas que esperaban.
A fines de julio de 1914, la Asociación Médica Británica me invitó a dar una conferencia sobre "La importancia del inconsciente en la psicopatología" en una conferencia en Aberdeen. Estaba preparado para que sucediera algo porque tales visiones y sueños son

proféticos. En mi estado de ánimo en ese momento y sintiendo el acecho de todo tipo de miedos, tengo que informar sobre la importancia del subconsciente en un momento así, creo que esto no es el destino, ¿qué es? !
El 1 de agosto estalló la guerra mundial. Mi papel ahora está claro: tengo que tratar de entender qué pasó y en qué medida mi propia experiencia en general coincide con la de la humanidad. Mi primer deber obligatorio, por lo tanto, fue sondear las profundidades de mi propia mente. Anoté las fantasías que surgieron en mi cabeza durante el juego de construcción, y así fue como comenzó esta investigación. Este trabajo es más importante que cualquier otra cosa.
Un flujo constante de visiones me inundaba, y traté de mantener la calma y no ponerme nervioso, tratando de encontrar alguna forma de dar sentido a estas cosas extrañas. Me quedé indefenso ante un mundo extraño, todo en él parecía incómodo e incomprensible. Vivo en un estado de tensión constante y, a menudo, siento que enormes rocas ruedan hacia mí. Siguieron truenos y relámpagos. Para capear estas tormentas se requiere que tenga fuerza animal. Otros se han asustado por tales tempestades: Nietzsche, Hölderlin67 y muchos otros. Pero había poder demoníaco en mí, y desde el principio tuve la certeza de que encontraría sentido a lo que experimentaba en estas visiones. Durante estos violentos ataques de mi mente subconsciente, tenía la creencia inquebrantable de que me estaba sometiendo a una voluntad superior, y este sentimiento me sostuvo hasta que me hice cargo de la situación.
Estoy constantemente molesto, así que hago ciertos movimientos de yoga para controlar mis emociones. Pero debido a que mi propósito es conocer el significado de lo que está pasando en mi mente, solo practico yoga el tiempo suficiente para calmarme y reanudar mi exploración de la mente subconsciente. Una vez que siento que me he calmado, me libero de esta atadura a mis emociones y dejo que las imágenes y la voz interior hablen de nuevo. En cambio, los indios practican yoga para olvidar por completo una gran cantidad de contenidos e imágenes espirituales.
Tan pronto como pude convertir mis emociones en imágenes, es decir, descubrir las imágenes ocultas en esas emociones, mi mente estaba en paz. Si hubiera permitido que estas imágenes yacieran ocultas en la emoción, podrían haberme desgarrado. Solo hay una posibilidad de que pueda lograr aislarlos uno por uno, pero si lo hago, estaré irremediablemente loco y finalmente será destruido por ellos. Sé por mis experimentos que, desde un punto de vista terapéutico, esto es extremadamente útil para encontrar imágenes específicas que subyacen a las emociones.
Escribí mis alucinaciones lo mejor que pude y analicé cuidadosamente las condiciones mentales bajo las cuales se produjeron. Pero solo puedo hacer esto a través de un lenguaje

torpe. Inicialmente, solía decir las cosas como las observaba en un "lenguaje exagerado", porque esto corresponde al estilo del arquetipo. Los arquetipos hablan en un lenguaje muy retórico, incluso fanfarrón. Es un estilo que me avergüenza, me irrita los nervios como alguien raspa con las uñas una pared enlucida o afila un cuchillo en una pizarra rugosa. Pero como no sé lo que está pasando, no tengo más remedio que escribir todo en el estilo elegido por la propia mente subconsciente. A veces me parece oírlo con los oídos, a veces lo siento con la boca, como si mi lengua inventara palabras; de vez en cuando me oigo murmurar en voz alta. Por debajo del umbral de la conciencia, todo hierve de vida.

Desde el principio, he concebido mi confrontación voluntaria con la mente inconsciente como un experimento científico que he realizado yo mismo y cuyos resultados me interesan mucho. Hoy también puedo decir con tranquilidad que este fue un experimento realizado en mí. Una de las mayores dificultades para mí fue lidiar con mis emociones negativas. Entonces me sometía voluntariamente a sentimientos con los que realmente no podía compartir, y las fantasías que escribía a menudo me parecían puras tonterías, y les tenía una fuerte aversión. Mientras no entendamos su significado, tales ilusiones son una mezcla maligna de lo sublime y lo grotesco. Fue con gran dificultad que los soporté, pero aún así fui desafiado por el destino. Fue solo con un gran esfuerzo que finalmente pude salir del laberinto.

Para captar las alucinaciones que estaban "secretamente" activas en mí, sabía que tenía que meterme en ellas. No solo estaba extremadamente disgustado por esto, sino que también albergaba un horror palpable. Porque temía perder el control de mí mismo y ser presa de fantasías, y como psiquiatra, sabía mejor lo que eso significaba. Sin embargo, después de una larga vacilación, entendí que no había otra manera. Tengo que arriesgarme, tengo que intentar ganar poder sobre ellos, porque me doy cuenta de que si no lo hago, me arriesgo a que ellos tengan poder sobre mí. Un motivo poderoso para correr tales riesgos es mi convicción de que no puedo esperar que mis pacientes hagan lo que yo no me atrevo a hacer. La excusa de tener un ayudante de su lado es endeble, ya que sé muy bien que ese llamado ayudante, es decir, yo mismo, no puede ayudarlos a menos que pueda, por su propia experiencia directa, conocer el material de sus alucinaciones; , me queda claro que en la actualidad todo lo que tiene este ayudante son prejuicios teóricos de dudoso valor. La idea de que estaba asumiendo una carrera arriesgada no solo para mí sino también para mis pacientes me ayudó en varias etapas importantes.

Fue durante el Adviento de 1913, el 12 de diciembre para ser exactos, cuando decidí dar un paso decisivo. Estaba sentado en mi escritorio en este punto, reflexionando sobre de qué se trataba mi miedo. Entonces, me dejé deslizar de la silla. De repente, el suelo pareció abrirse bajo mis pies y caí en un oscuro abismo. No pude evitar sentir una sensación de terror en

mi corazón. Pero de repente, mi pie pisó un montón de cosas blandas y pegajosas, resultó que el agujero no era demasiado profundo. Aunque era evidente que estaba a oscuras, respiré aliviado. Después de un tiempo, mis ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad, a la oscuridad que se parecía mucho al crepúsculo. Vi ante mí la boca de una cueva oscura, y allí estaba un enano, de tez coriácea, como una momia. Pasé junto a él, entré en la estrecha abertura, vadeé agua helada hasta las rodillas hasta otra abertura en la cueva que sobresalía de una roca, y aquí vi una piedra de cristal rojo brillante. Tomé la piedra con ambas manos y la levanté, solo para descubrir que había un hueco debajo de la piedra. Al principio no pude distinguir nada, y después de un rato vi agua corriendo en él. Un cuerpo fluía por el agua, el cadáver de un joven con una herida en la cabeza rubia. Detrás del cadáver flotaba un gigantesco escarabajo negro68 y luego un sol rojo que salía de las profundidades del agua. Deslumbrado por el sol, traté de volver a poner la piedra en el agujero, pero salió un chorro de líquido. Es un chorro de sangre. Hubo un gran chorro de sangre y sentí ganas de vomitar. Siento que esta sangre parece continuar brotando, y el tiempo de vomitar será insoportablemente largo. Finalmente, dejó de brotar y la ilusión terminó allí.

Me quedé estupefacto por la visión. Me di cuenta, por supuesto, que esto es un mito sobre el héroe y el sol, un drama de muerte y resurrección, y que el escarabajo egipcio simboliza el renacimiento. Al final, lo que debería seguir es el amanecer de un nuevo día, pero en cambio hay un chorro de sangre insoportable, un fenómeno completamente anormal en mi opinión. Pero luego recordé la visión de sangre que había tenido en el otoño de ese mismo año, y renuncié a todos los intentos de comprenderla más.

Seis días después (es decir, el 18 de diciembre de 1913), tuve el siguiente sueño. Estaba con un sabio desconocido de piel morena en una montaña rocosa con un hermoso paisaje. Aún no amanecía, pero el cielo del este ya estaba pálido y las estrellas se estaban desvaneciendo. Fue entonces cuando escuché el eco de la bocina de Siegfried [69] a través de las montañas, y supe que teníamos que matarlo. Tomamos nuestros rifles y lo esperamos en una emboscada en un camino estrecho y pedregoso.

Siegfried apareció en lo alto de la montaña, bañado por la luz dorada del sol naciente. Conduce un carro hecho de huesos de muertos, bajando a toda velocidad por una colina empinada. Le disparamos cuando doblaba la esquina y cayó muerto.

Lleno de asco y remordimiento por haber destruido cosa tan grande y hermosa, y temiendo que se descubriera el asesinato, me escapé. Pero luego, de repente, comenzó a llover a cántaros, y supe que se llevaría todo rastro de los muertos. Había escapado al peligro de que me descubrieran y mi vida podía continuar como antes, pero aún persistía un insoportable sentimiento de culpa.

Cuando desperté del sueño, lo reflexioné una y otra vez en mi mente, pero nunca entendí su significado. Así que traté de volver a dormirme, pero una voz interior me dijo: "¡Debes entender este sueño, y debes hacerlo de inmediato!" La urgencia interior se hizo cada vez más intensa, y finalmente, llegó el momento terrible. y escuché la voz decir: "¡Si no puedes entender este sueño, debes pegarte un tiro!" En el cajón del escritorio que usé esta noche había un revólver cargado, estaba aterrorizado. Entonces comencé a pensar profundamente de nuevo, y de repente me di cuenta del significado del sueño. “Oye, ¿no es ese el problema que está pasando en el mundo?” Creo que Siegfried representa lo que los alemanes esperaban, que es la imposición heroica de la propia voluntad sin restricciones para actuar por sí misma. "¡Donde hay voluntad, hay un camino!" Hace mucho que quería hacer lo mismo. Pero ahora esto no es posible. El sueño mostraba que la actitud representada por el héroe Siegfried ya no me convenía y tenía que ser aniquilada.
Después de este incidente, sentí una abrumadora sensación de lástima, como si me hubieran disparado a mí mismo: una señal de que me identificaba en secreto con Siegfried, y la tristeza que siente cuando se ve obligado a sacrificar sus ideales y su actitud consciente. Esta identidad y este idealismo heroico deben ser abandonados, porque hay cosas más elevadas que el significado del yo, y ante estas cosas uno debe inclinar la cabeza.
Estos pensamientos eran válidos por el momento, y me quedé dormido de nuevo.
Ese pequeño sabio de piel morena que ha estado conmigo y que de hecho se ofreció a matar es la encarnación de esa sombra primordial. Esa lluvia mostró que la tensión entre la mente consciente y la subconsciente se había resuelto. Aunque en ese momento yo no podía entender el significado del sueño a excepción de estas pistas, se liberaron nuevas fuerzas en mí, que me ayudaron a llevar a cabo el experimento en la mente subconsciente hasta el punto de sacar conclusiones.
Para aferrarme a estas ilusiones, a menudo imaginaba que bajaba por una pendiente empinada. Incluso hice varios intentos para llegar al fondo del asunto. Por ejemplo, la primera exploración alcanzó una profundidad de unos mil pies, y la segunda me encontré al borde de un abismo sin fondo. El abismo es como un camino infinito hacia la luna o hacia el espacio vacío. La primera imagen que apareció fue un cráter, y luego sentí que estaba en la tierra de los muertos. Su atmósfera es la de otro mundo. En una pendiente empinada cerca de una roca, vi a dos personas, una era un anciano con barba blanca y la otra era una hermosa joven. Como si fueran seres vivos, tuve el coraje de acercarme a ellos y escuchar atentamente lo que tenían que decirme. El anciano me sorprendió explicando que él era Elías70 Pero la niña me sorprendió aún más, porque decía ser Salomé [71] 2! Ella es ciega. Que extraña pareja, Salome y Elijah. Pero Elías me confirmó que él y Salomé han sido marido y mujer desde el principio del mundo hasta la eternidad, lo que me horrorizó por

completo... Con ellos vivía una gran serpiente negra, que sin duda me mostraba cariño. La razón por la que me mantengo cerca de Elijah es que parece ser el más razonable de los tres y el que tiene un intelecto definido. Estaba obviamente escéptico sobre Salomé. Elijah y yo tuvimos una larga conversación, pero no entendí lo que se dijo.

Naturalmente, traté de encontrar una explicación plausible para estas dos figuras bíblicas que aparecían en mis alucinaciones, y me recordé que mi padre siempre había sido sacerdote. Pero eso no es una explicación en absoluto, porque ¿qué diablos quiere decir el viejo? ¿Qué significa Salomé? ¿Por qué están juntos? Fue solo años después, porque sabía más que entonces, que la conexión entre el anciano y la joven me pareció completamente natural.

En tales sueños, uno a menudo se encuentra con un anciano acompañado por una niña, y se pueden encontrar ejemplos de tales parejas en muchos cuentos de hadas. Así, según la tradición gnóstica, Simón el Mago72 pasearía a una joven que había conocido en un burdel. El nombre de la niña era Helena, y se la consideraba la encarnación de Helena de Troya. Klingsaw y Kendry, Lauzer y el Bailarín, etc. pertenecen todos a esta categoría.

Una vez mencioné que además de Elijah y Salomé, hay una tercera persona en mi alucinación: la gran serpiente negra. En varios mitos, la serpiente suele ser la contraparte del héroe. Hay innumerables historias sobre sus similitudes. Por ejemplo, el héroe tiene ojos como una serpiente, o se convierte en serpiente después de la muerte y es reverenciado como una serpiente, o la serpiente es su madre, etc. Entonces, en mis alucinaciones: la presencia de la serpiente indica que se trata de un mito heroico.

Salomé es la imagen de la intención femenina. Como no entiende el significado de las cosas, está ciega. Elías es la imagen del sabio anciano profeta, que representa los elementos racionales e intelectuales, mientras que Salomé representa los elementos lujuriosos. Podemos decir que estas dos figuras son la encarnación de Logos y Eros74. Pero tal definición sería demasiado idealista. Dejando de lado el significado de estas dos imágenes por el momento, es decir, eventos y experiencias, el significado es más rico para mí.

No mucho después de esta alucinación, otra imagen surgió del inconsciente. Fue desarrollado a partir de la figura de Elijah, a la que llamé Fairmont. Fairmont era pagano, y lo que trajo fue una atmósfera de unidad egipcio-griega con matices gnósticos. Su imagen apareció por primera vez en este sueño debajo de mí.

En el sueño, apareció un cielo tan azul como el mar, y lo que flotaba en el cielo no eran nubes, sino terrones marrones planos. Los terrones parecían desmoronarse, de modo que entre ellos se veía el agua azul. Pero el mar es el cielo azul. De repente, una figura alada surca el cielo desde la derecha. Pude ver que era un anciano con cuernos. Lleva una cadena

de cuatro llaves y sujeta una de las llaves con fuerza como si intentara abrir una cerradura. Tenía las alas de un martín pescador, del mismo color que el martín pescador.
Como no entendía esta imagen onírica, la dibujé para grabarla en mi mente. Mientras trabajaba en esta pintura durante unos días, ¡encontré un martín pescador muerto en mi jardín junto al lago! Me cayó un rayo, porque los martines pescadores son extremadamente raros en esta parte de Zúrich, y nunca antes había visto un martín pescador muerto. El martín pescador había muerto recientemente, dos o tres días como máximo, y no había signos de traumatismo.
El Fairmont y otras imágenes en mis alucinaciones me hicieron darme cuenta de repente de que hay varias cosas en la mente, que no son generadas por mí, sino que se generan espontáneamente y tienen vida propia. Fairmont representa una fuerza que no es la mía. En mis alucinaciones, yo estaba hablando con él, y él decía cosas que no estaban en mi mente, porque tenía claro que hablaba él y no yo. Dijo que trato los pensamientos como si fueran mi propia creación. Pero para él, los pensamientos son como animales en el bosque, o como personas en una habitación, o como pájaros volando en el cielo. Continuó diciendo: "Si ves personas en una habitación, no crees que estas personas, o que tú eres responsable de ellas". Fue él quien me enseñó a tener objetividad espiritual, realidad espiritual. A través de él se aclara la distinción entre yo y el objeto de mi pensamiento. Me enfrentó de manera objetiva y entendí que había algo en mí que decía cosas que no sabía y que no quería decir, cosas que incluso podían estar en mi contra.
Psicológicamente hablando, lo que Fairmont representa es un mayor nivel de conocimiento. Para mí es una figura misteriosa. De vez en cuando me parecía real, como un ser vivo. Caminé aquí y allá por el jardín con él, y él era para mí lo que los hindúes llaman un gurú.
Cada vez que surge el esbozo de un nuevo avatar, casi me parece un fracaso personal. Significa: "¡Aquí hay algo que no entiendes hasta ahora!" Tal tren de imágenes podría ser interminable, y podría quedar atrapado en el abismo sin fondo de la ignorancia, el miedo que se arrastra silenciosamente en mi mente. Mi ego se sentía devaluado, aunque el hecho de que había logrado bastante en asuntos mundanos podría tranquilizarme. En mi oscuridad ("Limpiar la terrible oscuridad de nuestras mentes", dice "Primer Amanecer" [75]), desearía que hubiera un maestro religioso vivo y real y nada más, que alguien con un conocimiento y una capacidad superiores me ayudara. aclarar todas las cosas que mi imaginación ha creado inconscientemente. Este trabajo ha sido retomado por la figura de Fairmont, quien, en este sentido, tengo que reconocer, me guste o no, como mi espiritista. Y de hecho, me transmitió muchas ideas esclarecedoras.

Quince años más tarde, recibí la visita de un anciano indio altamente educado, amigo de Gandhi, y comenzamos a hablar sobre la educación en la India, especialmente sobre la relación entre el maestro religioso y el discípulo. Dudé y le pregunté si podía decirme algo sobre la personalidad y el carácter de su maestro religioso, a lo que me dijo con un tono muy serio: "Ah, sí, era el Shang Jie." Lo." [76]
al hombre de siglos de antigüedad que comentó sobre los Vedas [77 ?", pregunté.]
"Sí, me refiero a él", respondió, dirigiéndose a mí con asombro.
"¿Y te refieres a un espíritu?" Pregunté.
"Ese es ciertamente el espíritu", está de acuerdo.
En ese momento, pensé en Fairmont.
"Y gurús fantasmales", prosiguió, "la mayoría de la gente tiene gurús vivos, pero siempre hay gente que tiene fantasmas como gurús".
Esta noticia fue esclarecedora y tranquilizadora para mí. Así que, obviamente, no estaba completamente fuera del mundo, sino que estaba experimentando lo que solo les puede pasar a otros que han hecho un esfuerzo similar.
Posteriormente, el Fairmont se vuelve relativo, porque aparece otra figura, a la que llamo el "Guardián". En el antiguo Egipto, el "espíritu guardián del rey" era su forma terrenal, es decir, su alma con un cuerpo. En mi alucinación, el espíritu guardián viene de abajo, de la tierra, como si saliera de un pozo profundo. Hice un cuadro de él, representándolo en su forma terrenal, como un ermitaño con una base de piedra y una tapa de bronce. En lo alto de la pantalla aparece el ala de un martín pescador, y entre esta ala y la cabeza del espíritu guardián hay una nebulosa flotante, redonda y brillante. Había algo diabólico en la expresión del Espíritu Guardián, o la de Mefistófeles, por así decirlo. En una mano sostenía lo que parecía ser una pagoda de varios colores o un relicario, y en la otra sostenía un punzón con el que dibujaba sobre el relicario. Decía: "Yo soy el que enterró a los dioses en oro y jade".
Fairmont cojea pero es un elfo alado, mientras que el espíritu guardián representa una especie de duende o espíritu de metal. Fairmont es espiritual, o "significado". El Guardián, por otro lado, era un espíritu de la naturaleza como Antilo Barrion en la alquimia griega, alquimia de la que sabía poco en ese [momento]. Es el espíritu guardián quien hace que todo sea real, pero también oscurece el espíritu rico, el "sentido", o lo reemplaza con la "imagen eterna" de la belleza.
Con el tiempo, a través del estudio de la alquimia, pude combinar estas dos imágenes.
Mientras escribo sobre estas alucinaciones, me pregunto de nuevo: "¿Qué diablos estoy haciendo? No tiene nada que ver con la ciencia, seguro, pero entonces, ¿qué es?" Y luego una voz dentro de mí dice: "Es arte". Me quedé desconcertado por eso. Nunca se me ocurrió

que lo que estaba escribiendo tendría alguna conexión con el arte. Entonces pensé: "Tal vez mi subconsciente está formando una personalidad que no es la mía, pero insiste en expresarse." Supe con seguridad que la voz era de mujer. La reconocí como la voz de un paciente, un psicópata brillante que había simpatizado cálidamente conmigo. Ella se ha convertido en una imagen viva en mi mente.
Obviamente, lo que estoy haciendo no es ciencia. Entonces, ¿qué más podría ser sino arte? Estas parecen ser las únicas opciones en el mundo. Así es como piensa una mujer.
Le dije enfáticamente a esta voz que mis alucinaciones no tenían nada que ver con el arte, y entonces sentí una fuerte repugnancia dentro de mí. Sin embargo, no salió ningún sonido, así que continué escribiendo. Entonces surge una segunda gran pregunta, y la respuesta vuelve a ser la misma afirmación: "Eso es arte". Esta vez, me aferro a ella y le digo: "¡No, no es arte! Todo lo contrario, es naturaleza". estaba dispuesto a discutirlo. Pero eso no sucedió, y recordé que "esta mujer en mí" no tenía los centros de lenguaje que yo tenía. Así que le sugerí que usara el mío. Ella obedeció e hizo una diatriba al respecto.
El hecho de que una mujer me inquietara desde dentro despertó mi gran interés. Llegué a la conclusión de que ella debe ser un "alma" en el sentido original, y comencé a reflexionar sobre las diversas razones por las que se le dio al alma el nombre de "intención femenina". ¿Por qué se concibe como femenino? Más tarde me di cuenta gradualmente de que esta imagen femenina interna juega un papel típico o arquetípico en el subconsciente de un hombre, por lo que la llamo "imágenes femeninas". En el subconsciente de las mujeres, llamo a la imagen correspondiente "intención masculina".
Lo que más me impresionó al principio fue el aspecto negativo de la disposición femenina. Me sentí un poco abrumado por ella, como si hubiera una persona invisible en la habitación. Entonces de repente se me ocurrió una nueva idea: al escribir todo este material para el análisis, en realidad estaba escribiendo a la intención femenina, es decir, de una parte de mi conciencia a una parte de mí misma desde un punto de vista diferente. . Recibí comentarios de naturaleza inusual e inesperada. ¡Era como un paciente analizando un fantasma y una mujer! Todas las noches escribo muy conscientemente, porque siento que si no escribo no hay forma de que mi visión femenina comprenda mis diversas ilusiones. Además, al escribirlos, la privé de la oportunidad de entretejerlos en una conspiración. Hay una gran diferencia entre querer decir algo y realmente decirlo. Para ser lo más fiel y honesto posible conmigo mismo, he escrito todo cuidadosamente, siguiendo el viejo adagio griego de que "lo que se hace se merece".
A menudo hay tal situación, es decir, cuando estoy escribiendo, tendré una reacción extraña y mi mente divagará. Lentamente, aprendí a separarme de esta distracción. Cuando me viene a la mente algo emocionalmente vulgar y mediocre, me digo a mí mismo: "Es

verdad, en un momento u otro, pensé y sentí de esta manera, pero no tengo por qué" Pensar y sentir de esa manera. Tengo que aceptar mi mediocridad para siempre porque no hay necesidad de ser humillado".

Lo que importa es concretar estos contenidos inconscientes, para usarlos a tu favor y al mismo tiempo ponerlos en relación con el inconsciente. Este es el arte de desempoderarlos. No es demasiado difícil visualizarlos, ya que siempre tienen un cierto grado de autonomía, una existencia independiente propia. Su autonomía, si la gente se la acomoda, es algo muy incómodo. El hecho de que el inconsciente se manifieste de esta manera, sin embargo, nos brinda los mejores medios para controlarlo.

Siento que todo lo dicho por la intención femenina está lleno de astucia. Si tomara estas alucinaciones de la mente subconsciente como arte, serían tan poco convincentes como si estuviera viendo una película, con solo ideas visuales. Entonces me sentiría moralmente irresponsable hacia ellos. En este punto, la feminidad puede fácilmente llevarme a creer que soy una artista incomprendida, y mi supuesta naturaleza artística puede darme derecho a ignorar la realidad. Si la hubiera escuchado, bien podría haberme dicho un día: "¿Las tonterías que imaginas que estás ocupado escribiendo son realmente arte? No lo es en absoluto. "El sarcasmo puede destruir por completo a una persona. En última instancia, la conciencia es siempre el factor decisivo, que puede comprender las manifestaciones de la mente subconsciente y tomar una cierta posición frente a ellas.

Pero también hay un lado positivo de la feminidad. Era ella quien transmitía las imágenes del subconsciente a la mente consciente, y eso era principalmente por lo que la valoraba. Durante décadas, cada vez que estaba perturbada emocionalmente o algo se acumulaba vagamente en mi mente subconsciente, recurría a la imagen femenina en busca de consejo. Entonces le preguntaría a la imagen femenina: "¿Qué truco estás jugando ahora? ¿Qué viste? Dime, me encantaría saberlo. "Después de un tiempo de ser infeliz, ella tendría una imagen en el tiempo. Tan pronto como aparezca esta imagen, la inquietud y la opresión desaparecerán. Toda la energía de estas emociones se convierte entonces en interés y curiosidad por la imagen. Hablaría entonces con la intención femenina sobre estas imágenes que me comunicaba, porque realmente tenía que esforzarme al máximo para entenderlas como lo hacía con los sueños.

Hoy ya no tengo que hablarle a la intención femenina porque ya no tengo esa emoción. Pero si los tuviera, los trataría de la misma manera. Hoy soy directamente consciente de la idea de la imagen femenina porque he aprendido a aceptar los contenidos de la mente subconsciente y comprenderlos. Aprendí lo que debo hacer con estas imágenes internas. Puedo leer su significado directamente de mis sueños, por lo que no hay necesidad de que un meditador los lleve.

Al principio escribí estas alucinaciones en el "Libro Negro" y luego las trasladé al "Libro Rojo" donde las decoré con ilustraciones79, en su mayoría Dibujos de Mann de Dalas (círculos mágicos) en los años 80's. En The Red Book intenté detallar estéticamente estas alucinaciones mías, pero nunca terminé. Me di cuenta de que todavía no he encontrado el idioma correcto, todavía tengo que cambiarlo por otro. Por lo tanto, renuncié a esta tendencia estética con el tiempo y primero pasé por un estricto proceso de comprensión. Sabía que, como tantas alucinaciones que necesitan suelo firme bajo sus pies, primero debía volver por completo a la realidad. Para mí, la realidad significa comprensión científica. Tuve que sacar conclusiones concretas de las percepciones que me dio mi subconsciente, una tarea que se convertiría en el trabajo de mi vida.

Por supuesto, es irónico que, como psiquiatra, en casi cada paso de mis experimentos me encuentro con el mismo material psíquico, que es a la vez psiquiátrico y se encuentra en pacientes psiquiátricos. Es la acumulación de imágenes subconscientes lo que lleva al psicótico a la locura fatal, pero también es la fuente de la imaginación creadora de mitos que se ha desvanecido sin dejar rastro desde los albores de nuestra era racional. A pesar de su ubicuidad, tal imaginación es tabú y temida, por lo que incluso puede parecer una empresa peligrosa para cualquiera que se embarque en el traicionero camino hacia las profundidades del subconsciente, un experimento o una aventura arriesgada con un futuro incierto. Se cree que es un camino equivocado, un camino de incertidumbre y un camino de incomprensión. Recordé las palabras de Goethe: "Permítanme ahora aventurarme a abrir la puerta a través de la cual los pasos humanos nunca han vacilado" [81] La segunda parte de "Fausto" es mucho más que una obra literaria. Es un eslabón mencionado en la "Cadena Dorada" 82 , desde el comienzo de la alquimia filosófica y el Gnosticismo hasta llegar a Así Habló Zaratustra de Nietzsche. Aunque poco conocido, ilegible y lleno de peligros, es un viaje al otro lado de un mundo de descubrimiento.

Especialmente en este momento, cuando estoy pensando en el significado de estas alucinaciones, realmente necesito un punto de apoyo en "este mundo", y puedo decir que mi familia y mi trabajo profesional son mi punto de apoyo. Es muy importante para mí vivir una vida normal en este mundo real como contrapeso a ese extraño mundo interior. Mi familia y mi carrera siempre han sido raíces a las que puedo volver en cualquier momento y me sirven para afirmarme como un ser real, un ser humano. El contenido de la mente subconsciente me habría sacado de mi mente. Pero tengo una familia, y también sé que tengo un título de médico de una universidad suiza, tengo que ayudar a mis pacientes, tengo esposa y cinco hijos, vivo en la ciudad de Kusnacht West Strath No. 228—— Estas existencias reales me han hecho varias demandas y me han confirmado repetidamente que existo, no soy una pizarra en blanco como Nietzsche, y espiritualmente estoy volando con fuertes vientos. Nietzsche ha perdido el equilibrio porque no tiene más que el mundo

interior de su pensamiento; hay que decir que su mundo interior lo tiene más a él que al primero. Estaba arraigado y vagó por la tierra, por lo que se vio obligado a actuar de manera pomposa y poco realista. Pero para mí, esta irrealidad es una fuente de horror, porque al final del día, mi propósito es esta vida. No importa cuán persistente o satisfecho de mí mismo sea, siempre entiendo que todo lo que estoy experimentando finalmente se reduce a esta realidad de mi vida. Estoy decidido a cumplir con los deberes de la vida ya perfeccionar el sentido de la vida. Mi lema es: en este caso, debemos mostrar inmediatamente al público con acciones reales, ¡y no debemos ser prevaricadores!

Así que mi familia y mi carrera siempre han sido una grata realidad y una garantía de que sí llevo una vida normal.

Lentamente, los contornos de un cambio interior comenzaron a emerger en mí.

En 1916, sentí la urgencia de dar cuerpo a algo. Este impulso interno me obligó a elaborar y expresar, digamos, lo que Fairmont podría haber dicho. Esto da lugar a los Siete Sermones a los Muertos y al lenguaje idiosincrásico que se usa en ellos. El sermón comienza con una sensación de temor, pero no sé lo que significa o lo que "ellos" quieren que diga. Había un aire de aprensión a mi alrededor, a mi alrededor, arriba y abajo. Me pareció extraño que el aire estuviera lleno de entidades fantasmales. Entonces mi casa parecía estar embrujada. Mi hija mayor vio a un hombre de blanco al otro lado de la habitación. Mi segunda hija, a diferencia de su hermana mayor, dijo que le arrancaron el edredón dos veces durante la noche sin razón aparente. Y esa misma noche, mi hijo de nueve años tuvo un sueño inquietante. A la mañana siguiente, le pidió a gritos a su madre que le diera crayones. Después de conseguir los crayones, él, que por lo general nunca dibuja, hizo un dibujo sobre su sueño. Llamó a esta pintura "La pintura del pescador". Un río fluye a través del centro de la pintura y un pescador con una caña de pescar se para al lado del río. Atrapó un pez. Por encima de la cabeza del pescador hay una chimenea, de la que sobresale un rugido de fuego y humo. Al otro lado del río, el diablo vuela del cielo. Maldijo que le habían robado el pescado. Pero había un ángel revoloteando sobre el pescador, y el ángel dijo: "¡No puedes tocarle un cabello, él solo atrapa tu pez malvado!" Mi hijo hizo este dibujo el sábado.

Eran alrededor de las cinco de la tarde del domingo cuando el timbre de la puerta empezó a sonar como loco. Era un brillante día de verano y las dos criadas estaban en la cocina, desde donde podían ver los terrenos vacíos más allá de la puerta. Todos se levantaron a la vez para ver quién estaba allí, pero no había nadie a la vista. Estaba sentado junto al timbre, así que no solo lo escuché, sino que lo vi moverse. No tuvimos más remedio que mirarnos el uno al otro estupefactos. El ambiente en ese momento era muy aburrido. ¡No estoy bromeando! Entonces, me di cuenta de que algo estaba pasando. Toda la habitación parecía estar llena de un gran grupo de personas, y todos estaban abrumados por fantasmas. Se

apiñaron hasta la puerta, y el aire era tan pesado que apenas se podía respirar. En cuanto a mí, estaba temblando por todas partes, pensando: "Por el amor de Dios, ¿qué diablos está pasando aquí [?]"Lo que busco no se encuentra allí". Estas son las palabras iniciales de "Siete sermones".

Luego, el resto de las palabras salieron de mi pluma, y después de tres noches esto estaba escrito. Tan pronto como tomé la pluma, el grupo de fantasmas desapareció en humo. La habitación se volvió más tranquila y el aire más fresco. Ese es el final de la inquietante.

La experiencia debe ser tratada como es, o como parece ser. Incuestionablemente estaba relacionado con mi estado mental en ese momento, y este estado mental era favorable a los fenómenos espirituales. Es un mundo subconsciente, con su aire de excentricidad, que reconozco como una fuerza guía arquetípica. "¡Camina, vuela por el aire!" [85] 2 Por supuesto, el intelecto a menudo afirmará tener algún conocimiento científico y físico de tales asuntos, o más bien descartará todo como una violación de la ley científica. ¡Pero qué aburrido y aburrido sería el mundo si estas leyes no se violaran a veces!

Poco antes de esta experiencia, registré alucinaciones de mi espíritu saliendo volando de mi cuerpo. Este es un evento muy importante: el alma, la intención femenina, establece una relación con el subconsciente. En cierto sentido, esta es también una relación con todos los humanos muertos, ya que el inconsciente corresponde al mundo mítico de todos los muertos, al mundo de los ancestros. Por lo tanto, si alguien tiene alucinaciones de que su alma ha desaparecido, significa que el alma se ha retirado al subconsciente o al reino de todos los muertos. Allí genera una vitalidad mística y da forma visible a las huellas ancestrales, a los contenidos colectivos. Actúa como un medio a través del cual los muertos tienen la oportunidad de revelarse. Entonces, poco después de que mi alma desapareciera, los "muertos" se me aparecieron, y el resultado fue esa cosa de los "Siete Sermones". Este es un ejemplo de la llamada "alma perdida", un fenómeno que se encuentra a menudo entre los pueblos primitivos.

Desde entonces, la voz de los muertos como los no respondidos, los no resueltos, los no redimidos se me ha hecho cada vez más clara, venid a mí, para que me los den a través del mundo interior. Estas conversaciones con los muertos forman una especie de prefacio de lo que tengo que transmitir al mundo sobre el inconsciente, una configuración ordenada del inconsciente y una interpretación del mismo.

Hoy, cuando miro hacia atrás en todo esto y considero lo que me ha producido mi investigación sobre las alucinaciones durante este tiempo, es como si un mensaje me llegara con una fuerza irresistible. En estas imágenes hay cosas que no solo me preocupan a mí sino a muchas otras personas. Fue entonces cuando ya no me pertenecía sólo a mí y no tenía derecho a hacerlo. Desde entonces, mi vida ha sido de la mayoría. Lo que me

preocupaba, o lo que buscaba, aún no se encontraba en la ciencia de la época. Tengo que vivir yo mismo la experiencia única, y tengo que tratar de plantar las semillas de mi experiencia en el suelo de la realidad; de lo contrario, la experiencia seguirá siendo una hipótesis subjetiva no comprobada. Fue entonces cuando me dediqué al servicio del espíritu. Lo amo y lo odio, pero es mi mayor tesoro. Me comprometí con ello, y resultó ser la única forma en que podía soportar mi existencia y disfrutarla al máximo.

Hoy puedo decir que nunca he cortado mi conexión con estas experiencias iniciales. Todos mis escritos, toda mi actividad creadora, brotan de estas primeras alucinaciones y sueños, a partir de 1912, hace casi cincuenta años. Todo lo que he logrado en mis últimos años está contenido en ellos, pero al principio solo en forma de emociones e imágenes.

Mi conocimiento científico era el único medio por el cual podía escapar de esa confusión. De lo contrario, estos materiales corrían el riesgo de atraparme en arbustos espinosos o asfixiarme como plantas trepadoras en bosques primitivos. He intentado con sumo cuidado comprender cada imagen individual, cada elemento de mi inventario mental, clasificarlos científicamente en lo posible, pero sobre todo comprenderlos en la vida real. Esto es exactamente lo que solemos dejar de hacer. Dejamos que aparezca la imagen, y tal vez nos maravillemos, pero eso es todo. No nos molestamos en comprenderlos, y mucho menos en sacar conclusiones éticas de ellos. Este cese repentino tendrá todo tipo de efectos negativos en la mente subconsciente.

También es un grave error pensar que basta con comprender un poco estas imágenes y, por tanto, incursionar en ellas. La comprensión de ellos debe transformarse en un deber ético. Hacer lo contrario es caer presa del principio del poder, y esto tiene consecuencias peligrosas que son destructivas no sólo para los demás, sino incluso para el vidente mismo. Las imágenes subconscientes colocan una gran responsabilidad sobre los hombros de una persona. El no comprenderlos o eludir las responsabilidades éticas priva a la persona de su plenitud y hace que la vida sea miserable y desgarrada.

Mientras estaba preocupado por estas imágenes del inconsciente, decidí renunciar a la universidad, donde había estado enseñando durante ocho años (desde 1905), como profesor no remunerado. Mi experiencia y experimentos con el subconsciente han paralizado mi actividad intelectual. Después de que terminé de escribir La psicología del subconsciente, me encontré completamente incapaz de leer libros científicos. Esta situación se mantuvo durante tres años. Sentí que ya no podía estar al tanto del mundo intelectual, ni poder hablar de las cosas que realmente me fascinaban. Liberar estos materiales subconscientes al mundo casi me hizo enloquecer[86]. No puedo entender ni dar forma a esto. Mientras enseñaba en la universidad, estaba en la posición expuesta de sentir que para continuar enseñando el curso allí, primero tenía que encontrar una dirección nueva y

diferente. Sería engañoso para mí seguir enseñando a jóvenes estudiantes cuando mi estado de ánimo no es más que una masa de dudas y perplejidades.
Así que siento que ahora me enfrento a continuar con mi carrera docente, el camino es fácil ante mí, o a obedecer las leyes de mi personalidad interna, obedeciendo a un arreglo racional superior, y avanzando hacia mi extraña tarea, hacia este experimento que estoy haciendo. con el subconsciente. Pero hasta que esto no esté hecho, no puedo aparecer en público.
Por lo tanto, consciente y deliberadamente renuncié a mi carrera docente. Porque siento que algo grande está por sucederme, y creo en ello, y siento que es más importante en términos de eternidad. Sé que enriquecerá mi vida y estoy dispuesto a correr cualquier tipo de peligro con ese fin.
Después de todo, ¿qué importa si me convierto en profesor o no? Por supuesto, es desagradable que tenga que abandonar esta enseñanza, y lamento en muchos aspectos no poder limitarme al material generalmente entendido. Incluso tuve momentos de repentina rebelión contra el destino. Sin embargo, este tipo de emoción es fugaz, por lo que no tendrá ningún efecto. Por el contrario, el otro lado de la situación es importante, y si prestamos atención a lo que la personalidad interna quiere y dice, el dolor desaparecerá por completo. Esto es algo que he experimentado una y otra vez, y no solo cuando dejé mi carrera docente. Sí, tuve esta experiencia por primera vez varias veces cuando era niño. En mi juventud tenía mal genio, pero cada vez que la emoción llega repentinamente a su clímax, toma un giro repentino y sobreviene una tranquilidad cósmica. En esos momentos, me siento lejano, y lo que hace un momento me emocionaba ahora parece pertenecer a un pasado lejano.
Esta decisión mía y mi involucramiento en asuntos que ni yo ni nadie podía entender, resultó en un estado de extrema soledad. Camino con todo tipo de pensamientos en mi cabeza, pero no puedo encontrar una sola persona con quien hablar: simplemente no entienden. Me di cuenta de un abismo en su forma más dolorosa entre el mundo exterior y el mundo interior del que constituían estas imágenes. Todavía no veo la interacción de estos dos mundos como los entiendo ahora. Todo lo que veo es la contradicción irreconciliable entre "adentro" y "afuera".
Sin embargo, desde el principio me quedó claro que si lograba probar —y esto requería un gran esfuerzo— que el contenido de la experiencia espiritual era real, no sólo para mi propia experiencia personal sino también para otros. por el tipo de experiencia colectiva que la gente también tiene, y puedo encontrar puntos de contacto con el mundo exterior y con la gente. Más tarde, en mi trabajo científico, traté de probar esto e hice todo lo que

estaba a mi alcance para presentar una nueva forma de ver a mis amigos cercanos. Sabía que si no lo lograba, estaría en un aislamiento absoluto.

Fue solo hacia el final de la Primera Guerra Mundial que gradualmente comencé a emerger de la oscuridad. Dos cosas causaron esto. El primero fue mi renuncia a la mujer que se empeñaba en convencerme del valor artístico de mis visiones, el segundo y principal fue mi comienzo a comprender la pintura de mandalas. Esto sucedió en 1918-1919. Después de haber escrito los Siete Sermones, dibujé mi primer mandala87 . Naturalmente, no lo entendí en ese momento.

En 1918-19 estuve destinado en Fort Châteauda como coronel a cargo de los prisioneros de guerra en el teatro de guerra británico. Mientras aún estaba allí, todas las mañanas dibujaba en mi cuaderno un pequeño dibujo circular, un mandala, que parecía corresponder a mi estado mental interno en ese momento. Con la ayuda de estas imágenes, pude observar mis cambios mentales día a día. Un día, por ejemplo, recibí una carta de la señora de la estética en la que volvía a insistir obstinadamente en que esas alucinaciones que emanaban de mi subconsciente tenían valor artístico y por tanto debían ser Think that's art. Esta carta me hizo muy infeliz. No es estúpido y, por lo tanto, peligrosamente persuasivo. Después de todo, el artista moderno trata de crear arte a partir del subconsciente. El utilitarismo y la autosuficiencia que oculta este argumento toca un escepticismo en mí, a saber, que no estoy convencido de que estas alucinaciones que estoy teniendo sean realmente espontáneas y naturales, en lugar de básicamente mi propio capricho de varias ficciones. No estoy del todo libre de la paranoia consciente y la arrogancia, que sería tentador creer que cualquier inspiración noble intermedia es el resultado de la conducta noble de uno, y la reacción más baja es solo por casualidad, o incluso derivada de fuentes ajenas. Debido a esta irritación e incongruencia en mí mismo, al día siguiente dibujé un mandala que estaba alterado: partes de la periferia estaban desconectadas y la simetría rota.

Solo lentamente, en retrospectiva, descubrí cuál es el verdadero mandala: "formación, transformación, la creación eterna de la mente eterna".88 Y esta es la integridad del Ser, la personalidad, y si todo va bien, el Ser está sintonizado. , pero no puede tolerar el autoengaño.

Los mandalas que dibujo son códigos sobre el estado de mi Ser que vienen a mi mente frescos todos los días. En estos códigos, veo al Sí mismo, todo mi ser, en acción. Es seguro decir que al principio los entendí vagamente, pero me parecieron tan importantes que los guardé como perlas. Definitivamente siento que son algo de vital importancia a través de los cuales, con el tiempo, he ganado una concepción viva de mi Ser. Siento que el yo es

como un individuo como yo, y también es mi mundo. Lo que representa el mandala es este individuo, y corresponde al microcosmos del espíritu.
Exactamente cuántos mandalas pinté durante este período, ya no puedo recordar ahora. Pero debe haber muchos. Mientras los pintaba, la pregunta aparecía una y otra vez: ¿a qué conduce este proceso? ¿Cual es su propósito? En este momento sé, por experiencia propia, que no puedo elegir arbitrariamente una meta que me parece sin valor. Las circunstancias me han demostrado que debo renunciar a la idea de un lugar más alto para mí. Después de todo, de repente lo solté cuando traté de mantenerlo. Me hubiera gustado continuar el análisis científico de la mitología que había comenzado en Símbolos del cambio. Este sigue siendo mi objetivo, ¡pero no debo pensar más en ello! Me veo obligado a pasar por este proceso subconsciente en este momento. Tuve que dejarme llevar por esta corriente rápida, sin saber a dónde me llevaba. Sin embargo, cuando comencé a dibujar mandalas, vi que todo, todos los caminos que he estado caminando, todos los pasos que he estado dando, conducen de regreso a un solo punto, es decir, a Ese punto en el medio. Se me hizo cada vez más claro que el mandala era el centro. Es representativo de todos los caminos, los caminos que conducen a este centro, a la individuación.
Entre 1918 y 1920 llegué a comprender que la meta del desarrollo espiritual es el Ser. No hay evolución lineal, sólo el desarrollo zigzagueante del Ser. El desarrollo de la uniformidad, en el mejor de los casos, sólo está presente al principio. Desde entonces, todo se ha desarrollado hacia este punto central. Esta epifanía me tranquilizó y, lentamente, recuperé mi paz interior. Sabía que al encontrar el mandala como vehículo para expresar mi Ser, había logrado lo que me parecía definitivo. Tal vez alguien más lo sepa mejor, pero no seré yo.
Unos años más tarde (1927) mis ideas sobre este centro y yo fueron confirmadas por un sueño. Puedo representar su esencia con una pintura de un mandala que llamo "La ventana que mira hacia la eternidad". Esta pintura fue luego impresa en el libro "El secreto de la flor de oro" [89] . Un año después, pinté otro mandala [90] con un castillo dorado en el centro. Después de terminar esta pintura, me pregunté: "¿Por qué esta pintura es tan china?" Me impresionó profundamente la elección de la forma y el color, y aunque no había nada chino en apariencia, sentí un olor muy chino. Y eso es exactamente lo que me hizo sentir. Coincidentemente, poco tiempo después, recibí una carta de Richard Wilhelm adjuntando un borrador de un artículo sobre la alquimia taoísta, también titulado "El secreto de la flor dorada", y me pidió que escribiera un artículo de revisión sobre esto. Devoré el trago de inmediato, ya que me confirmó mis pensamientos sobre el mandala y el círculo en el centro con los que nunca había soñado. Eso fue lo primero que rompió mi soledad. Lentamente me di cuenta de una resonancia y finalmente pude conectarme con algo y alguien.

Al recordar esta coincidencia, esta "sincronicidad", no pude evitar escribir las siguientes palabras debajo de esta pintura de estilo chino que me impresionó tan profundamente: "Esta pintura fue pintada en 1928. Era un castillo dorado fuertemente fortificado. En este tiempo, Richard Wilhelm en Frankfurt me envió un artículo chino de 3.000 años de antigüedad sobre el castillo amarillo, la fuente de la inmortalidad".
Este fue el sueño que mencioné antes: de repente me encontré en una ciudad sórdida llena de hollín. Era de noche, en invierno, en la oscuridad, y estaba lloviendo. Esta ciudad es Liverpool en Inglaterra. Junto con algunos, digamos seis o siete, suizos, caminé por varias calles oscuras. Tuve la sensación de que salíamos del puerto y que la verdadera ciudad estaba allí arriba, en un acantilado. Subimos allí. Este lugar me recuerda a Basilea, el mercado de Basilea está abajo, donde puedes subir por Tottengarschen ("el callejón de los muertos"), hasta una meseta arriba, y luego a Peterplatz y la Basílica de San Pedro. Cuando llegamos a esta meseta, encontramos una gran plaza, tenuemente iluminada por farolas, en la que confluyen muchas calles. En torno a esta plaza se disponen radialmente los distintos barrios de la ciudad. En el centro de la plaza hay una piscina circular, y en el centro de la piscina hay una pequeña isla. Todo a su alrededor estaba oscurecido por la oscuridad impenetrable por la lluvia, la niebla, el humo y las luces tenues, pero la isla estaba brillantemente iluminada por el sol. En la isla solo crecía un árbol, una magnolia, y el árbol estaba cubierto de millones de flores rojas. El árbol parece estar a la luz del sol, pero al mismo tiempo es la fuente de luz. Mis amigos comentaron sobre el mal tiempo, pero aparentemente no vieron el árbol. Hablaron de otro suizo que vivía en Liverpool y se sorprendieron de que se hubiera radicado aquí. Estaba encantado con la belleza del árbol en plena floración, y la isla con el sol brillando intensamente, y pensé para mí mismo: "¿Por qué se instala aquí, lo sé muy bien?" Entonces me desperté.
A un detalle del sueño debo agregar una nota complementaria: el diseño de los barrios individuales de la ciudad irradia desde un punto central. La punta tiene forma de pequeño cubo abierto iluminado por una farola de mayor tamaño y constituye una pequeña réplica de la isla. Sabía en mi corazón que los "otros suizos" vivían cerca de uno de estos centros secundarios.
Este sueño representa mi estado de ánimo en este momento. Hasta el día de hoy, todavía puedo recordar vívidamente el impermeable gris amarillento y el agua brillante sobre él. Todo era muy desagradable, ya sea negro o gris, como lo sentí en ese momento. Pero tuve una alucinación de belleza sobrenatural, y así es como sobreviví después de todo. Liverpool es la "piscina de la vida". Según los antiguos, la palabra "liwu" significa "la raíz de la vida", y esto "crea la vida". [91]

Con este sueño viene un sentido del destino. Vi que en este sueño se revelaba cuál era el propósito. Uno no puede salir de este centro. Este centro es el propósito, y todo conduce a este centro. A través de este sueño, comprendí que el Ser es el principio y arquetipo de dirección y significado. Su efecto terapéutico radica en ello. Para mí, esta epifanía sugiere el camino hacia el centro y, por lo tanto, hacia la meta. De ahí surge también el primer atisbo de un mito sobre mí mismo.

Después de este sueño, dejé de dibujar mandalas. Este sueño representa la etapa más alta de todo el proceso de desarrollo subconsciente. Me satisface por completo porque pinta un cuadro completo de mi estado de ánimo. Sin duda, ya sabía que estaba ocupado con algo importante, pero todavía no sabía mucho al respecto, ni ninguno de mis colegas. La claridad mental que me dio este sueño me permitió mirar objetivamente las diversas cosas que existían en mi ser.

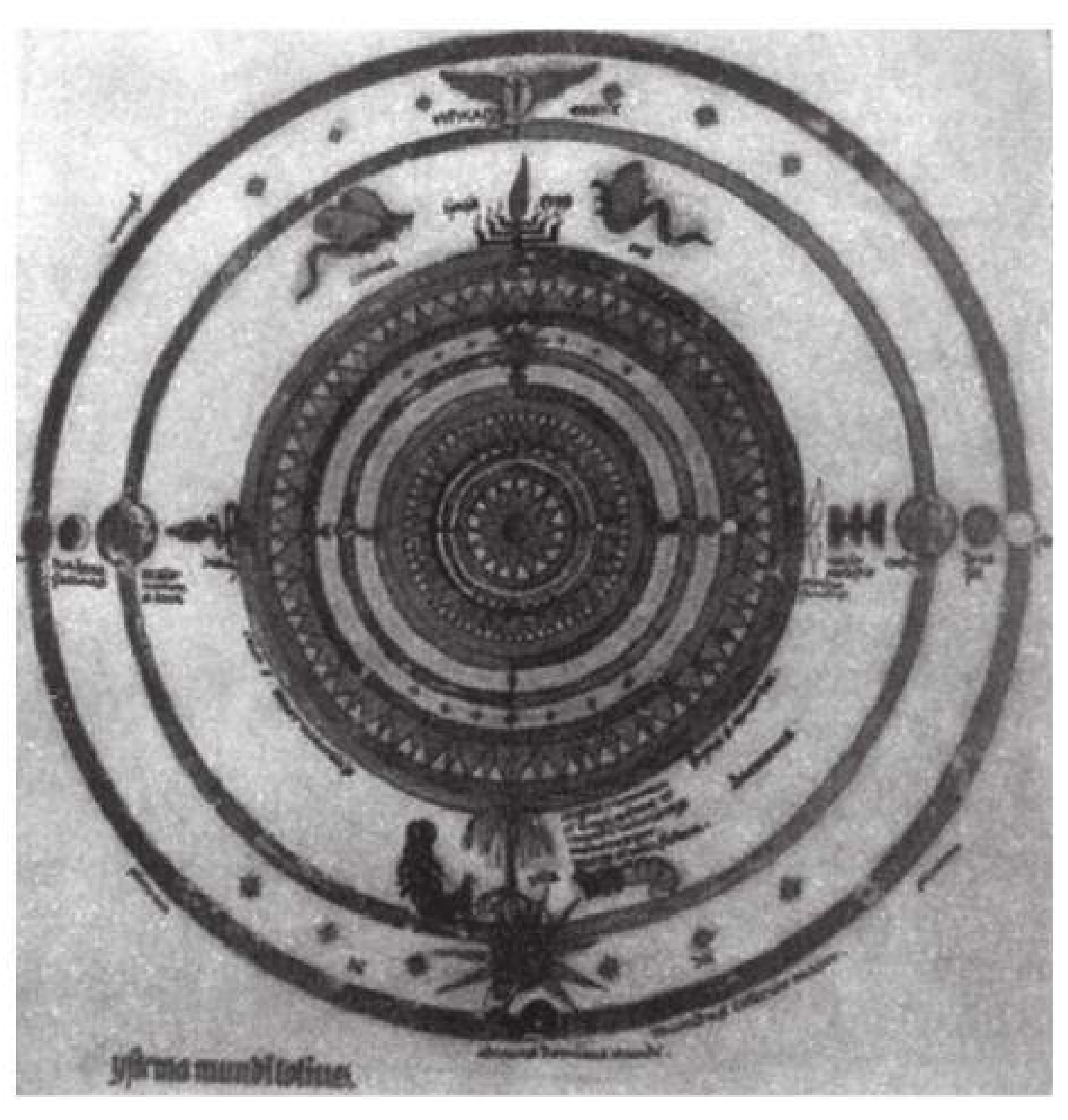
Si no hubiera sido por esta ilusión, podría haber perdido mi camino y haberme visto obligado a abandonar mi carrera condenada. Pero en el sueño se revela claramente su significado. Cuando me separé de Freud, supe que me estaba sumergiendo de cabeza en lo desconocido. Después de todo, no sabía nada sobre el mundo más allá de la teoría de Freud, pero aun así di un paso decisivo hacia la oscuridad. Y una vez que esto sucede, y luego tiene tal sueño, uno no puede dejar de sentir que es una especie de providencia.

Me tomó unos buenos cuarenta y cinco años destilar las diversas cosas que experimenté y sobre las que escribí mientras estaba en un barco científico. Cuando era joven, mi objetivo siempre ha sido tener éxito en la ciencia. Pero luego toqué este flujo de lava, y su fuego y calor remodelaron mi vida. Es este fundamento lo que me impulsa a estudiarlo, y mi libro es un intento más o menos exitoso de incorporar este brillo a una imagen contemporánea del mundo.

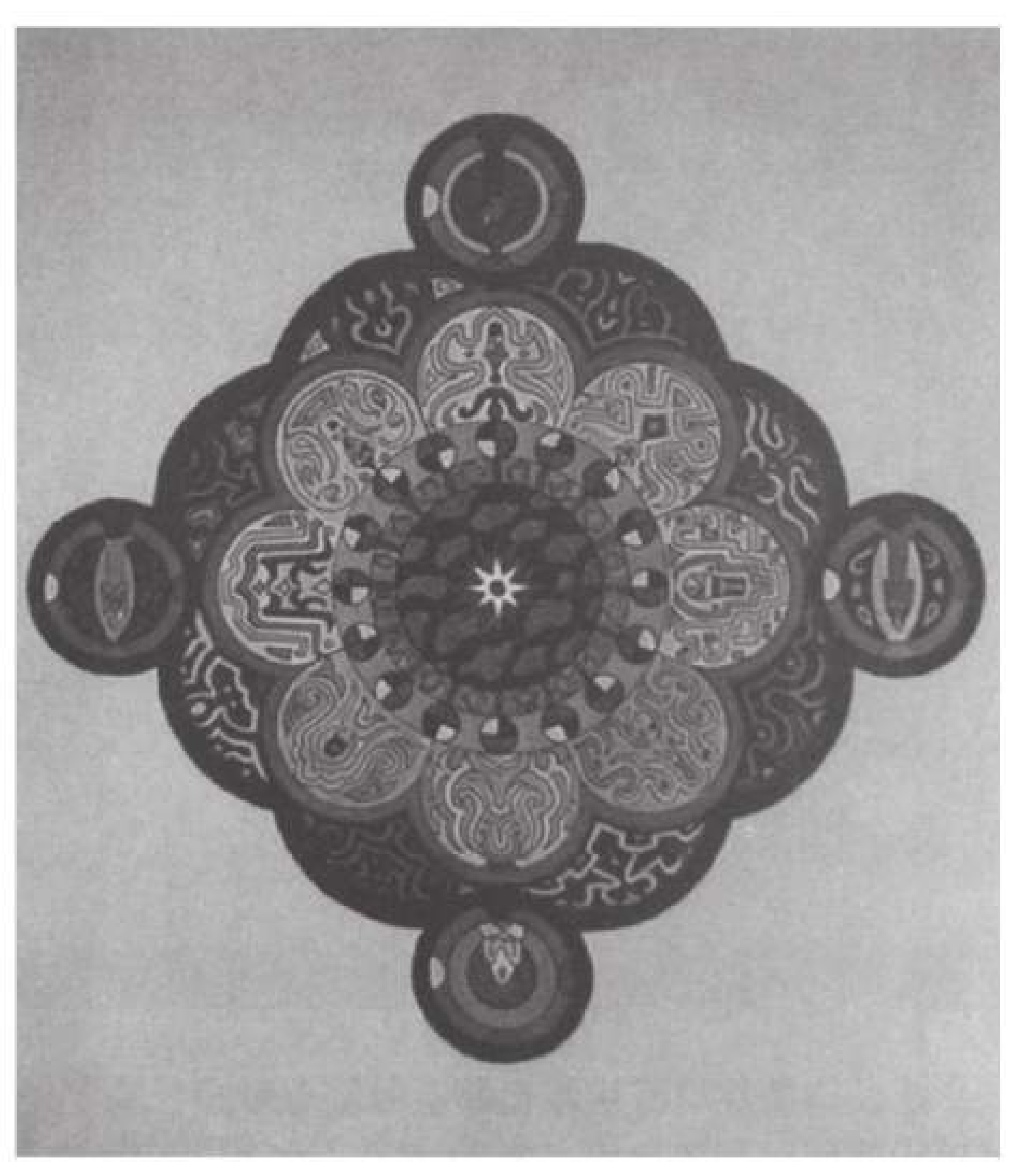
Los años en los que tracé mis imágenes internas fueron los años más importantes de mi vida, en los que se determinó todo lo fundamental. Todo empezó entonces, y los detalles posteriores no son más que complementos y elaboraciones de este material, que brotó del subconsciente y me abrumó por completo al principio. Esta es la "materia prima" que se puede utilizar para la investigación de por vida.



Jung pintó el "Fairmont" en su corazón, al que Jung consideraba un maestro religioso.



El primer mandala de Jung. En el reverso, Jung escribió en inglés: "Este es mi primer mandala, dibujado en 1916, completamente inconsciente. Carl Jung".



El mándala de Jung. Según su propia interpretación, la luz blanca del núcleo es un parpadeo del espacio. El primer círculo simboliza la semilla de vida de la cualidad original; los cuatro colores básicos del segundo círculo expresan los principios básicos del universo; los círculos tercero y cuarto expresan la creatividad interna y externa. Los cuatro círculos exteriores expresan las almas masculina y femenina redivididas en luz y oscuridad.



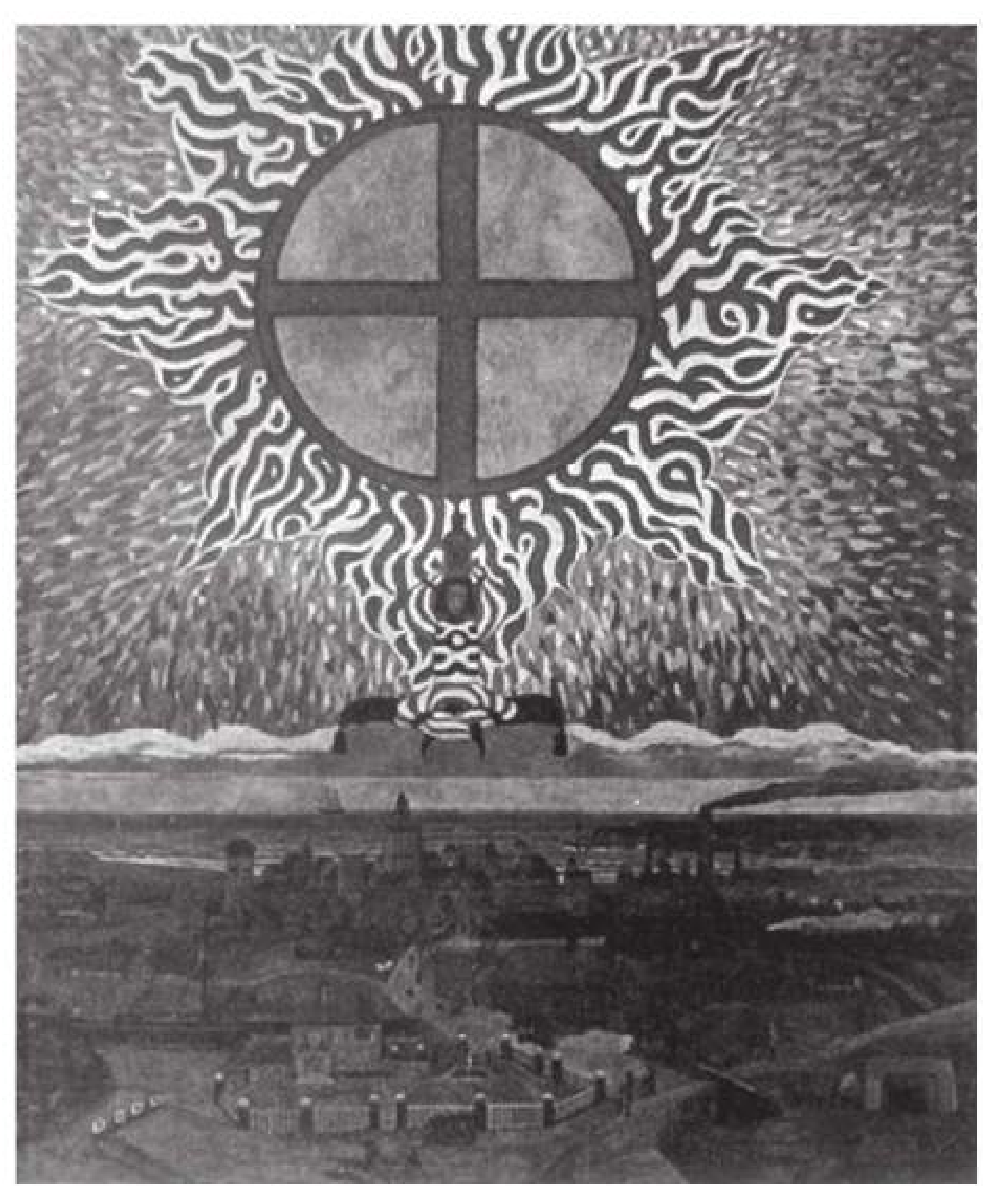
Mandala del "Castillo Dorado" de Jung. A continuación se muestra lo que Jung escribió en alemán: "Esta pintura fue realizada en 1928 y muestra un castillo dorado fuertemente fortificado. Un texto chino de 3000 años de antigüedad sobre la fuente de la inmortalidad".



Ilustración del Libro Rojo de Jung, de Fairmont y algunas otras figuras, alrededor de 1917. En la imagen, solo Fairmont se para en el suelo y extiende su gran mano, mientras todos los demás flotan en el aire.



Ilustración del Libro Rojo de Jung



Pintado por Jung en 1920, describiendo un sueño que tuvo el 22 de enero de 1914. A partir de este sueño, Jung predijo la inminente guerra mundial.

Siete escritos

En la segunda mitad de mi vida, me he embarcado en el camino de confrontar los diversos contenidos de la mente subconsciente. Mi investigación sobre esto es un asunto de larga data, y solo después de unos veinte años de investigación he logrado algún grado de comprensión de mis alucinaciones.
Primero, tenía que encontrar un precedente histórico para estas experiencias internas mías. Es decir, tengo que preguntarme: "¿En qué lugar de la historia han ocurrido estas premisas particulares mías?" Si no puedo encontrar tal instancia, nunca podré concretar mi idea. Entonces la exposición a la alquimia fue decisiva para mí, ya que me dio una base histórica de la que hasta ahora carecía.
La psicología analítica es básicamente una ciencia natural, pero está sujeta al sesgo personal del observador en mayor medida que cualquier otra disciplina. Por lo tanto, el psicoterapeuta debe basarse en la mayor medida posible en analogías históricas y literarias si desea excluir al menos los errores de juicio más burdos. Entre 1918 y 1926 estudié detenidamente las obras de algunos de los escritores gnósticos, pues ellos también habían confrontado el mundo primordial del inconsciente y tratado sus contenidos, con imágenes aparentemente contaminadas por el mundo de la intuición. Es difícil decir cómo llegaron a comprender estas imágenes, ya que hay muy poca información disponible; además, incluso esta información se deriva principalmente de las enseñanzas explicativas de sus oponentes, el cristianismo, en los primeros seis siglos, los Padres de la Iglesia. Me parecía muy poco probable que tuvieran una concepción psicológica de estas imágenes, pero los gnósticos estaban demasiado alejados de mí para poder establecer alguna conexión con ellos en relación con los problemas que enfrentaba. Hasta donde yo sé, la tradición que podría haber conectado las intuiciones místicas promovidas por la secta con el presente parece haberse roto, por lo que sería difícil encontrar el camino desde los gnósticos o neoplatónicos hasta el presente. al mundo contemporáneo han resultado imposibles durante mucho tiempo. Pero cuando comencé a entender la alquimia, me di cuenta de que representaba una conexión histórica con los gnósticos, por lo que había una continuidad entre el pasado y el presente. Dado que la alquimia se basa en la filosofía natural medieval, forma un puente con el pasado por un lado, y con el futuro y la psicología inconsciente del presente por el otro.
El pionero en este sentido fue Freud, quien introdujo con él los motivos sexuales gnósticos clásicos y la autoridad de los malos padres. El motivo gnóstico de Yahvé y del dios creador reaparece en el mito freudiano del padre original y el sombrío superyó derivado de este padre. En la mitología de Freud, se convierte en el diablo que crea interminables decepciones, delirios y dolores. En la preocupación del alquimista por los secretos de la materia, la inclinación materialista ya revelada tuvo el efecto, para Freud, de eclipsar otro

aspecto esencial del gnosticismo: el de ser otro, más elevado. La imagen original del espíritu de la deidad que envió al hombre. una vasija mezcladora, una vasija transformadora del espíritu92 . Este instrumento es un principio femenino que no tiene cabida en el mundo paternalista de Freud. Por cierto, no está solo en este prejuicio. En el ámbito del pensamiento católico, la Madre de Dios y la Esposa de Cristo han sido admitidas recientemente en la cámara santa (la cámara nupcial), y este cambio se ha producido después de miles de años de vacilación, por lo que se puede decir que este punto de vista ha sido al menos parcialmente reconocido93 . Pero en la esfera del protestantismo y el judaísmo, el patriarcado continúa jugando un papel dominante como antes. En la alquimia en el sentido filosófico, por otro lado, el principio femenino juega el mismo papel que el principio masculino. Antes de descubrir la alquimia, tuve una serie de sueños en los que se repetía el mismo tema. Junto a mi casa había otra casa, es decir, otro anexo o dependencia, que me pareció extraño. En cada sueño me pregunto por qué esta casa siempre ha estado ahí sin saber nada de ella. Finalmente, tuve un sueño, soñando que caminaba hacia esta habitación lateral. Encontré una maravillosa biblioteca en la casa, probablemente de los siglos XVI y XVII. Grandes libros gruesos en folio encuadernados en piel de cerdo se colocaron a lo largo de las paredes. Varios de estos libros cuentan con extraños grabados en cobre, y sus ilustraciones incluyen algún simbolismo extraño que nunca antes había visto. No entendí su propósito en ese momento, y solo más tarde los reconocí como símbolos alquímicos. En el sueño, solo era consciente de la agradable belleza generada por estos símbolos y toda la biblioteca. Resultó ser una colección de libros con inscripciones medievales y grabados del siglo XVI.

Esta dependencia desconocida de mi casa es parte de mi personalidad, un aspecto de mí mismo, representa algo que es mío sin ser consciente de ello. Esta, y la biblioteca en particular, se ocupa de la alquimia, de la que todavía no sé nada, pero estaré trabajando en ello pronto. Después de unos quince años mi colección de libros constituía una biblioteca muy parecida a la que había visto en mi sueño.

El sueño decisivo que prefiguró mi encuentro con la alquimia se produjo alrededor de 1926, cuando estaba en Tirol del Sur durante la guerra. En ese momento yo estaba en el frente italiano, regresando del frente en un carruaje conducido por un campesino bajo. Los proyectiles estallaban a nuestro alrededor, la metralla rugía, sabía que teníamos que darnos prisa, porque la situación era peligrosa. [94]

Tuvimos que cruzar un puente y luego pasar por un túnel cuya bóveda había sido parcialmente destruida por las bombas. Al pasar por el túnel hasta su otro extremo, vimos ante nosotros un paisaje soleado, lo reconocí como un distrito cercano a Verona. Debajo de nosotros yacía la ciudad de Verona, brillando bajo el sol brillante. Respiré aliviado y

continuamos nuestro viaje hacia las vibrantes y verdes Lombard Plains. En el camino pasamos por un hermoso paisaje en plena floración, vimos bastantes campos de arroz, olivares y viñedos. Luego, cruzando en diagonal la calle, vi una mansión magnífica, muy parecida al palacio de algún duque del norte de Italia. Es una típica casa señorial con muchas dependencias y dependencias. Al igual que el Louvre [95], el camino atraviesa un gran patio y pasa junto al palacio. El pequeño mozo de cuadra y yo cabalgamos a través de una puerta hacia el patio, y aquí, a través de una segunda puerta en el otro extremo, pudimos ver de nuevo el paisaje primaveral. Miré a mi alrededor: a la derecha estaba el frente de la finca, a la izquierda las dependencias de los sirvientes, los establos, los graneros y otros edificios se extendían a lo largo de una buena distancia.

Justo cuando llegamos al centro del patio, es decir, a la puerta del palacio, sucedió algo inesperado: solo se escuchó un golpe sordo y las dos puertas del patio se cerraron de repente. El granjero saltó del carruaje y gritó: "Está bien, ahora estamos atrapados en el siglo XVII". Pensé con impotencia: "¡Bueno, eso es verdad! ¿Pero qué hacer? De ahora en adelante, podemos. Va a tener que estar cerrado por años". En este momento, un pensamiento tranquilizador me vino a la mente: "Algún día, dentro de unos años, volveré a salir".

Después de este sueño, busqué en los vastos volúmenes de la historia mundial, la historia de las religiones y la historia de la filosofía, pero no encontré nada que pudiera ayudar a explicar el sueño. No me di cuenta hasta mucho después que se refería a la alquimia, una ciencia que alcanzó su apogeo en el siglo XVII. Sin embargo, es extraño decir que he olvidado por completo lo que Herbert Sirbille realmente escribió sobre la alquimia . En ese momento, se publicó su libro, pero pensé que la alquimia era una herejía y ridícula, al igual que admiraba las opiniones místicas o constructivas de Sirbille. En ese momento, mantuve correspondencia con él y le dije que pensaba mucho en su trabajo. Como demuestra su trágica muerte, Sirbille hizo un descubrimiento sobre este problema pero no se dio cuenta más tarde . Usó el material principal del período posterior, y no sé mucho al respecto. Los últimos textos sobre alquimia son extraños; sólo sabiendo interpretarlos podemos darnos cuenta del tesoro que encierran.

Fue solo después de leer el texto de La flor dorada que comencé a comprender la naturaleza de la alquimia, y Richard Wilhelm me envió esta muestra de alquimia china en 1928. Me motivó el deseo de aprender más sobre los textos alquímicos. Encargué a un librero de Munich que me informara inmediatamente si llegaba a sus manos algún libro sobre alquimia. No mucho después, recibí el primero de estos libros, Alchemy Book II (1593), una extensa colección de tratados sobre alquimia en latín, varios de los cuales pueden llamarse los "clásicos" de la alquimia".

Dejé este libro reposar casi inmóvil durante casi dos años. Solo miraba las fotos de vez en cuando, y cada vez no podía evitar pensar: "¡Dios mío, qué tontería es esto! ¡No puedo entenderlo!", pero me seguía intrigando y decidí hacer más. Para estudiarlo a fondo. Empecé a trabajar en él el invierno siguiente y pronto lo encontré emocionante y fascinante. Es seguro decir que los textos todavía me parecen claramente incomprensibles, pero hay pasajes que encuentro de gran importancia, y alguna oración ocasional que creo que tiene sentido. Finalmente, me di cuenta de que los alquimistas hablan en símbolos, y estos símbolos son mis viejos conocidos. "Oye, esto es tan fantasioso", pensé para mis adentros, "voy a tener que aprender a descifrarlo todo". A estas alturas, estoy completamente enganchado, y cada vez que tengo tiempo, estoy investigando Viene el texto. Una noche, mientras los estudiaba, de repente recordé el sueño en el que estaba atrapado en el siglo XVII. En este momento, finalmente capté su significado. "¡Así es! Ahora, tengo que estudiar alquimia desde cero".
Pasó mucho tiempo antes de que encontrara mi camino en el laberinto del desarrollo del pensamiento alquímico, porque ninguna Ariadna me había puesto nunca un ovillo de hilo en la mano. Mientras leía un texto del siglo XVI, La rosaleda del filósofo, noté que ciertas expresiones y frases extrañas tendían a repetirse, como "desintegración y condensación", "tubo misterioso", "piedra", "materia primaria", "Mercurio" y pronto. Puedo ver que estas expresiones se usan una y otra vez con cierto significado, pero no puedo descifrar cuál es el significado. Por lo tanto, decidí comenzar a compilar un diccionario de términos clave en el que se puedan hacer referencias cruzadas. Con el tiempo, acumulé miles de estos términos y vocabularios clave, y copié extractos que llenaron varios volúmenes. Estoy trabajando en la línea de la lingüística, como si estuviera tratando de resolver el enigma de un idioma desconocido. Procediendo de esta manera, emerge gradualmente el significado de la expresión de la alquimia. Me he dedicado a este trabajo durante más de diez años.
Pronto vi que la psicología analítica coincidía con la alquimia de una manera muy extraña. La experiencia de los alquimistas es en cierto sentido mi experiencia, y su mundo es mi mundo. Esto, por supuesto, fue un descubrimiento trascendental: me había topado con el equivalente histórico de mi psicología inconsciente. La comparación con la alquimia y la existencia de una cadena intelectual ininterrumpida que se remonta a los gnósticos proporcionan ejemplos concretos para mi psicología. Mientras trabajaba con estos textos antiguos, todo encajó: las imágenes alucinatorias, el conocimiento empírico que había acumulado en la práctica y las conclusiones que había sacado de ellos. Ahora empiezo a comprender lo que significan estos contenidos espirituales desde un punto de vista histórico. Mi comprensión de sus características típicas se ha profundizado y esta comprensión ha comenzado en mi investigación de varios mitos. En mis investigaciones la

imagen primordial y la cualidad del tipo ocupan un lugar principal; y me queda claro que sin historia no puede haber psicología, y ciertamente tampoco psicología del inconsciente. . Sin duda, una psicología consciente se contentaría con material basado en la vida personal, pero cada vez que deseamos explicar una enfermedad mental necesitamos una anamnesis, porque refleja más profundamente que el conocimiento consciente. En terapia, soñamos cada vez que se deben tomar decisiones extraordinarias, y su interpretación requiere más conocimiento del que una persona puede recordar.

Veo mi estudio de la alquimia como un signo de mi conexión interior con Goethe. El secreto de Goethe es que está a merced de un proceso de cambio arquetípico que se ha prolongado durante miles de años. Consideró a su Fausto una "obra importante" u "obra sagrada". Lo llamó su "negocio principal", y las acciones de toda su vida se desarrollaron dentro de los límites de este drama. Una esencia vital, un proceso sobrehumano, el gran sueño del mundo arquetípico, está así activo en él.

Yo mismo caí en las garras del mismo sueño, y desde los once años me vi obligado a embarcarme en una carrera única que era mi "trabajo principal". Mi vida está impregnada y sostenida por una idea y un propósito: este es el secreto de la personalidad penetrante. Todo se puede explicar en términos de este punto central, y es este tema el que tratan todos mis escritos.

Mi verdadera investigación científica comenzó en 1903 con experimentos en la Prueba de Asociación. Creo que esta es mi primera investigación científica en el sentido de hacer ciencia natural. A "A Study of Word Associations" le siguieron dos artículos psiquiátricos cuyos orígenes ya he mencionado: "The Psychology of Dementia Praecox" y "The Content of Psychosis". En 1912 se publicó mi libro "Símbolos de transformación" y mi amistad con Freud llegó a su fin. A partir de entonces, tuve que luchar contra el mundo solo.

Debido a mi fascinación por las imágenes de mi mente subconsciente, también hay un punto de partida. Este período duró de 1913 a 1917; a partir de entonces, el flujo constante de alucinaciones disminuyó gradualmente. Antes de que las alucinaciones desaparecieran y ya no fuera una persona perdida en la montaña mágica, pude tener una visión objetiva de toda la experiencia y comenzar a contemplarla. La primera pregunta que me hice fue: “¿Qué piensa la gente sobre la mente subconsciente?” Mi respuesta fue el artículo “La relación entre el ego y la mente subconsciente” 99 Di una conferencia sobre este tema en París en 1916 pero el contenido de esta conferencia no se publicó en alemán hasta doce años después, aunque se amplió mucho. En esta conferencia describo algunos contenidos típicos del inconsciente y muestro que la actitud de la mente consciente hacia ellos es mucho más que una cuestión de insensibilidad.

Al mismo tiempo, estaba ocupado en este momento con los preparativos para el libro "Tipos psicológicos", que se publicó por primera vez en 1921. Mi razón para escribir este libro comenzó con mi necesidad de definir los aspectos en los que mis puntos de vista difieren de los de Freud y Adler. Al tratar de resolver este problema, me encontré con el problema del tipo; este tipo psicológico es exclusivo del individuo y determina y limita la forma en que una persona juzga. El propósito de mi libro, por lo tanto, es intentar explorar la relación del individuo con el mundo, con los demás y con las cosas. El libro analiza los diversos aspectos de la conciencia, las diversas actitudes que la mente consciente puede adoptar hacia el mundo y, por lo tanto, constituye un sentido clínico, por así decirlo, de la conciencia. Amasé cosas de una gran cantidad de literatura en este libro. Las obras de Spitler ocupan un lugar especial entre ellas, y la más citada es su "Prometeo y Epimeteo" [101]. Pero también hablo de Schiller, Nietzsche y la historia intelectual de la edad clásica y la Edad Media. Incluso me tomé la libertad de enviarle una copia de mi libro. No respondió a mi carta, pero hizo un informe poco después, en el que afirmaba que su "Prometeo y Epimeteo" no significaba "tiene" en absoluto, así como probablemente cantaría "La primavera está aquí, tra-la". -la-la".
Este libro sobre tipos me dio la idea de que cada juicio hecho por un hombre individual está condicionado por su personalidad, y que cada punto de vista es necesariamente relativo. Esto plantea la cuestión de la unidad que debe compensar esta diversidad, y me lleva directamente a la idea china del Tao. Ya he hablado de la interacción entre mi desarrollo interior y un texto taoísta que me envió Richard Wilhelm. En 1929, fui coautor con él de "El secreto de la flor dorada". Sólo cuando mi pensamiento y mi investigación alcanzaron un punto crítico, es decir, cuando entré en contacto conmigo mismo, encontré mi camino de regreso a este mundo. Empecé a dar conferencias aquí y allá y viajé mucho. Estos diversos trabajos y discursos se han convertido en una especie de peso para medir la exploración interior que he realizado en estos años. También contienen respuestas102 a varias preguntas que me hacen mis lectores y pacientes .
Un tema que me preocupa profundamente desde la publicación de mi libro Símbolos de transformación ha sido el problema de la teoría del instinto sexual (gabbido). Concibo a Gabbido como un análogo mental de la energía de naturaleza física y, por lo tanto, una idea más o menos cuantitativa, por lo que no debe definirse en términos cualitativos. Mi idea era salir del nido concretizado de la entonces popular teoría gabidiana, es decir, no deseaba mencionar los instintos de hambre, agresión y sexo, sino ver todos estos fenómenos como una forma de expresión. energía espiritual
En física también hablamos de energía y sus diversas manifestaciones como la electricidad, la luz, el calor, etc. La situación es generalmente la misma en la psique. Aquí, también,

estamos tratando principalmente con la energía, es decir, con el problema de medir intensidades cuyos valores son mayores o menores. Esta energía puede aparecer de varias formas. Si concebimos a Gabido como energía, tenemos que tener una visión integral y unitaria. En cuanto a la cantidad de la calidad de Gabido, ya sea sexualidad, poder, apetito o lo que sea, se desvanece en un segundo plano. Lo que espero hacer por la psicología es llegar a una visión lógica y completa del tipo que proporciona la teoría de la energía en las diversas disciplinas de la física. Esto es lo que buscaba en mi ensayo "Sobre la energía psíquica" (1928). Por ejemplo, considero las diversas motivaciones de las personas como diversas manifestaciones del proceso de cambio de energía, por lo que estas motivaciones son similares a diversas fuerzas como el calor y la luz. Así como no sucede que los físicos modernos deriven todas las fuerzas, por ejemplo, de la energía térmica únicamente, los psicólogos deben desconfiar de la idea de atribuir todos los instintos a la sexualidad. Este fue el error inicial de Freud, pero luego presentó la teoría del "instinto del ego", por lo que corrigió este error. Posteriormente, presentó la teoría del "superyó" y la dotó de una especie de supremacía práctica.

En La relación entre el ego y el inconsciente he dicho sólo un poco sobre mi fascinación por el subconsciente y ciertas cosas relacionadas con la naturaleza de esa fascinación, pero no mucho sobre el subconsciente mismo. Cuando investigué sobre mis alucinaciones, llegué a saber que la mente subconsciente experimenta o provoca cambios. Pero fue sólo después de familiarizarme con la alquimia que me di cuenta de que el inconsciente es un proceso, y que la mente se transforma o se desarrolla en los contenidos del inconsciente a través de la relación del ego. En términos de personalidad, este cambio se puede inferir de los sueños y las alucinaciones. En la vida colectiva permanece principalmente en las instituciones religiosas y sus símbolos cambiantes. Al estudiar estos procesos de transformación colectiva y al comprender el simbolismo de la alquimia, llegué a un concepto clave de mi psicología: el proceso de individuación.

Un aspecto fundamental de mi trabajo de investigación es que muy pronto empieza a tocar cuestiones de la cosmovisión, de las relaciones entre psicología y religión. He realizado una investigación exhaustiva sobre estas cuestiones, cuyos resultados se escribieron primero, como producto directo, en Psicología y religión (1938) y luego en Megalomanía (1942). El segundo ensayo del libro, "Megalogia as a Mental Phenomenon", parece particularmente importante desde este punto de vista. Los escritos de Paracelso103 están llenos de una gran dosis de ingenio, incluida la articulación de los problemas planteados por los alquimistas, aunque bajo la forma excéntrica de los muertos. Hablando de Paracelso, finalmente tengo que discutir la naturaleza de la alquimia en relación con la religión y la psicología o, en otras palabras, la alquimia como una filosofía de la religión. Hice

exactamente eso en Psicología y Alquimia (1944). De esta manera, finalmente aterricé en el suelo bajo el cual fueron enterradas mis experiencias de 1913 a 1917, porque los procesos por los que pasé en ese momento correspondían a la alquimia descrita en ese libro.proceso de cambio.

Es muy natural que la pregunta de qué tiene que ver el simbolismo del subconsciente con el cristianismo y otras religiones esté constantemente dando vueltas en mi cabeza. No solo abrí la puerta a la revelación cristiana, sino que también pensé que era de inmensa importancia para los occidentales. Sin embargo, hay que mirarlo con ojos nuevos ya la luz de los cambios provocados por el espíritu contemporáneo. De lo contrario, estaría fuera de contacto con los tiempos y no tendría ningún efecto sobre la totalidad del hombre. En mis escritos me he esforzado por mostrar esto. He interpretado psicológicamente la doctrina de la Trinidad y el texto de la Misa, tanto con Zósimo de Panópolis, un alquimista del siglo III, como con los nórdicos, y se han hecho comparaciones con las alucinaciones descritas por las sectas104. Mi intención era poner en relación la psicología analítica con el cristianismo, ejercicio que finalmente llevó a la cuestión de Cristo como imagen mental. Ya en 1944, en Psicología y Alquimia, había demostrado una correspondencia entre la imagen de Cristo y el concepto clave de los alquimistas, la "piedra (del filósofo)".

En 1939 di un seminario sobre las "Disciplinas espirituales" de Ignacio de Loyola Mientras tanto, estaba ocupado con mi investigación para escribir Psicología y Alquimia. Una noche me desperté y vi la figura de Cristo cargando la cruz al pie de la cama a la luz de la luna brillante. No era de tamaño natural, pero no era incómodo, y vi que su cuerpo estaba hecho de oro verdoso. Sorprendentemente hermosa como era la vista, todavía estaba profundamente conmovida por ella. Las alucinaciones como esta no son de ninguna manera inusuales para mí, ya que a menudo veo imágenes extremadamente vívidas en mis horas de vigilia.

He estado pensando mucho en el Espíritu de Cristo, una de las meditaciones de El Ejercicio Espiritual. La aparición de esta ilusión pareció señalarme algo que había pasado por alto en mis meditaciones: la similitud entre Cristo y el extraordinario oro y oro con un toque de verde del alquimista Me sentí aliviado cuando me di cuenta de que esta visión se refería a este símbolo alquímico crucial, que había adquirido una visión esencialmente alquímica de Cristo.

Ese oro verdoso es esa cualidad vital que los alquimistas vieron no sólo en el hombre, sino también en las cosas naturales inorgánicas. Es una manifestación del espíritu viviente, el alma humana o hijo del macrocosmos, el ser humano que anima todo el universo. Este espíritu se derrama en todo, incluso en la materia inorgánica, y aparece en el metal y la piedra. Esta visión mía es, pues, una combinación de la figura de Cristo y su contraparte

física, el Hijo del Macrocosmos. Si no me hubiera abrumado el oro verdoso, probablemente habría asumido que faltaba algo esencial en mi visión "cristiana"; en otras palabras, que mi figura tradicional de El Cristo todavía tiene fallas y todavía tengo que seguir. con algunas partes del desarrollo del cristianismo. El énfasis en el metal, sin embargo, me mostró que la alquimia no oculta el hecho de que la idea de Cristo es una combinación de materia espiritualmente viva y materia físicamente muerta.

En "Yi Chung" [107], volví a estudiar la cuestión de Cristo. Pero en este libro no me interesan los diversos paralelos históricos, sino la relación de la figura de Cristo con la psicología. No veo a Cristo como una figura que ha perdido toda exterioridad. Por el contrario, me gustaría mostrar el desarrollo del contenido religioso que él representa, que ha continuado durante miles de años. Era igualmente importante para mí mostrar cómo la astrología habría predicho la venida de Cristo y cómo se lo entendía en el zeitgeist de su tiempo y en el desarrollo de dos mil años de civilización cristiana. Esto, y todo el brillo extraño y controvertido que se ha acumulado a su alrededor a lo largo de miles de años, es lo que vamos a describir.

Mientras investigaba todas estas cosas, surgió la cuestión de la figura histórica, Jesús como hombre. Esto es significativo, porque el intelecto de su época —podríamos decir también el arquetipo ensamblado, la imagen original de la "humanidad"— estaba condensado en su casi desconocido de los profetas judíos. La antigua idea del hombre, arraigada en la tradición judía por un lado, y en el mito del dios egipcio Horus por el otro, fue aceptada a principios de la era cristiana, porque forma parte del espíritu de la época. Se trata principalmente del "Hijo del Hombre", el Hijo de Dios, que se opone al deificado Augusto, gobernante del mundo. Esta idea enredó el problema del Mesías109 originalmente judío y lo convirtió en un problema mundial.

Es un grave malentendido pensar que Jesús, el hijo del carpintero, predicó el Evangelio y se convirtió en el Mesías simplemente por "pura casualidad". Debe haber sido un hombre de genio extraordinario para expresar y enunciar tan perfectamente las expectativas comunes pero inconscientes de su época. Nadie más puede ser portador de esta esperanza excepto Jesús.

En tal era, el poder ubicuo y penetrante del Imperio Romano, representado por el santo César, creó tal mundo. En este mundo, innumerables individuos, o incluso todas las naciones, están privados de su independencia cultural y autonomía espiritual. Hoy, los individuos y las culturas enfrentan la misma amenaza de ser absorbidos por las masas. Por lo tanto, en muchos lugares hubo una ola de anhelo por el regreso de Cristo, e incluso corrieron como reguero de pólvora rumores de ver a Cristo regresar, situación que expresaba la esperanza de redención de la gente. La forma que toma, sin embargo, es

incomparable a cualquier cosa en el pasado y es solo un vástago típico de la "era tecnológica". Este es el fenómeno de los "platillos voladores" (objetos voladores no identificados) en todo el mundo.

Dado que es mi propósito mostrar adecuadamente que mi psicología corresponde a la alquimia, o viceversa, deseo ver, junto con los aspectos religiosos mencionados anteriormente, lo que se dice sobre la psicoterapia en los escritos de los alquimistas. El principal problema de la psicoterapia clínica es la transferencia. En este asunto, estoy completamente de acuerdo con Freud. Puedo testificar que la alquimia también tiene algo que corresponde a la transferencia, específicamente, el concepto de congruencia, cuya prominencia ha sido señalada por Sylbert. La evidencia de esta correspondencia se enumera en mi libro Psicología y Alquimia. Dos años más tarde, en 1946, profundicé más en esta cuestión en La psicología de la transferencia 110 , que eventualmente condujo a mi libro La conjunción mística.

Como con todos los problemas que me preocupan, personal o científicamente, los sueños de todo tipo siguen o presagian la aparición de un problema congenial. En uno de estos sueños, esta pregunta y la de Cristo se condensan en una imagen muy llamativa.

Soñé de nuevo que mi casa tenía un edificio anexo que nunca había visitado. Decidí verlo y finalmente entré. Llegué a una puerta grande y pesada. Cuando abrí la puerta, me encontré en una habitación habilitada como laboratorio. Frente a las ventanas había dos mesas llenas de cristalería y todos los utensilios de un laboratorio zoológico. Este es el estudio de mi padre, sin embargo, él no está en él. Las estanterías a lo largo de las paredes contienen cientos de botellas de todo tipo de pescado imaginable. Me sorprendió: ¡resultó que mi padre ahora se dedica al estudio de la ictiología!

Mientras estaba parado allí mirando alrededor, noté que una cortina se abultaba de vez en cuando, como si un fuerte viento la hubiera soplado de vez en cuando. De repente, apareció Hans, un joven paisano. Lo envié a ver si había una ventana en la habitación detrás de la cortina. Se ha ido, y se ha ido por mucho tiempo. Cuando regresó, vi una expresión horrible en su rostro. Simplemente dijo: "Sí, hay algo ahí dentro, ¡y está ahí afuera!".

Luego entré y encontré una puerta a la habitación de mi madre. La habitación estaba vacía, y no había nadie allí. Su atmósfera es misteriosa. La habitación era grande, con dos filas de cinco baúles suspendidos del techo a unos sesenta centímetros del suelo. Parecen pequeños pabellones de jardín, cada uno de unos seis pies cuadrados, y cada uno tiene capacidad para dos camas. Sabía que esta era la habitación en la que vivía mi madre, prácticamente muerta hace mucho tiempo, cuando volvió a la vida, y que había colocado estas camas para los fantasmas durmientes que la visitaban. Son fantasmas en parejas, es decir, parejas de fantasmas, y vienen aquí a pasar la noche, o incluso a pasar el día allí.

Hay una puerta justo enfrente de la habitación de mi madre. Abrí la puerta y entré a un pasillo, el pasillo me recordó el vestíbulo de un gran hotel. El salón está amueblado con sillones, mesitas, lujosos tapices y columnas. Una banda de música tocaba a todo volumen; había escuchado música en estos cuartos traseros, pero no tenía idea de dónde venía. No había nadie en el salón, solo la banda de música estaba tocando música de baile y música de marcha a todo volumen.

Esta banda de música en el vestíbulo de un gran hotel significa placer lujoso y mundanalidad. Nadie habría adivinado que detrás de esta ruidosa fachada yacía el Inframundo, que estaba situado dentro del mismo edificio. Se puede decir que esta imagen de sueño en el pasillo es una burla de mí siendo un buen hombre o placeres mundanos. Pero esto es sólo el aspecto exterior, detrás yace algo muy diferente, algo que no se puede examinar en medio del estruendo de las tuberías, el laboratorio de peces y el pabellón de pie para los fantasmas. Ambos son lugares espeluznantes, envueltos en un silencio misterioso. En ellos tengo la sensación de que aquí está la morada de la noche, y que la sala representa el mundo del día y su vulgaridad.

Las imágenes más importantes en este sueño son la "sala de recepción fantasma" y el laboratorio de peces. El primero muestra la coincidencia de una manera un tanto melodramática; el segundo alude a mis nociones preconcebidas sobre Cristo de que él mismo era un pez. Ambos son temas que he estado estudiando continuamente durante más de diez años.

Curiosamente, el estudio de los peces recayó en mi padre. En este sueño se convirtió en el cuidador de las almas de los cristianos que, según los antiguos, eran peces atrapados en la red de Pedro, el discípulo de Cristo. Es igualmente asombroso que en este mismo sueño mi madre se convirtió en la protectora del fantasma desmantelado. De esta manera, mis dos padres parecían llevar la carga de "sanar el alma", pero en realidad la carga recaía sobre mis hombros. Algo más quedó inconcluso y aún pesaba sobre mis padres, es decir, aún acechaba en el subconsciente y por lo tanto quedaba por resolver en el futuro. Me recordó que aún no había resuelto lo principal de la alquimia "filosófica", el problema de la compatibilidad, y por tanto la cuestión que me planteaba el alma cristiana. Además, el trabajo principal sobre la leyenda del Grial, en el que mi esposa ha puesto el trabajo de su vida, aún no se ha completado. Recuerdo que cuando hablé del simbolismo del pez en "Yi Chung", a menudo me venía a la mente la imagen del martín pescador y la búsqueda del Santo Grial. Si no hubiera sido por mi renuencia a entrometerme en los dominios de mi esposa, sin duda habría incluido la leyenda del Santo Grial en mis estudios de alquimia.

En mi memoria, mi padre era un hombre herido con Amfortas 112 heridas, un "martín pescador" cuyas heridas no podían curar--esta herida es el sufrimiento de Cristo, y el

alquimista lo hizo para curar esta herida y buscar una panacea para curar la enfermedad. Como un Parsfar "tonto" , [113] fui testigo de esta enfermedad en mi infancia y, como Pasfar, me quedaba sin palabras aunque tuviera boca. Sólo puedo dar pistas. De hecho, mi padre nunca pudo interesarse por el símbolo de Cristo en forma de animal. Por otra parte, vivió prácticamente hasta su muerte en el tormento previsto y prometido por Cristo, sin darse cuenta en absoluto de que era fruto de la imitación de Cristo. Consideraba su aflicción como una dolencia personal que podía curarse siguiendo el consejo de un médico; no la consideraba como una aflicción cristiana en el sentido general. Las palabras de Gálatas 114, "Yo vivo, pero no soy yo, sino que Cristo vive en mí" nunca penetraron en su mente en su sentido pleno, porque el solo pensamiento de los problemas religiosos lo asustó . Quería contentarse con la fe, pero la fe en él quebró su fe. Esta situación suele ser la recompensa por hacer sacrificios racionales. "No todos pueden aceptar este mandamiento, sino sólo aquellos que deben aceptarlo... Hay eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que Él lo acepte" (Mateo). La aceptación ciega nunca conduce a una solución, en el mejor de los casos conduce al estancamiento a un gran costo para la próxima generación.

La bestialidad de los dioses muestra que los dioses se extienden no solo más allá del reino del hombre, sino también en reinos que no pertenecen al hombre. Los animales, por así decirlo, son sus sombras, y la misma naturaleza asocia esta sombra con la imagen divina. "El pez de Cristo" sugiere que aquellos que imitan a Cristo son ellos mismos peces, es decir, almas subconscientes que necesitan un cuidado animal. El laboratorio de peces es sinónimo del "cuidado de las almas" de la Iglesia. Y así como los heridos se hieren a sí mismos, así el sanador se cura a sí mismo. Lo significativo en este sueño es que la acción decisiva la realiza el difunto hacia él en ese mundo fuera de su conciencia, es decir, en el mundo del inconsciente.

En esta etapa de mi vida, por lo tanto, todavía no era consciente del significado esencial de la responsabilidad sobre mis hombros, y no podía dar una interpretación satisfactoria del sueño. Sólo puedo sentir las implicaciones. Antes de que pudiera escribir una Respuesta a Job, todavía tenía que vencer mi mayor resistencia.

La raíz interna del artículo anterior se puede encontrar en "Yi Chung". En I Chung, discutí los problemas psicológicos de los cristianos, y Job fue una especie de prefiguración de Cristo. El vínculo entre los dos es la idea de sufrimiento. Cristo fue el siervo sufriente de Dios, y también lo fue Job. En el caso de Cristo, los males del mundo fueron fuente de sufrimiento, por lo que el sufrimiento cristiano fue una consecuencia universal. Esto inevitablemente plantea la pregunta: ¿Quién tiene la culpa de estos males? Después de

todo, fue Dios mismo quien creó el mundo y estos males, y así, para sufrir por el destino de la humanidad, se convirtió así en Cristo.
En el Yi Chung hay numerosas referencias a los aspectos claros y oscuros de esta imagen sagrada. Enumeré la "ira de Dios", el mandamiento de temer a Dios y tal oración "No seamos tentados". Esta contradicción en la imagen de Dios juega un papel extremadamente importante en el Libro de Job. Job espera que, en algún sentido, Dios se ponga del lado de él contra Dios; en este caso, podemos ver vívidamente la trágica contradicción en la que se encuentra Dios. Este es el contenido principal de "Respuesta a Job".
Hay otras fuerzas externas que me impulsaron a escribir este libro. Las muchas preguntas planteadas por el público y los pacientes me han hecho sentir que debo tomar una posición más explícita sobre los temas religiosos del hombre moderno. He dudado en hacer esto durante años, sabiendo muy bien qué tormenta crearía. Pero al final, no pude evitar dejarme atrapar por la urgencia de la pregunta, y me vi obligado a responderla de mala gana. Así lo hice, respondiendo de la misma manera que se me planteó la pregunta, es decir, como una experiencia cargada de emoción. He elegido este método a propósito, para no dar la impresión de que pretendo declarar alguna verdad eterna. Mi "Respuesta a Job" tenía la mera intención de expresar la opinión de un hombre que esperaba y esperaba provocar la reflexión de su público. No es en absoluto mi intención enunciar una verdad esotérica. Sin embargo, los teólogos me acusan de haberlo hecho, porque los pensadores teológicos están tan acostumbrados a tratar con verdades eternas que no saben nada de otras verdades. Cuando un físico dice que los átomos están estructurados de esta manera y luego dibuja un diagrama de estructura, en realidad no tiene la intención de expresar la idea de que se trata de una especie de verdad eterna. Pero los teólogos no entienden las ciencias naturales, especialmente el pensamiento psicológico. El material de la psicología analítica, sus hechos principales, constituyen expresiones, expresiones que se repiten en forma consistente en varios lugares y en todas las épocas.
La cuestión de Job, en todas sus expresiones derivadas, también se presagia en el sueño. El sueño comenzó conmigo visitando a mi padre muerto hace mucho tiempo. Vive en el campo, en qué parte del campo no lo sé. Vi una casa, del estilo del siglo XVIII, con muchas habitaciones y varias dependencias bastante grandes. Más tarde supe que la casa era originalmente una posada en los terrenos de un balneario, y parece que muchos dignatarios, notables y miembros de la realeza vivían allí. Además, varias de estas personas han muerto, y sus cuerpos se encuentran guardados en el sótano perteneciente a la casa. Mi padre era el cuidador, vigilando los cuerpos.
Pronto descubrí que mi padre no solo era un cuidador, sino también un erudito legítimamente famoso, algo que nunca sucedió antes de su vida. Lo conocí en su estudio,

aunque, por extraño que parezca, el Dr., de mi misma edad, y su hijo (ambos psiquiatras) estaban allí. No sé si fue porque hice una pregunta o mi padre automáticamente quería explicar algo, lo vi tomar un libro grande de una estantería, una Biblia en folio pesado, y leerlo conmigo Like the Merian Bible 115 en la habitación La Biblia que sostenía mi padre estaba envuelta en piel de tiburón brillante. Abrió parte del Antiguo Testamento—supongo que llegó a los primeros cinco libros—y comenzó a explicar cierto pasaje. Explicó muy rápido y con fluidez y parecía estar muy bien informado, por lo que no pude seguirle el ritmo. Solo noté que en lo que dijo traicionó inadvertidamente una gran cantidad de conocimiento, cuya importancia podía apreciar vagamente pero que no podía juzgar o comprender adecuadamente. Pude ver que el Doctor X no entendía nada, y su hijo se echó a reír. Pensaron que mi padre estaba haciendo algo fuera de su control, y lo que estaba diciendo era una tontería de viejo, pero yo sabía muy bien que no lo decía por excitación morbosa, y no estaba diciendo ninguna estupidez. Por el contrario, habla tan fuerte, tan bien informado y atrae tan poderosamente las mentes de sus oyentes que apenas podemos comprenderlo debido a nuestra estupidez. Lo que dijo fue de suma importancia, y me cautivó. Por eso hablaba con tanta agitación, su mente estaba llena de ideas profundas. Estaba molesto y arrepentido de que tuviera que decir eso frente a los tres que parecíamos idiotas.

Esos dos psiquiatras representaban una visión miope de la medicina que me ha afectado como médico. Representan mi sombra, el parecido de la sombra, padre e hijo.

Entonces, la escena cambió. Mi padre y yo estábamos ahora frente a la casa, frente a una especie de cobertizo aparentemente lleno de madera. Oímos un golpe sordo, como si alguien hubiera arrojado grandes trozos de madera al suelo o los hubiera arrojado aquí y allá. Supuse que debía haber al menos dos trabajadores ocupados allí, pero mi padre me indicó que el lugar estaba embrujado. Evidentemente, algún tipo de fantasma estaba haciendo el ruido.

Entramos al cobertizo y vi que tenía paredes gruesas. Subimos una estrecha escalera hasta el segundo piso. Aquí, se nos presentó una vista extraña: un salón exactamente como el salón de reuniones del Sultán Akbar en 116 Sultan Akbar en Fatehb Sikri. Era una sala circular alta, y a lo largo de sus paredes discurría un claustro circular con cuatro puentes que conducían a un centro en forma de cuenca. El centro en forma de palangana se colocó encima de una gran columna, que servía como asiento circular del sultán. Desde este lugar elevado habló a sus consejeros y filósofos, que se sentaron alrededor de las paredes circulares del claustro. Este todo se convierte en un gran círculo mágico, que corresponde exactamente a este salón de reuniones real.

En este sueño, de repente descubrí que desde el centro había una escalera empinada que conducía a un punto alto en la pared, un lugar que no se correspondía en absoluto con la realidad. En lo alto de las escaleras había una pequeña puerta, y mi padre me dijo: “Ahora te llevaré al lugar más alto de la existencia.” Luego se arrodilló y se golpeó la cabeza contra el suelo. Seguí su ejemplo y me arrodillé, sintiéndome muy emocionado. Por alguna razón, me incliné pero no pude tocar el suelo, probablemente por un milímetro más o menos. Pero al menos hice lo mismo que él. De repente, supe, tal vez mi padre ya me lo había dicho, que la puerta de arriba conducía a una habitación lúgubre donde vivía Urías, el general del rey David, para recuperar a su esposa Betsabé, a quien el rey David traicionó deshonrosamente al ordenar a su soldados para huir de Urías ante sus enemigos .
Tengo algunos puntos más que explicar sobre este sueño. La escena al comienzo del sueño describe cómo se lleva a cabo la tarea subconsciente, que le he dejado a mi "padre", la mente subconsciente. Estaba claramente obsesionado con la Biblia, ¿Génesis, tal vez? — y ansioso por transmitir su epifanía a los demás. Sharkskin dijo que la "Biblia" contiene una especie de contenido subconsciente, porque los peces siempre tienen boca pero no pueden hablar y están inconscientes. Mi pobre padre no supo transmitir ambas cosas, en parte por incomprensión, en parte por estupidez y malicia.
Habiendo fallado de esta manera, cruzamos la calle hacia el "otro lado", donde los fantasmas están activos. Los fenómenos fantasmales suelen darse en torno a los jóvenes antes de la pubertad, es decir, todavía soy inmaduro y demasiado subconsciente. El escenario indio en el sueño indica el "otro lado". Cuando estuve en la India, me impresionó mucho la estructura del círculo mágico de la cámara del consejo, que me hizo sentir que representaba una especie de contenido relacionado con un centro. En el centro está el trono de Akbar el Grande, que gobernó un subcontinente y fue un "señor de este mundo" como el rey David. Pero por encima de David estaba la víctima inocente, su leal general Urías, quien murió a manos de sus enemigos por la traición de David. Urías fue un presagio de Cristo, el Dios-hombre que había sido rechazado por Dios. “Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado?” Además de este grito, David “toma” a la mujer de Urías. Solo más tarde me di cuenta de lo que realmente significaba esta metáfora sobre Urías: no solo me vi obligado a hablar sobre esta dualidad de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, sino que me hizo más daño que bien, y mi esposa será arrebatada. de mí por la muerte.
Esto es lo que acecha en el subconsciente y me espera. No tuve más remedio que resignarme a este destino, y de hecho debí inclinar mi cabeza hasta el suelo, para que mi humildad se perfeccionara. Pero algo me impide hacerlo por completo, y todavía estoy a un pelo de hacerlo. Hay algo en mí que dice: "Todo está bien, pero no del todo bien." Hay algo en mí que se niega a obedecer y resuelve no ser un pez tonto; hay algo en eso que el libro

de Job no hubiera dicho. escrito cientos de años antes de Cristo. Las personas siempre tienen ciertas reservas en su pensamiento, incluso cuando se enfrentan al oráculo de Dios. De lo contrario, ¿dónde estaría libre? ¿Y qué es esta libertad si no amenaza a Dios que amenaza la libertad?

Por lo tanto, Urías vivió en un lugar más alto que Akbar. Él es incluso el "Ser Supremo", como dice el sueño, lo que propiamente se aplica sólo a Dios, o bien, a menos que estemos hablando del arte bizantino. Aquí, no puedo dejar de pensar en Buda y su relación con los dioses. Para los asiáticos devotos, el Tathagata es el supremo de todos, el Absoluto (Dios). Por esta razón, siempre se ha sospechado que el budismo Hinayana [118] es ateo, lo cual es realmente erróneo.

Confiando en el poder de los dioses, el hombre puede conocer al Creador. Al hombre se le ha otorgado incluso el poder de aniquilar "todo" en esencia, es decir, de aniquilar la conciencia del mundo del hombre. Hoy en día, las personas pueden usar la radiactividad para acabar con todos los organismos superiores de la tierra. Se ha insinuado la idea de Buda de la aniquilación del mundo: a través de la iluminación, la cadena de Nidana, la cadena de causalidad que conduce inevitablemente a la vejez, la enfermedad y la muerte, puede romperse, por lo que la ilusión de la existencia parecía terminar. La negación de la voluntad de Schopenhauer se reduce proféticamente a la cuestión del futuro ahora inminente. Este sueño revela un pensamiento y una premonición que existe desde hace mucho tiempo en la humanidad: la idea de que la Creación ha triunfado sobre el Creador por un factor pequeño pero decisivo.

Después de esta excursión al mundo de los sueños, debo volver a escribir. En "Yi Chung", ya comencé a tocar una serie de problemas que deben resolverse por separado. He intentado explicar cómo la aparición de Cristo corresponde al comienzo de un nuevo origen temporal, una era de peces. Existe una sincronía entre la vida de Cristo y el evento astronómico objetivo: la entrada del equinoccio vernal en el signo zodiacal de Piscis. Cristo es así el "pez" (como Hammurabi [119] fue la "oveja" antes que él) y aparece como el soberano de esta nueva era. Esta situación conduce al problema de la sincronicidad que discuto en mi artículo "Synchronicity: An Acausal Connection Principle" [120].

La cuestión de Cristo mencionada en "Iyong" conduce finalmente a la cuestión de cómo puedo expresar el fenómeno de Anthropos121 —en términos psicológicos, el Sí mismo— desde mi experiencia personal. En "Desde las raíces de la conciencia" (1954), traté de responder a este punto. A este respecto, me interesa la cuestión de la interacción entre el consciente y el subconsciente, el desarrollo del subconsciente al consciente y la influencia de la personalidad más amplia, el hombre interior, en la vida de cada individuo.

Este estudio culminó con La conjunción mística, en el que abordé de nuevo el problema de la transferencia, pero principalmente en la forma en que lo pretendía, a saber, tratar toda la

alquimia como un proceso alquímico. Psicología articulada o como base alquímica de psicología profunda. En The Mystical Conjunction, al menos le di a mi psicología un lugar realista y la basé en la historia. Así mi tarea está hecha, mi trabajo está hecho y ahora está firmemente establecido. Tan pronto como llegué al fondo, llegué al punto de la comprensión científica, de lo trascendente, de las propiedades de los arquetipos mismos, acerca de las cuales son imposibles más afirmaciones científicas.

La descripción general que he dado aquí de mi trabajo de investigación es, por supuesto, solo un breve resumen. Realmente debería haber dicho más o menos. Es una cosa de improvisación, como lo he descrito aquí. Es algo temporal. Puede ser útil para alguien que entienda mi trabajo, y otros probablemente necesiten entender mi punto de vista para entenderlo. Mi vida es lo que he hecho, mi trabajo científico: la primera es inseparable de la segunda. Esta obra es la expresión de mi desarrollo interior, el estudio dedicado a los contenidos del inconsciente constituye y transforma al hombre. Todos mis escritos pueden verse como varios puntos de referencia en el curso de mi vida.

Todo lo que escribo puede ser considerado como una tarea puesta sobre mis hombros por mi corazón, y su origen es un destino que hay que cumplir. Escribo sobre las cosas que me vienen a la cabeza. Dejé que el alma que me conmovía hablara en voz alta lo que tenía que decir. Para mis escritos, nunca espero ninguna respuesta fuerte, ninguna resonancia poderosa. Representan una expiación por nuestro tiempo, y digo estas cosas que nadie quiere escuchar por desesperación. Por esta razón, tiendo a sentirme extremadamente desolado y solo, especialmente al principio. Sé que lo que digo será impopular, porque es difícil para la gente de nuestro tiempo aceptar a los detractores en el mundo consciente. Hoy puedo decir que me ha asombrado lo que me ha dado la gente, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y eso me sorprende. Siento que acabo de hacer todo lo que podía hacer. No hay duda de que debería haber hecho más y mejor trabajo en mi vida, pero también hay muchas cosas que no puedo hacer.



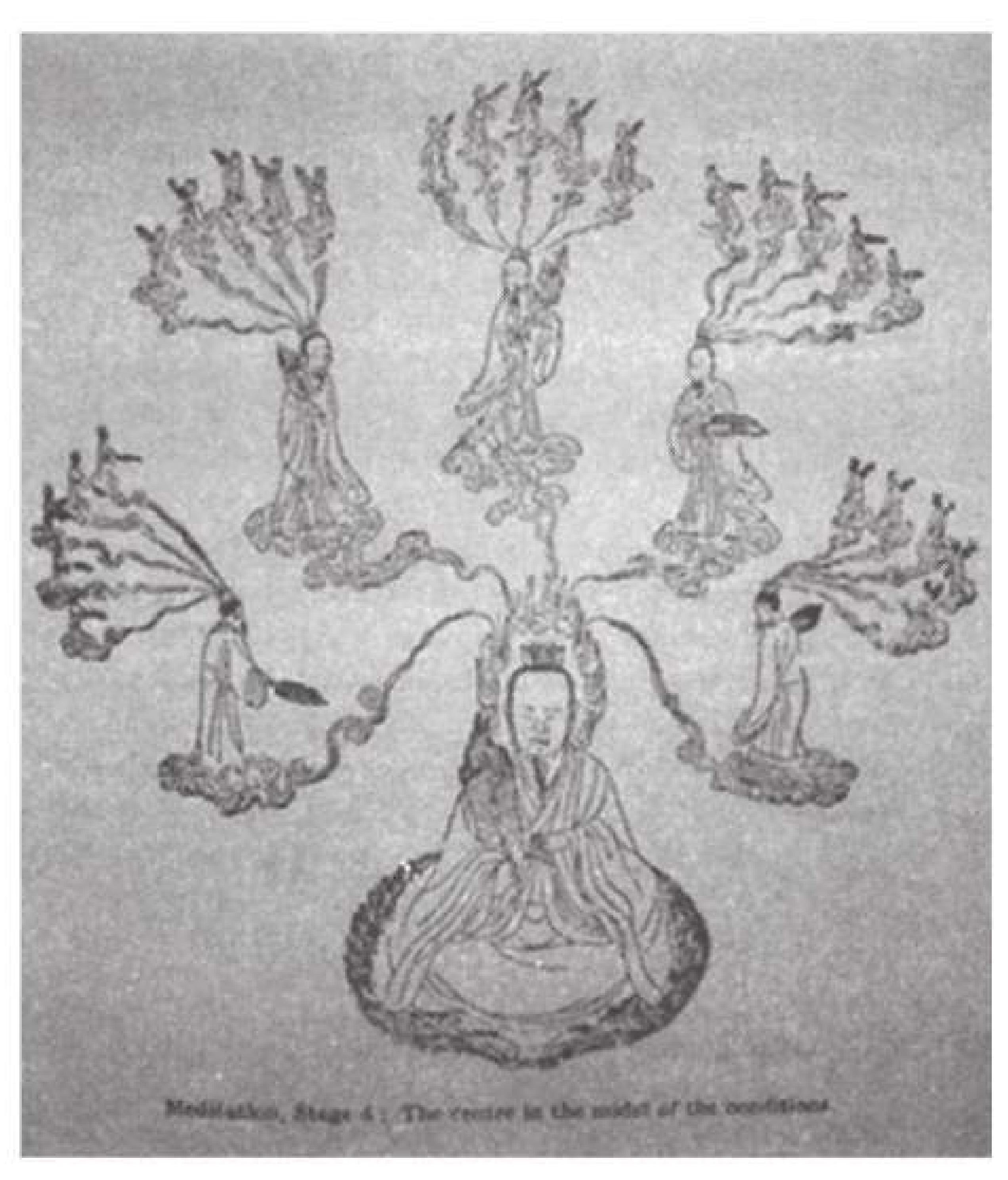
La primera etapa de la alquimia: reunir luz



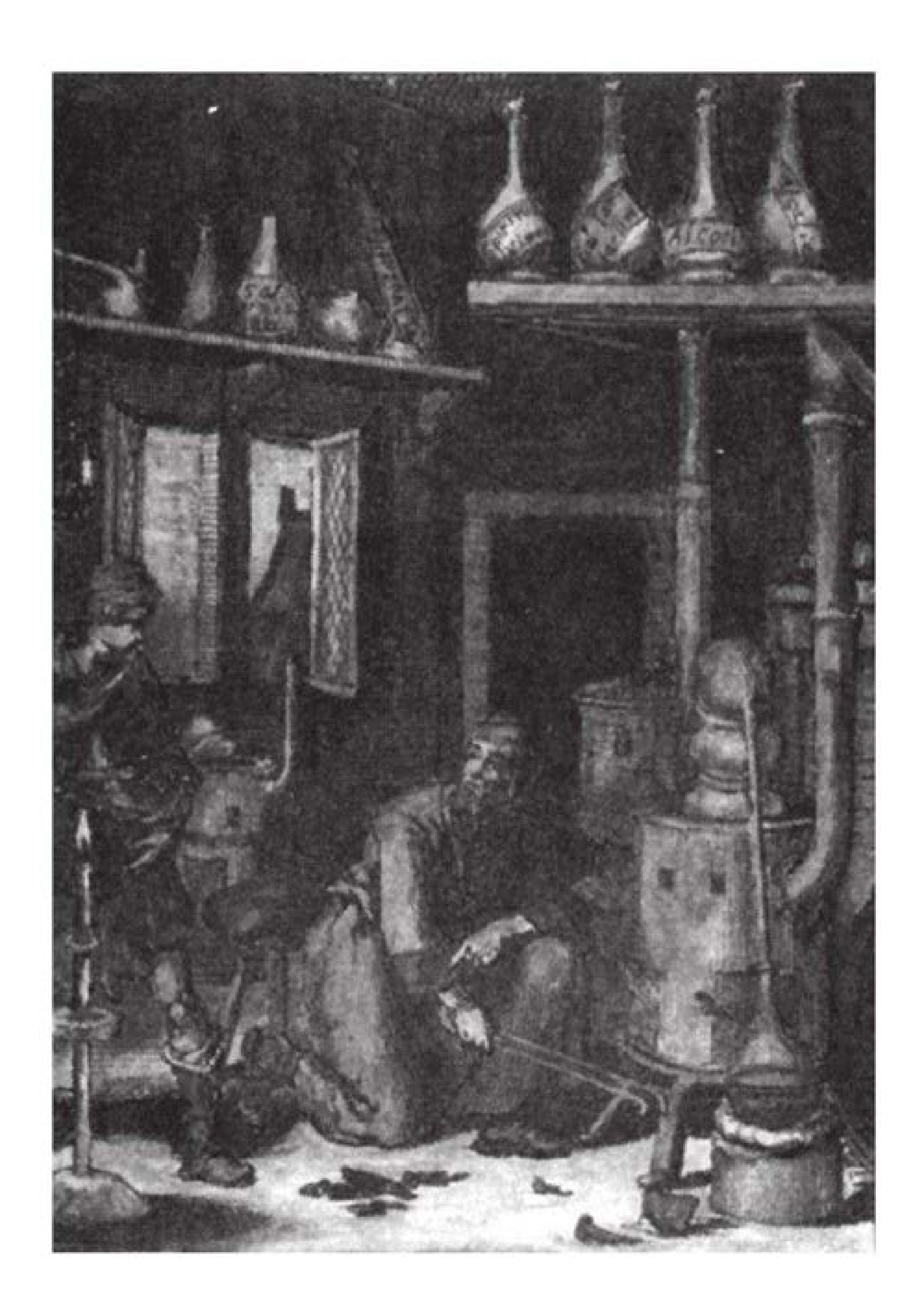
La segunda etapa de la alquimia: la nueva vida engendrada por la fuente de poder



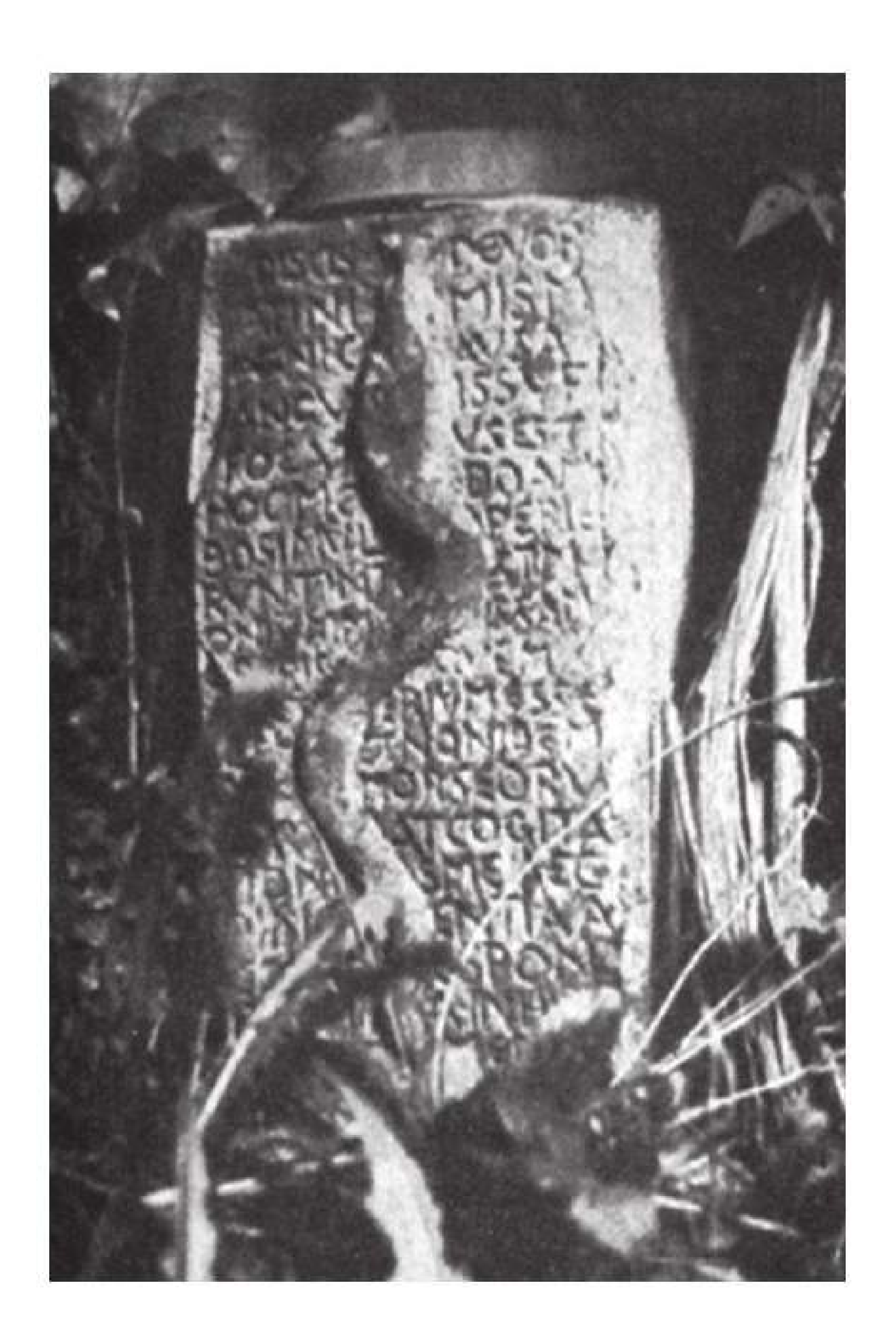
La tercera etapa de la alquimia: Dharmakaya existe de forma independiente



La cuarta etapa de la alquimia: Yuanzhong



trabajo de alquimia



Estatuas en Bollingen: serpiente y pez

ocho torres

A través de mi trabajo científico fui capaz lentamente de poner los contenidos de mis alucinaciones y mentes subconscientes sobre una base sólida. Pero las palabras y el papel no me parecen lo suficientemente reales, tiene que haber algo más. Quiero encontrar la manera de expresar mis pensamientos más íntimos y mis conocimientos con la certeza de una piedra. O para decirlo de otra manera, voy a dejar al descubierto mis creencias de una manera tan sólida como una roca. Este es el origen de la "torre", la casa que construí para mí en Bollingen.

Se determinó desde el principio que construiría cerca del agua. Siempre me había atraído curiosamente la belleza del lago superior del lago de Zúrich, y en 1902 compré un terreno en Bollingen. El terreno está ubicado en el distrito de Saint-Mainlade y es propiedad de una antigua iglesia, anteriormente perteneciente a la Abadía de Saint-Carles.

Al principio, no hice un plan específico para la casa, solo quería que fuera una especie de casa original de una sola planta. Será una estructura circular con una chimenea en el centro y grandes paneles de madera en las paredes. Ya me la había imaginado más o menos como una especie de choza africana, en la que en el centro de la casa se colocaba un fogón rodeado por un círculo de piedras, y en torno a este centro giraba la vida de la familia. La choza primitiva concreta una totalidad conceptual, una totalidad familiar, en la que también participan todo tipo de pequeños animales domesticados en la familia. Pero incluso durante las etapas iniciales de construcción, cambié el plan porque pensé que era demasiado primitivo. Me di cuenta de que debería ser una casa formal de dos pisos, no solo una choza baja tirada en el suelo. Así, en 1923, se levantó la primera casa circular, y cuando se completó, vi que se había convertido en una vivienda en forma de torre que se adaptaba a mi gusto.

Desde el principio sentí un fuerte sentimiento sereno y renovado por esta torre. Para mí representa un calor maternal. Pero me he dado cuenta de que no dice todo lo que hay que decir, que todavía falta algo. Luego, cuatro años más tarde, en 1927, se agregó una estructura central, con edificios anexos en forma de torre.

Algún tiempo después, nuevamente, cuatro años después, me sentí incompleto nuevamente. El edificio todavía me parecía demasiado primitivo, por lo que en 1932 se amplió el edificio anexo en forma de torre. Tendré una habitación en esta torre para mi uso exclusivo. Ya he tenido en mente las casas indias que he visto, en las que generalmente hay un lugar para que los ocupantes se retiren, aunque puede ser sólo una esquina de una habitación separada por una cortina... Pueden meditar en él durante un cuarto de hora o

media hora, o practicar yoga. Tal retiro es indispensable en la India, donde las personas viven juntas.
Una vez en la habitación a la que me retiré, me sentí aliviado. Llevo la llave conmigo en todo momento, y nadie puede entrar allí sin mi permiso. En el transcurso de algunos años pinté cuadros en las paredes, expresando así todas aquellas cosas que me hicieron saltar del tiempo a la reclusión, y del presente a la eternidad. Por lo tanto, el segundo piso de la torre se convirtió para mí en un lugar de concentración.
En 1935, me vino a la mente el deseo de tener un lote cercado. Quiero un espacio más grande, un espacio siempre abierto al cielo ya la naturaleza. Luego, de nuevo cuatro años más tarde, añadí un patio y una glorieta cerca del lago, los cuales constituían el cuarto elemento, aunque así estaban separados de la trinidad unificada de la casa. Se plantea así una situación de cuaternidad, con cuatro partes bien diferenciadas que conforman el edificio, que se completó a lo largo de doce años.
Después de la muerte de mi esposa en 1955, sentí el deber de restaurarme a mí mismo. Para decirlo en el idioma de la casa en Bollingen, de repente me di cuenta de que la pequeña parte en medio de la habitación que estaba tan agachada y tan escondida ¡era yo mismo! Ya no podía esconderme detrás de torres "maternales" y "espirituales". Entonces, ese mismo año, agregué una capa en la parte superior de esa sección para representarme a mí mismo o a la personalidad de mi ego. Antes, hubiera sido imposible para mí hacer esto porque podría haberlo visto como una forma de destacarme a mí mismo. Ahora significa la expansión de la conciencia lograda en la vejez. Y con eso viene la perfección del edificio. Se inició la construcción de la primera torre en 1923, dos meses después de la muerte de mi madre. Estas dos fechas son significativas porque, como veremos, esta torre estaba asociada con los muertos.
Desde el principio sentí que la torre era de alguna manera un lugar de maduración, un útero materno o una figura materna en la que me convertía en mi pasado, mi presente y mi futuro. . Me da la sensación de que estoy renaciendo en piedra. Es pues la concreción de un proceso de individuación, un monumento más perdurable que el bronce. Por supuesto, nunca consideré estas cosas durante la construcción. Construyo la casa en partes individuales, siempre de acuerdo a las necesidades específicas de la época. Por lo tanto, también se puede decir que lo construí como en un sueño. Fue solo más tarde que vi lo bien que encajaba todo y qué forma tan significativa tenía: un símbolo de plenitud espiritual.
En Bollingen, estaba en mi propia vida real, y fui profundamente restaurado a mí mismo. Aquí, parece posible decir que soy "el hijo mayor de la madre". Esta es también una declaración muy sabia de la alquimia, porque el "hombre viejo" y el "hombre antiguo" que he experimentado desde que era niño es la segunda personalidad. Esta personalidad

siempre ha existido y siempre existirá en el futuro. Existe fuera del tiempo y es el hijo subconsciente con la maternidad. En mis alucinaciones tomó la forma de un Fairmont, y en Bollingen volvió a la vida.

De vez en cuando siento como si me estuviera fundiendo con el paisaje y los objetos que me rodean, de modo que yo mismo vivo en cada árbol, en las olas, en las nubes y en los animales que van y vienen, viviendo en las cuatro estaciones. que se alternan entre sí. No hay nada en la torre que no crezca y adquiera su propia forma después de más de diez años, y no hay nada que no esté relacionado conmigo. Todo aquí tiene una historia, y yo también; aquí está el espacio preparado para el reino sin espacio del mundo y el interior espiritual.

No tenía electricidad, yo mismo cuidaba el hogar y la estufa, y al anochecer encendía las viejas lámparas. Aquí no hay agua corriente, así que yo mismo bombeo agua del pozo. Corto leña y cocino. Estas simples acciones hacen simple al hombre, ¡y qué difícil es ser simple!

En Bollingen estaba rodeado de silencio, se escuchaba el más mínimo movimiento y vivía "en simple armonía con la naturaleza". En tales casos, los pensamientos salen a la superficie, retroceden miles de años y prevén un futuro lejano. Aquí, el dolor de la creación se alivia, y la creatividad y el juego se acercan mucho.

En 1950 hice una especie de monumento en piedra para expresar lo que significaba la torre para mí. Cómo conseguí esta piedra es una historia extraña para contar. Necesitaba algunas piedras para el llamado muro del jardín y pedí piedras de una cantera cerca de Bollingen. Yo estaba de pie mientras el albañil le decía al dueño de la cantera las dimensiones de las piedras que necesitaba, y él las anotaba en su cuaderno. Cuando la piedra fue traída en bote y descargada en la orilla, resultó que el tamaño de la piedra angular estaba completamente equivocado, en lugar de una piedra triangular, se entregó una piedra cuadrada del mismo tamaño. metro más grande de lo que se ordenó, y unas veinte pulgadas de espesor. El albañil estaba tan furioso que ordenó al transportador de piedras del barco que lo retirara de inmediato.

Pero en cuanto vi la piedra, dije: "No, me quedo con esta piedra. ¡Tengo que tomar esta piedra!", porque enseguida vi que esta piedra sería perfecta para mí y quise hacer algo con él, pero todavía no tengo idea de para qué usarlo.

Mi primer pensamiento fue un poema en latín escrito por el alquimista Arnoldes de Villanova (fallecido en 1313). Lo tallé en esa piedra con un cincel. La traducción de este poema es:

Aquí yace una piedra humilde y fea,
¡El precio es extremadamente barato!
Cuantos más necios la desprecian,
Los sabios y sabios lo aprecian más.

Este poema se refiere a la piedra con la que sueñan los alquimistas, es decir, la piedra filosofal, naturalmente, tal piedra es despreciada y mal recibida por el mundo.

Pronto, algo más sucedió. Empecé a ver en la estructura natural de la cara de la piedra un círculo que me miraba como un ojo. Lo esculpí en piedra, con un pequeño enano en el centro. Corresponde al "muñequito" (alumno) -usted mismo- como se ve en el alumno de los demás, una especie de Telesphorus como Kabir123 [o] Asclepius gente así. Las estatuas antiguas lo muestran con una capa en forma de campana y sosteniendo una lámpara. Al mismo tiempo, es un guía. También le grabé unas líneas de dedicatoria que pensé mientras tallaba. La dedicatoria está escrita en latín y se traduce de la siguiente manera:

El tiempo es un niño - jugando como un niño - jugando juegos de cartas - el reino del niño. Era Telesphorus, y vagó por las regiones oscuras del universo, brillando como una estrella en la vasta oscuridad. Señaló el camino hacia el sol, hacia las puertas del reino de los sueños. [124]

Estas palabras vinieron a mi mente una por una mientras tallaba la piedra.

En el tercer lado de la piedra, que da al lago, también la dejé hablar con frases latinas inscritas. Sus frases son citas más o menos alquímicas, traducidas así:

Soy huérfano, sin parientes, pero deambulo por el mundo. Soy un ser humano, pero lo opuesto a mí mismo. Soy joven y viejo al mismo tiempo. No conozco a mi padre ni a mi madre, porque tuve que ser sacado de aguas profundas como un pez, o arrojado del cielo como una piedra blanca. Deambulo entre los bosques y las montañas, pero me escondo en lo más profundo del alma del hombre. Para todos, soy mortal, pero no estoy en el ciclo del tiempo.

Finalmente, debajo del poema de Arnoldes de Villanova, inscribí esta inscripción en latín: "Para conmemorar su setenta y cinco aniversario, CG Jung hizo e instaló este La piedra está aquí".

Cuando la piedra estuvo en su lugar, la miré una y otra vez, lleno de curiosidad, preguntándome qué había detrás de mis motivos para tallarla.

Esta piedra se encuentra en el exterior de la torre y es como una explicación de la pregunta anterior. Es una expresión de la mentalidad de los ocupantes de la torre, pero esta mentalidad no es comprendida por los demás. ¿Sabes lo que quiero grabar en la parte de atrás de esta piedra? “¡El grito de Merlín [125]!” Porque lo que decía la piedra me recordaba la vida de Merlín en el bosque después de desaparecer de este mundo. Todavía se escuchan sus gritos, y así lo dice el folclore, pero los gritos no se pueden entender ni explicar.

Merlín representa el intento subconsciente de la Edad Media de crear una figura igual a Pasifal. Pascal era un héroe cristiano, y Merlín, el hijo del diablo de una virgen pura, era el hermano oscuro del primero. En el siglo XII, cuando surgió la leyenda, aún no había

premisas desde las cuales entender su significado inherente. De ahí que su historia termine en el exilio, y de ahí el "grito de Merlín", que todavía llegaba del bosque después de su muerte. Este grito que nadie puede entender significa que todavía está vivo en una forma irredimible. Su historia aún no ha terminado, todavía está caminando. Puede decirse que el secreto de Merlín fue transmitido por la alquimia, y principalmente a través de la figura de Mercurius. Así, la figura de Merlín volvió a surgir en mi psicología subconsciente, ¡y sigue siendo un enigma hasta el día de hoy! Esto se debe a que a la mayoría de las personas les resulta demasiado difícil vivir íntimamente con su mente subconsciente. Me tomó muchas veces entender lo difícil que es para la gente hacer esto.

Estuve en Bollingen, en el invierno de 1923-1924, justo cuando el primer piso de la torre estaba casi terminado. Por lo que puedo recordar, no había nieve en el suelo y podría haber sido a principios de la primavera. Estuve solo durante tal vez una semana, tal vez más. Un silencio indecible lo envolvía todo.

Una noche, todavía lo recuerdo bien, estaba sentado frente al fuego, poniendo una gran olla de agua en el fuego para hervir y lavarme la cara. El agua empezó a hervir y la tetera cantó. Suena como muchas voces cantando, o como muchos instrumentos de cuerda, o incluso como toda una orquesta. Es como una pieza musical polifónica con la que no podría convivir en la vida real, pero que en este caso me resulta especialmente interesante. Es como tener una orquesta en una torre y otra fuera. En un momento una voz domina, en otro momento la otra supera a la otra, como si se estuvieran respondiendo.

Me senté allí escuchándolo con gran alegría. Escuché este concierto y esta melodía natural durante más de una hora. Es música dulce, pero al mismo tiempo contiene todas las disonancias de la naturaleza. Esto es muy cierto, ya que la naturaleza no sólo es inconsistente, es terriblemente contradictoria y caótica. Lo mismo sucedió con la música: un torrente de sonidos, característico del agua y el viento, fue tan maravilloso que no se puede describir.

En otra noche del mismo silencio, nuevamente solo en Bollingen (a fines del invierno y principios de la primavera de 1924), me despertó el leve sonido de pasos que rodeaban la torre. Había música en la distancia, y se acercaba más y más, y luego escuché risas y conversaciones. Pensé para mis adentros: "¿Quién está caminando mirando? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¡Solo existe ese sendero a lo largo del lago, y casi nadie camina por él! Pensando en esto, estaba completamente despierto durante el trabajo, así que se levantó y fue a la ventana a mirar. Abrí los postigos y todo estaba en silencio. No se veía a nadie, ni se escuchaba un sonido, ni viento, nada en absoluto.

"Esto es raro", pensé. Estoy seguro de que los pasos, las risas y las conversaciones son reales. Pero obviamente, acabo de tener un sueño. Me acosté de nuevo en la cama,

pensando detenidamente en las formas en que podría ser engañado y las razones que podrían llevar a tal sueño. Con esto en mente, volví a dormirme, y el mismo sueño comenzó de nuevo: escuché pasos, conversaciones, risas y música nuevamente. Al mismo tiempo vi a cientos de personas vestidas de negro, probablemente campesinos vestidos de domingo. Bajaron de la colina y llegaron a raudales desde ambos lados cerca de mi torre, pateando como locos, riendo a carcajadas, cantando y tocando el acordeón. Estaba tan molesto que pensé: "¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Pensé que era un sueño, pero ahora es real! "En ese momento, me desperté. Salté de la cama de nuevo, abrí la ventana y las persianas, y descubrí que todo estaba igual que antes: la luz de la luna era como el agua y todo estaba muerto. Entonces pensé: "¡Qué está pasando, es como estar embrujado!"

Naturalmente, me pregunté a mí mismo, ¿qué significa que un sueño sea tan vívido todo el tiempo despertándome al mismo tiempo? Por lo general, esto sucede solo cuando vemos fantasmas. El estado de vigilia significa ser consciente de la realidad. El sueño significa así una situación equivalente a la realidad, en la que crea un estado de vigilia. En los sueños de este tipo, a diferencia de los sueños ordinarios, el inconsciente parece estar inclinado a transmitir al soñador una poderosa impresión de realidad, que se refuerza con la repetición. Se supone que la fuente de esta verdad son las sensaciones corporales por un lado y los personajes arquetípicos por el otro.

Todo era tan completamente real esa noche, o al menos lo parecía, que apenas podía diferenciar las dos realidades. Tampoco puedo sacar ninguna conclusión del sueño en sí. ¿Cuál es el significado de estos muchachos campesinos tocando música que pasan en la larga procesión? Me parecía que habían salido de sus casas por curiosidad, por el deseo de echar un vistazo a la torre.

Nunca he experimentado o soñado con algo así desde entonces, ni recuerdo haber oído nada parecido. Fue solo después de mucho tiempo que encontré una explicación. Encontré esto cuando me topé con la Crónica de Lucerna del siglo XVII escrita por Renwald Sessat. Relató la siguiente historia: En un pastizal de alta montaña en el Monte Pilatus, un lugar especialmente famoso por sus fantasmas, se dice que Watan aún ejerce su magia allí hasta el día de hoy. Mientras Sessart escalaba la montaña, lo despertó una noche una procesión de personas que tocaban música que pasaban en tropel frente a la cabaña de su pastor, tal como yo lo había experimentado en la torre.

A la mañana siguiente preguntó a los pastores que habían pasado la noche con él qué diablos estaba pasando. El pastor tenía una explicación preparada: estas personas debían ser los muertos, los benditos muertos, el ejército de Watan compuesto por las almas de los muertos. Estas personas tienden a caminar y hacerse visibles, dijo.

Esto puede significar que, como fenómeno real, el aparente vacío y el silencio son compensados por la imagen de un grupo de personas. Esto lo pone en la misma categoría que las apariciones vistas por el ermitaño, ya que estas últimas son igualmente compensatorias. Pero, ¿podemos saber en qué realidad se basan este tipo de historias? Es igualmente posible que mi hipersensibilidad a la soledad del momento me permitiera percibir una procesión de "muertos" a mi paso.
Explicar la experiencia como una forma de compensación psicológica nunca ha sido del todo satisfactorio para mí, y decir que no fue más que una alucinación es como respaldar una suposición no comprobada. Me siento obligado a considerar esto como una posibilidad, especialmente después de encontrarme con este relato del siglo XVII.
Parece probable que se tratara de un fenómeno simultáneo. Estos fenómenos apuntan a una cierta correspondencia en la realidad externa de presagios y alucinaciones, lo que suele ser el caso. Y como descubrí, en realidad hay cosas reales similares a mi experiencia. Tales reuniones de jóvenes ocurrieron en la Edad Media. Estos eran mercenarios, que generalmente se reunían en la primavera, marchaban desde el centro de Suiza a Locarno, se reunían en Casa di Faro en Minusio y marchaban juntos a Milán. Sirvieron en el ejército italiano y lucharon por príncipes extranjeros y príncipes herederos. Es probable, por tanto, que tenga esta visión de la convocatoria que se hace regularmente cada primavera, cuando estos jóvenes cantan y bailan alegremente para despedir su tierra natal.
Cuando comenzamos a construir en Bollingen en 1923, mi hija mayor vino a ver los cimientos y exclamó: "¿Por qué construiste tu casa aquí? ¡Hay cadáveres por todas partes!". Naturalmente, pensé: "Es extraño, ¿cómo pueden ¡Pasó algo!" Pero cuando construimos el anexo cuatro años después, desenterramos un esqueleto. Fue enterrado siete pies bajo tierra. Una vieja bala de rifle todavía estaba incrustada en el hueso del codo. Por varios indicios, era evidente que el cuerpo había sido arrojado a la fosa cuando ya estaba descompuesto. Fue uno de las docenas de soldados franceses que se ahogaron en el río Rins en 1799 antes de llegar a las orillas del lago superior. Los hombres cayeron al río y se ahogaron cuando los soldados austriacos volaron el puente Greenough, que estaba siendo asaltado por soldados franceses. Después de que se cavó la tumba, se tomó una foto del esqueleto y se escribió la fecha de su descubrimiento en la foto: 22 de agosto de 1927. Esta foto aún se conserva en la torre.
Di un entierro digno en mi propiedad, y después de que se dispararon tres tiros en la tumba del soldado, erigí una piedra con el epitafio escrito en ella. Mi hija ha sentido la presencia del fantasma del muerto. Su habilidad para sentir esto fue heredada de mi abuela.

En el invierno de 1955-1956 esculpí los nombres de mis padres y antepasados en tres losas de piedra y las erigí en el patio de la torre. Pinté el techo con el escudo de armas mío, de mi esposa y de mi yerno. La familia Jung usó originalmente el fénix como su escudo de armas, un ave aparentemente asociada con 'joven', 'juventud' y 'rejuvenecimiento'126 Mi abuelo alteró los elementos del escudo de armas de la familia, probablemente por un espíritu de desafío que albergaba contra su padre. Era un francmasón fanático y el líder del capítulo suizo de la francmasonería. Esto tiene mucho que ver con los cambios que hizo en el significado del escudo de armas. Es insignificante en sí mismo que mencione esto, ya que pertenece al momento histórico de mi pensamiento y de mi vida.

Para conservar los cambios realizados por mi abuelo, el revestimiento de mi escudo de armas ya no tiene el patrón original del ave fénix. En cambio, sobre un fondo dorado, hay una cruz azul en la parte superior derecha, un racimo de uvas azules en la parte inferior izquierda, separados por una banda azul con una Venus encima. Tal escudo de armas simboliza la masonería o el rosacrucianismo127. Así como la cruz y la rosa representan la antítesis rosacruz ("la cruz y la rosa"), los dos elementos, el cristianismo y Dionisio, así la cruz y las uvas son símbolos del espíritu del cielo y del infierno. El símbolo de conexión es Venus, el oro de los filósofos.

Los rosacruces procedían originalmente del hermitismo o filosofía alquímica. Uno de sus fundadores fue Michael Meir (1568-1622), el famoso alquimista que era hijo del menor pero más importante Gerardus Donius (finales del siglo XVI) contemporáneos más jóvenes, cuyos tratados llenaron el primer volumen de la Enciclopedia de la Alquimia de 1602. Ambos vivían en Frankfurt, que parece haber sido el centro de la alquimia en ese momento. En cualquier caso, como médico de la corte de Rodolfo II y Conde del Palatino, Michael Meir era algo así como una celebridad local. En ese momento, en la vecina Maguncia, vivía el médico y juez Dr. Carl Jung (fallecido en 1645), de quien no sabemos nada más, porque la genealogía termina en mi tatarabuelo, y este tatarabuelo vivió a principios de siglo 18. Este hombre era Sigmund Jung, anteriormente un burgués de Morgenthin (ahora Mainz). El linaje familiar se interrumpió cuando los Archivos de la Ciudad de Maguncia fueron quemados durante un asedio durante la Guerra de Sucesión Española [128] Se puede suponer con seguridad que el aparentemente erudito Dr. Carl Jung estaba familiarizado con los escritos de estos dos alquimistas, ya que la farmacología en ese momento todavía estaba fuertemente influenciada por Paracelso. Donio era un abierto seguidor de Paracelso y escribió una gran colección de comentarios sobre el tratado de Paracelso, Los inmortales. Habla más sobre el proceso de individuación que cualquier otro alquimista. Todo esto no deja de tener cierto interés para mí, teniendo en cuenta que gran parte del trabajo de mi

vida ha girado en torno al problema de los opuestos, y en particular a su simbolismo alquímico.
Mientras tallaba palabras en esas losas, me di cuenta de que estaba destinado a tener varias conexiones con mis antepasados. Siento fuertemente que me afectan cosas y preguntas que mis padres, abuelos y antepasados dejaron sin terminar y sin responder. A menudo parece como si hubiera un karma (destino) impersonal en una familia que se transmite de padres a hijos. Siempre he sentido que debo responder a las preguntas que el destino ha arrojado sobre mis antepasados sin responderlas, o que debo completar (tal vez continuar) lo que ha quedado inconcluso en épocas anteriores. Es difícil decir si estos problemas son más individuales o más generales (colectivos). Pero me parece que esto último es el caso. Un problema colectivo, a menos que se entienda de esta manera, siempre parece ser un problema individual, de modo que en el caso de un solo individuo, este problema colectivo da a las personas una cierta sensación en el ámbito espiritual del individuo. están fuera de servicio. La esfera personal sí está perturbada, pero esta perturbación no tiene por qué ser necesariamente dominante, puede ser subordinada, y el resultado es un cambio intolerable en el ambiente social. La causa de tales perturbaciones, por tanto, no hay que buscarla en el medio individual, sino, por el contrario, en la situación colectiva. Hasta ahora, la psicoterapia ha prestado muy poca atención a estas cosas.
Como cualquier persona con cierto grado de introspección, durante mucho tiempo he dado por sentado que la división en mi personalidad es enteramente mía y de mi propia responsabilidad. Es seguro decir que Fausto me había planteado esta pregunta antes, cuando dijo: "¡Dios mío, dos almas habitan en mi pecho!" La razón de esta dualidad no se explica. En cierto sentido, esta intuición suya parecía dirigida a mí. En los días en que leí por primera vez a Fausto, estaba lejos de adivinar que el mito maravillosamente heroico de Goethe era en gran medida una experiencia colectiva, y que también preveía proféticamente el destino de los alemanes. Entonces me sentí involucrado, y cuando la arrogancia y la soberbia de Fausto llevaron al asesinato de Fairmont y Persis129, me sentí culpable como si yo mismo hubiera ayudado a otros en el pasado . Es como asesinar a estos dos viejos. Este extraño pensamiento me conmocionó y sentí que era mi deber expiar el crimen y evitar que volviera a suceder.
Esta conclusión errónea fue apoyada además por algunos informes curiosos que escuché durante mis primeros años. He oído decir que la gente hizo mucho ruido de que mi abuelo Jung era el hijo ilegítimo de Goethe. Esta odiosa historia me dio la impresión de que confirmaba y parecía explicar mi extraña reacción hacia Fausto. Cierto, no creo en el renacimiento, pero parece que estoy innatamente familiarizado con lo que los indios llaman karma (destino). Durante este período, desconocía por completo la existencia de la

mente subconsciente, por lo que no podía comprender psicológicamente mis reacciones. Tampoco sé —aún hoy, no sé más que nadie— que el futuro ha sido predeterminado inconscientemente de antemano y, por lo tanto, puede ser adivinado por seres clarividentes. Así que cuando llegó la noticia de la coronación del káiser Guillermo I en Versalles, Jakob Burckhardt exclamó: "¡Ha llegado el fin de Alemania!" El prototipo de Wagner ya estaba llamando a la puerta, y con De este arquetipo llega también la experiencia dionisíaca de Nietzsche, una experiencia que atribuirse más propiamente a Vatan, el dios del éxtasis. La arrogancia de la era de Wilhelmian endureció las defensas de Europa y abrió el camino para la catástrofe de 1914.

En mi juventud (alrededor de 1890) caí inconscientemente prisionero de este espíritu de la época, y durante un tiempo no pude encontrar la manera de librarme de él. "Faust" tocó una fibra sensible en mí y me conmovió profundamente de una manera que realmente solo puedo afirmar que es personal. Lo más importante, despertó en mí la cuestión del bien y el mal, el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad. Fausto, el filósofo impotente, se encuentra con el lado oscuro de su ser, su sombra maligna, Mefistófeles; Mefistófeles, a pesar de su negatividad, representa El verdadero espíritu de la vida en contraposición al erudito sin vida al borde del suicidio. Mis propias contradicciones internas aparecen aquí en forma dramática; Goethe en realidad escribió el esquema básico y el patrón de mis propias contradicciones y sus soluciones. La dualidad de Fausto y Mefistófeles se fundió en mí en una sola persona, y esa persona era yo. En otras palabras, me sacudí directamente y me di cuenta de que esto era lo que estaba destinado a ser. Todos los gritos de la obra, por lo tanto, me afectaron profundamente; en un momento estuve de acuerdo con entusiasmo y en otro disentí. Cualquiera que sea la solución, no puedo ser insensible a ella. Más tarde vinculé conscientemente mi trabajo a lo que Fausto había descuidado: el respeto a los derechos eternos del hombre, el respeto a los "antiguos" y el reconocimiento de la continuidad de la historia cultural e intelectual.

Nuestras almas y nuestros cuerpos están hechos de elementos individuales que también estuvieron presentes en nuestros antepasados a través de las generaciones. Lo que es "nuevo" en el espíritu individual es sólo una recombinación infinitamente variada de componentes antiguos. Espíritu y carne son, pues, profundamente históricos y no encuentran lugar propio en lo nuevo, incipiente. Es decir, en estas cosas sólo están presentes algunos de los ingredientes que componen a nuestros ancestros. Nuestro espíritu moderno pretende que estamos lejos de la Edad Media, de la antigüedad típica, del primitivismo, pero no lo estamos. Sin embargo, nos hemos precipitado en el torrente que avanza, y somos arrastrados rápidamente hacia el futuro, un torrente que nos arrastra, tanto más furioso cuanto más lejos están nuestras raíces. Pero una vez que se rompe el

pasado, el pasado generalmente se convierte en la nada, por lo que este movimiento hacia adelante no puede detenerse aunque quiera detenerse. Pero es precisamente la pérdida de la conexión con el pasado, la pérdida de las "raíces" - que es responsable de toda la "insatisfacción" con la civilización, de tanta prisa - que no estamos viviendo En el presente vivimos en el futuro, en la promesa ilusoria de una edad de oro por venir, pero todo nuestro trasfondo evolutivo aún tiene que ponerse al día. Impulsados por una mayor sensación de inadecuación, insatisfacción e inseguridad, nos precipitamos de cabeza hacia la novedad. Ya no vivimos de lo que tenemos sino de promesas, ya no vivimos en la luz del presente sino en la oscuridad del futuro; Amanecer brillante. Nos negamos a admitir que todas las cosas mejores se compran a un precio mayor; que, por ejemplo, la esperanza de una mayor libertad se está evaporando por el aumento de la servidumbre impuesta por el estado, por no hablar de los peores descubrimientos científicos brillantes nos han traído de vuelta de la terrible catástrofe que nos aguarda. Cuanto menos sabemos acerca de lo que nuestros padres y antepasados buscaron, menos sabemos acerca de nosotros mismos, y sin duda haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a cortar las raíces y Su naturaleza guía hace que el individuo se convierta en una mota en la masa y se mueve sólo por lo que Nietzsche llamó el espíritu de la gravedad.
Las reformas promovidas por avances de todo tipo, es decir, provocadas por nuevos métodos o técnicas, son ciertamente refrescantes al principio, pero a la larga son dudosas y, en todo caso, costosas. En general, estas reformas no harán que la vida de las personas sea mejor ni más feliz. En su mayor parte, son una píldora amarga recubierta de azúcar como las velocidades más altas de comunicación en la vida que aceleran incómodamente el ritmo de vida y nos dejan con menos tiempo sin precedentes. Como dice el viejo refrán, tan a menudo dicho por los maestros de antaño: "Sólo el diablo tiene prisa".
Por otro lado, las reformas provocadas por el retroceso son generalmente menos costosas y de mayor duración, ya que son un retorno a los caminos más simples y probados del pasado y hacen poco uso de los periódicos, la radio, la televisión y todo lo nuevo. inventos que supuestamente ahorran tiempo.
En este libro, lo que he escrito es principalmente mi visión subjetiva del mundo, que no es producto del pensamiento racional. Al contrario, es una alucinación, tal como uno la ve cuando deliberadamente cierra los ojos y tapa los oídos a medias para escuchar las formas y los sonidos del ser. Si nuestras impresiones fueran demasiado claras, estaríamos confinados al momento presente y, por lo tanto, seríamos incapaces de entender cómo las mentes de nuestros antepasados escucharon y entendieron el presente, en otras palabras, cómo respondían nuestras mentes subconscientes. Ignoraríamos así si los constituyentes de nuestros antepasados encontraron una satisfacción esencial o una repulsión en nuestras

vidas. La paz interior y el contentamiento dependen en gran medida de la reconciliación de la familia histórica inherente al individuo con las circunstancias fugaces del presente.
Viviendo en esta torre en Bollingen, uno vive como si en muchos siglos al mismo tiempo. La longevidad de este lugar está más allá de mí; sin embargo, en su ubicación y estilo, apunta a cosas del pasado. Hay muy poco que implicar en esto ahora. Si una persona en el siglo XVI se mudara a esta casa, las únicas cosas nuevas para él serían las lámparas de queroseno y los fósforos; de lo contrario, sería tan familiar como su hogar. Nada perturba a los muertos, ni luces ni teléfonos. Además, los espíritus de mis ancestros soportaron el ambiente de esta casa, porque les respondí todas las preguntas que sus vidas les habían dejado. Esbocé algunas respuestas aproximadas lo mejor que pude, e incluso las pinté en la pared. Parecía como si una gran y silenciosa familia estuviera reunida en esta casa, y esa familia incluía personas que continuaron a través de los siglos. Aquí, vivo a la manera de mi segunda personalidad y veo vívidamente la vida como una especie de fenómeno que va y viene, cíclicamente.
nueve viajes

1. África del Norte

A principios de 1920 un amigo me dijo que iba a Túnez por negocios y me preguntó si iría con él. Inmediatamente estoy de acuerdo. Salimos en marzo, primero a Argel. De nuevo al este a lo largo de la costa hasta la ciudad de Túnez, y luego al sur hasta Susa; en Susa mi amigo y yo nos separamos para atender sus asuntos.
He llegado por fin al lugar de mis sueños, un país no europeo: donde no se habla ningún idioma europeo, donde no prevalecen las ideas cristianas, donde vive una raza muy diferente, donde una tradición histórica y filosófica diferente se ha estampado en el rostros de las masas. A menudo he observado a un europeo desde el exterior, su imagen reflejada en él por un entorno casi extraño. Es cierto que no entiendo el árabe, lo que lamento mucho, pero, para suplir esta deficiencia, he estado más atento en observar a los nativos y su comportamiento. Solía sentarme durante horas en un café árabe, escuchando conversaciones que no entendía. Sin embargo, observé cuidadosamente los gestos de los nativos, especialmente sus expresiones; observé los cambios sutiles en sus gestos cuando hablaban con los europeos, y aprendí a ver las cosas más o menos diferente de lo que solía ver, y aprendí a dejar a los caucásicos después su entorno original.
La tranquilidad y la indiferencia de los orientales que presenciaban los europeos me parecían una especie de máscara, detrás de esa máscara sentía cierto desasosiego, cierta inquietud que no sabría explicar. Curiosamente, tan pronto como puse un pie en esta tierra morisca, descubrí que me asaltaba una impresión que no podía explicarme: seguía

pensando que la tierra aquí olía extraño. Era un olor a sangre, como si el suelo aquí estuviera empapado de sangre. Esta tierra larga y estrecha, se me ocurrió de repente, ya había resistido el impacto de tres civilizaciones: Cartago, Roma y el cristianismo. Queda por ver qué efecto tendrá la era tecnológica en los musulmanes.

Después de dejar Susa, me dirigí hacia el sur hasta Sfax, y desde allí entré en el desierto del Sahara hasta la ciudad oasis de Tozeur. La ciudad se asienta sobre una meseta baja, al borde de una meseta al pie de la cual manantiales de aguas termales ligeramente alcalinas inundan el oasis con miles de pequeños canales. Altísimas palmeras datileras forman una bóveda sombreada en lo alto, melocotoneros, albaricoques e higueras crecen exuberantes debajo, y debajo de los árboles frutales hay una exuberante alfalfa verde. Algunos martines pescadores volaban como perlas entre los arbustos verdes. En la sombra verde más fría, figuras en ropa blanca se demoraron, entre ellas había muchas parejas enamoradas, abrazándose fuertemente, obviamente era una amistad alegre. Siento un regreso repentino al período griego clásico: en la antigua Grecia, esta tendencia constituía el pegamento de la sociedad de los hombres y la ciudad-estado basada en esta sociedad. Obviamente, aquí los hombres solo hablan con hombres y las mujeres solo hablan con mujeres. Hay muy pocas mujeres que se pueden ver, y todas usan velos gruesos como monjas. He visto algunas mujeres que no usan velo. El traductor me dijo que eran prostitutas. En la calle, de un vistazo, hay todos hombres y niños.

Mi traducción confirmó mi impresión de que la homosexualidad estaba muy extendida y se daba por sentada. También me cortejó de inmediato. Este simple ser no debe haber notado que un pensamiento cruzó como un relámpago mi mente y de repente aclaró mi punto de vista. Me sentí arrojado de repente al mundo mucho más inocente de los adolescentes de hace muchos siglos, quienes, con sus conocimientos superficiales del Corán, estaban rompiendo gradualmente con el estado original de tenue conciencia en el que habían vivido desde la antigüedad, convirtiéndose en conscientes de su propia existencia para defenderse de las amenazas del Norte.

Mientras me entregaba a la ensoñación sobre esta existencia estática y antigua, de repente pensé en el símbolo del tiempo europeo acelerado: mi reloj de bolsillo. Sin duda era una nube oscura que se cernía hoscamente sobre estas almas desprevenidas. De repente, sentí que todos eran como objetos de caza: estas bestias y pájaros no podían ver al cazador, pero estaban vagamente perturbados y olían el aliento del cazador, y el "cazador" era el dios del tiempo, que trajo lo más cercano. El tiempo de la continuación eterna se fragmenta, en días, horas, minutos, segundos.

De Tozeur, llegué a su vez al desierto de Nefta. Temprano en la mañana, poco después del amanecer, mi traductor y yo estábamos en el camino. Nuestras monturas son mulas altas y

ágiles que se mueven muy rápido. Al acercarse al oasis, un hombre de blanco salió a su encuentro. Parecía altivo, pasó con la frente en alto y no nos saludó; el arnés de la mula negra que montaba estaba cubierto de barras de plata y tachonado con clavos de plata. Su comportamiento era elegante e impresionante. El hombre ciertamente no tenía reloj de bolsillo y mucho menos de pulsera, era evidente que mantenía su presencia habitual inconscientemente. No tenía esa imborrable tontería de los europeos. De hecho, los europeos están convencidos de que no son quienes eran hace mucho tiempo, pero no tienen idea de en qué se han convertido. Su reloj no dejaba de decirle que el tiempo y su sinónimo, "progreso", se habían deslizado sobre él desde la "Edad Media" y, sin duda, también extraían elementos de él. Continuó viajando a la ligera, aumentando constantemente su velocidad, hacia un objetivo no identificado. Compensa la pérdida de peso y la correspondiente sensación de incompletitud con sus victorias fantasmales de barcos, ferrocarriles, aviones y cohetes, todo lo cual lo priva de continuidad y lo impulsa a la velocidad y la explosividad.Una realidad de aceleración sexual.

Cuanto más nos adentrábamos en el Sahara, más lento me parecía el tiempo, casi retrocediendo. El calor creciente y brillante se sumó a mi estado de ensueño aún más. Cuando nos metimos debajo de las primeras palmeras y llegamos a las casas del oasis, todo me parecía como siempre, como siempre.

A la mañana siguiente, me despertaron unos ruidos extraños fuera del hotel. Frente a la tienda había una plaza grande y ancha, que había estado bastante vacía la noche anterior, pero ahora estaba llena de gente, camellos, mulas y burros. Los camellos gemían en diferentes tonos, alto y bajo, rápido y lento, expresando sus antiguos agravios, mientras que los burros competían con ellos con bramidos salvajes y prolongados. Todos estaban muy emocionados, caminando, gritando fuerte y gesticulando. Parecen salvajes, pero también están bastante alerta. El traductor explicó que era una gran fiesta la que se estaba celebrando. Varias tribus del desierto vinieron anoche para hacer trabajos agrícolas para el santo durante dos días. El sabio es el oficial de socorro de los pobres y posee muchos campos en el oasis. La gente viene aquí para preparar un nuevo terreno y para cavar acueductos en consecuencia.

En el otro extremo de la plaza, de repente se levantó una nube de polvo, se desplegó una bandera verde y sonaron los tambores. Cientos de hombres de aspecto feroz con cestas y azadas anchas y cortas se alineaban, encabezados por un anciano solemne de barba blanca. Mostraba una inimitable dignidad de la naturaleza y parecía tener cien años. Este es el santo, y su montura es una mula blanca. Los hombres bailaban a su alrededor con tambores. Era una escena de excitación salvaje, rugidos salvajes, polvo y calor. El gran

grupo de personas pasó frenética y majestuosamente, y entró en el oasis, como si se precipitara hacia el campo de batalla.
Seguí al grupo, manteniendo una cautelosa distancia, y el intérprete no me animó a acercarme a ellos. Hemos venido al lote de "trabajo". Aquí la emoción no disminuía, la gente tocaba tambores y gritaba salvajemente, el sitio era como un hormiguero perturbado, todo estaba en pleno apogeo. Los hombres movieron los cestos llenos de tierra al son de los tambores, otro grupo cavó el suelo a una velocidad frenética, cavando zanjas y presas. En medio de este tumulto excitado y frenético, el sabio trota sobre una mula blanca, evidentemente instruyendo, con los gestos dignos, tranquilizadores y cansados de un anciano. Dondequiera que va, la prisa, la llamada, el ritmo se intensifican de inmediato, y en ese contexto, la imagen de la comodidad y la tranquilidad del santo se destaca naturalmente. Al anochecer, la multitud, aparentemente exhausta, se derrumbó rápidamente junto a los camellos y se durmió de inmediato. Por la noche, después del gigantesco coro que cantan los perros cada noche, todo queda en completo silencio. En el crepúsculo temprano, el Heraldo llama (su voz siempre me irrita profundamente), y la gente va a las oraciones de la mañana.
Había algo instructivo en esta escena para mí: estas personas, liberadas de sus emociones, estaban llamadas a colocar su ser en una determinada emoción. Su conciencia dirige su orientación en el espacio, transmite impresiones del mundo exterior y la conciencia misma es estimulada por impulsos y emociones internas. Pero la conciencia no apunta al pensamiento, y el ego tiene poca autonomía. La situación de los europeos no es muy diferente a ésta. Pero nosotros, después de todo, somos un poco más complicados. En cualquier caso, los europeos tienen un cierto grado de voluntad e intención definida. Lo que nos falta es la intensidad de la vida.
No tenía intención de caer en la magia de esta atmósfera primordial, pero aun así estaba infectado espiritualmente. Externamente se manifestaba como enteritis, y la enfermedad se curó a los pocos días.La medicina era sopa de arroz local y calomelanos.
Mi mente estaba llena de muchas preguntas y finalmente regresé a la ciudad de Túnez. La víspera de embarcarme para Marsella tuve un sueño que creo resumía todos estos sentimientos. Esto es natural, porque me he acostumbrado a vivir en dos estados al mismo tiempo, uno es el estado consciente, que se esfuerza por entender pero no logra la meta; el otro es el estado subconsciente, que requiere expresar algo, pero su expresión no es mejor que un sueño.
Soñé que estaba en una ciudad árabe, y como en la mayoría de esas ciudades, había un castillo en ella. La ciudad fue construida sobre una vasta llanura rodeada de murallas. La muralla de la ciudad tiene forma cuadrada y tiene cuatro puertas.

La ciudadela de la ciudad está rodeada por un amplio foso (en realidad, este no es el caso en los países árabes). Me paré frente al puente de madera sobre el agua que conducía a la puerta de herradura, que estaba abierta de par en par. También quería ver el interior del castillo, así que subí al puente. Aproximadamente a la mitad, un hermoso joven árabe de piel oscura vino hacia mí, bastante majestuoso. Sé que este joven con una capa blanca con capucha es el príncipe de este castillo. Tan pronto como se puso frente a mí, me atacó y trató de derribarme. Forcejeamos, y en la pelea rompimos el pasamanos, que se desmoronó, y ambos caímos al agua del foso. Hizo todo lo posible para empujar mi cabeza en el agua para ahogarme. No, pensé, esto es demasiado. Así que empujé su cabeza bajo el agua. Aunque hice esto, lo quería mucho en mi corazón, pero no quería que me matara. Tampoco tenía intención de matarlo, solo quería que se desmayara y dejara de luchar.
En este momento, el sueño cambió repentinamente. Él y yo nos sentamos en medio de una gran casa abovedada octogonal en el centro del castillo. La habitación es blanca, muy sencilla y elegante. Sofás bajos se alineaban en las paredes de mármol pálido, y en el suelo frente a mí yacía un libro abierto, con letras negras ornamentadas sobre pergamino blanco cremoso. No son letras árabes, pero creo que se parece al idioma uigur del Turquestán Occidental; he visto fragmentos de escrituras maniqueas en Turfán, así que estoy familiarizado con él. No entiendo el contenido, pero creo que este es "mi libro", lo escribí. El joven príncipe con el que acababa de luchar estaba sentado en el suelo a mi derecha. Le dije que como lo vencí debe leer este libro. Pero él se negó. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y con una especie de bondad paternal y paciencia lo obligué a leer el libro. Entendí que era absolutamente necesario, y al final cedió.
En este sueño, el joven árabe es un sustituto del árabe arrogante que pasa montado en una mula sin saludar. Como residente del castillo, es la encarnación del Ser, o el mensajero o mensajero del Ser. Porque el castillo del que salió era un mandala perfecto: un castillo con cuatro puertas y un muro cuadrado. Su intento de matarme es un eco del tema de Jacob luchando con los ángeles; en el lenguaje de la Biblia, es como un ángel de Dios, un mensajero de Dios, que mata a las personas porque no las conoce.
En realidad, la morada del ángel debería estar en mí. Pero él sólo sabía la verdad sobre los ángeles y nada sobre los hombres. Por lo tanto, él era mi enemigo cuando me conoció por primera vez, pero no cedí y me rebelé contra él. En la segunda mitad del sueño, soy el señor del castillo, que se sienta a mis pies y tiene que leer y estudiar para entender mis pensamientos, o bien, para entender a las personas.
Evidentemente, mi exposición a la cultura árabe me ha dejado una impresión muy fuerte. El carácter irreflexivo de estos seres que están más cerca de la vida que nosotros, ejerce sobre nosotros una influencia iluminadora de depósitos históricos que acabamos de superar y

que dejamos atrás, o que creemos haber superado. Se parece mucho al paraíso infantil del que imaginamos que salimos, pero que, con el más mínimo empujón, nos arroja nuevas frustraciones. De hecho, cuanto más violentamente nos obliga nuestro culto al progreso a huir del pasado, más corre el riesgo de imponernos visiones infantiles del futuro.
Por otro lado, es una peculiaridad de la infancia que, debido a su inocencia e inconsciencia, evoca una imagen más completa del Yo, un ser humano completo en personalidad pura, que la adolescencia. Así, la visión de un niño o de un hombre primitivo evoca en el adulto, el hombre civilizado, ciertos anhelos que están conectados con ciertos deseos y necesidades insatisfechos de la personalidad, la cual, en aras de la aceptación de La Persona de, ha sido sustraída de la plenitud. imagen.
Durante mis viajes a África en busca de observatorios espirituales fuera del entorno europeo, inconscientemente quería encontrar esa parte de mi personalidad que se había vuelto invisible bajo la influencia y la presión de ser europeo. Esta parte de mi personalidad está en oposición subconsciente a mí mismo, y de hecho estoy tratando de suprimirla. De acuerdo con su naturaleza, quiere hacerme subconsciente (forzarme a bajar al agua) para matarme, sin embargo, mi propósito es hacerlo consciente a través del autoconocimiento para que podamos encontrar un tratado común tentativo. La tez oscura del árabe lo marca como una "sombra", no una sombra personal sino una sombra racial, no conectada a mi persona sino a mi personalidad como un todo, es decir, el Sí mismo. Como amo del castillo, debe ser visto como una sombra del Ser. El europeo en gran parte racionalista se enorgullece de encontrar gran parte de su humanidad ajena a él, pero no sabe que esta racionalidad ha sido adquirida a expensas de su vitalidad, y que la parte primitiva de su personalidad ha sido así. existencia subterránea.
Este sueño reveló cómo me afectó mi contacto con el norte de África. Primero, existía el peligro de que mi conciencia europea fuera asaltada inesperadamente por la mente inconsciente. Conscientemente, no me di cuenta de esto en absoluto, por el contrario, no pude evitar sentirme superior porque estaba constantemente pensando en mis cualidades europeas. Era inevitable: mi europeidad me dio una cierta percepción de las personas cuyo temperamento era tan diferente al mío, y me separó por completo de ellos. Pero no estaba preparado para la existencia de estas fuerzas inconscientes en mí mismo, que estaban firmemente del lado de estos extraños y, por lo tanto, crearon un conflicto violento. Mi sueño representó este conflicto como un símbolo de asesinato deliberado.
La verdadera naturaleza de esta perturbación no se comprendió hasta algunos años después, durante mi estancia en África tropical. Era, de hecho, una señal del "ennegrecimiento hasta los huesos", el peligro espiritual del que los europeos desarraigados en África aún no se han dado cuenta del todo. "Donde hay peligro, hay

salvación", las palabras de Hölderlin a menudo persisten en tales situaciones. Esta salvación es nuestra capacidad de elevar los deseos inconscientes a la conciencia con la ayuda de los sueños de advertencia. Estos sueños sugieren que hay algo en nosotros que no sólo no cede pasivamente a la influencia del inconsciente sino que, por el contrario, se lanza a su encuentro, a identificarse con la sombra. Así como los recuerdos ordinarios de la infancia pueden apoderarse repentinamente de la conciencia con una emoción muy activa (nos sentimos empujados de vuelta a la situación original), este entorno árabe aparentemente extraño y completamente diferente despierta nuestro sentido de Un recuerdo de las disposiciones arquetípicas del pasado prehistórico. aparentemente completamente olvidado, pero bastante distinto. Siempre debemos recordar el potencial de la vida que está enmascarado por el crecimiento de la civilización, pero en algunos lugares este potencial todavía existe. Sería equivalente a un retorno a la barbarie si quisiéramos volver a visitarla ingenuamente. Por eso, preferimos olvidarnos de ello. Pero si nos reaparece en alguna forma conflictiva, debemos almacenarlo en nuestra conciencia y probar las dos posibilidades entre sí: nuestra vida presente y la vida que hemos olvidado. . Pues lo que evidentemente se ha perdido no puede reaparecer sin una buena razón. En la estructura mental viviente, nada sucede de manera meramente mecánica, sino que todo fenómeno encaja en la organización del todo, está relacionado con el todo. Dicho esto, es completamente útil y significativo. Sin embargo, la conciencia no tiene una visión holística y, por lo general, no puede comprender este significado. Por el momento, por lo tanto, solo podemos contentarnos con notar este fenómeno y esperar que futuras investigaciones revelen el significado de este conflicto con la sombra del Ser. En cualquier caso, en ese momento no entendía en absoluto la naturaleza de este sentimiento de imaginería arquetípica, y menos aún acerca de los análogos históricos. Sin embargo, aunque no capté el significado completo del sueño en ese momento, ha permanecido en mi memoria y he estado esperando la próxima oportunidad, desesperado por volver a visitar África. Tuvieron que pasar cinco años para que este deseo se hiciera realidad.

2. América: indios aldeanos

(fragmento de manuscrito inédito)

Para usar el apalancamiento crítico, siempre necesitamos un punto de apoyo externo, y esto es especialmente cierto en psicología, donde, por la naturaleza de los datos, estamos más influenciados por factores subjetivos que en cualquier otra disciplina. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestra propia identidad nacional si nunca tenemos la oportunidad de observar nuestra nación desde el exterior? Observar desde afuera significa observar desde el punto de vista de otra gente. Para ello debemos adquirir un

conocimiento suficiente del espíritu colectivo extranjero, y en el proceso de esta adquisición nos encontramos con las contradicciones que constituyen los prejuicios nacionales y las idiosincrasias nacionales. Todo lo que nos molesta de los demás nos incita a aprender sobre nosotros mismos. Conozco el Reino Unido porque soy suizo y me siento incómodo con ciertos aspectos del Reino Unido. Conozco Europa y nuestros mayores problemas simplemente porque soy europeo y me siento incómodo con ciertos aspectos del resto del mundo. A través de mi asociación con muchos estadounidenses, a través de mis estancias y viajes en América, he adquirido muchos conocimientos sobre el carácter europeo, y siempre he pensado que nada es más útil para un europeo que Érase una vez contemplando Europa desde lo alto de un rascacielos. Cuando observé por primera vez una escena europea desde el Sahara, rodeada por una civilización que era más o menos para nosotros como la antigüedad romana lo era para la modernidad, me di cuenta de que incluso en América todavía estaba influenciado por blancos Infectados por la conciencia cultural de la carrera y confinado en ella. Surgió en mí el deseo de hacer más comparaciones históricas observando de cerca una cultura más baja.
Durante mi segundo viaje a los Estados Unidos, un grupo de amigos estadounidenses visitó una comunidad nativa americana en Nuevo México, Fortification Village. El término "ciudad" es, naturalmente, demasiado amplio para ser utilizado aquí. De hecho, construyeron solo pequeñas aldeas; pero sus casas hacinadas, apiladas unas sobre otras, llevaban la palabra "ciudad", así como su idioma y todas sus costumbres. Allí, por primera vez, tuve el privilegio de hablar con una persona no europea, es decir, no blanca. Era el jefe de la comunidad india y tenía entre cuarenta y cincuenta años. Su nombre era Okiviai Bionno (que significa "lago de montaña"). Tuve mejores conversaciones con él que con un europeo. Estaba, por supuesto, tan absorto en su mundo como lo está un europeo en el suyo propio, pero ¡qué mundo es un europeo! En las conversaciones con los europeos, a menudo se encuentran bancos de arena, cosas ya familiares pero no comprendidas; mientras hablaba con este indio, el barco navegaba libremente en aguas profundas y desconocidas. Al mismo tiempo, no sabemos qué es más divertido: descubrir nuevas orillas o descubrir nuevos caminos hacia un conocimiento antiguo y casi olvidado.
Bionno dijo: "Mira, los blancos se ven tan feroces. Tienen labios delgados, narices puntiagudas, rostros arrugados y formas extrañas. Sus ojos miran fijamente, buscando sin cesar. ¿Qué están buscando?" Los blancos quieren cosas nuevas todo el tiempo. ; siempre están ocupados, nunca callados. No entendemos lo que necesitan. No los entendemos. Creemos que están locos".
Le pregunté por qué pensaba que los blancos estaban locos.
“Dicen que piensan con la cabeza”, respondió.

"Eso es natural. ¿Cómo piensas las cosas?", me sentí extraño y le pregunté.
"Usamos esto", dijo, señalando el corazón.
Inmediatamente lo pensé y lo pensé durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me había pintado un retrato de una persona blanca real. Parece que hasta ahora, todo lo que he visto son imágenes en color sentimentales y embellecidas. Este indio nos golpea donde somos débiles y revela verdades a las que todos estamos ciegos. Sentí que algo inexplicable y profundamente familiar se elevaba dentro de mí como una niebla invisible. De esta niebla, emerge una imagen tras otra: primero las legiones romanas que luchan contra las ciudades de las Galias, luego las figuras cinceladas de Julio César, Escipión el Africano y Bombey. . He visto águilas romanas en el Mar del Norte y en las orillas del Nilo Blanco. Luego, vi la entrega de Agustín del credo cristiano a los británicos en la punta de una lanza, y el acto extremadamente magnífico de Carlomagno de obligar a los paganos a convertirse; Me di cuenta de que no había nada en el viejo romance sobre los cruzados. Luego vinieron Colón, Cortés y otros conquistadores, que trajeron el fuego, la espada, la tortura y el cristianismo, incluso a estos pueblos remotos que disfrutaban de la paz y soñaban con el dios sol, su Padre. También he visto gente en las Islas del Pacífico asolada por el aguardiente, la sífilis y la escarlatina, todo escondido en la ropa que los misioneros les obligaron a usar.
suficiente. Hablamos de colonizar, predicar a los paganos, difundir la civilización, etc. según nuestro punto de vista, y hay otro rostro, que es el rostro de un raptor carnívoro con un ojo asesino buscando presas a lo lejos, único digno del cara que disfrutan los ladrones de Jiangyang y los ladrones de caminos. Todas las imágenes de águilas y animales de presa que adornan nuestro escudo son, en mi opinión, las mejores representaciones psicológicas de nuestra verdadera naturaleza.
Otras cosas que Biono me dijo quedaron grabadas en mi memoria. Estas cosas, me parece, encajan con la atmósfera especial de nuestra reunión, y la narración estaría incompleta si se omitieran. El lugar donde hablamos fue en el techo del quinto piso del edificio principal. La conversación se interrumpía con frecuencia, cuando en los otros techos se veían las figuras de otros indios, envueltos en mantas de lana, viendo salir cada día el sol en el cielo despejado. A nuestro alrededor había casas bajas y cuadradas hechas de adobe, con extrañas escaleras que conectaban el suelo con el techo, o del techo al techo de las casas más altas (antes era más peligroso, por lo que la entrada estaba mayormente en el techo). Ante nosotros estaba la meseta ondulada de Taos (a unos 7000 pies sobre el nivel del mar) que llegaba hasta el horizonte, donde varios picos cónicos (volcanes antiguos) se elevaban a más de 12 000 pies. Detrás de nosotros hay un río claro y brillante que fluye a través de las casas, y en la orilla opuesta hay una comunidad de casas de adobe rojo. Las casas están

apiladas una encima de la otra y conducen al centro del asentamiento. . Caminando río arriba a lo largo del río durante aproximadamente media hora, una montaña enorme y aislada fue arrancada, pero no tenía nombre. Según la leyenda, el día en que las nubes y la niebla aparezcan en la cima de la montaña, las personas desaparecerán en esa dirección para completar misteriosos rituales.

Los indios de la comuna son extremadamente taciturnos, especialmente cuando se trata de su religión. Es su política mantener en secreto sus ritos religiosos, y el secreto está tan estrictamente guardado que encuentro inútil intentar hacer preguntas directas. Nunca antes me había encontrado con tal atmósfera de secreto; y ahora se sabe todo acerca de las religiones de los pueblos civilizados, y sus sacramentos ya no son secretos. Aquí, sin embargo, había un aire de secreto familiar para todos los feligreses, del cual el hombre blanco no podía saber una o dos cosas. Esta extraña escena me dio una pequeña muestra de la atmósfera de Eleusis en la antigua Grecia.Los secretos de esa antigua ciudad solo eran conocidos en el país y nunca se difundieron fuera. Entiendo el sentir de Pausanias o Heródoto, quien escribió: “No se me permite nombrar a ese dios.” Pienso que esto no es una mistificación, sino un gran secreto, que al ser revelado puede llevar a la destrucción de una comunidad o individuo. . Al mantener esto en secreto, los indios del pueblo preservarían su orgullo y fuerza contra el hombre blanco que todo lo domina. Este secreto ha traído solidaridad y unidad a los indios, y creo que las sociedades aldeanas, como sociedades distintas, sobrevivirán mientras sus secretos no sean profanados.

Lo que me llamó la atención fue el cambio de sentimiento que tomó el indio cuando habló de sus ideas religiosas. En la vida cotidiana, mostró un grado de autocontrol y dignidad que bordeaba el aplomo de un fatalista. Pero el hecho de que caía en un asombro irreprimible cada vez que hablaba de cosas que concernían a sus secretos, contribuyó mucho a satisfacer mi curiosidad. Como he dicho, hacer preguntas directas no conduce a nada. Por lo tanto, cuando quise llegar a los hechos esenciales, hice un pequeño comentario tentativo y observé sus expresiones acompañando esos movimientos con los que estaba tan familiarizado. Si por casualidad le mencionaba algo de importancia, permanecía en silencio, o daba una respuesta ambigua, pero con toda la expresión de profunda emoción, y frecuentes lágrimas llenaban sus ojos. Sus concepciones religiosas no son para ellos teorías (que ciertamente deben ser teorías muy extrañas para hacer llorar a un hombre), sino hechos, tan importantes y emocionantes como las correspondientes realidades externas.

Me senté en el techo con Biono mientras el sol candente salía más y más alto. Señalando al sol, dijo: "¿No es ese nuestro padre caminando? ¿Hay algo más que decir? ¿Cómo podría haber otro dios? Sin el sol, no hay nada". más y más fuerte, luchó por encontrar las palabras

y finalmente exclamó: "¿Qué puede hacer un hombre solo en las montañas? Ningún hombre puede hacer un fuego sin el sol".
Le pregunté si alguna vez se le ocurrió que el sol podría ser una bola de fuego creada por un dios invisible. Mi pregunta no evocó ninguna sensación de asombro, y mucho menos de ira. Aparentemente, la pregunta no lo tocó, y ni siquiera pensó que mi pregunta fuera estúpida. Su reacción fue indiferente. De repente sentí que había chocado contra un muro infranqueable. Su única respuesta fue: "El sol es un dios, todos lo entienden".
Aunque la gran impresión del sol es naturalmente sentida por todos, fue una experiencia extraña y muy conmovedora para mí ver a estos sabios y dignos seres dominados por poderosas pasiones cuando hablaban del sol.
En otra ocasión, me paré junto al río y miré las montañas de casi seis mil pies de altura que se elevaban sobre la meseta. Pensé tranquilamente que este es el techo del continente americano, donde la gente vive frente al sol, como estos indios envueltos en mantas parados en el techo más alto de la comunidad del pueblo, mirando hacia el sol y meditando en silencio. De repente, una voz profunda, temblando de pasión reprimida, me dijo detrás de mí en mi oído izquierdo: "¿No crees que toda la vida viene de esta montaña?" Moccasin se acercó a mí, ligero y silencioso, y me preguntó esto Dios sabe qué pregunta tan descabellada. Miré el río que bajaba de la montaña y vi la imagen externa que me llevó a esta conclusión. Obviamente toda la vida viene de esta montaña, porque donde hay agua hay vida. Esto es obvio. En su pregunta, sentí una emoción creciente relacionada con la palabra "gran montaña", y pensé en la historia de una ceremonia secreta celebrada en una montaña. Respondí: "Todos entienden que tus palabras son la verdad".
Desafortunadamente, la conversación se interrumpió rápidamente y no pude profundizar más en el simbolismo del agua y las montañas.
He notado que aunque los indios del pueblo no están dispuestos a hablar sobre su religión, hablan con fiereza sobre su relación con los estadounidenses en cualquier momento y en cualquier lugar. Shanhu dijo: "¿Por qué los estadounidenses no nos dan paz? ¿Por qué no nos prohíben bailar? Sacamos a nuestros jóvenes de la escuela y los enviamos a kivas (ceremonias) para enseñarles nuestra religión. Ellos, ¿por qué los estadounidenses crean problemas? ¡No hemos dañado a los estadounidenses en absoluto!" Después de un largo silencio, continuó: "Los estadounidenses quieren destruir nuestra religión. ¿Por qué no nos dan la paz? Lo que hacemos, no solo por nosotros, sino por los estadounidenses. todo el mundo. Todos se benefician de ello".
Pude ver por su emoción que se refería a algún elemento muy importante de su religión. Así que le pregunté: "Entonces, ¿qué crees que está haciendo tu religión por el bien de todo

el mundo?" Él respondió con gran vigor: "Por supuesto, ¿cómo sería el mundo si no lo hiciéramos?" Y así , señaló solemnemente al sol.

Tengo el presentimiento de que estamos abordando el tema más delicado aquí, el secreto de esta tribu. Él dijo: "Al final del día, somos una nación que vive en el techo del mundo. Somos los hijos de nuestro padre, el sol. Con nuestra religión, ayudamos a nuestro padre a caminar por el cielo todos los días. Hacemos esto no solo por nosotros mismos, sino también por nuestro propio bien". Por todo el mundo. Si cesamos nuestras ceremonias religiosas, dentro de diez años el sol dejará de salir. Entonces será de noche".

En ese momento, de repente entendí la "dignidad" de cada indio y la base de su comportamiento pacífico y tranquilo. Todo esto se deriva de su identidad como Hijo del Sol. Su vida tiene un significado cósmico porque asiste al Padre, el Protector de toda vida, a ascender y descender cada día. Si comparamos nuestras autojustificaciones, el sentido de la vida determinado por nuestra razón, con esto, sólo podemos ver nuestra pobreza. Por pura envidia no podemos más que sonreír a la inocencia de los indios, y tenemos que adornarnos con nuestra dulzura, si no, encontraremos lo pobres y andrajosos que somos. El conocimiento no nos enriquece, nos aleja cada vez más del mundo del mito, que nos es familiar por derecho de nacimiento.

Si abandonamos por un momento el racionalismo europeo y nos ubicamos en el aire limpio de la montaña de esta meseta solitaria que se extiende por un lado hacia las vastas praderas continentales y por el otro hacia el Océano Pacífico, si también colocamos nuestro conocimiento detallado del mundo en Aparte, en lugar de la aparente inmensidad del horizonte y el reino de la ignorancia de todo lo que hay más allá, podemos obtener una sólida comprensión del punto de vista del indio del pueblo. "Toda la vida viene de esta montaña" es sin duda cierto para el indio, y está igualmente seguro de que vive en el techo del mundo infinito más cercano a Dios. Es el primero en escuchar las voces de los dioses, y sus ritos son los primeros en llegar al sol lejano. La divinidad de las montañas, la aparición de Yahvé en el Sinaí, la inspiración de Nietzsche en el Engatin, todos hablan el mismo idioma. La idea de que los rituales deberían afectar mágicamente al sol nos parece absurda, pero, en una inspección más cercana, no solo no es irracional, sino que nos resulta mucho más familiar de lo que se suponía en un principio. Nuestro cristianismo, como otras religiones, incorpora la idea de que las acciones especiales, o ciertas acciones, pueden afectar a Dios, como ciertos rituales, oraciones o virtudes que agradan a Dios.

Los rituales humanos son respuestas y reacciones a las acciones de Dios sobre el hombre; más que eso, las respuestas y respuestas pueden estar dirigidas a la "purificación", una forma fantástica de coerción. El ser humano se siente capaz de responder a la omnipresente y poderosa influencia de Dios, de poder hacer algo importante a cambio, lo

que engendra un sentimiento de orgullo, pues tal acción eleva al individuo humano a un cierto grado de dignidad metafísica. "Dios y nosotros", aunque sólo sea un significado inconsciente, esta equivalencia es el trasfondo de la envidiable tranquilidad del indio pueblerino. Tal persona está ciertamente en su lugar.

3. Kenia y Uganda

Todo viene de la mano del Creador.

2 - Rousseau

Cuando visité la Exposición de Wembley en Londres (1925), quedé tan impresionado por la excelente presentación de las tribus bajo el dominio británico que decidí hacer un viaje al África tropical en algún momento cercano.

Ese otoño partí hacia Mombasa con dos amigos, uno británico y otro estadounidense. Íbamos en un vapor de la Wollman Steamship Company, y nos acompañaban muchos jóvenes ingleses que iban a apostar en las colonias africanas. A juzgar por el ambiente a bordo, estos pasajeros no se van de vacaciones, sino a explorar el mundo. Naturalmente, el barco es desenfadado y alegre, pero también es evidente una grave subestimación. De hecho, incluso antes de mi viaje de regreso, me enteré del destino de estos compañeros de viaje. Durante los siguientes dos meses, varias personas murieron en los trópicos. Murieron de paludismo tropical, disentería bacilar y neumonía. Entre los muertos, había un joven que se sentó en la misma mesa frente a mí y comió. El otro es el Dr. Akeley, conocido como el fundador de la Comisión de Conservación de Gorilas de África Central, a quien conocí en Nueva York poco antes de este viaje.

En mi memoria, Mombasa era un lugar sofocante, poblado por europeos, indios y negros, rodeado de densos bosques de palmeras y árboles de mango. El paisaje es extremadamente hermoso, es un puerto natural y un castillo de estilo portugués se eleva sobre la ciudad. Nos quedamos en Mombasa durante dos días, tomamos el tren de vía estrecha a Nairobi en el interior por la noche y pronto nos sumergimos en la noche tropical.

En la planicie costera pasamos por muchas aldeas negras donde la gente charlaba alrededor de pequeñas hogueras. Poco después, el tren comenzó a subir la colina. No hay asentamientos y la noche se ha vuelto completamente negra. El clima se enfrió gradualmente y me quedé dormido de inmediato. Cuando sale el sol por el este, y llega el día, me despierto. Envuelto en una nube de polvo rojo, el tren gira en un acantilado rojo empinado. En una roca empinada por encima de nosotros, una figura alta, esbelta y de color marrón oscuro permanecía inmóvil, apoyada en una lanza, con vistas al tren. A su lado se elevaba un cactus en forma de candelabro.

Estaba fascinado por la vista que, aunque completamente extraña y más allá del ámbito de mi experiencia, trajo consigo, por otro lado, una sensación muy fuerte de déjà vu. Siento que he experimentado este momento, y siempre he comprendido este mundo que está a solo un tiempo de distancia de mí. Parecía en ese momento que estaba regresando a la tierra de mi juventud, que había conocido a este hombre negro hace mucho tiempo, y que me había estado esperando durante cinco mil años.

El sentimiento de esta extraña experiencia me acompañó durante mis salvajes viajes por África. Sólo puedo recordar un ejemplo de este reconocimiento de este fenómeno, que se conoce desde la antigüedad. Así fue como, junto con mi antiguo supervisor, el profesor Eugene Bleuler, observé por primera vez un fenómeno de la metafísica. Antes de esto había imaginado que me quedaría boquiabierto si viera este fenómeno fantástico. Sin embargo, cuando ocurre este fenómeno, no me sorprende, creo que es completamente razonable y lo doy por hecho, porque ya lo conozco.

No puedo decir cuál de mis fibras sensibles se conmovió al ver a este solitario cazador de piel oscura. Solo sé que durante miles de años, su mundo siempre ha sido mi mundo.

Sintiéndome un poco desconcertado, llegué a Nairobi al mediodía; la ciudad se encuentra a seis mil pies sobre el nivel del mar. La luz aquí es brillante y deslumbrante, y me recuerda la fuerte luz del sol que la gente ve en todas partes cuando sale de la niebla invernal en el valle de Engatine. Me sorprendieron los viejos gorros de esquí grises o blancos que había visto que usaban otros en el Engatin, o que usaba yo mismo el grupo de "trabajadores" reunidos en la estación de tren. Este tipo de sombrero es amado por todos porque el ala vuelta hacia arriba se puede plegar como una visera, lo que puede bloquear el viento frío en los Alpes y el calor abrasador aquí.

A menudo tomamos un automóvil Ford desde Nairobi hasta Atai Plain, que es una gran área de protección de animales salvajes. De pie en una colina baja, puede tener una vista panorámica de la majestuosa escena de esta vasta pradera tropical. En el borde del horizonte, vimos manadas de animales en la distancia: duiker, eland, ñus, cebras, facóqueros y más. El rebaño pastando, cabeceando, avanzando, como un río que fluye lentamente. Apenas se oía ningún sonido salvo el graznido melancólico de un ave de rapiña. Este es el silencio del comienzo de la eternidad, como siempre ha sido el mundo, en este estado de no existencia, antes de esto nadie apareció y supo que era un mundo. Me alejé de mis compañeros hasta que los perdí de vista, y aquí probé la sensación de completa soledad. Me paré allí, y fui el primer hombre en darse cuenta de que este era un mundo, pero el primer hombre no entendió en ese momento que en realidad lo había creado primero.

Aquí el significado cósmico de la conciencia se me hizo claro como el cristal. Los alquimistas decían: “Donde la naturaleza no logra perfeccionarlo, el arte lo perfecciona.” El ser humano, yo, doto al mundo de una existencia objetiva a través de una actividad creadora invisible, imprimiendo así la impronta de la perfección en el mundo. A menudo atribuimos este acto únicamente al Creador sin tenerlo en cuenta, y al hacerlo equivale a ver la vida como una máquina bien diseñada que sigue el progreso sin sentido del espíritu humano. Al mismo tiempo, obedece al predecible y leyes predeterminadas. En una visión tan poco interesante como la de un reloj, no hay un mundo de hombres y un drama de Dios, ni un "nuevo día" hasta una "nueva orilla", sino sólo tediosos procedimientos de cálculo. Pensé en mi viejo amigo de la comuna del pueblo. Él cree que la razón de ser de la comunidad de su aldea ha sido ayudar a su padre, el sol, a caminar por el cielo todos los días. Una vez lo envidié, porque esa creencia tenía suficiente significado, pero también seguí buscando nuestra propia mitología, pero sin esperanza. Ahora entiendo lo que es esto, y lo entiendo más profundamente: para completar la creación, el hombre es indispensable; el hombre mismo es el segundo creador del mundo, y solo el hombre proporciona existencia objetiva al mundo; sin esto Si no hay objetivo existencia, el mundo no será oído, visto, sino que comerá, reproducirá, morirá, cabeceará en silencio, durante eones, y continuará en la noche más profunda de la no existencia, hasta que aún no se conozca el final de La conciencia humana crea existencia objetiva y significado, y los seres humanos descubren su condición indispensable en el gran proceso de la existencia.
A lo largo del Ferrocarril de Uganda en construcción, tomamos el tren hasta su terminal temporal, la Estación 64. Los trabajadores descargaron nuestro equipo. Me senté en una gran caja de artículos varios, que contenía todo tipo de comida, cada una de las cuales era suficiente para que un trabajador la cargara una vez sobre su cabeza. Encendí mi pipa y medité que parecíamos haber llegado al borde de la parte habitada de la tierra, desde la cual solo se extendían senderos a través del continente. Un momento después vino a hablarme un anciano inglés, aparentemente un pastor, se sentó y también sacó su pipa. Preguntó adónde íbamos, y después de que le presenté brevemente nuestros diferentes destinos, volvió a preguntar: "¿Es su primera vez en África? He vivido aquí durante cincuenta años".
"Por primera vez", le dije, "al menos en esta parte de África".
"Bueno, ¿puedo darle un consejo, señor? Sabe, señor, este lugar no es un lugar para hombres, es un lugar para Dios. Si pasa algo, siéntese y no se alarme", así que se levantó. , y no más Diga una palabra y desaparezca en el ajetreo y el bullicio de los negros que nos rodean.

Lo que dijo tenía sentido para mí, e hice todo lo posible por imaginar su estado mental cuando lo dijo. Obviamente, estas palabras expresan la esencia de su experiencia: aquí, las personas no son maestros, pero las ideas increíbles sí lo son.

Antes de que pudiera darme cuenta, dos grandes camiones estaban a punto de partir. Un grupo de nosotros apretamos nuestro equipaje, éramos ocho, y nos sentamos lo más firmemente posible. Durante las próximas horas, el auto siguió rebotando y me era imposible pensar. El siguiente asentamiento estaba mucho más lejos de lo que esperaba: Kakamega, el sitio del Comisionado Especial y el cuartel general del Escuadrón de Guarnición de Infantería Africana, con un hospital y, por extraño que parezca, un pequeño hospital psiquiátrico. Se acerca la tarde, pero la noche ha llegado de repente. De repente, vino una tormenta tropical, con truenos y relámpagos, y las nubes oscuras se convirtieron en un aguacero, que nos empapó de pies a cabeza, cada pequeño río se convirtió en un torrente embravecido.

Media hora después de la medianoche, el cielo se aclaró y llegamos a Kakamega. Estábamos todos exhaustos y el comisionado del distrito nos dio una cálida recepción con whisky en el salón. Una llama viva y hermosa se elevó en la estufa. En medio del elegante salón hay una gran mesa con revistas británicas. El lugar es verdaderamente el mismo que una casa de campo de Sussex. Estaba tan exhausto que no sabía si había pasado de la realidad al sueño o del sueño a la realidad. Más tarde, tuvimos que armar nuestra carpa, por primera vez. Afortunadamente no se perdió nada.

A la mañana siguiente, me desperté con un poco de fiebre, que era una laringitis leve, por lo que tuve que quedarme en cama un día. También fue un conocido memorable el llamado "pájaro de la meningitis" por esta condición; un curioso pajarito que puede cantar una escala correctamente, pero se pierde la última nota y comienza de nuevo desde el principio. Acostado en la cama solo escuchando esta canción, mis nervios estaban realmente perturbados al punto de colapsar.

El canto de otro pájaro en el huerto de plátanos consiste en dos de las flautas más dulces y graciosas, y termina con una tercera nota desagradable, desagradable. "Lo que la naturaleza no ha perfeccionado..." Sin embargo, la canción de "Bell Bird" todavía muestra una especie de belleza pura. Mientras cantaba, parecía como si una ola de campanas flotara en el horizonte.

El segundo día, con la asistencia del comisionado especial, reunimos un equipo de porteadores y tres soldados indígenas como guardias. Comienza el viaje al Monte Elgon y las paredes del cráter de 140,000 pies en el horizonte aparecen rápidamente. El carro atravesó pastizales más secos cubiertos de acacias paraguas. Toda la zona está densamente

cubierta de pequeños montículos de seis a diez pies de altura, que son viejos nidos de termitas.
A lo largo del camino hay salones para pasajeros, chozas redondas de barro con techos de paja, todas abiertas y vacías. Por la noche, se cuelgan luces en la entrada para evitar la entrada de extraños. Nuestro cocinero no tenía lámpara, pero, como compensación, le dieron una pequeña choza para él solo, con la que estaba contento. Sin embargo, pronto se demostró que era casi fatal para él. El día anterior había sacrificado una oveja que habíamos comprado por cinco chelines ugandeses frente a la choza, y había preparado un muy buen cordero para nuestra cena. Estábamos sentados alrededor del fuego fumando después de la cena cuando escuchamos ruidos extraños en la distancia. El sonido está cada vez más cerca. Escuchando atentamente, fue como un oso rugiendo por un rato, y un perro ladrando por un rato; luego, la voz volvió a ser aguda, como un grito y una risa histérica. Mi primera impresión: parecía una parodia de Barnum and Bailey. Luego, sin embargo, la escena se volvió amenazadora: estábamos rodeados por una manada de hienas que claramente olían a sangre de oveja. Organizaron un concierto espeluznante, sus ojos ardían en la hierba alta bajo la luz del fuego.
Aunque sabemos mucho sobre la naturaleza de la hiena, que se dice que es incapaz de atacar a las personas, todavía no nos sentimos seguros. De repente, hubo un grito aterrador detrás de la sala de estar. Agarramos nuestras armas (una Manlich de 9 mm y una escopeta) y disparamos un par de tiros hacia la luz en medio de la hierba. Tan pronto como terminamos de disparar las armas, el cocinero se precipitó entre nosotros en un estado de terror, diciendo vagamente que un perro gordo había entrado en su casa y casi lo mata. El campamento era caótico y ruidoso. El alboroto pareció abrumar a las hienas, y se retiraron ladrando. Los porteadores se rieron durante mucho tiempo, y el resto de la noche fue tranquila, y no hubo más problemas. Temprano a la mañana siguiente, el magistrado vino con dos gallinas y una canasta de huevos como regalo. Nos rogó que nos quedáramos un día más para cazar dingos. Dijo que el día anterior, los perros salvajes arrastraron a un anciano dormido y se los comieron. ¡África es un lugar tan misterioso!
En la madrugada, nuevamente hubo carcajadas en la estación de los trabajadores, resultó que estaban representando la farsa de la noche anterior. Una persona interpreta al cocinero durmiente y un soldado interpreta a la hiena que se arrastra, acercándose al cocinero y tratando de morderlo. No sé cuántas veces se ha representado esta farsa en vivo, el público lo agradece mucho y se ríe sin parar.
A partir de entonces, el chef recibió un apodo: "Fat Dog". Los tres blancos ya hemos tenido una "marca registrada". Mi amigo, el inglés se llamaba "Redneck": a los ojos de los nativos, el inglés tiene un redneck. Los estadounidenses usan ropa hermosa, apodada "Ropa de

flores". Porque yo ya tenía canas (tenía entonces cincuenta años), yo era un “viejo” y decían que tenía cien años. Las personas mayores son raras en esos lugares, y casi nunca veo a nadie con canas. "Viejo" es un título respetuoso, y me llaman así porque soy el capitán del "Equipo de Expedición Psicológica de Bujishu", que es un título nominal impuesto por la Oficina de Asuntos Exteriores de Londres. Es cierto que visitamos Bugishu, pero nos quedamos más tiempo entre los Elgon.

En particular, todos los negros mostraron sus rasgos de ser los mejores jueces de los demás. Una de sus formas de ver todo radica en sus facultades de imitación. Su capacidad para imitar las expresiones, los gestos y los pasos de las personas que significan todos los intentos y propósitos, y su poder penetrante penetrante es asombroso. También me sorprende lo bien que entienden la naturaleza emocional de otras personas. A menudo encuentro tiempo para conversar con ellos y les encanta conversar. De esta manera, aprendí mucho.

Nuestro viaje semioficial tenía muchas ventajas, ya que era fácil contratar cargadores y nos dieron una escolta de soldados. El convoy definitivamente no era superfluo, ya que atravesábamos áreas que no estaban gobernadas por blancos. Un líder de escuadrón y dos soldados nos acompañaron en la caminata al Monte Elgon.

El terreno es una pendiente suave hacia arriba. Las marcas de fallas de lava terciaria aumentaron gradualmente. Caminamos a través de vastas extensiones de densa jungla con altas poincianas y llamas de flores rojas. Enormes escarabajos y mariposas aún más grandes en colores brillantes revolotean sobre los claros y los bordes de la jungla. Monos curiosos arrancaban ramas a medida que nos adentrábamos en el monte. Este es un mundo celestial. Sin embargo, la mayoría de los caminos por los que viajamos eran sabanas de tierra plana de color rojo púrpura. La mayor parte del tiempo estuvimos en caminos de tierra con giros y vueltas y muchos giros cerrados. Nuestro itinerario nos lleva a la región de Nadi, a través del Bosque de Nandi, una jungla de tamaño considerable. Llegamos sanos y salvos al lugar de descanso al pie del monte Elgon; la montaña había crecido más y más sobre nosotros durante varios días. Aquí solo se puede subir por senderos estrechos. Nos recibió el magistrado, hijo de un médico nativo. Su montura es un pony, el único que hemos visto aquí. Nos dijo que su tribu pertenecía a los masai, pero que vivía sola en las laderas del monte Elgon.

Ya ha llegado aquí una carta del gobernador de Uganda pidiéndonos que protejamos a una dama inglesa que regresa a Egipto a través de Sudán. Sabiendo que sería una agradable compañera de viaje, sin mencionar que el gobernador nos mostró el mayor cuidado, naturalmente teníamos cierta obligación.

Menciono este detalle para señalar las formas sutiles en que ciertos arquetipos influyen en nuestras acciones. Éramos tres hombres, fue pura casualidad. Le había pedido a otro amigo mío que viniera con nosotros para que hubiera una cuarta persona. Pero las circunstancias no le permitieron aceptar mi pedido. Este evento es suficiente para formar un grupo inconsciente o destinado, la imagen arquetípica de la Trinidad, que requiere un cuarto para completarse, como vemos una y otra vez en la historia de esta imagen arquetípica.
Como la oportunidad se presentó sin invitación, la aproveché; le di la bienvenida a la dama a nuestro grupo de tres hombres. Era trabajadora y audaz, y demostró ser un factor de equilibrio útil para nuestro grupo de hombres. Uno del grupo estaba gravemente enfermo de paludismo tropical y todos estábamos agradecidos de que se basara en su experiencia como enfermera en la Primera Guerra Mundial.
Después de escalar durante varias horas, llegamos a un amplio claro atravesado por un arroyo claro y fresco, con una cascada de unos tres metros de altura. La piscina debajo de la cascada se convirtió en nuestra casa de baños. Nuestro vivac estaba a unas trescientas yardas de distancia, en una ladera suave y seca a la sombra de los árboles de eucalipto. Cerca, a unos quince minutos a pie, hay un pueblo nativo con algunas chozas de paja y un pequeño patio rodeado por una cerca de espinos. Este pequeño pueblo nos provee de aguadores: una mujer y sus dos hijas de mediana edad, todas desnudas salvo por sus anchas fajas hechas de conchas marinas. Piel morena chocolate, muy hermosa, figura esbelta, movimientos pausados, aire bastante aristocrático. Cada mañana, cuando venían del arroyo, era muy agradable escuchar el sonido de sus ajorcas, y luego verlos salir de la alta techumbre dorada, balanceándose para equilibrar el cántaro sobre sus cabezas, también era muy agradable. al ojo Están adornados con tobilleras, brazaletes y collares de latón y pequeños aretes en forma de tubo de latón o madera. El labio inferior está perforado con astillas de hueso o clavos de hierro. Eran educados y siempre sonreían con timidez y encanto cuando nos veían.
Solo mencionaré una cosa brevemente, no he hablado con mujeres locales, aunque se esperaba que lo hiciera. Aquí, como en el sur de Europa, los hombres hablan con hombres y las mujeres con mujeres. De lo contrario, significa enamorarse. Si cualquier persona blanca está dispuesta a hacer esto, no solo dañará su reputación, sino que también correrá el riesgo de "asumir la culpa". He observado algunos casos, que son bastante instructivos. A menudo escucho a los lugareños decir sobre un hombre blanco: "Es un tipo malo". Cuando se les pregunta por qué, la respuesta siempre es: "Se acuesta con nuestras mujeres".
Entre los Elgon, los hombres se ocupan del ganado y de la caza, mientras que las mujeres trabajan en las plantaciones de banano y en los campos de batatas, sorgo y maíz. En las chozas redondas donde vive la familia, también conviven niños, cabras y gallinas. Su

dignidad y naturaleza se expresan en su función de subsistencia, cooperan activamente en la gestión del negocio. El concepto de igualdad de derechos de la mujer es producto de una época en la que dicha cooperación perdió su significado. La sociedad primitiva está regulada por un egoísmo y un altruismo inconscientes, ambas actitudes debidamente ponderadas. Si ocurre una perturbación, debe ser regulada por un acto consciente, y este orden subconsciente también se rompe.

Es agradable recordar a una persona importante que me introdujo en los lazos de la familia Argonian. Era un joven muy apuesto llamado Gibroyat, hijo del cacique de la tribu, y se distinguía por su elegancia, y evidentemente me gané su confianza. Por supuesto, aceptó felizmente mi cigarro, pero no era codicioso como los demás que lo querían todo. Venía a visitarme a menudo, con buenos modales, y me contaba todo tipo de cosas interesantes. Creo que tiene una idea, algún tipo de pedido que no puede articular del todo. Después de habernos conocido por mucho tiempo, me pidió que fuera a su casa, lo cual me sorprendió, sabía que no estaba casado y que sus padres habían muerto. Su hogar se refiere al hogar de su hermana, quien es la segunda esposa de su esposo y tiene cuatro hijos pequeños. A Guibroyat le hubiera gustado que la visitara, que le diera la oportunidad de verme. Aparentemente, ella desempeñó el papel de madre en su vida. Estuve de acuerdo, porque esperaba obtener un poco de información sobre la vida familiar de la gente local a través de esta forma de comunicación.

"La señora está esperando", salió a saludarnos, con toda naturalidad, cuando llegamos. Era una mujer bien parecida, de mediana edad, es decir, de unos treinta años. Además de las bandas de conchas marinas requeridas, usaba brazaletes y tobilleras, algunos adornos de latón en los lóbulos largos de las orejas y una especie de piel de animal pequeño en el pecho. Encerró a los cuatro niños en la habitación, y los niños se asomaron por la puerta, riéndose con entusiasmo. A petición mía, ella los soltó, pero les llevó un tiempo aventurarse a salir. Su comportamiento era tan elegante como el de su hermano, que estaba radiante de alegría por la hazaña.

No nos sentamos porque no había donde sentarse sino en el suelo lodoso y polvoriento lleno de excrementos de gallina y de oveja. La conversación no pasó de los temas semidomésticos de la vida cotidiana de la sala, sino que versó sobre la familia, los hijos, la casa, el jardín. La propiedad familiar de la esposa mayor limita con la suya y tiene seis hijos. El patio de la "hermana mayor" estaba a ochenta metros del suyo. A mitad de camino entre las chozas de las dos mujeres, en el vértice de un triángulo, estaba la choza de sus maridos, y unos cincuenta metros detrás de esta choza, había una pequeña choza ocupada por el hijo mayor de la dama mayor. Las dos mujeres tienen cada una sus propios campos. Mi anfitriona estaba claramente orgullosa de su propio terreno.

Sentí que la confianza y el aplomo de su comportamiento se basaban en gran medida en su completa identificación consigo misma, su mundo personal que constaba de niños, casas, ganado menor, tierra y, por último, pero no menos importante, su físico que no pasa desapercibido. Mencionó a su esposo solo ocasionalmente. Parecía que a veces estaba aquí ya veces no. Actualmente, se encuentra en un lugar desconocido. Mi ama era claramente, sin duda, la encarnación de la firmeza, el ancla de su marido. La pregunta, al parecer, no era si él estaba allí o no, sino si ella sería capaz de mantenerla entera, un centro magnético para su esposo que conducía su rebaño a través de montañas y ríos. La actividad en el corazón de estas almas "simples" es inconsciente y por lo tanto desconocida, como sólo podemos inferir de las pruebas comparativas de las distinciones europeas "avanzadas".
Dudo que la creciente masculinización de las mujeres blancas tenga algo que ver con la desaparición de su integridad natural (tierra, hijos, ganado, casa propia, cocinas), y que esto sea una compensación al creciente empobrecimiento de las mujeres blancas; consecuencia adicional. Cuanto más racional es el sistema, más borrosas son las diferencias de género. El papel de la homosexualidad en la sociedad moderna es enorme. Esto es en parte una consecuencia del complejo materno, en parte un fenómeno intencional (para evitar la multiplicación de la población).
Mis compañeros y yo hemos sido muy afortunados de haber estado expuestos al mundo africano, con su increíble belleza y su sufrimiento igualmente increíble. Mi vida en el campamento fue uno de los episodios más memorables de mi vida. He disfrutado de la "paz divina" que sigue siendo una tierra virgen. Nunca he visto "el hombre y otros animales" (Herodoto) tan claramente. Miles de kilómetros me separan de Europa, la madre de todos los demonios. Aquí, toda clase de demonios están fuera de mi alcance, no hay telegramas, no suena el teléfono, no hay cartas, no hay visitas. Mi poder espiritual fue liberado y regresé libremente al ancho mundo original.
Todas las mañanas, era fácil para nosotros conversar con los lugareños, quienes se sentaban en cuclillas en nuestro campamento todo el día para vernos hacer las cosas, y el interés no se desvanecía. Ibrahim, mi líder sindical, me enseñó el ritual de la charla. Todos los hombres (las mujeres nunca se acercan) deben sentarse en el suelo. Ibrahim me encontró el taburete de caoba de cuatro patas del jefe tribal para que me sentara. Luego comencé a hablar y abrí el programa de chat. Los nativos hablan una mezcla aceptable de swahili con acentos locales; yo también trato de hablar el idioma, haciendo buen uso de un pequeño diccionario. Este librito fue objeto de su constante admiración. Mi vocabulario es limitado y mi discurso tiene que ser simple. La conversación a menudo se siente como un entretenido juego de adivinanzas, por lo que una pequeña charla como esta es bienvenida.

Las charlas rara vez duraban más de una hora u hora y media, porque la gente parecía cansada y hacía gestos teatrales y decía: "Bueno, estamos agotados".
Por supuesto que estaba interesado en los sueños de los nativos, pero, al principio, no pude lograr que me contaran sus sueños. Les di todos los regalitos que todos querían, como cigarros, fósforos, chinchetas, etc., pero fue en vano. No puedo explicar adecuadamente por qué se avergüenzan de contar lo que vieron en sus sueños. Supongo que es por miedo y desconfianza. Se sabe que los negros tienen miedo de ser fotografiados. Temen que quienquiera que les tome una foto les quite el alma, y pueden temer igualmente que otros les hagan daño si conocen sus sueños. Sin embargo, esto no se aplica a nuestros trabajadores, quienes tienen un libro de interpretación de sueños que leen todos los días del viaje. Si tienen dudas sobre las explicaciones del libro, me pedirán consejo. Me llaman "un hombre de conocimiento" porque tengo conocimiento del Corán. Decidieron que yo era un islamista encubierto.
Una vez, hablamos con un anciano médico local. Llevaba una espléndida capa de piel de mono azul, costosa y ostentosa. Cuando le pregunté sobre su sueño, sus ojos se llenaron de lágrimas y respondió: "En la antigüedad, todos los médicos soñaban, sabiendo si habría guerra o peste, si llovería y hacia dónde conducir los rebaños". dijo Mi abuelo también tenía sueños. Pero desde que el hombre blanco vino a África, dijo, ya nadie sueña. ¡No más sueños, porque los británicos lo saben todo!
Su respuesta me mostró que los médicos han perdido su razón de ser. La voz divina que inspiraba a los nativos ya no era necesaria porque "los ingleses sabían mejor". En el pasado, los médicos solían consultar con los dioses o las fuerzas del destino y dar consejos. Los médicos han ejercido una gran influencia, así como las palabras de las sacerdotisas del templo de Apolo en la antigua Grecia tienen la máxima autoridad. Ahora, la autoridad del médico ha sido reemplazada por la del comisionado especial. El valor de la vida ahora es completamente de este mundo y, me parece, es solo una cuestión de tiempo y la vitalidad de la raza negra antes de que el hombre negro se dé cuenta de la importancia de las fuerzas de la naturaleza.
Este médico no es de ninguna manera una persona impresionante, sino solo un anciano tímido. Es un testimonio vivo de la desintegración cada vez mayor de un mundo dañado, obsoleto e irreparable.
En muchas ocasiones, he dirigido la conversación hacia la magia, especialmente el ritual y la etiqueta. En este sentido, solo obtuve un testimonio. Frente a una choza vacía con techo de paja en una calle muy transitada del pueblo, vi un campo a unos pocos metros a la redonda que estaba siendo barrido. En su centro descansa una correa de concha, aretes,

varios tiestos de cerámica y un palo excavador. Todo lo que podemos conseguir es que una mujer murió en esta choza. No se dijo nada sobre el funeral.

En una conversación informal, la gente me dijo con considerable énfasis que sus vecinos del oeste eran "malas personas". Si alguien moría allí, se notificaba al pueblo de al lado; por la noche, el cuerpo se colocaba en el punto medio entre los dos pueblos. Los pueblos vecinos enviaron todo tipo de obsequios al mismo lugar, y por la mañana, los restos desaparecieron. La implicación es que la gente de otro pueblo devoró a los muertos. Tales cosas, dijeron, no ocurrían entre los argonianos. De hecho, sus cadáveres se colocan en los arbustos para que las hienas se deshagan de ellos por la noche. De hecho, no encontramos evidencia de entierros de los muertos.

Sin embargo, escuché que después de que una persona muere, el cuerpo debe colocarse en el suelo en el medio de la cabaña. El médico caminó alrededor del cuerpo, derramando la leche del cuenco en el suelo, y murmuró: "¡Aik Adista, Adista Aik!"

Entendí el significado de estas palabras de una conversación anterior que recuerdo vívidamente. Al final de esa charla, un anciano dijo de repente: "En la mañana, tan pronto como salga el sol, salimos de la cabaña, nos escupimos en las manos y levantamos las manos hacia el sol". realizar, y explicó exactamente este ritual. Se llevan las manos a la boca, escupen saliva o soplan con fuerza y giran las palmas de las manos hacia el sol. Pregunté qué significaba y por qué se soplaban o escupían en las manos. Dijeron: "Siempre lo hemos hecho de esa manera". Ellos mismos no ven el punto de este comportamiento. Pero también seguimos rituales que no entendemos, como encender el árbol de Navidad, esconder los huevos de Pascua, etc.

El anciano también dijo que esta es la verdadera religión de todos los grupos étnicos. Toda la gente de Kavilun, toda la gente de Buganda y todos los grupos étnicos que escalan montañas y miran lejos e infinitamente lejos, todos adoran a "Adista", que es la religión original. sol naciente. Sólo en este momento, el sol es Dios. La luna creciente dorada que se eleva en el cielo púrpura del oeste también es Dios. Solo en este momento, en ningún otro momento.

Aparentemente, el significado del ritual ergoniano es: adorar al dios sol en el momento de la salida del sol. Si el regalo es saliva es porque a los ojos de los lugareños la saliva es una sustancia que contiene magia humana, poder de curar heridas, fantasía y vitalidad. Si sopla es porque es "Rob", es decir, "Luh" en árabe, "Luah" en hebreo y "Pneuma" en griego, que significan tanto viento como viento. Por lo tanto, esta acción significa: Ofrezco mi alma viviente a Dios. Aquí hay una oración no verbal realizada, que puede traducirse aproximadamente en palabras: "Dios, pongo mi alma en tus manos".

Además de "Adista", se nos dice que los elgonianos también veneraban a Aik, el dios que habita en la tierra, una especie de demonio. Él es el generador de miedo, el viento frío que acecha al acecho del viajero nocturno. El anciano silbó la melodía de Loki, el dios nórdico del desastre, mostrando vívidamente la aparición de Aik arrastrándose entre los altos y misteriosos arbustos y la hierba.

En resumen, la gente cree que el Creador creó todo muy bien y hermoso. Él mismo está más allá del bien y del mal. Él es hermoso, y también lo es todo lo que crea.

Pregunté: "¿Pero qué hay de esas bestias feroces que matan tu ganado?" Ellos dijeron: "Los leones son buenos, hermosos". "¿Qué hay de tus terribles enfermedades?" Dijeron: "Túmbate al sol, eso está bien".

Este optimismo me impactó profundamente. Pero pronto descubrí que a las seis de la tarde ese optimismo desaparecía de repente, ya partir de la puesta del sol era un mundo diferente, el mundo de Aik, el mundo del mal, del peligro y del miedo. Las filosofías optimistas dan paso a los miedos a los fantasmas ya los rituales grotescos diseñados para protegerse de los flagelos del mal. Al amanecer, regresa el optimismo y hay poca inconsistencia inherente.

En la fuente del Nilo, encontré un recordatorio de la antigua idea egipcia de Horus y Seth, los dos asistentes del dios Osiris, lo cual fue un sentimiento profundamente emocionante. Evidentemente, esta es una experiencia primordial en África, que fluye con las aguas sagradas del Nilo hacia las regiones costeras del Mediterráneo; esto es Adista, el sol naciente, el mismo principio de luz que Holus; es Aik, es decir, el esparcidor del miedo—el principio de la oscuridad. En el simple sacrificio a los muertos, las palabras del médico y su leche derramada unen los opuestos, sacrifica al mismo tiempo a los dos principios que, desde que comenzaron a reinar, han sido De igual fuerza y significado, he aquí el reinado de la noche y el día, cada uno de doce horas de duración. Pero es el momento lo que cuenta, y con la brusquedad típica del día y la noche en los trópicos, la noche se transforma en una luz llena de vida cada vez que los primeros rayos del sol naciente salen disparados como flechas.

El fenómeno del amanecer en esta latitud me vuelve a sorprender cada día. La magnificencia de un amanecer no está en el sol que brota del horizonte, sino en la escena después de que sale. Me acostumbré a salir del taburete del campamento y sentarme bajo la sombrilla de acacia antes del amanecer. Ante mí, en el fondo de un pequeño valle, había una franja de jungla de color verde oscuro, casi negro verdoso, sobre la cual se elevaba el borde de las tierras altas en el lado opuesto. Inicialmente, el claroscuro es extremadamente fuerte. Entonces el objeto se perfiló y se bañó de luz, e inmediatamente todo el valle pareció llenarse de una luz brillante y deslumbrante. Y el horizonte superior se volvió blanco con

destellos plateados. La luz cada vez mayor parecía penetrar la estructura del objeto, y el brillo del objeto brillaba desde adentro, hasta que finalmente brilló intensamente, como pedazos de vidrieras. Todo se convirtió en cristales llameantes. El canto del pájaro campana resonó desde el horizonte. En momentos como estos, me siento como si estuviera en un templo. Esta es la hora más sagrada del día. Disfruto de este espectáculo, o de esta eterna embriaguez.
En mi sitio de observación, hay una pared rocosa empinada habitada por grandes babuinos. Todas las mañanas se sientan casi inmóviles en el borde de la roca, de cara al sol, mientras el resto del día vagan por el bosque, haciendo ruido, gritando y parloteando. Como yo, ellos también parecen estar esperando el amanecer. Me recuerdan a los babuinos gigantes en posición de postración en el templo egipcio de Abu Simbel. Lo que dicen es la verdad: desde la antigüedad, la gente ha adorado a este gran dios que brilla en la oscuridad para salvar al mundo.
En ese momento comprendí que desde el principio del mundo ha existido un deseo de luz y un deseo imparable de salir de las tinieblas originales. A medida que se acerca la gran noche, todo adquiere un tono profundamente deprimente, y cada corazón se apodera de un indescriptible anhelo de luz. Esta tensión se puede ver tanto en los ojos del hombre primitivo como en los ojos de los animales. Hay una tristeza en los ojos del animal, y no podemos saber si esta tristeza está conectada con el alma del animal, o si proviene de un mensaje profundo que nos ha dicho ese ser todavía subconsciente. Este patetismo también refleja el estado de ánimo de África, el sentido de su soledad. Esta oscuridad primordial es un misterio maternal. Por eso, el nacimiento del sol por la mañana tiene un significado tan profundo para la población local. El momento en que llega la luz es Dios. Ese momento trajo compensación y consuelo. Decir que el sol es Dios es desdibujar y olvidar la experiencia arquetípica de ese momento. "Estamos contentos de que la noche en que el alma vagó haya terminado", dirían los lugareños, pero eso es una generalización racional. De hecho, una oscuridad bastante diferente a la noche natural todavía vaga por la tierra. Esta noche primordial del espíritu es la misma hoy que ha sido durante eones. El deseo de luz es el deseo de conciencia.
Estamos llegando al final de nuestra agradable estadía en Mount Elgon. Apartamos la tienda, con el corazón apesadumbrado, pensando en silencio que debemos volver. Poco imaginé que esta sería la primera y la última vez que experimentaría tal euforia sin esfuerzo. Desde entonces, se ha descubierto oro cerca de Kakamega, ha comenzado la minería, el movimiento Mao Mao ha crecido entre estos nativos inocentes y amistosos, y hemos sufrido un repentino despertar del sueño de la civilización.

Continuamos nuestra caminata por la ladera sur del monte Elgon. El carácter del paisaje cambió gradualmente. En el borde de la llanura se elevan montañas más altas cubiertas de un denso bosque tropical. Los habitantes son de tez más oscura, y sus cuerpos son más voluminosos y altos, careciendo de la graciosa gracia de los Maasai. Entramos en el área de Bujishu y nos quedamos un rato en el salón de Brenambali. Su ubicación es muy alta sobre el nivel del mar y tenemos una gran vista del amplio valle del Nilo. De ahí viajamos a Mbara, donde tomamos dos Fords hasta Jinja a orillas del lago Victoria. Cargamos nuestro equipaje en un vagón de ferrocarril de vía estrecha que va al lago Kyoga cada dos semanas. Abordamos un vapor de ruedas de paletas con caldera y leña, y después de varios contratiempos llegamos a Port Masindi. Una vez allí, tomé un camión a la ciudad de Mahindi. La ciudad se asienta sobre una meseta que separa el lago Kioga de Albert Niancha.
Tuvimos una experiencia emocionante en un pueblo en el camino del lago Albert a Rejaf en Sudán. El magistrado, un joven alto, vino a vernos con su séquito. Tienen la tez más oscura de todos los africanos que he conocido. Este grupo es un poco impredecible. El líder del pueblo Nimuli nos dio tres guardias nativos, pero noté que no se llevaban bien con nuestros trabajadores. Los tres tenían solo tres cargadores de balas de rifle en total. Por lo tanto, su venida no es más que un gesto simbólico del gobierno.
El jefe sugirió que bailara por la noche y acepté de inmediato. Espero que este baile muestre su amistad. Por la noche, cuando teníamos mucho sueño, oímos tambores y cuernos tocando juntos, y luego vinieron como sesenta hombres, valientemente vestidos con lanzas relucientes, garrotes y espadas. No muy lejos detrás de ellos venían mujeres y niños, madres con bebés a la espalda. Aparentemente era una gran reunión social. A pesar del insoportable calor, con temperaturas que rondan los 93 grados Fahrenheit (34 grados Celsius), se encendió una gran hoguera, con mujeres y niños formando un círculo a su alrededor. Los hombres formaron otro círculo alrededor del perímetro; he visto elefantes violentos alineados así antes. Frente a esta multitud de personas, realmente no sé si estar feliz o preocupado. Miré a mi alrededor en busca de nuestros trabajadores y soldados del gobierno, ¡pero no había ni rastro de ellos en el campamento! Como muestra de bondad, regalé cigarros, fósforos y alfileres. El coro de hombres comenzó a cantar, todas poderosas canciones de batalla, no discordantes, y comenzaron a sacudir las piernas. Las mujeres y los niños bailaban alegremente alrededor del fuego, y los hombres avanzaban, blandiendo armas, luego retrocedían y volvían a avanzar con cantos salvajes, tambores y cuernos.
Era una escena áspera y provocativa, bañada por la luz roja del fuego y una luz de luna fantástica. Mi amigo inglés y yo también salimos, mezclándonos con la multitud que bailaba. Balanceé mi látigo de rinoceronte, mi única arma, y bailé con ellos. Por sus rostros resplandecientes, pude ver que fuimos admitidos. Su entusiasmo se multiplicó

repentinamente, y hombres, mujeres y niños patearon, cantaron, gritaron y sudaron profusamente. El ritmo del baile y el tamborileo se aceleró gradualmente.
Durante los bailes acompañados de esa música, los nativos pueden caer fácilmente en un verdadero estado de obsesión. Este es el caso ahora. Hacia las once de la noche, estaban casi sin emoción, y de repente toda la situación se volvió muy extraña. Los bailarines se están convirtiendo en hombres salvajes, y estoy empezando a preocuparme por cómo va a terminar. Le hice un gesto al jefe de que era hora del final y que él y su tribu debían dormir. Pero él quiere "uno más".
Recuerdo que uno de mis compatriotas, un primo de Sarrasin, que estaba explorando Sulawesi en Indonesia, una vez falló una lanza perdida en este tipo de danza. Así que, a pesar de la súplica del jefe por una extensión, reuní a la gente, repartí cigarros e hice un gesto para que se durmieran. Entonces los amenacé, blandí el látigo de rinoceronte, me reí al mismo tiempo y, a falta de un lenguaje mejor, les grité en alemán suizo que ya bastaba de bailar y que debían dormir. Mi enojo obviamente fue fingido ante los lugareños, pero parecía estar funcionando. La multitud volvió a reír, rebotó y se dispersó en todas direcciones, desapareciendo en la noche. Durante mucho tiempo pudimos escuchar a lo lejos sus alegres rugidos y tambores. Finalmente se hizo el silencio y estábamos tan cansados que nos quedamos dormidos de inmediato.
Nuestro viaje termina en Rajaf en el Nilo. Aquí cargamos nuestro equipaje en un barco de vapor con ruedas de paletas anclado en Rajaf, el agua era demasiado poco profunda para atracar. En este momento, siento fuertemente la carga mental de lo que he pasado. Mil pensamientos se arremolinaron en mi cabeza y me di cuenta, con creciente sobriedad y dolor, de que mi capacidad para digerir nuevas impresiones estaba llegando a su límite. Lo que tengo que hacer es revisar mis percepciones y experiencias y descubrir sus conexiones internas. Todo lo que vale la pena grabar, lo he grabado.
A lo largo del viaje, mis sueños siguieron obstinadamente una estrategia de ignorar a África. Estos sueños representan escenas de la soledad de la casa, por lo que parece que los sueños pretendían ilustrar (personifiquemos hasta aquí estos procesos inconscientes) que el viaje a África no fue real sino un acto sintomático o simbólico. Incluso los eventos más memorables del viaje fueron estrictamente excluidos de mis sueños. Durante toda la expedición soñé con un solo negro. Su rostro me era bien conocido, pero me tomó mucho tiempo recordar dónde lo había visto antes. ¡Finalmente recordado, este es un peluquero en Chattanooga, Tennessee, EE. UU.! Un afroamericano. Soñé que sostenía un par ridículamente grande de hierros rojos candentes en mi cabeza, y que iba a cortarme el cabello en rizos cortos, es decir, cabello negro. Incluso sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo por el calor y me desperté con un susto.

Creo que este sueño es una advertencia subconsciente de que las cosas crudas son un peligro. Pero en ese momento, estaba claramente cerca de "regresar a casa". Sufro de fiebre por flebótomos, lo que puede haber reducido mi resistencia mental. Para mostrarme la amenaza de los negros, mi mente subconsciente activó el recuerdo de mi peluquero negro en los Estados Unidos hace doce años, para protegerme de los negros frente a mí.

El extraño comportamiento en la escena de mi sueño encaja con un fenómeno registrado durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados en el campo de batalla sueñan con la guerra con mucha menos frecuencia de lo que sueñan con su hogar. Los psiquiatras del ejército creen que es una razón lógica que si un soldado sueña demasiado con la guerra, debe ser retirado del frente, porque en ese caso ya no tiene la facultad mental para resistir las impresiones externas.

De la misma manera que estaba envuelto en el duro ambiente de África, en mis sueños también logré preservar un límite interior. En lo que se refiere al sueño, es todo mi problema personal. La conclusión que puedo sacar de esta situación es que mi personalidad europea debe permanecer intacta en todas las circunstancias.

Para mi asombro, llegué a sospechar que mi expedición africana tenía un propósito secreto, a saber, escapar de Europa y sus vericuetos, aun a costa de permanecer en África; muchos lo habían hecho antes que yo, y, en este mismo momento, muchos la gente está haciendo lo mismo. El viaje resultó ser apenas un estudio de psicología primitiva en sí mismo ("Expedición Psicológica de Bujishu", abreviado BPE, ¡letras negras en la guantera!), sino más bien una exploración de una pregunta desconcertante, a saber: ¿Qué le pasó al psicólogo Jung? en las tierras salvajes de África? Aunque intelectualmente tengo la imagen de estudiar las respuestas europeas a las condiciones primitivas, esta es una pregunta que he tratado de evitar. Gradualmente me quedó claro que este tipo de investigación no es tanto un proyecto científico objetivo como un proyecto estrictamente personal, y cualquier intento de investigación en profundidad tocó todos los posibles puntos débiles de mi propia psicología. Una vez tuve que admitir que no fue la exhibición de Wembley lo que impulsó mi decisión de viajar, sino el hecho de que la atmósfera de Europa era demasiado pesada para mí.

Fue con este tipo de pensamiento que bajé por el río Nilo hacia el norte, hacia Europa y hacia el futuro. El viaje termina en Jartum, y más al norte está Egipto. De esta manera, realicé mi deseo y plan: no desde el oeste, no desde el lado europeo y griego, sino desde el sur, desde el nacimiento del Nilo para acercarme a otra región cultural. Estoy más interesado en las contribuciones de los hamitas que en los complejos elementos asiáticos de la cultura egipcia. He descubierto algo sobre esto, siguiendo el flujo geográfico del Nilo, es decir, el progreso del tiempo. Mi mayor inspiración a este respecto fue el descubrimiento

del Principio Holus entre los argonianos. Toda la trama, todas sus implicaciones, me vinieron a la mente de repente cuando vi la estatua del babuino con cara de perro en el Templo de Abu Simbel en la puerta sur de Egipto.

El Mito de Horus es una historia antigua del renacimiento de la luz divina. Este mito debió transmitirse de generación en generación después de que la cultura humana, es decir, la conciencia, liberara por primera vez al hombre de las tinieblas de los tiempos prehistóricos. Así, el viaje desde el corazón de África hasta Egipto se convirtió para mí en un drama sobre el nacimiento de la luz. Este drama está muy relacionado conmigo y con mi psicología. Lo entiendo, pero me siento incapaz de explicarlo con palabras. Antes del viaje, no sabía qué me ofrecería África, pero la respuesta satisfactoria, la experiencia para llenar los espacios en blanco, está aquí. Esto es más valioso para mí que cualquier trabajo etnológico, cualquier colección de armas, cerámica o caza. Quería saber qué me haría África y conseguí mi deseo.

4. India [131]

En 1938, mi viaje a la India no fue planeado por mí. La decisión se tomó por invitación del Gobierno Británico de la India para participar en el 25 Aniversario de la Universidad de Calcuta.

Antes de eso, había leído muchos libros sobre la historia de la religión y la filosofía indias, y estaba convencido del valor de la sabiduría oriental. Pero para sacar mis propias conclusiones, tengo que viajar siendo todavía un espécimen humano en una botella esterilizada. La India me funcionó como un sueño, porque todavía me buscaba a mí mismo, a la verdad que era única para mí.

Yo estaba ocupado en ese momento con un excelente estudio de la filosofía de la alquimia, y este viaje fue un interludio. Estaba tan entusiasmado con esta investigación que llevé conmigo la edición de 1602 de la Enciclopedia Alquimia, que contenía escritos importantes de Graldus Dornaeus. Durante mis viajes, leí este libro de cabo a rabo. Así que este material, que se encuentra en un nivel fundamental del pensamiento europeo, a menudo se equilibra con mis impresiones sobre formas de pensar y culturas fuera de Europa. Ambos se originan a partir de experiencias psíquicas primordiales de la mente subconsciente, dando como resultado epifanías iguales, similares o al menos comparables.

India me dio mi primer contacto con una cultura extraña y muy diversa. Factores completamente diferentes rigieron mi viaje a África Central, y la cultura no predominó. En cuanto al norte de África, tuve la oportunidad de hablar allí con alguien que supo expresar su cultura en palabras. Mientras estuve en India tuve la oportunidad de hablar con representantes del pensamiento indio y comparar la forma de pensar india con la forma de

pensar europea. He hablado muchas veces con S. Subramaniya Yiel, el gurú del Maharaja de Mysore, de quien fui huésped, y con muchos otros, pero lamentablemente no recuerdo su Nombre. Por otro lado, trato de evitar todos los llamados "santos". Hago esto porque tengo que ser fiel a mí mismo, no tomar de los demás lo que no puedo obtener por mí mismo. Si trato de aprender de los santos y aceptar su verdad, siento que es equivalente a robar. Ni siquiera en Europa pude tomar prestado de la doctrina oriental, tuve que formar mi vida a partir de mí mismo, de lo que me decía mi ser interior, o de lo que me traía la naturaleza.

En la India, me preocupaba principalmente la naturaleza psicológica del mal. Me impresionó la forma en que esta cuestión formaba parte de la vida espiritual de la India y la vi bajo una nueva luz. En conversaciones con un chino educado, mi impresión se reforzó una y otra vez sobre el hecho de que estas personas son buenas para convertir la llamada "mala" "asimilación". En Occidente, no podemos hacer eso. Las cuestiones de moralidad no parecen tener la misma primacía para los orientales que para nosotros. Para el oriental, el bien y el mal están contenidos en la naturaleza, profundamente, y, en diversos grados, la misma cosa.

Vi que la divinidad india contenía tanto mal como bien. Los cristianos luchan por el bien y se someten al mal; los hindúes se sienten trascendidos del bien y del mal, y buscan alcanzar este estado a través de la meditación o el yoga. Mi contraargumento es que, si se admite esta actitud, no existe una frontera real entre el bien y el mal, y esto crea una especie de estancamiento. La gente no cree realmente en el mal, ni tampoco cree realmente en el bien. El bien y el mal, por lo tanto, se ven a lo sumo como mi bien o mi mal, como lo que me parece bueno o malo; Falta del concepto del bien y del mal, o porque la carga de las contradicciones es demasiado pesada y necesita ser separada. , es decir, deshacerse de los opuestos y todo.

La meta del indio no es la perfección moral, sino un estado de desapego. Él desea estar fuera de la naturaleza. Para este propósito, busca el reino de la ausencia de forma y la vacuidad en la meditación. Por otro lado, espero persistir en observar el reino de la naturaleza y las imágenes espirituales de una manera viva. No quiero separarme del hombre, ni de mí mismo, ni de la naturaleza, porque todos estos, para mí, son los más grandes milagros. La naturaleza, es decir, el espíritu y la vida, me parece una divinidad sin disfraz, ¿qué más podría desear? Para mí, el significado más alto de la existencia es que existe, no que no exista o deje de existir.

Para mí, no hay desapego a toda costa. No puedo elevarme por encima de todo lo que no poseo, hago o experimento. Para mí, el día del verdadero desapego es cuando he hecho todo lo posible, cuando he entregado todo mi corazón y mi alma a algo, y he participado en ello al máximo. Si renuncio a la mitad, en realidad desmembraré la parte correspondiente

de mi espíritu. Por supuesto, si no puedo invertir en una determinada experiencia, probablemente haya una buena razón para hacerlo. Pero entonces me vería obligado a admitir mi incompetencia y darme cuenta de que podría haberme olvidado de lograr algo de gran importancia. De esta manera, al reconocer explícitamente mi incompetencia, estoy compensando la falta de razón para la acción activa.
Un hombre que no ha caminado por el purgatorio de sus pasiones nunca las ha vencido. La pasión, por lo tanto, reside en la vecindad inmediata, desde la cual en cualquier momento puede estallar una conflagración y destruir la casa del hombre. Cada vez que soltamos, soltamos, olvidamos demasiado, todo lo que hemos descuidado puede volver más violentamente cada momento.
En Konnarak (Odisha) conocí a un experto que amablemente se ofreció a acompañarme en un recorrido por un templo y una colección de grandes dioses. Hay una torre, desde la base de la torre hasta la parte superior de la torre, está cubierta con tallas obscenas finamente elaboradas. Hablamos largamente sobre este hecho extraño y peculiar, y él explicó que era un medio para lograr la purificación espiritual. Objeté, señalando a un grupo de jóvenes campesinos que, envidiosos de estas representaciones de cópula, se quedaron quietos y miraron estupefactos. Dije que estos jóvenes pueden no sentir ninguna purificación en este momento, es más probable que sus mentes estén llenas de diversas asociaciones sexuales. Él respondió: "Pero ese no es el punto. Si no completan su karma, ¿cómo pueden ser purificados? El propósito de estas imágenes obscenas explícitas es despertar a las personas a su propio Dhamma, de lo contrario, estos muchachos subconscientes olvidarían la ley. "
Creo que es una noción curiosa hablar de hombres jóvenes que olvidan su sexualidad como animales sin celo. El sabio, sin embargo, insistió en que los hombres jóvenes, como los animales, son subconscientes y necesitan una advertencia inmediata. También dijo que con este propósito, antes de entrar al templo, las decoraciones exteriores les recordaban que pensaran en el Dhamma; si él había completado el karma sin ser consciente de su Dhamma, no podrían purificarse.
Cuando entramos por las puertas del templo, mi compañero señaló las dos "Mujeres seductoras", estatuas de dos bailarinas, ambas mostrando las seductoras curvas de sus caderas, y saludó sonriente a cada visitante. Él dijo: "¿Viste a estos dos bailarines? También significan lo mismo. Por supuesto, esto no se aplica a personas como tú y yo, porque hemos alcanzado un cierto nivel de conciencia, y esas cosas no son un problema". Sí. Pero para estos muchachos campesinos, esta es una educación y amonestación indispensables".
Mientras caminábamos por un carril Linga después de salir del salón principal, de repente dijo: "¿Has visto estas piedras? ¿Entiendes su significado? Te voy a contar un gran secreto". , todos los niños pueden reconocer la imagen fálica de estas tallas de piedra. Pero me

susurró al oído, con la mayor seriedad: “Estas piedras son genitales de hombres.” Pensé que me diría que estas piedras talladas se referían a Shiva. Lo miré con asombro, pero él solo asintió con orgullo, como si dijera: "Sí, es cierto. Con tu ignorancia europea, nunca lo resolverías". Diciéndole a Heinrich Zimmer, exclamó con gusto: "Yo". ¡Finalmente escuché la verdad sobre la India, y es un cambio!"

Cuando visité la Pagoda Sanchi donde el Buda predicó, sentí una fuerte ola emocional, cada vez que me encontraba con un evento, una persona o un pensamiento cuyo significado no me di cuenta, esta ola emerge. Las estupas están construidas sobre una pequeña colina rocosa, a cuya cima se puede llegar por un camino de hermosos escalones de piedra grandes en medio de la hierba verde. Las pagodas son todas mausoleos o vasijas sagradas, semicirculares, como dos grandes cuencos apilados boca abajo, tal como la descripción de Sakyamuni en el "Mahaparinirana Sutra". La restauración se ha llevado a cabo con la mayor reverencia por parte de los británicos. El más alto de estos edificios estaba rodeado por un muro con cuatro elaboradas puertas. Gire a la izquierda después de entrar en una puerta y luego pise un camino circular alrededor de la pagoda en el sentido de las agujas del reloj, y la estatua de Buda se encuentra en los cuatro puntos cardinales. Después de una vuelta, ingrese una segunda vuelta más alta en la misma dirección. Estaba fascinado por las vistas de la llanura que se desplegaba ante mí, las propias estupas, las ruinas de los templos, la soledad y la tranquilidad de este lugar sagrado. Dejé a mis compañeros y me perdí en la atmósfera reinante del lugar.

Después de un rato, escuché el sonido rítmico de los gongs que venían de lejos y de cerca. Una procesión de peregrinos japoneses llegó, uno tras otro, cada uno golpeando un pequeño gong. Tocaron al ritmo de la antigua oración "¡Perla del loto, oh Dios!", con el gong tocando exactamente en la palabra "¡Oh Dios!" Fuera de la estupa, hicieron una profunda reverencia y entraron. Después de entrar por la puerta, se inclinó frente a la estatua de Buda, acompañado de himnos en forma de coro. Caminaron en círculo durante dos semanas y cantaron un himno frente a cada estatua de Buda. Los observé, y mi mente y mi alma estaban con ellos, y en silencio les agradecí, cuya presencia expresaba milagrosamente mis emociones inexpresables.

Mi intensa emoción sugería que, para mí, Mount Sancht era una especie de centro. Allí se me reveló un nuevo lado del budismo. Capturé la vida de Buda como la realidad del yo, el yo manifestado y el deseo de una vida de personalidad. Para Buda, la naturaleza propia es superior a todos los dioses, y la naturaleza propia es un mundo unificado que representa la totalidad de la experiencia humana y la esencia del mundo. El Ser contiene tanto el aspecto de la existencia inherente como el aspecto de la inteligibilidad, sin los cuales el mundo no existiría. El Buda vio y captó la dignidad cósmica digna de la conciencia humana; por lo

tanto, vio claramente que si el hombre extinguiera esta luz, el mundo se hundiría en la nada. El gran logro de Schopenhauer es que él también admite esto, o que él mismo puede redescubrirlo.
Cristo, como Buda, es también la encarnación del Sí mismo, pero en un sentido completamente diferente. Ambos apuntan a la conquista del presente: Buda es una epifanía racional y Cristo es una víctima predeterminada. En el cristianismo hay más sufrimiento, en el budismo se ve y se hace más. Ambos caminos son correctos, pero los hindúes consideran que Buda es una persona más perfecta. Es una personalidad histórica y por lo tanto comprensible. Pero Cristo es a la vez hombre histórico y Dios, por lo que es mucho más difícil de entender. En el fondo, no es inteligible ni siquiera para sí mismo, sólo sabe que debe sacrificarse y que este camino se le impone desde dentro. Su sacrificio le sucedió como un acto del destino. El Buda vivió su vida y murió, mientras que las actividades de Cristo como Cristo no duraron más de un año.
Más tarde, el budismo, como el cristianismo, experimentó cambios: Buda se convirtió en la imagen del autodesarrollo y se convirtió en un modelo a seguir por la gente. Él mismo enseñó que al salir del samsara, todos pueden iluminarse por completo y convertirse en un Buda. Asimismo, en el cristianismo, Cristo es un ejemplo, la personalidad completa de todo cristiano, residiendo en él. Pero la marea de la historia es hacia la imitación de Cristo, y el individuo no elige su propio camino hacia la plenitud, sino que simplemente trata de imitar el camino que caminó Cristo. También en Oriente, la tendencia histórica ha sido hacia la imitación devota del Buda. El mismo hecho de que Buda debería ser un modelo para la imitación es un debilitamiento de su concepción, así como la imitación de Cristo fue un presagio de un estancamiento condenado en la evolución del pensamiento cristiano. Así como Buda avanzó por delante de los dioses Brahman debido a su epifanía, Cristo también apeló a los judíos: "Ustedes son dioses" ("Evangelio de Juan") Sin embargo, la gente no entendió lo que quería decir. Así nos encontramos con que el llamado Occidente cristiano, lejos de crear un mundo nuevo, avanza a pasos agigantados hacia la posibilidad de destruir el mundo que tenemos132
Allahabad, Benarés y Calcuta en India me otorgaron cada una tres doctorados honorarios, tres ciudades que representan a las comunidades médica y científica del Islam, el hinduismo y la India británica. Ciertamente es agradable, pero un poco exagerado, lo que necesito es informal. Estuve en el hospital durante diez días, y así gané tiempo libre: más tarde en Calcuta enfermé de disentería. En medio de impresiones como un mar embravecido, esta es una isla segura y cómoda, encontré un lugar para pararme y mirar todo y su asombroso tumulto.

A mi regreso al hotel, cuando mi salud aún estaba débil, tuve un sueño muy peculiar, que se describe a continuación. Un gran número de mis amigos y conocidos de Zúrich y yo llegamos a una isla desconocida, probablemente frente a la costa del sur de Inglaterra. Las islas son pequeñas y casi deshabitadas. La isla es estrecha, un pequeño trozo de tierra de unas veinte millas de largo, que corre de norte a sur. Hay un castillo medieval a lo largo del extremo sur de la isla. Nuestro grupo de turistas se paró en medio de su patio. Una magnífica torre se elevaba ante nosotros, ya través de la puerta se podía ver una escalera de piedra. Tratamos de mirar de cerca, pero solo pudimos ver una sala con columnas en los escalones de piedra. La sala está iluminada por la tenue luz de las velas. Lo entiendo, es el Castillo del Grial, y esa "Celebración del Grial" se lleva a cabo esa noche. Había algo misterioso en la noticia, ya que uno de nosotros, un profesor alemán que se parecía a Maughamson, no sabía nada al respecto. Tuve una animada conversación con él y quedé impresionado por su aprendizaje y brillante ingenio. Pero hay una cosa que me confunde: a menudo habla sobre el pasado de la muerte y cita la cuestión de la relación de Inglaterra con la historia del Santo Grial y sus orígenes franceses. Aparentemente, él no se dio cuenta del significado de la leyenda y su manifestación viviente, mientras que yo estaba muy consciente de ambos aspectos. Además, no parece reconocer nuestra realidad inmediata, porque posa como si estuviera dando una conferencia a los estudiantes en un salón de clases. Traté de llamar su atención sobre las peculiaridades de las circunstancias, pero fue en vano. No vio ninguna escalera, ni el brillo festivo del salón.
Miré a mi alrededor, un poco desconcertado, y me di cuenta de que estaba parado junto a la muralla de un castillo muy alto. La mitad inferior de la pared estaba cubierta con celosías ornamentales, no de madera común sino de hierro negro, y delicadamente talladas en vides, con sus hojas, zarcillos y racimos, muy realistas. En las ramas horizontales, hay un hueco de seis pies en el medio, en el que hay pequeñas casas, también de hierro, como jaulas para pájaros. De repente, vi temblar las hojas, al principio parecía un ratón moviéndose, pero inmediatamente vi claramente a un elfo de pezuña de hierro deslizándose de una choza a otra. Me quedé muy sorprendido y le dije al profesor: "Oiga, mire eso, usted..."
En este momento, la escena se interrumpió y el sueño cambió repentinamente. Nosotros, las mismas personas, pero sin el profesor, estábamos fuera del castillo en un paisaje rocoso y sin árboles. Sé que todavía hay algo que hacer, porque el Santo Grial aún no está en el castillo y habrá una celebración esa noche. Se dice que el Santo Grial está escondido en una choza deshabitada en el extremo norte de la isla, la única casa allí. Seis de nosotros partimos, caminando hacia el norte.

Después de caminar durante varias horas, cuando llegamos a la parte más angosta de la isla, descubrí que la isla estaba dividida en dos por un mar. En su punto más angosto, el agua tiene solo unos cien metros de ancho. El sol se ha puesto y ha caído la noche. Estábamos exhaustos y acampamos en el lugar. Esta área está desierta y desolada, y hasta donde alcanza la vista, no hay árboles grandes, ni arbustos, solo hierba y rocas. No hay puentes ni barcos. Hacía mucho frío y mis compañeros ya se estaban durmiendo. Reflexioné sobre qué hacer y llegué a la conclusión de que debía cruzar el canal a nado solo para conseguir el Grial. Me quité el abrigo. En este momento me desperté.

En el momento de este sueño esencialmente europeo, apenas me había sacudido mis fuertes y amplias impresiones indias. Hace unos diez años descubrí que en muchas partes de Inglaterra el mito del Santo Grial era un hecho vivo, aunque se había acumulado mucha erudición sobre este cuento tradicional. Este mito poético, y el relato alquímico de esta única verdad, una receta, una piedra, este hecho me impactó más vívidamente después de que comprendí la correspondencia entre los dos. Los mitos olvidados por el día siguen siendo narrados por la noche, y las poderosas figuras degradadas por la conciencia a la mediocridad y ridícula trivialidad son reconocidas por los poetas y revividas en profecía, reconocimiento del pueblo. Las grandes imágenes del pasado no están tan muertas como creemos, simplemente cambian de nombre. "Pequeño y ligero, con poder infinito", el invisible Kabir entró en la nueva casa.

El sueño barrió violentamente mis fuertes impresiones sobre la India y me empujó de vuelta a mi atención hacia Occidente, que durante mucho tiempo había sido descuidada. Y este tipo de atención se ha expresado en el pasado como la búsqueda del Santo Grial y la búsqueda de la Piedra Filosofal. Me sacaron del mundo indio y me recordaron que India no era mi misión de investigación, sino solo una parte del camino para llegar a mi objetivo, pero claramente uno importante. El sueño parecía preguntarme: "¿Qué quieres hacer en la India? O buscar un salvador para ti y para tu prójimo, esta es tu necesidad urgente. Tu situación es precaria, te enfrentas a la destrucción de lo que has construido". durante miles de años el peligro inmediato de todo".

Ceilán [133], la última etapa de mi viaje, me dio una impresión diferente a la India. Ya tiene un cierto estilo del Mar del Sur, un poco como un paraíso, y la gente no puede evitar quedarse aquí. Colombo es un puerto internacional concurrido, todos los días entre las cinco y las seis de la mañana, siempre habrá un aguacero repentino en el cielo sin nubes. Pronto dejamos la ciudad y nos adentramos en el interior montañoso. La antigua ciudad imperial de Kandy está envuelta en una capa de niebla, y la baja temperatura y el clima húmedo promueven el crecimiento exuberante de flores y árboles. Aunque el Templo de la Reliquia del Diente es pequeño, emana un encanto especial. Me quedé en la sala de las escrituras del

templo durante bastante tiempo, hablando con los monjes y mirando las escrituras budistas talladas en hojas de plata.
Aquí fui testigo de una víspera inquietante. Hombres y mujeres jóvenes esparcieron montones de jazmín frente al altar y cantaron suavemente al mismo tiempo. Pensé que le estaban rezando al Buda, pero el monje que me acompañaba me explicó: "No, el Buda ya no existe, el Buda ha fallecido, ya no podemos rezarle. Su canto es: 'Esta vida es tan corta". como una flor hermosa'. Que los devas compartan conmigo las bendiciones de esta devoción'".
La ceremonia comienza con una hora de tambores en lo que se conoce como sala de espera en los templos hindúes. Hay cinco tamborileros, uno parado en cada esquina del salón cuadrado, y el quinto, un joven, parado en el medio. Toca solo y es un baterista muy digno. Está desnudo de la parte superior del cuerpo, su cuerpo marrón oscuro brilla, lleva una corona roja, una falda blanca larga, un turbante blanco y pulseras brillantes en los brazos. Caminó hacia el Buda Dorado y "ofreció música" con un tambor de doble cara en la espalda. Con los gráciles movimientos de su cuerpo y brazos, él solo toca el tambor, que tiene un tono extraño pero es artísticamente perfecto. Se paró frente a la puerta llena de pequeñas lámparas de aceite y yo le observé la espalda. El tamborileo es el lenguaje antiguo del vientre y el vientre trasero, y el vientre no es una "oración" sino un disparador para el flujo de pensamientos. Por lo tanto, no es una adoración a un Buda inexistente, sino uno de los muchos actos de autosalvación realizados por una persona despierta.
A principios de la primavera, me embarqué en un viaje de regreso a casa, con demasiadas impresiones en mi mente, y no quería desembarcar en Bombay para hacer turismo, sino que me sumergí en la lectura de obras de alquimia en latín. Sin embargo, la India no me ha dejado su huella, el camino dejado por la India conduce de un tipo de infinito a otro tipo de infinito.

5. Rávena y Roma

Incluso en mi primera visita a Rávena en 1913, la tumba de Gala Prashida me pareció significativa y fascinante. Veinte años después, en mi segunda visita, sigo sintiendo lo mismo. En el Mausoleo de Gala Prashida, una vez más sentí una extraña emoción y una vez más mi corazón se estremeció. Fui con un conocido y todavía entré al baptisterio ortodoxo directamente desde el mausoleo.
Aquí, lo primero que me llama la atención es la suave luz azul que invade la habitación, sin embargo, no me sorprende. No quiero explicar dónde está la fuente de luz, esta luz fantástica sin una fuente de luz obvia no me sorprende. Me quedé asombrado porque las ventanas que recordaba haber visto en mi primera visita habían sido reemplazadas por

cuatro grandes mosaicos de vidrios de colores, hermosos pero que, al parecer, había olvidado por completo. Descubrí que mi memoria era muy poco fiable y estaba desanimado. El mosaico de la ventana sur muestra el bautismo del río Jordán; el segundo de la ventana norte muestra a los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo. La tercera imagen en la ventana este se desdibujó rápidamente en la memoria. Bien puede ser que Naman estuviera siendo lavado de la lepra en Jordania; tengo una edición antigua de la Biblia de Merian en mi colección que tiene una ilustración del mismo tema muy parecida a este mosaico. El cuarto mosaico en la ventana oeste del baptisterio es el más impresionante. Somos los últimos en ver este, que muestra a Cristo extendiendo una mano a Pedro hundiéndose en las olas. Nos paramos frente a la pintura durante al menos veinte minutos, discutiendo el ritual original del bautismo, y especialmente su extraña noción antigua de que sus orígenes estaban conectados con el peligro muy real de la muerte. Esta costumbre se asocia a menudo con la catástrofe, por lo que se utiliza para expresar el concepto de imagen arquetípica de la muerte y el renacimiento. El bautismo estaba destinado a ser un verdadero ahogamiento en agua, al menos insinuando el peligro de ahogarse.

Tengo el recuerdo más vívido del mosaico de Pedro cayendo al agua, y aún puedo ver vívidamente cada detalle: el agua azul, los pedazos de mosaico de vidrio, el diálogo entre las bocas de Pedro y Cristo, cuando traté de explorar el significado de las palabras. Inmediatamente después de salir del baptisterio, fui a la Arena a comprar fotografías de estos mosaicos, pero no pude encontrarlas. El tiempo es muy ajustado, porque la visita es corta, tuve que posponer la compra. Creo que se puede pedir desde Zurich.

Después de regresar a casa, le encargué a un conocido que fue a Rávena a comprar para mí. No pudo encontrarlo, porque descubrió que el mosaico que describí no existía.

del bautismo y aproveché para mencionar los mosaicos que se ven en los bautismos ortodoxos134 . Estas pinturas todavía están frescas en mi memoria. La señora con la que fui allí nunca creyó que algo que ella "vio" no existiera.

Todos sabemos lo difícil que es determinar si, y en qué medida, dos personas vieron lo mismo al mismo tiempo. En este caso, sin embargo, puedo decir con certeza que veo al menos los mismos contornos principales que ella.

La experiencia en Rávena fue una de las experiencias más fantásticas de mi vida, casi inexplicable. Un episodio de la historia de la reina Gala Prashida (fallecida en el 450 dC) puede proporcionar algunas pistas. Una vez, con muy mal tiempo, viajando de Bizancio a Rávena en medio de una fuerte ventisca invernal, juró que si podía llegar allí a salvo, construiría una iglesia y pintaría las aventuras del mar. Sin olvidar sus votos, construyó la iglesia de San Giovanni en Rávena y la decoró con mosaicos. A principios de la Edad Media, la iglesia de San Giovanni y sus mosaicos fueron destruidos por un incendio; sin embargo,

todavía se pueden ver bocetos que representan a Galla Placida en un barco en la iglesia de Ambrosiana en Milán.

Desde mi primera visita, me ha atraído personalmente la imagen de Gala Prashida, y cómo una mujer tan culta y metódica podría vivir al lado de un príncipe heredero salvaje. Su mausoleo me pareció un último legado en el que pude vislumbrar su personalidad. Su destino y toda su existencia estaban vivos para mí, y en su fuerza de carácter era la expresión adecuada de mi feminidad.

La feminidad de un hombre es fuertemente histórica. Como personificación del inconsciente, se remonta a la prehistoria y encarna los contenidos del pasado. Proporciona al individuo aquellos factores que debe conocer sobre la prehistoria. Para el individuo, la feminidad es toda la vida que ha existido en él y que todavía existe en él. Comparándome con él, me siento siempre como un salvaje sin historia, como una criatura que brota de la nada, sin pasado ni futuro.

En mi comunicación con las intenciones femeninas, he tenido un pequeño encuentro con los peligros que veo expresados en los mosaicos. Estoy cerca de la perdición. Yo estaba en la situación de Pedro, que gritó pidiendo ayuda y fue salvado por Jesús. El destino del ejército del Faraón puede haber sido mi destino también. Al igual que Peter y Naman, yo estaba ileso y la integración de varios contenidos subconscientes había contribuido significativamente a completar mi personalidad.

Cuando una persona integra el contenido de la mente subconsciente pasada con la mente consciente, lo que sucede en su mente difícilmente puede describirse con palabras, solo puede experimentarse. Este es un estado subjetivo que no necesita discusión, el hecho de que tenemos un sentido particular de nosotros mismos, de nuestra propia manera de comportarnos, no se puede dudar, y no tiene sentido dudarlo. También es un hecho indudable que tenemos un cierto sentimiento hacia otras personas. Hasta donde sabemos, no existe una autoridad superior que pueda eliminar todas estas diferencias entre impresiones y opiniones. Si y de qué naturaleza los cambios ocurrirán como resultado de tal integración sigue siendo una cuestión de creencia subjetiva. Entonces, este hecho no puede ser probado por métodos científicos y, por lo tanto, no tiene cabida en el mundo formal. Sin embargo, este sigue siendo un hecho muy importante con muchas consecuencias en la práctica. En todo caso, ni el psicoterapeuta realista ni el psicólogo interesado en la psicoterapia pueden ignorar este hecho.

Después de vivir esta experiencia en el baptisterio de Rávena, comprendí que algunas cosas que están adentro parecen estar afuera, y que algunas cosas que están afuera también pueden estar adentro. Las paredes reales de la cámara bautismal, que debo haber visto con mis ojos corporales, fueron nuevamente oscurecidas por una imagen muy diferente, que

era tan completamente real como la pila bautismal sin cambios. Pero en esa fracción de segundo, ¿cuál es real?
Mi situación no es única. Pero si uno se encuentra con una situación así, no puede evitar tomarla en serio, más en serio de lo que oye o lee al respecto. En términos generales, para tales anécdotas, la gente inmediatamente piensa en varias explicaciones que están indisolublemente unidas al misterioso encuentro. He llegado a la conclusión de que necesitamos experimentar muchos, muchos sentimientos sobre el inconsciente antes de que podamos desarrollar una teoría al respecto.
No he viajado mucho en mi vida. Siempre he querido ir a Roma, pero siento que realmente no merezco la impresión que esta ciudad pueda causarme. Pompeya es suficiente, su impresión casi ha superado mi capacidad de aceptar. Fui a Pompeya después de obtener algunos conocimientos sobre psicología antigua a través de mis estudios en 1910-1912. En 1912 navegué de Génova a Nápoles. Me quedé junto a la barandilla mientras el barco se acercaba a la latitud de Roma. Allí estaba situada la ciudad de Roma, centro de difusión de la cultura antigua, contenida en los intrincados cimientos del siglo cristiano y de la Edad Media occidental, y aún hoy ardiendo sin llama. El esplendor y la brutalidad del mundo antiguo clásico sobrevivieron.
Siempre he admirado a las personas que van a Roma en lugar de París o Londres, por ejemplo. Por supuesto, Roma y otras ciudades antiguas similares se pueden apreciar estéticamente, pero si el alma que aún impregna allí afecta tu ser más profundo a cada paso que das, si los restos de un muro o una columna te miran fijamente con un rostro reconocible al instante. es otra cosa completamente diferente. Incluso en Pompeya, se desarrollaron visiones invisibles, lo inesperado se hizo consciente y surgieron preguntas que estaban más allá de mi poder de resolver.
En mis años crepusculares, en 1949, traté de ponerme al día con esta lección, pero de repente me desmayé mientras compraba un boleto. A partir de entonces, todos los planes para ir a Roma fueron archivados de una vez por todas.
diez fantasmas
A principios de 1944, me caí y me rompí el pie, seguido de otro infarto. En un estado subconsciente, experimenté locura temporal y alucinaciones que debieron comenzar cuando estaba al borde de la muerte, recibiendo inyecciones de oxígeno y alcanfor. Muchas de las imágenes eran tan gigantescas que yo mismo concluí que estaba al borde de la muerte. Más tarde, la enfermera me dijo: "Parece que experimentas flashbacks". Agregó que era algo que ocasionalmente veía en las personas que se estaban muriendo. Efectivamente, he llegado al límite más alto, y ahora no sé si estaba en un sueño o en un estado de éxtasis. De todos modos, me pasó algo muy extraño.

Parezco estar en lo alto del aire. Abajo, vi la tierra, bañada en una brillante luz azul. Vi el agua azul profundo y los continentes. Muy por debajo está Ceilán, y muy por delante está el subcontinente indio. Mi campo de visión no abarcaba todo el globo, pero su contorno esférico era claramente visible y, en una maravillosa luz azul, sus bordes parpadeaban con plata. En muchos lugares, el globo parece coloreado o tiene manchas de color verde oscuro, como plata oxidada. En el extremo izquierdo había un gran páramo, el desierto de Arabia de color amarillo rojizo, parecía que la plata de la tierra estaba teñida de un oro rojizo. Luego vino el Mar Rojo, y muy atrás, como en la esquina superior izquierda del mapa, pude ver vagamente la punta del Mediterráneo. Mi mirada se extiende principalmente allí. Todo lo demás no está claro. También pude ver el Himalaya cubierto de nieve, pero en esa dirección todo estaba nublado. No miré a la derecha en absoluto. Lo sé, estoy volando lejos de la tierra.

Luego descubrí a qué altura había que ir para obtener una vista tan amplia: ¡unas mil millas! Desde tal altura, la tierra es la vista más magnífica y hermosa que jamás haya visto.

Después de observar por un momento, me di la vuelta. Originalmente estaba parado de espaldas al Océano Índico, por supuesto mirando al norte. Más tarde, me pareció girar hacia el sur. Apareció una nueva vista. Cerca en el cielo, vi una gran roca negra, como un meteorito. Tan grande como mi casa, tal vez incluso más grande. Está flotando en el espacio y yo estoy flotando en el aire.

He visto rocas similares en la costa de la Bahía de Bengala. Todos son de granito marrón té, algunos de los cuales se han excavado en las sienes. La piedra en el aire es una roca tan negra. La entrada conduce a un pequeño vestíbulo. En el lado derecho de la entrada, hay un hindú negro sentado con las piernas cruzadas en una silla de piedra. Llevaba una túnica blanca y sabía que me estaba esperando. Dos escalones conducen a este vestíbulo, con la puerta del templo a la izquierda en el interior. Numerosos santuarios diminutos contienen pequeños huecos en forma de platillo llenos de aceite de coco y equipados con pequeñas lámparas; un halo de pequeñas luces de aceite del santuario rodea la puerta. Vi esta escena cuando visité el Templo de la Reliquia del Diente en Kandy, Ceilán: de hecho, hay varias filas de lámparas de aceite alrededor de la puerta.

Mientras me acercaba a los escalones que conducían a la entrada de la roca, apareció un fenómeno extraño: sentí que todo se desvanecía; y vaya, este es un proceso muy doloroso. Sin embargo, también hay algo que sobrevive, y parece que todavía tengo todo lo que he vivido o hecho, todo lo que ha pasado a mi alrededor. También puedo decir: Esto es todo conmigo, yo soy todo esto. Se podría decir que estoy hecho de todo esto. Estoy hecho de mi propia historia, y realmente siento: esto es lo que soy. "Soy la suma total de todo lo que ha existido y todo lo que se ha logrado".

Este sentimiento me hace sentir extremadamente pobre y, al mismo tiempo, muy realizado. No tengo nada más que pedir. Existo en forma objetiva, soy mi pasado y mi experiencia. Al principio fue la sensación de ruina, de ser robado o robado lo que prevaleció, pero, de repente, se desvaneció. Todo parece ser cosa del pasado, y lo único que queda es un hecho consumado, que no tiene nada que ver con el pasado. No más arrepentimientos por lo que se ha perdido o quitado. Todo lo contrario, tengo todo lo que he sentido en el pasado, y eso es todo.

Algo más me llamó la atención: al acercarme al templo estaba seguro de que estaba entrando en un salón de luz donde me encontraría con mi verdadera contraparte. Con el tiempo entenderé —y esto es cierto— en qué momento histórico yo, o mi vida, cabría ser incluida. Sabré lo que existió antes de mí, por qué existo, hacia dónde va mi vida. La vida que viví a menudo me parecía una historia sin principio ni fin. Siento que soy un pedazo de historia para el cual tanto el anterior como el siguiente están ausentes. Mi vida parece haber sido recortada de una larga cadena de eventos, y hay muchas preguntas que quedan sin respuesta. ¿Por qué elige este proceso? ¿Por qué traje estas promesas especiales? ¿En qué los he convertido? ¿Qué pasará después? Siento que una vez que entre en este templo de piedra, tendré las respuestas a todas estas preguntas. Allí sabré por qué todo es como es y no de otra manera. Allí me encuentro con gente que sabe la respuesta a la pregunta de cómo fue y cómo será.

Mientras pensaba en estas preguntas, sucedió algo que me llamó la atención. Desde abajo, una figura flota hacia arriba desde la dirección de Europa. Resultó ser mi médico, el Dr. H, o una imagen de él, con una cadena de oro alrededor de la cabeza, o el oro era una corona de laurel. Reconocí de inmediato: "Ah, este es mi médico, por supuesto, que siempre me ha visto. Pero, ahora, viene en su imagen original, como el rey de Kos 136. En vida, él es este El rey, el sirviente de la encarnación temporal de esta imagen primordial, que existió desde el principio. Ahora él está apareciendo en esta imagen primordial".

Se puede deducir que también estoy en la imagen original, que no observo sino que doy por sentada. Tan pronto como apareció ante mis ojos, hubo un silencioso intercambio de pensamientos entre nosotros. El Dr. H fue enviado por la tierra para enviarme un mensaje, diciéndome que todos están en contra de que me vaya. No tengo derecho a dejar la tierra, debo regresar. Cuando escuché esta información, me desperté.

Estoy profundamente decepcionado porque todo parece ser sin razón. Este doloroso desapego fue inútil y no se me concedió permiso para entrar en el templo para encontrarme con mis antiguos compañeros.

De hecho, pasaron otras tres semanas antes de que pudiera decidirme a vivir. No puedo comer porque todo da náuseas. La vista de la ciudad y las montañas más allá de la cama del

hospital parece ser una cortina colorida con un agujero negro o una pila de periódicos triturados llenos de fotografías sin sentido. Decepcionado, pensé: "Ahora tengo que volver al 'sistema de caja'". Sentí que, más allá del horizonte cósmico, se había construido inteligentemente un mundo tridimensional, y todos estaban sentados solos en una pequeña caja. ¡Ahora tengo que convencerme de nuevo de que esto es importante! La vida y el mundo entero me parecían una prisión, y la idea de que tenía que darle sentido a todo eso me irritaba infinitamente. Me alegré de estar fuera de todo, pero ahora, como todos los demás, estoy colgando de un hilo en la caja otra vez. No tengo peso ni nada que me detenga mientras floto por el aire. ¡Pero ahora, todo esto se ha convertido en una cosa del pasado!

Tengo un sentimiento de rebeldía hacia este médico porque me ha devuelto la vida. Al mismo tiempo me preocupo por él. "¡Oh! ¡Mi vida está en peligro! ¡Apareció frente a mí en la forma original! Quien adquiera esta forma significa que va a morir, ¡porque ya pertenece al 'grupo más grande'! De repente, entonces pensé en horror de que el Dr. H deba morir en mi lugar. Intenté hablar con él sobre la situación, pero no me entendió. Más tarde, me enojé con él. "¿Por qué siempre finge no saber que es un sirviente del rey de Kos? ¿Y ya tiene su imagen original? ¡Y quiere que crea que no lo sabe!", estaba molesto. Mi esposa me regañó por ser poco amable con él. Ella tenía razón, pero al mismo tiempo estaba enojado con él por su obstinación en negarse a mencionar lo que había sucedido entre él y yo en la visión. "Maldita sea, tiene que tener cuidado. ¡No tiene derecho a ser tan grosero! Voy a advertirle, decirle que tenga cuidado" Estaba convencida de que su vida estaba en juego.

De hecho, fui su último paciente. 4 de abril de 1944—recuerdo la fecha exacta—me permitieron incorporarme y sentarme en el borde de la cama por primera vez desde mi enfermedad, pero ese mismo día el Dr. no se levantó. Escuché que sufría de fiebre intermitente. Poco después, murió de sepsis. Era un buen médico, con un toque de genialidad. De lo contrario, no aparecería ante mí como rey de Kos.

Durante esas semanas, viví en un ritmo extraño. Siempre me siento deprimido durante el día. Sentirse débil, miserable y apenas atreverse a moverse. En la penumbra, pensé: "Ahora me veo obligado a regresar a este mundo aburrido." Siempre dormía profundamente por la noche y dormía hasta cerca de la medianoche. Luego se despertó y permaneció despierto durante una hora, pero su estado mental era completamente diferente. Parecía estar en una especie de éxtasis. Me sentí como si estuviera flotando en el espacio, sano y salvo en las profundidades del espacio. Sin embargo, en un gran vacío, la mente se llena con la dicha más elevada. "Esto es felicidad eterna", pensé. "¡Es indescriptible, es increíble!"

Todo a mi alrededor parecía alegre. Durante esta hora de la noche, la enfermera me trae comida calentita, porque es la única vez que puedo comer algo y tener buen apetito. Por un momento pensé que era una anciana judía, mucho mayor que ella, que me preparaba

comida ritual kosher. Cuando la miré, parecía haber un halo azul alrededor de su cabeza. Me parece estar en el granado , donde se celebra la boda de Tifelette y Mardis. Soy el rabino Simon ben Jojai otra vez, y su boda en el inframundo se está llevando a cabo. Esa boda mística ocurre en la tradición mística. No puedo decirte lo increíble que es. No dejaba de decirme a mí mismo: "¡Este es el jardín de granadas de Ann! ¡Esta es la boda de Mardis y Tiferette!" No sé qué papel jugué allí. Al final del día, eso es lo que soy, y yo soy la boda. Mi dicha es la dicha de una boda feliz.

Un jardín de granadas desapareció y cambió gradualmente. Luego vino la boda de Jesucristo en Jerusalén, que fue adornada con luces y festones. No puedo describir los detalles. Fue una alegría que nunca olvidaré. Los ángeles acudieron a él, y era brillante. Yo mismo soy "La Boda de Jesucristo".

Esto también desaparece, y luego aparece una nueva imagen, la última visión. En un amplio valle, llegué al final, y frente a mí había una serie de colinas ondulantes. Al final del valle se encuentra un anfiteatro clásico, elegante y majestuoso en medio del verde paisaje. Aquí, en este teatro, se está celebrando un matrimonio sagrado. Bailarines y bailarinas subieron al escenario, y en los bancos cubiertos de flores, Zeus y Hera, el padre de los dioses, completaron la misteriosa ceremonia de matrimonio, tal como se describe en la "Ilíada".

Todas estas experiencias son radiantes. Cada noche flotaba en el más puro éxtasis, "rodeada de las imágenes de toda la creación" .138 Los temas se mezclan gradualmente y pierden color. Las alucinaciones suelen durar alrededor de una hora y luego me vuelvo a dormir. Cuando llega la mañana, siento: ¡la mañana gris está aquí otra vez, el mundo gris y las cajas están aquí otra vez! ¡Qué estúpido, qué feo y absurdo! Qué extraños y hermosos son esos reinos internos, en comparación, el mundo actual es simplemente ridículo. A medida que avanzaba mi recuperación, estos estados se volvieron cada vez menos comunes, y menos de tres semanas después de la visión inicial, cesaron por completo.

La belleza y la intensidad emocional de esos momentos visionarios está más allá de las palabras. Fue el espectáculo más magnífico que jamás haya experimentado. Qué contraste el día: estoy atormentado e inquieto, todo me fastidia, todo es demasiado vulgar, demasiado vil, demasiado voluminoso, demasiado limitado en el espacio y en el espíritu. Todo era una prisión por razones inconmensurables, pero tenía un poder hipnótico, una coerción, como si fuera la realidad misma, y sin embargo veía su vacío. Aunque mi fe en el mundo ha sido restaurada, nunca me he deshecho de la impresión de que la vida es una acumulación de existencia contenida dentro de un universo tridimensional, similar a una caja, diseñado para ella.

Hay otra situación que recuerdo muy claramente. Al principio, mientras soportaba visiones del huerto de granadas, le rogué a la enfermera que me perdonara por su angustia. Dije que

había una santidad en el interior que podría ser perjudicial para ella. Por supuesto, ella no me entendió. Para mí, la escena sagrada tiene un aire de fantasía que temo que los demás no puedan soportar. Entonces comprendí por qué la gente habla del olor de la santidad, de la "fragancia" del Espíritu Santo. Ese es el olor. Había una atmósfera de santidad inexpresable en esta sala, cuya apariencia era una combinación de misterios.
Nunca imaginé que tal experiencia existiría. Esto no es un producto de la imaginación. Las visiones y experiencias son completamente reales, desprovistas de conjeturas subjetivas, pero tienen una cualidad absolutamente objetiva.
Evitamos la palabra "eternidad", pero puedo describir la experiencia como un éxtasis de un estado atemporal, como presente, pasado y futuro son todos uno. Todo lo que apareció en ese momento se ha colocado en un todo concreto. Nada se difunde más allá del tiempo, nada puede ser medido por el concepto de tiempo. Esta experiencia puede, en el mejor de los casos, describirse como un estado de sentimiento, pero no puede reproducirse mediante la imaginación. ¿Cómo puedo imaginar la existencia simultánea de ayer, hoy y mañana? Hay cosas que aún no han comenzado, cosas que sin duda existen y cosas que se han completado, pero todo esto es una unidad. Lo único que los sentidos pueden captar es una totalidad, un todo brillante, que contiene al mismo tiempo la anticipación de algún comienzo, la sensación de asombro por lo que está sucediendo, la satisfacción o la decepción por el resultado de lo que ha sucedido. El hombre está envuelto en un todo indescriptible, y lo observa con una actitud completamente objetiva.
Más tarde, observé de nuevo esta existencia objetiva. Después de la muerte de mi esposa, la vi en un sueño visionario. Se paró a cierta distancia, mirándome directamente. Estaba en su mejor momento, probablemente alrededor de los treinta, y llevaba un vestido que mi prima, una sesión, le había hecho muchos años atrás. Puede que sea el vestido más hermoso que jamás haya usado. Su expresión no era ni feliz ni triste, sino inteligente y optimista, sin emoción, como si hubiera trascendido la confusión emocional. Sabía que no era ella, sino un retrato que me hizo o me envió. El retrato cubre nuestro primer encuentro, los acontecimientos de nuestros cincuenta y dos años de matrimonio y el final de su vida. Nos quedamos sin palabras ante esta imagen completa, difícilmente comprensible.
La presencia objetiva que sentí en este sueño y en otras visiones era parte de una individuación completa. Eso significa estar libre de juicios, de lo que llamamos ataduras afectivas. En términos generales, los vínculos afectivos son importantes para los seres humanos. Sin embargo, este vínculo todavía contiene ciertas proyecciones, y es importante extraer estas proyecciones para lograr la existencia objetiva del yo. Una relación es una relación de deseo, teñida de coerción y de servidumbre, de una cierta expectativa del otro, esto es lo que impide que él y nosotros seamos libres. Reconocer objetivamente la atracción

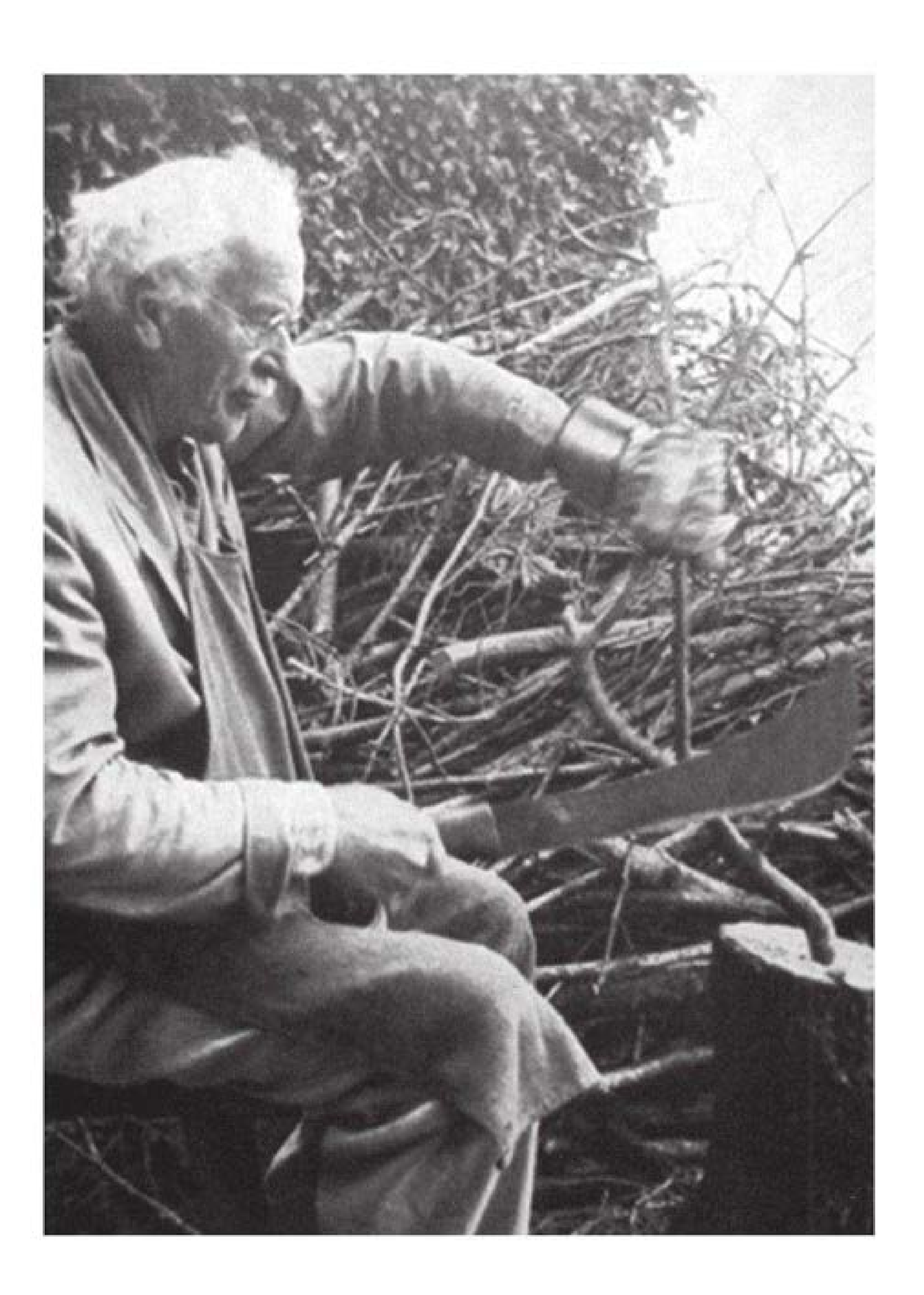
que subyace en una relación parece ser el secreto central. Sólo a través del conocimiento objetivo puede ser posible una verdadera unión.

Después de esta enfermedad comenzó un período fructífero en mi trabajo. Muchas de mis principales obras fueron escritas durante este período. Las epifanías que tuve, o las visiones de hacia dónde van todas las cosas, me dieron el coraje para escribir de nuevo. En lugar de tratar de completar mis ideas, seguí mi proceso de pensamiento. De esta manera, los problemas son revelados y prototipados uno por uno.

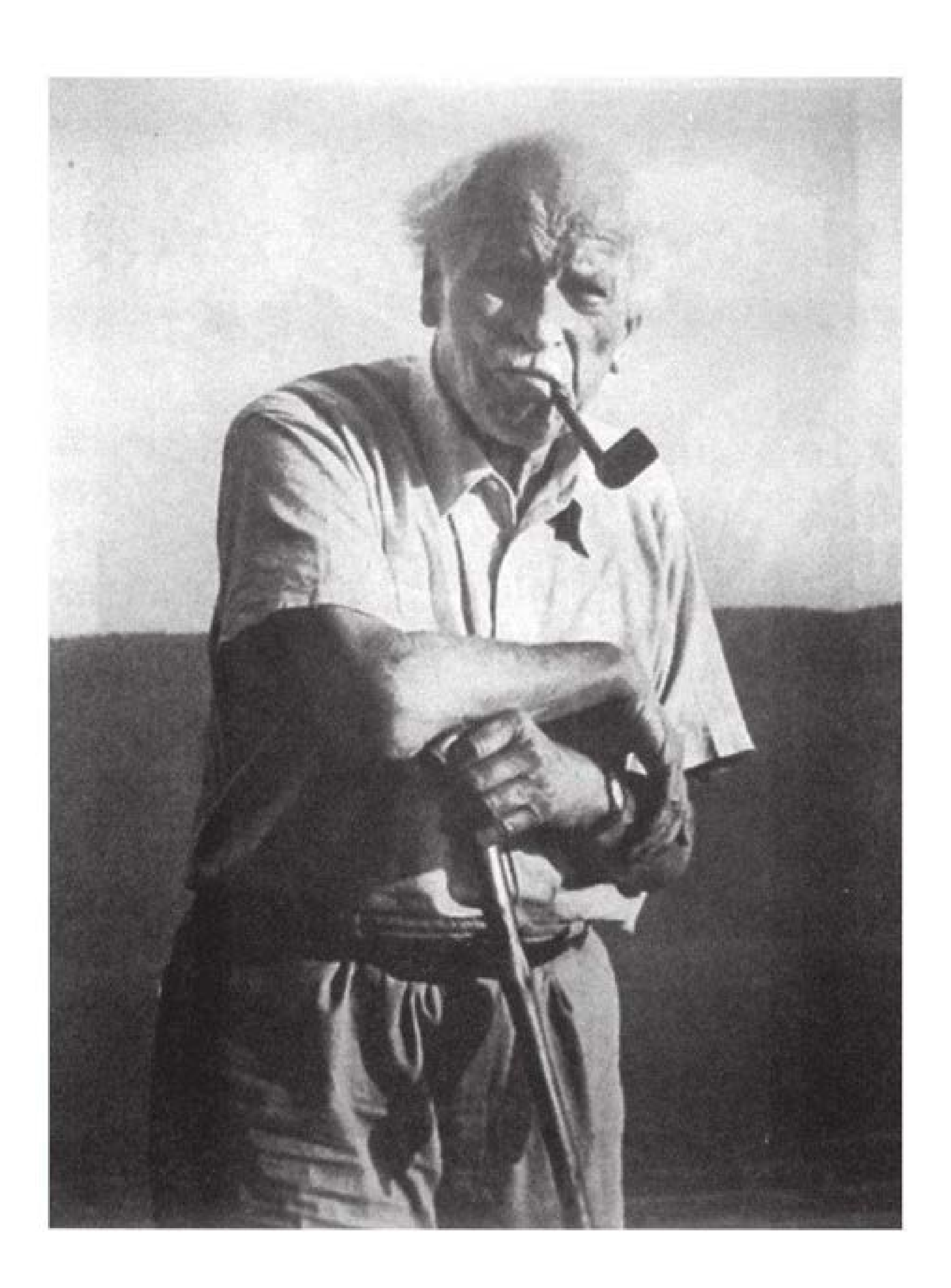
La enfermedad trajo otro cambio. Puedo interpretarlo como una afirmación de las cosas existentes: un reconocimiento incondicional de todo lo que existe sin rebelión subjetiva, aceptación de las circunstancias de la existencia tal como las veo y entiendo, aceptación de mi propia naturaleza independientemente de cómo sea. Al principio de mi enfermedad, sentí que mi actitud estaba algo sesgada y que, de alguna manera, yo era responsable de este sesgo. Pero si sigues el camino de la individuación, si quieres vivir tu propia vida, debes aceptar tus errores, sin ellos la vida es incompleta. Ni un minuto garantiza que no cometeremos errores o caeremos en peligro mortal. Podemos imaginar el camino recto, pero ese solo puede ser el camino que conduce a la muerte. Nada sucede después de la muerte, al menos las cosas correctas ya no suceden. Cualquiera que quiera tomar un atajo no es diferente de una persona muerta.

Después de esta enfermedad, aprendí lo importante que es reconocer mi destino. Así forjamos un yo que no se puede romper cuando sucede lo impensable; un yo que es duradero, que puede resistir la realidad y que es capaz de lidiar con el mundo y el destino. De esta manera, experimentar el fracaso es equivalente a experimentar la victoria. Ya no está todo perturbado, ni interior ni exteriormente, porque la continuidad del propio ego ha resistido la marea de la vida y del tiempo. Pero uno solo puede hacerlo si no interviene con curiosidad en los arreglos del destino.

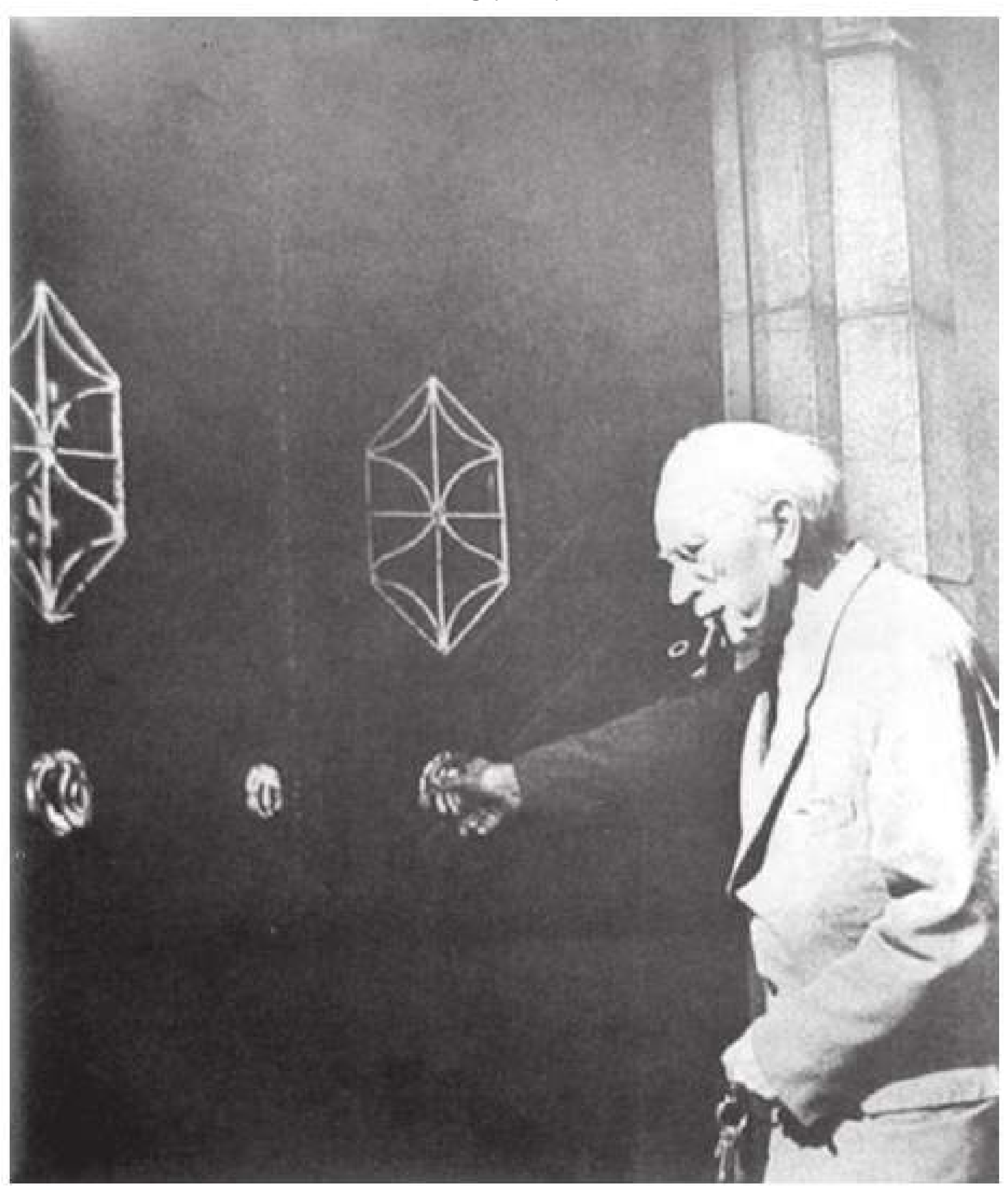
También me di cuenta de que uno debe aceptar sus propios pensamientos internos formados independientemente como parte de su propia realidad. Las categorías de verdadero y falso son, por supuesto, permanentes, pero, como no son vinculantes, ocupan un segundo lugar. La existencia de ideas es más importante que nuestros juicios sobre ellas. Sin embargo, estos juicios no deben ser reprimidos, porque también son pensamientos existentes y forman parte de nuestra totalidad.



Jung en Bollingen (1959)



Jung (1959)



Jung en la puerta de la casa de Kusnacht



En 1960, el retrato familiar de Jung en su 85 cumpleaños.



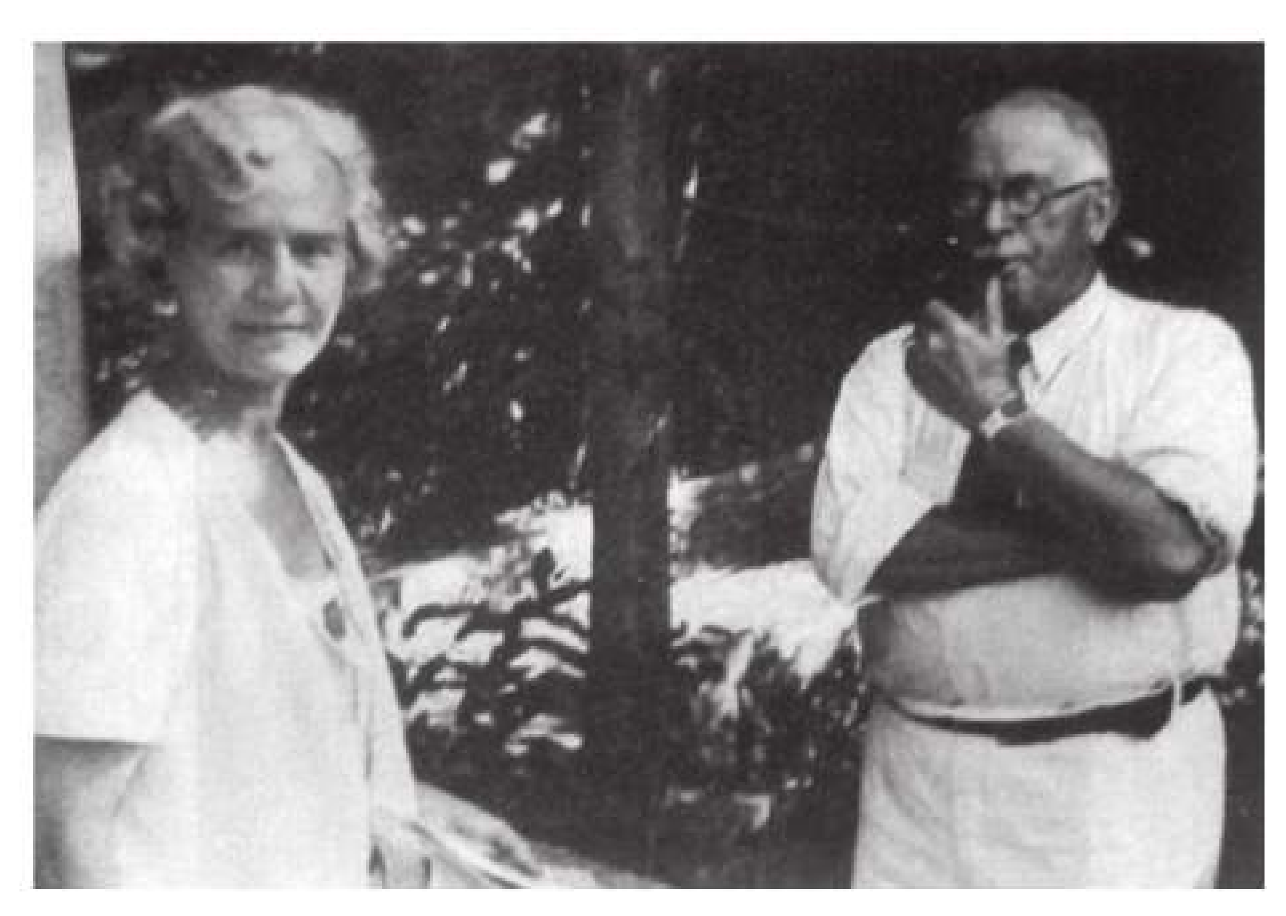
Jung y su esposa en años posteriores.



Jung y Anila Yafei



Jung escuchando la Conferencia sobre filosofía india de Masson-Oser en Eros (1936)



Jung y Madame Olga Frober-Kaptein en Eros



Jung conversó con Neumann (izquierda) y Elliott en la mesa redonda de Enos



Jung vivió recluido en la torre de Bollingen, practicó el taoísmo y el zen, y estudió el "Libro de los cambios".

Once sobre la vida después de la muerte

Del más allá, de la vida después de la muerte, lo que voy a contar es todo memoria, imágenes que he percibido y pensamientos que siempre me han inquietado. Estas reminiscencias también se convirtieron de alguna manera en la base de mis escritos, ya que mis escritos eran básicamente nuevos intentos de responder a la pregunta sobre la interacción de "este mundo" y "el mundo venidero". Pero hasta ahora no he escrito explícitamente sobre la vida después de la muerte; si lo hiciera, tendría que encontrar fundamentos para mis opiniones, pero no tengo forma de hacerlo. Dejar que la naturaleza siga su curso. Ahora déjame expresar mi opinión.

Incluso ahora, solo puedo contar historias, "cuentos de hadas". Tal vez uno adquiera la sabiduría necesaria para hablar de este tema sólo cuando está cerca de la muerte. Eso no quiere decir que quiera que tengamos una vida después de la muerte. De hecho, preferiría no tener tales nociones. Sin embargo, debo decir que para ser fiel a la situación actual, tales pensamientos están dando vueltas en mi mente, aunque no quiero, y no he hecho nada en esta dirección. No puedo decir si estos puntos de vista son verdaderos o falsos, pero sé que existen y pueden expresarse si no los suprimo por algún prejuicio. El prejuicio a menudo

perjudica y amortigua todo el fenómeno de la vida espiritual. Como sé tan poco sobre la vida espiritual, siento que no puedo expresarlo con un conocimiento especial. El racionalismo crítico, junto con muchos otros conceptos mitológicos, aparentemente ha eliminado la idea de la vida después de la muerte. Esto es posible porque muchas personas ahora casi se identifican con su propia conciencia e imaginan cómo se entienden a sí mismos y quiénes son. Pero cualquiera con un poco de sentido común en psicología entiende lo limitado que es este conocimiento. El racionalismo y el dogmatismo son las enfermedades de nuestro tiempo y pretenden dar respuesta a todos los problemas. Pero mucho del conocimiento que nuestro actual conocimiento limitado excluye como imposible aún no se ha descubierto. Nuestras nociones de espacio y tiempo solo tienen un valor aproximado, por lo que hay un amplio margen para desviaciones mayores o menores. En vista de este hecho, he prestado gran atención a los extraños mitos que involucran la mente y he observado cuidadosamente los eventos que encontré, ya sea que se ajusten a los requisitos de mi teoría o no.

Desafortunadamente, el lado mítico del hombre a menudo es condenado al ostracismo hoy en día. El hombre ya no puede inventar fábulas. En consecuencia, el hombre tiene mucho que perder, pues es importante y beneficioso hablar de lo impensable. Esta charla es como sentarse junto a la chimenea, fumar en pipa y contar una fascinante historia de fantasmas.

Lo que realmente significan los mitos o historias sobre la vida después de la muerte, qué tipo de realidad se esconde detrás de ellos, naturalmente no lo sabemos. No podemos decir qué valor tienen estas historias más allá de su indudable valor como reflejos antropomórficos. Por lo tanto, debemos dejar en claro que es imposible para nosotros determinar lo que está más allá de nuestra comprensión.

La razón por la que no podemos imaginar otro mundo gobernado por leyes muy diferentes es que vivimos en un mundo particular; este mundo da forma a nuestras formas de pensar y define nuestras condiciones mentales básicas. Estamos estrictamente limitados por nuestra estructura innata, por lo que todo nuestro ser y pensamiento nos une a nuestro mundo. Por supuesto, el hombre del mito exige "más allá de todo esto", mientras que el hombre de ciencia no lo permite. En lo que se refiere a la sabiduría, todos mis discursos mitológicos son especulaciones sin sentido. Pero, con la emoción, es una actividad sanadora y valiosa, puede darle al ser una voz que no queremos quitarle. No hay ninguna buena razón en el mundo por la que debamos silenciar esta voz.

La psicometafísica sostiene que los muertos se manifiestan, ya sea como fantasmas o a través de otras cosas, y comunican cosas que, presumiblemente, solo ellos mismos entienden, lo cual es una evidencia científicamente valiosa de una vida después de la muerte. Pero incluso cuando tales casos están bien documentados, la pregunta sigue siendo

si los fantasmas o las voces pueden identificarse con los muertos y son una proyección espiritual; conocimiento que existe en la mente subconsciente. [139]

Dejando de lado los debates teóricos sobre la certeza de estas cosas, no debemos olvidar que, para la mayoría de las personas, es significativo pensar que sus vidas continuarán indefinidamente más allá de su existencia actual. Viven con mayor sensibilidad, se sienten mejor y se sienten más a gusto. Las personas tienen a su disposición un período de tiempo incalculable de cientos de años. ¿Cuál es, entonces, el propósito de esta presente carrera loca sin sentido?

Por supuesto, este razonamiento no se aplica a todos. Algunas personas no buscan la eternidad, ¡pero les aterroriza la idea de sentarse en una nube y tocar el arpa durante diez mil años! También hay algunas personas que se han encontrado con muchos altibajos en la vida, o están cansadas de su propia existencia y preferirían cortar su existencia por completo. Pero para la mayoría de nosotros, la cuestión de la longevidad es tan urgente, tan inmediata y tan irresoluble que debemos hacer un esfuerzo para encontrar algún tipo de idea. Pero, ¿cómo proponerlo?

Mi hipótesis es que podemos confiar en las revelaciones que nos brinda nuestra mente subconsciente, como los sueños. Generalmente descartamos estas revelaciones porque estamos convencidos de que la pregunta no puede ser respondida. Frente a este comprensible escepticismo, ofrezco las siguientes consideraciones. Si hay algo que no entendemos, estamos obligados a descartarlo como una cuestión de intelecto. Por ejemplo, no sé qué causó la formación del universo, y nunca lo sabré. Por lo tanto, debo abandonar esta cuestión como científica e intelectual. Pero si se me ofrece una idea del asunto, en un sueño o en una tradición mitológica, debo prestar atención. Con estas revelaciones, debería incluso concebir un concepto, lo cual está bien si permanece para siempre como una hipótesis que sé que no se puede probar.

El hombre debería poder decir que ha hecho todo lo posible para establecer una concepción de la otra vida, o para crear alguna imagen de ella, aunque tenga que admitir el fracaso. Es una gran pérdida no intentarlo. Porque la pregunta que se le plantea es una antigua herencia de la humanidad: un arquetipo rico en vida misteriosa que busca adherirse a nuestras vidas individuales para completarlas. Los límites que nos presenta la razón son demasiado estrechos, permitiéndonos aceptar solo lo conocido, y demasiado restrictivos, solo permitiéndonos vivir dentro de un marco conocido, tal como parece que sabemos cuánto dura la vida. De hecho, día tras día, todos vivimos lejos de la esfera de nuestra conciencia, y una vida subconsciente se desarrolla dentro de nosotros aunque no lo sepamos. Cuanto más reina la razón crítica, más empobrecida se vuelve la vida; pero cuanto más subconsciente y mítico podamos ser conscientes, más vida podremos hacer íntegra. La

razón sobrevalorada tiene algo en común con el poder político absoluto: bajo su dominio el individuo se empobrece.

El subconsciente nos ayuda transmitiéndonos cosas o brindándonos inspiración visual. Tiene otras formas de comunicarnos cosas que no podemos saber por lógica. Considere los fenómenos sincrónicos, las premoniciones y los sueños que a menudo se hacen realidad. Todavía recuerdo uno cuando regresaba a casa desde Bollingen durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un libro conmigo, pero no podía leerlo porque estaba poseído por la visión de alguien que se ahogaba cuando el tren partía. Este es un recuerdo de un accidente que sucedió durante mi servicio militar. No me deshice de él en todo el viaje. Me pregunté y pensé: "¿Qué está pasando? ¿Realmente podría estar mal?"

Salí del auto en Ehrenbach y caminé a casa, y el recuerdo todavía me persigue. Los hijos de mi segunda hija están en el jardín. Su familia vivía con nosotros y regresó a Suiza desde París a causa de la guerra. Los niños se pusieron de pie, mirando malhumorados. Así que pregunté: "Oye, ¿qué sucede?" Los niños me dijeron que el niño más pequeño, Adrián, se había caído al agua en el puerto deportivo. El agua era profunda allí y no podía nadar muy bien, por lo que casi se ahoga. Fue su hermano quien lo rescató. Cuando ocurrió el accidente, ese recuerdo me golpeó en el tren. El subconsciente me dio una revelación. ¿Por qué no me aclaras otras cosas?

Tuve una experiencia similar antes de que muriera un miembro de la familia de mi esposa. Soñé que la cama de mi esposa era un pozo con paredes de piedra. Era una tumba, y había algo clásico anticuado en ella. Entonces escuché un profundo suspiro, como si alguien se estuviera muriendo. Una figura que se parecía exactamente a mi esposa se sentó en el hoyo, flotando hacia arriba. El hombre vestía una túnica tejida con un patrón de extraños símbolos negros. Me desperté sobresaltado, desperté a mi esposa y miré la hora, eran las tres de la madrugada. El sueño fue muy extraño, e inmediatamente se me ocurrió que alguien podría haber muerto. A las siete llegó la triste noticia de que un primo de mi mujer había muerto a las tres de la noche.

Común es presagio, no confirmación. Una vez soñé que estaba en una fiesta en el jardín. Me asombró ver a mi hermana porque había muerto hacía unos años. Un difunto amigo mío también estuvo presente en la fiesta. El resto estaba vivo en ese momento. Inmediatamente, descubrí que mi hermana estaba acompañada por una señora que conocía bien. Incluso en el sueño llegué a la conclusión de que esta señora iba a morir pronto. "Ya está marcada", pensé. En el sueño, sabía exactamente quién era ella. Sé que vive en Basilea. Sin embargo, cuando me desperté, no importa cuánto lo intenté, ya no podía recordar quién era ella, aunque todo el sueño seguía siendo vívido. Recordé uno por uno los rostros de todos mis

conocidos en Basilea, para ver si la imagen en mi memoria se parecía a ella. ¡No es como los demás!

Unas semanas más tarde, me enteré de que un amigo mío había tenido un accidente y fue fatal. Supe de inmediato que ella era la persona que había visto en mi sueño pero que nunca había podido identificar claramente. Mis recuerdos de ella son muy claros y con considerable detalle, ya que fue paciente mía durante más de un año antes de su muerte. Pero en mis esfuerzos por recordar a la persona que había visto en mi sueño, su retrato solo no apareció en mi galería imaginaria de retratos de conocidos en Basilea, aunque el suyo debería haber estado en primer plano.

Si alguien ha tenido esta experiencia, y relataré otras de su tipo, mostrará cierto respeto por las potencialidades y artes del subconsciente. Pero una cosa, debemos tener cuidado: esta información también puede tener un significado subjetivo. Puede o no corresponder a la realidad. Sin embargo, he aprendido que mis puntos de vista basados en tales revelaciones de la mente subconsciente son extremadamente fructíferos. Por supuesto, no quiero escribir un libro de revelaciones sobre ellos, pero admito que ya tengo una especie de "mito" que me anima a comprender todo el campo. La mitología es la forma más antigua de ciencia. Cuando hablo de cosas posteriores a la muerte, hablo de revelaciones interiores, y me limito a contaros los sueños y mitos que se han relacionado con este tema.

Por supuesto, se objetará desde el principio que los mitos y los sueños sobre la continuación de la vida después de la muerte no son más que ilusiones compensatorias inherentes a nuestra naturaleza: toda vida aspira a la eternidad. En respuesta a esto, el único argumento que puedo ofrecer es el mito mismo.

Pero hay muchos indicios de que al menos una parte de la mente no está gobernada por las leyes del espacio y el tiempo. El famoso experimento de JB Rhein proporciona una prueba científica de esto [140]. Además de los muchos ejemplos relacionados con la previsión espontánea, la percepción no espacial, etc. (he dado el mío propio a este respecto), estos experimentos prueban que la mente a menudo opera fuera de las leyes espacio-temporales de la causalidad. Esto muestra que nuestro concepto de espacio y tiempo, y por lo tanto el concepto de causalidad, es incompleto. Una imagen completa del mundo necesita agregar otra dimensión; solo de esta manera se puede explicar la totalidad de los fenómenos de una manera unificada. Por lo tanto, los racionalistas todavía insisten hasta el día de hoy en que las experiencias metapsicológicas realmente no existen; sus visiones del mundo se mantendrán o no debido a esta pregunta. Si tales fenómenos estuvieran presentes, la imagen racionalista del universo no tendría ningún valor porque sería incompleta. De esta forma, la posibilidad de una realidad detrás del mundo fenoménico y otros valores como criterio se convierte en una cuestión ineludible, y debemos enfrentar el hecho de que

nuestro mundo con su tiempo, espacio y Causalidad es una relación con otro orden de cosas. detrás o debajo de este mundo; en este orden, no importa ni "aquí y allá" ni "antes y después". Siempre he estado convencido de que al menos una parte de nuestra existencia espiritual se caracteriza por la relatividad del espacio y el tiempo. Esta relatividad parece crecer en proporción a la distancia de la conciencia, a un absoluto atemporal, no espacial.

No solo mis propios sueños, sino ocasionalmente los de otros, también han moldeado, revisado y afirmado mis puntos de vista sobre la vida después de la muerte. Doy especial importancia a un sueño de una de mis alumnas, una mujer de sesenta años, dos meses antes de su muerte. Ha estado en el infierno. Las clases estaban en curso allí, y muchas de sus novias fallecidas estaban sentadas en las sillas de madera del frente. Un aire de anticipación se cernía sobre el salón de clases. Miró a su alrededor en busca de la maestra, pero no pudo encontrarla. Aparentemente, ella misma era la maestra, ya que las personas tienen que contar sus experiencias de vida completas inmediatamente después de morir. Los muertos están muy interesados en las experiencias vividas contadas por los recién muertos, como si las actividades y experiencias en la vida terrenal, en el espacio y el tiempo, fueran decisivas.

De todos modos, este sueño describe a los más extraordinarios públicos que difícilmente se pueden encontrar en la tierra: personas que, a juzgar por nuestra forma de pensar, están extremadamente interesadas en los resultados psíquicos finales de una vida sin peculiaridades, conclusiones extraídas de ella. Sin embargo, si tal "audiencia" existe en un tiempo relativo, donde "fin", "evento" y "desarrollo" se han convertido en conceptos dudosos, entonces pueden estar más interesados en Es precisamente lo que falta en sus propias condiciones de vida. .

Durante este sueño, la mujer tenía mucho miedo a la muerte e hizo todo lo posible para alejar todos los pensamientos de muerte. La muerte, sin embargo, es de gran interés, especialmente para el hombre que envejece. Esa era una pregunta clara que se le había hecho, y tenía que responderla. Para este propósito, debe tener un mito de la muerte, porque la única razón que puede mostrarle es que debe ir a una tumba oscura. Pero la mitología puede evocar otras imágenes, vistas de una vida sana y rica en la tierra de los muertos. Si cree en estos mitos, o los acepta con cierto grado de confianza, tiene tanta razón como los que no. Pero, por un lado, la persona que se siente desesperada se dirige hacia la nada, mientras que por otro lado, la persona que cree en el arquetipo está en el camino de la vida y seguirá viviendo en la muerte. Por supuesto, ninguno de los dos puede establecerse, pero un tipo de personas vive en contra de sus instintos, mientras que el otro vive de acuerdo con sus instintos.

La imagen en la mente subconsciente también está desprovista de información, por lo que para alcanzar el conocimiento se necesita una persona o contacto con la conciencia. Cuando comencé a estudiar el inconsciente, presté mucha atención a las imágenes de Salomé y Elías. Pronto estas imágenes se desvanecieron, pero, después de unos dos años, reaparecieron. Para mi gran asombro, estas figuras no han cambiado en nada, se comportan y hablan de la misma manera, como si nada hubiera pasado en el ínterin. De hecho, algo extremadamente increíble sucedió en mi vida. Así que tuve que empezar de nuevo, contarles todo lo que había pasado y explicárselo. Por esta situación, yo también estaba muy sorprendido. Solo más tarde comprendí lo que había sucedido: mientras tanto, las dos imágenes se habían hundido en el inconsciente, escondidas, podría decir, subsumidas en un estado atemporal. Han perdido el contacto consigo mismos, con su entorno cambiante y, por lo tanto, ignoran lo que está sucediendo en el mundo consciente.
Aprendí pronto que tenía que enseñar las imágenes del subconsciente, u otro grupo del que no era fácil distinguir, las "almas de los muertos". Sentí esto por primera vez cuando iba en bicicleta por el norte de Italia con un amigo en 1911. De camino a casa pedaleamos desde Pavía hasta Arona, el lago inferior del Lago Magjole, donde pasamos la noche. En un principio, habíamos previsto caminar a lo largo del lago, pasar por Taissen hasta Feiduo y, desde allí, tomar el tren a Zúrich. Pero, en Arona, tuve un sueño que desbarató todos los planes.
Soñé que había asistido a una congregación de espíritus famosos de siglos pasados, la sensación era similar a mi visión posterior en el Templo de la Piedra Negra en 1944, y la conversación era en latín. Un señor con una peluca larga y rizada me habló y me hizo una pregunta difícil, cuya esencia no pude recordar cuando desperté. Podía entender lo que decía, pero no podía responder en latín porque no sabía latín lo suficientemente bien. Estaba profundamente avergonzado y me desperté deprimido.
Después de despertar, inmediatamente pensé en el libro "La psicología de la mente subconsciente" que estaba escribiendo, y pensé en la pregunta sin respuesta. Me sentía inferior, así que inmediatamente abordé el tren y me fui a casa para seguir trabajando. No puedo andar en bicicleta y perder otros tres días. Tengo que trabajar para obtener respuestas.
No fue hasta muchos años después que entendí mis sueños y mis reacciones. El hombre de la peluca, que es una especie de espíritu ancestral, o el espíritu de los muertos, me hizo preguntas, ¡pero fue en vano! Es una pregunta demasiado temprana, y todavía no estoy en ese nivel, pero tengo la vaga sensación de que si trato de escribir un libro, puedo responder esa pregunta. Mis antepasados espirituales me hicieron preguntas, al parecer, con la esperanza de saber lo que no sabían en la tierra, porque las respuestas solo se pueden

crear en los siglos venideros. Si las preguntas y las respuestas estuvieran siempre presentes y fácilmente disponibles, no necesitaría hacer más esfuerzo; las respuestas siempre han estado disponibles en todos los siglos. Es cierto que el conocimiento de la naturaleza parece ilimitado, pero la conciencia solo puede comprender cuando el tiempo está maduro. Es concebible que este proceso sea como el de la psique del individuo: una persona puede haber sabido algo durante años, pero sólo en un momento determinado puede captarlo con claridad.

Más tarde, cuando estaba escribiendo Siete sermones a los muertos, los muertos me hicieron preguntas difíciles. Dicen que "volvieron de Jerusalén y no encontraron lo que buscaban". Esto me sorprendió en su momento, ya que, según la tradición, los muertos poseían muchos conocimientos. Existe una noción común de que los muertos saben más que nosotros, porque la doctrina cristiana enseña que en el inframundo "nos veremos cara a cara". Pero, obviamente, el alma del difunto "sabe" solo lo que sucedió antes de la muerte y nada más. Por eso tratan de intervenir en la vida para disfrutar del conocimiento de las personas. A menudo siento que están parados justo detrás de nosotros, esperando escuchar nuestra respuesta, nuestra respuesta al destino. Siento que dependen de los vivos para obtener respuestas a sus preguntas, de aquellos que les han sobrevivido y ahora viven en un mundo de cambio: aparentemente omnisciente, o, digamos, plenamente consciente, no está sujeto a su dominio. pero solo puede inyectar el espíritu de una persona viva, en un alma que se apoya en el cuerpo. La psique de los vivos, por lo tanto, parece ser superior a la de los muertos al menos en un aspecto: la capacidad de adquirir conocimientos claros y decisivos. En mi opinión, el mundo tridimensional en el tiempo y el espacio es como un sistema de coordenadas, lo que se divide en coordenadas verticales y horizontales en este mundo puede aparecer en "allí", es decir, en un estado sin tiempo y sin espacio, como un mundo con muchos perfiles de la imagen original, tal vez como una especie de nube dispersa de cognición que rodea al arquetipo. Sin embargo, si es posible resolver las discontinuidades, sigue siendo necesario un sistema de coordenadas. Tal actividad nos parece inconcebible en un estado de omnisciencia indisciplinada o, si las circunstancias lo dictan, en un estado de conciencia sin sujeto, sin los límites del espacio y el tiempo. La cognición, como la reproducción, implica una oposición: aquí y allá, arriba y abajo, adelante y atrás.

Si hay una existencia de conciencia después de la muerte, entonces creo que esta existencia continuará en el nivel de conciencia alcanzado por los seres humanos, y la conciencia tiene un límite superior variable en cualquier edad. Hay muchos que viven y mueren detrás de sus propias potencialidades y, más importante aún, detrás del conocimiento elevado a un

nivel de conciencia por otros a lo largo de sus vidas. Así, en la muerte, todavía buscan esa parte de la conciencia a la que no tuvieron acceso en vida.
Llegué a esta conclusión observando sueños sobre los muertos. Una vez soñé que estaba visitando a un amigo que había muerto dos semanas antes. Durante su vida, este amigo solo aceptó la visión del mundo a la que estaba acostumbrado, y siempre se ha aferrado a esta actitud irreflexiva. En el sueño, su hogar estaba en una colina similar a la montaña Thuringer, cerca de Basilea. Los muros de un antiguo castillo rodean una plaza formada por una iglesia y varias casitas. Me recuerda a la plaza frente al castillo de Rapperswil. Es finales de otoño, las hojas de los viejos árboles se han vuelto doradas y todo el paisaje se ha transformado bajo la suave luz del sol. Mi amigo se sentó en una mesa con su hija. Su hija estudió psicología en Zurich. Sabía que estaba hablando de psicología con su padre. Él escuchó sus palabras con gran interés y solo agitó su mano casualmente para saludarme, como diciendo a un conocido: "Por favor, no molestes". Este saludo también es un gesto de despedida. El sueño me decía, de una forma que ciertamente no entendía, que yo estaba encargado de acceder a la realidad de su ser espiritual, cosa que él no había podido hacer en su vida.
Tuve otra experiencia de la evolución del alma después de la muerte, aproximadamente un año después de la muerte de mi esposa, me desperté una noche y recordé que había estado con ella en el sur de Francia, en Provenza, y con Ella está junta. todo el dia. Ella estaba allí en ese momento realizando una investigación sobre el Santo Grial. Este detalle tiene sentido para mí porque ella no había terminado esta investigación cuando murió. La explicación subjetiva de que mi feminidad no ha terminado en lo que debe hacer no tiene sentido, soy muy consciente de que no estoy acabado en este sentido. Pero la idea de que mi esposa continúa trabajando después de su muerte para el desarrollo de su alma (sin importar cómo se conciba) significa mucho para mí y es algo reconfortante.
Por supuesto, tales vistas son inexactas y dan falsas impresiones, como una forma proyectada en un plano, o viceversa, como diseñar un modelo de cuatro dimensiones basado en una forma tridimensional. Todos ellos se nos presentan en términos del mundo tridimensional. Las matemáticas se esfuerzan mucho por crear expresiones concretas de relaciones que no pueden entenderse empíricamente. Asimismo, es esencial que una imaginación bien entrenada construya imágenes de enredos por medio de principios lógicos, sobre la base de datos empíricos, es decir, sobre la base del testimonio de los sueños. El método utilizado es lo que yo llamo el "método de declaración necesaria". Este método expresa el principio de ampliación en la interpretación de los sueños, pero también se puede demostrar fácilmente con declaraciones contenidas en números enteros simples.

Uno, como el primer número, es singular. Sin embargo, también es un "individuo", es decir, unidad, todo en uno, individualidad y no dualidad. Esto no es un número, sino un concepto filosófico, una intención arquetípica y un atributo de Dios, es decir, una mónada. La inteligencia humana debería hacer estas declaraciones, pero, al mismo tiempo, la inteligencia está condicionada y limitada por el concepto de unidad y su significado. En otras palabras, estos discursos son involuntarios. El discurso está constreñido por la naturaleza de la unidad y, por lo tanto, es un discurso necesario. En teoría, el mismo razonamiento lógico se puede aplicar a los demás conceptos de número, pero, en la práctica, este proceso termina rápidamente, porque la complejidad aumenta rápidamente y es demasiado numerosa para clasificarla.

A partir de entonces, cada dígito introduce nuevas características y nuevas correcciones. Por ejemplo, la característica del número 4 es que la ecuación de cuarto grado se puede resolver, pero la ecuación de quinto grado no se puede resolver. La declaración necesaria sobre el número 4, por lo tanto, es que es un comienzo y al mismo tiempo el final del orden anterior. Dado que una o más características matemáticas aparecerán cada vez que se aumente un número de unidad, la discusión será muy complicada y no se puede describir sistemáticamente.

La secuencia infinita de los números naturales corresponde al número infinito de los seres solitarios. Esta secuencia está igualmente compuesta de individuos, e incluso las propiedades de sus primeros diez miembros representan (si es que pueden representarse) un creacionismo abstracto separado de la mónada. Las propiedades de los números también son propiedades de la materia, por lo que ciertas ecuaciones pueden predecir su comportamiento.

Pienso, por tanto, que discursos distintos de las matemáticas (es decir, discursos de diferente naturaleza) también son capaces de señalar realidades irrepresentables más allá de sí mismos, como los productos de la imaginación, que ganan aceptación general, o porque, como toda una clase de arquetipos, los temas también ocurren con frecuencia y de manera prominente. Así como ciertos factores en las ecuaciones matemáticas no podemos decir qué realidad física representan, así en ciertos productos mitológicos no sabemos inicialmente a qué realidad espiritual apuntan. Las preguntas sobre estos gases no se estudiaron con precisión hasta mucho después de que existieran las ecuaciones que describen el movimiento irregular de los gases calientes. Asimismo, desde hace mucho tiempo hemos tenido material mitológico básico que representa ciertos procesos subliminales, aunque estos procesos han adquirido nombres recientemente.

La mayor conciencia alcanzada, donde sea, constituye, creo, el mayor conocimiento posible para un muerto, por qué la vida terrenal es tan significativa, y lo que uno se "lleva" con la

muerte es tan importante. Sólo aquí, en la vida terrenal donde chocan los opuestos, puede elevarse el nivel general de conciencia. Parece que esta es la tarea metafísica del hombre, que no podemos cumplir sin la "interpretación mitológica". El mito es una etapa intermedia indispensable entre la cognición subconsciente y la cognición consciente. Es cierto que el subconsciente sabe más cosas que el consciente, pero este es un tipo especial de conocimiento, el conocimiento de la eternidad, que generalmente no involucra el presente y el aquí, y no puede expresarse en el lenguaje de la sabiduría. Solo cuando permitimos que el discurso sobre él se magnifique, como en el caso de los números arriba, entra en nuestra esfera de comprensión; solo en este momento percibimos una nueva generalidad. Este proceso se repite de manera convincente en cada análisis exitoso de los sueños. Es por eso que es importante no tener arreglos doctrinales preconcebidos en las declaraciones de los sueños. Tan pronto como detectamos cierta "monotonía de explicación", sabemos que nuestro método se ha vuelto dogmático y, por lo tanto, vacío.

Aunque no hay forma de mostrar evidencia válida de que el alma continúa existiendo después de la muerte, varias experiencias nos hacen pensar en ello. Los tomo como revelaciones y no pretendo imponerles el significado de varias epifanías.

Una noche no pude dormir porque no dejaba de pensar en la repentina muerte de un amigo cuyo funeral se había realizado el día anterior. Estoy profundamente preocupado. De repente, pensé que estaba en la habitación. Parecía que estaba parado en la cabecera de mi cama, invitándome a ir con él. No creo que sea un fantasma, sino una visión interior de él, y me explico que es una alucinación. Pero, francamente, me pregunté en ese momento: "¿Qué prueba tengo de que es una ilusión? Asumiendo que no es una ilusión, asumiendo que mi amigo está realmente aquí y afirmo que es una ilusión, no es del todo correcto". ¿Es repugnante?" Y no puedo probar que él es un fantasma parado frente a mí. Entonces pensé: "¡La prueba no está ni aquí ni allá! En lugar de explicarlo como un fantasma y dejarlo así, puede que no sea inútil que me pregunte mis dudas; y, para el propósito del experimento, darle un sentido de la realidad." Tan pronto como pensé en esto, él ya había caminado hacia la puerta y me hizo señas para que fuera con él. ¡De esta manera, iré a jugar con él! Originalmente no quería esto. Tengo que repetirme mi argumento una vez más. Sólo entonces lo seguí en mi imaginación.

Me condujo fuera de la habitación, al jardín, camino arriba y finalmente a su casa (que en realidad estaba a unos cientos de metros de la mía). Entré por la puerta y él me condujo a su estudio. Se subió a un taburete y me señaló el segundo de cinco libros con una cubierta roja en el segundo estante de arriba. En este momento, la ilusión se interrumpió. No estaba familiarizado con su biblioteca, ni sabía qué libros tenía. De hecho, desde abajo no pude distinguir el título en el lomo del segundo estante en el estante que me estaba señalando.

Esta experiencia me pareció muy extraña, así que a la mañana siguiente fui a visitar a su viuda y le pregunté si sería posible encontrar algo en el estudio de mi amigo. Debajo de la estantería está el taburete que vi en la ilusión. Antes de acercarme, vi los cinco libros en sobres rojos. Me subí al taburete y miré el título. Era una traducción de la novela de Zola. El segundo volumen se titula El legado de los muertos. No estoy interesado en su contenido, solo el título, que es extremadamente significativo cuando se ve en conexión con mi experiencia.

Los sueños que tuve justo antes de que muriera mi madre fueron igualmente significativos para mí. La noticia de su muerte llegó durante mi estancia en Taixin. Estaba profundamente conmocionado porque la noticia llegó tan repentinamente. La noche antes de que muriera, tuve un sueño muy aterrador. Estaba en un bosque denso y oscuro, con rocas grandes y de formas extrañas esparcidas aquí y allá entre árboles gigantes como una jungla primitiva. Era un paisaje agreste y primitivo. De repente, escuché un silbido agudo que pareció resonar en todo el universo. Mis piernas temblaron. Entonces, hubo un sonido de gritos en los arbustos, y un enorme perro lobo pasó de un salto con su aterradora boca abierta. Tan pronto como vi a esta bestia, sentí frío en todo mi cuerpo. Pasó por mi lado y me di cuenta: The Revenant le había ordenado que tomara el alma de alguien. Aterrorizado, me desperté de repente. A la mañana siguiente, recibí la noticia de que mi madre había fallecido. Nunca antes un sueño me había impactado tanto, porque en la superficie parecía indicar que el diablo venía a buscarla. Pero, para ser precisos, el sueño mostró que era el Revenant, o Green Cap, quien estaba cazando con su manada esa noche: era la temporada de tormentas del sur en enero. Fue Vatan, el dios de nuestros antepasados alemanes, quien convocó a mi madre a sus antepasados. Negativamente hablando, un retorno a la "tribu bárbara", pero positivamente, un retorno a los bienaventurados. Los misioneros cristianos una vez convirtieron a Watan en un demonio. El propio Vartan era un dios importante, un Mercurio o Hermes, como correctamente entendieron los romanos, un espíritu natural resucitado como la encarnación vidente de la leyenda del Grial, y se convirtió en el alquimista, en busca de la receta secreta. De esta manera, el significado de este sueño es: el alma de mi madre fue enviada al mundo más amplio del yo más allá del ámbito de la moral cristiana, a la totalidad de la naturaleza y el alma. Aquí se resuelven todos los conflictos y contradicciones.

Inmediatamente fui a casa para el funeral, tomé el tren de la noche y estuve muy triste todo el camino, pero en mi corazón, no estaba triste por una razón extraña: todo el viaje escuché música de baile, risas e hilaridad continuamente, como si Es una boda en el coche. Esto contrastaba con la impresión de terror que me había dejado el sueño. Aquí hay música de baile alegre, risas felices, no puedo revolcarme completamente en la tristeza. La pena casi

me abrumaba una y otra vez, pero después de un tiempo me encontré nuevamente contagiado por la melodía de la alegría. Una mitad de mí se siente cálida y feliz, y la otra mitad siente miedo y tristeza; estoy dividido entre estas dos emociones opuestas.

Este extraño fenómeno puede explicarse si suponemos que en un momento se representa la muerte desde el punto de vista del ego, y en el siguiente momento desde el punto de vista del espíritu. En el primer caso, se parece a una especie de mala suerte, que es la impresión que tantas veces nos deja, como si una fuerza feroz y despiadada pareciera acabar con la vida humana.

De hecho lo es, y no hace falta decir que la muerte es algo terrible y cruel. Es cruel no sólo en su transformación física, sino también en su espiritualidad: un hombre es extraído de nosotros, y lo que queda es el frío silencio de la muerte. No se puede esperar ninguna relación, porque todos los puentes se rompen de un golpe. Aquellos que merecen disfrutar de una larga vida mueren jóvenes en la flor de la vida, mientras que la gente común vive hasta la octogenaria edad. No podemos escapar de esta cruel realidad. La experiencia real de la crueldad y la impermanencia de la muerte nos duele al concluir que Dios no es misericordioso, que la justicia no existe y que las buenas intenciones no se encuentran por ningún lado.

Pero, desde otro punto de vista, la muerte es una alegría. Desde un punto de vista eterno, es una boda, una unión mística. El alma ha ganado su mitad perdida y va a estar completa. En los sarcófagos griegos, el elemento alegre está representado por doncellas que bailan, en las tumbas etruscas es un festín. En el lecho de muerte del piadoso mayor Simon ben Jojai, sus amigos dijeron que estaba celebrando su propia boda. Hasta ahora, en muchas zonas todavía existe la costumbre de hacer un picnic en la tumba el día de los difuntos. Tales hábitos expresan el sentimiento de que la muerte es de hecho una celebración.

Unos meses antes de la muerte de mi madre, en septiembre de 1922, tuve un sueño que presagiaba su muerte inminente. El sueño se extendió a mi padre y me dejó una profunda impresión. No he soñado con mi padre desde su muerte en 1896. Ahora volvía a aparecer en el sueño, como si regresara de un largo viaje. Parecía más joven y exudaba su autoridad paterna. Fui a mi estudio con él y tuve el placer de anticipar saber lo que había estado haciendo durante tanto tiempo. También espero ansiosamente presentarle a mi esposa e hijos, mostrarle mi casa, contarle sobre mi situación y mis logros mientras tanto. También me gustaría hablarle de mi trabajo recientemente publicado sobre tipos psicológicos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que ninguno de los dos era apropiado, ya que mi padre parecía pensativo. Parecía que quería algo de mí, y yo era tan inequívocamente consciente de ello que dudé en hablar de mis preocupaciones.

Más tarde, me dijo que, después de todo, soy psicóloga y quería escuchar mis puntos de vista sobre la psicología del matrimonio. Estaba a punto de darle una larga conferencia sobre las complejidades del matrimonio, pero en ese momento me desperté. Este sueño no lo he podido entender exactamente porque nunca se me ocurrió que pudiera referirse a la muerte de mi madre. Fue solo cuando mi madre murió repentinamente que lo entendí.

El matrimonio de mis padres fue infeliz, lleno de fricciones, dificultades y pruebas de paciencia. Ambos cometieron muchos de los errores propios de las parejas. Mi sueño fue un presagio de la muerte de mi madre, ya que mi padre regresó después de veintiséis años y quería consultar a un psicólogo para conocer los últimos conocimientos e información sobre problemas maritales, porque pronto tendría que restablecer esta relación. Aparentemente, dado que estaba en un estado atemporal, su comprensión no había mejorado y, por lo tanto, se tuvo que consultar a alguien vivo, ya que los vivos se beneficiaron de los tiempos cambiantes y no tuvieron ningún efecto en toda la situación. .

Tal es el mensaje de este sueño. Sin duda lo entendería mejor si indagara en su significado subjetivo, pero ¿por qué, cuando soñé con la muerte de mi madre poco antes de su muerte, no preví su muerte? Evidentemente, el sueño se refería a mi padre, por quien sentía una simpatía que se hizo más fuerte a medida que crecía.

Debido a que la mente subconsciente, como resultado de la relatividad del tiempo y el espacio, tiene una mejor fuente de información que la mente consciente (que tiene tantas percepciones sensoriales como puede alcanzar), confiamos en la pequeñez de los sueños para nuestros mitos. sobre la vida después de la muerte La inspiración y la espontaneidad similar del subconsciente se intensifican. Ya he dicho que no podemos atribuir a estas fantasías el valor del conocimiento, y mucho menos de la prueba. Estos valores y pruebas, sin embargo, sirven como base adecuada para la amplificación mitológica, proporcionando a la inteligencia investigadora el material indispensable para sus actividades. Separada del mundo mediatizado de la imaginación mítica, la psique se convierte en presa del dogma muerto. Por otro lado, demasiado contacto con tales gérmenes del mito es peligroso para las mentes débiles de voluntad y especulativas, porque pueden verse inducidas a considerar vagas insinuaciones como conocimiento cierto y simples visiones como hechos.

La idea y la imagen de la reencarnación del alma dan forma a un mito muy extendido sobre el más allá. En un país con una cultura intelectual muy sofisticada más antigua que la nuestra -me refiero a la India por supuesto- la idea de la reencarnación se da por sentada, al igual que nuestra noción de Dios creando el mundo o la existencia de un maestro espiritual. Los indios educados saben que no compartimos estas ideas, pero no es así. De acuerdo con la teoría oriental del alma, el ciclo de la vida y la muerte es un proceso sin fin, como una rueda que avanza eternamente pero no tiene ningún propósito. El hombre vive,

adquiere conocimiento, muere y renace. Solo el Buda tiene el concepto de propósito, es decir, la existencia de la victoria sobre el mundo.
La necesidad oriental de mito requiere una cosmología creacionista de la evolución con un comienzo y una meta. Los occidentales se oponen a la creación del universo con un principio y un fin común, y no pueden aceptar el concepto de un universo estático e independiente que se somete a un ciclo eterno. Los orientales, por otro lado, parecen ser receptivos a esta noción. Claramente, no existe un sentido unificado de la naturaleza de la naturaleza, al igual que los astrónomos modernos no tienen una visión unificada del asunto. Para los occidentales, la noción de que un universo estático no tiene sentido es intolerable. Tiene que configurarlo para que tenga sentido. El oriental no necesita suponer que él mismo encarna este significado. Mientras que los occidentales sienten la necesidad de perfeccionar el sentido del mundo, los orientales buscan realizar este sentido en el hombre, eliminando el mundo y la existencia de sí mismos (Buda).
Yo diría que ambos tienen razón. La mayoría de los occidentales son extrovertidos y la mayoría de los orientales son introvertidos. Los occidentales proyectan significado y piensan que el significado existe en el objeto, mientras que los orientales sienten que el significado está en ellos mismos. Pero el significado es tanto externo como interno.
El concepto de renacimiento es inseparable del concepto de karma. La pregunta importante es si el karma de uno es personal o no. Si es así, entonces el destino predeterminado de una persona en el momento de la encarnación refleja los logros de vidas anteriores, por lo que hay una continuidad de la personalidad. Pero si este no es el caso, y lo que se obtiene en el acto de la encarnación es un karma objetivo, entonces este karma está incluido en lugar de una continuación de cualquier tipo de personalidad.
Dos veces los discípulos de Buda le preguntaron si el karma humano es personal. Cada vez que el Buda evitó responder y no prestó atención a esta pregunta, dijo que comprender este principio no ayudará a las personas a disipar la ilusión de la existencia. Buda consideró más beneficioso para sus discípulos contemplar la vida humana, es decir, considerar las causas y efectos del nacimiento, la vida, la vejez, la muerte y el sufrimiento.
Si mi karma es el resultado de mis vidas pasadas, o si es el logro de mis ancestros, si su herencia nació conmigo, etc., no tengo respuesta. ¿Soy una combinación de las vidas de mis antepasados? ¿He vuelto a manifestar a estos seres? ¿He vivido con una personalidad en particular en el pasado, he progresado tanto en esa vida que soy capaz de encontrar una resolución hoy? No tengo ni idea. Buda dejó esta pregunta sin respuesta, y me inclino a pensar que él mismo no lo sabía con certeza.
Puedo imaginar que pude haber vivido en siglos anteriores con problemas que no resolví, que tuve que renacer porque no completé las tareas que antes me habían sido asignadas.

Cuando muera, lo que haga se irá conmigo, así me lo imagino. Me llevaré todo lo que he hecho. Al mismo tiempo, es importante asegurarse de no terminar con las manos vacías. El Buda parece haber considerado esto, pues advirtió a sus discípulos que no perdieran el tiempo en especulaciones infructuosas.

El sentido de mi existencia es que la vida me plantea una pregunta. O, por el contrario, yo mismo soy una pregunta para el mundo y debo dar mi respuesta; de lo contrario, dependo de la respuesta del mundo. Esta es una tarea de vida súper personal, y solo puedo lograrla con trabajo duro. Tal vez esta es una pregunta que alguna vez fascinó a mis antepasados, pero que no supieron responder. Estoy bastante impresionado de que "Fausto" no haya dado una respuesta al final, ¿tal vez esta sea la razón? Igualmente impresionantes son las preguntas que Nietzsche también dejó sin resolver: ¿el aspecto dionisiaco de la vida que parece confundir a los cristianos? ¿O se trata de un enigma planteado por el espíritu vatán-hermético activo de mis antepasados germánicos y francos?

Las consecuencias de mi vida ancestral tal como la siento, o el karma ganado en la vida de alguien en el pasado, es presumiblemente también un arquetipo objetivo; este arquetipo está ahora acechando a todos, especialmente a mí. : un arquetipo como el desarrollo de la Trinidad de Dios a lo largo de los siglos, y su contacto con el principio femenino; o bien, la todavía poco clara respuesta a los gnósticos sobre el origen del mal, es decir, la incompletud de la imagen cristiana de Dios. Respuestas a las cuestiones sexuales.

También consideré la posibilidad de que, debido a los logros de un hombre, el mundo tuviera un problema y él tuviera que encontrar algún tipo de respuesta. Por ejemplo, la forma en que hago y respondo preguntas puede ser insatisfactoria. Siendo ese el caso, alguien con mi karma, o yo mismo, debe renacer para llegar a una respuesta más completa. O puede ser que el mundo no necesite tales respuestas, no volveré a nacer y disfrutaré de unos cientos de años de paz hasta que, algún día, se necesite otro hombre que se interese por estas preguntas y que pueda volver al mundo. tarea fructíferamente. Imaginé que podría seguir un período de descanso hasta que el trabajo que había hecho en mi vida necesitara ser reanudado.

La cuestión del karma es vaga para mí, al igual que la cuestión del renacimiento humano o la reencarnación. Escuché "con una mente libre y abierta" las enseñanzas hindúes sobre el renacimiento y observé cuidadosamente mi propio mundo de existencia para ver si, en algún lugar o de alguna manera, había un símbolo creíble que designara el renacimiento. Por supuesto, esperaría encontrar testimonios relativamente abundantes de la creencia en el renacimiento en Occidente. La fe solo me confirmó el fenómeno de la creencia, no el contenido de la creencia. Tengo que verlo revelado experiencialmente para aceptarlo. Hasta hace unos años no encontré nada convincente al respecto, aunque fui cuidadoso con

tales indicaciones. Recientemente, sin embargo, he observado en mí mismo una serie de sueños que parecen describir el proceso de reencarnación en un conocido fallecido. Sin embargo, no he encontrado tales sueños en otras personas, así que no tengo base para comparar. Debido a que este tipo de observación es subjetiva y singular, solo quiero mencionar su existencia sin profundizar en la investigación. Admito, sin embargo, que después de esta experiencia veo la cuestión de la reencarnación bajo una luz diferente, aunque todavía no puedo llegar a una opinión definitiva.

Si asumimos que la vida continúa existiendo "allá afuera", entonces no podemos concebir otra forma de existencia que la del espíritu, porque la vida del espíritu no requiere espacio ni tiempo. Los seres espirituales, y especialmente las imágenes internas de las que nos ocupamos aquí, proporcionan el material para toda especulación mitológica sobre una vida después de la muerte, que imagino como una continuación del mundo de las imágenes. Los espíritus, por lo tanto, pueden ser los seres en los que reside el más allá o el reino de los muertos.

Desde un punto de vista psicológico, la vida en el más allá puede parecer una continuación lógica de la vida espiritual de los ancianos. La observación, el pensamiento y las imágenes internas naturalmente juegan un papel cada vez mayor en la vida de uno a medida que uno envejece. "Tus ancianos soñarán sueños." [141] Por supuesto, esto indica que los espíritus de los ancianos no se han vuelto embotados o completamente congelados, "el elixir fue preparado demasiado tarde, y la enfermedad era terminal debido a la demora". En la vejez, el hombre comienza a dejar que la memoria se despliegue ante los ojos del alma, a reconocerse en la contemplación, en las imágenes internas y externas del pasado. Es como una preparación para el más allá, así como la filosofía, para Platón, es una preparación para la muerte.

Las imágenes interiores me liberan de revolcarme en la reflexión personal. Muchas personas mayores se entregan demasiado a revivir el pasado, todos están atrapados en estos recuerdos. Pero si esto es proyectivo y se traduce en imágenes, la reflexión puede ser un paso atrás para dar un salto más. Trato de ver el hilo que pasa a través de mi vida hacia el mundo y fuera de él.

En términos generales, el concepto del más allá que forman las personas se compone principalmente de ilusiones y prejuicios. Entonces, en la mayoría de los conceptos, el más allá se describe como un lugar placentero. Esto no es muy obvio para mí. No creo que todos seamos conducidos a algún agradable prado florido después de la muerte. Si todo en la otra vida es placentero y armonioso, entonces habrá algún tipo de comunicación amistosa entre nosotros y el alma bendita, y el estado anterior a la encarnación nos reflejará bondad y belleza. Pero, ¿por qué existe una barrera infranqueable entre los muertos y los vivos? Al

menos la mitad de los informes de encuentros con los muertos son encuentros espantosos con apariciones oscuras; por regla general, el reino de los muertos permanece en un silencio helado, impasible ante el dolor de los seres queridos.

Una breve mención a mi pensamiento involuntario: siento que el mundo es extremadamente unitario, y que no puede existir un más allá en el que la regla de los opuestos haya desaparecido por completo. También está la naturaleza, y esa naturaleza, en su apariencia, es también la naturaleza de Dios. El mundo en el que morimos es tan majestuoso como aterrador, como Dios, como toda la naturaleza tal como la conocemos. No puedo concebir que el dolor desaparezca por completo. Por supuesto, mi experiencia de esa experiencia visionaria en 1944, descargar el cuerpo, escudriñar el significado, me dio un profundo consuelo. Sin embargo, también hay extrañas desapariciones de oscuridad y calor humano. ¡Recuerda las piedras negras que encontré! La piedra es negra, el más duro de los granitos. ¿Qué quiere decir esto? Si no había imperfecciones, ni imperfecciones originales, en la tierra de la creación, ¿por qué debería haber un impulso de crear, un anhelo de algo que aún está por hacer? ¿Por qué los dioses no se preocupan en absoluto por los seres humanos y la creación del mundo, y no se preocupan por el ciclo infinito de la vida y la muerte? Después de todo, Buda opuso su "vacío" a una visión dolorosa de la existencia, mientras que los cristianos querían un fin rápido de este mundo.

Me parece que también puede haber algunas limitaciones en el más allá, pero el alma de los muertos solo puede descubrir gradualmente dónde se encuentran los límites del estado liberado. En algún lugar “allá afuera” debe existir un factor decisivo, una necesidad que condiciona el mundo, buscando acabar con el más allá. Este determinante creativo -creo que sí- tiene que determinar qué tipo de alma reencarnará. Me imagino que algunas almas encuentran la felicidad en un estado de existencia tridimensional en lugar de una existencia eterna. Pero tal vez depende de cuánta perfección o imperfección tomen estas almas de su existencia terrenal.

El atractivo adicional de la vida tridimensional probablemente deja de significar mucho cuando el alma alcanza una cierta etapa de comprensión; dado que una comprensión más completa ha destruido el deseo de reaparecer, el alma no necesita regresar. En este momento, el alma desaparece del mundo tridimensional y alcanza lo que los budistas llaman nirvana. Sin embargo, si hay un karma más que arreglar, entonces el alma vuelve a caer en el deseo y se reencarna, tal vez incluso porque entiende que todavía hay que hacer algo.

En mi caso, debe haber sido un ardiente deseo de comprensión lo que provocó mi encarnación. Porque es el factor más fuerte de mi carácter. Este deseo insaciable de comprender parece haber creado una conciencia para saber lo que existe y lo que sucede, y

para mantener unidos los conceptos mitológicos a partir de la débil revelación de lo incognoscible.
Carecemos de pruebas concretas de que algo de nosotros durará para siempre. Lo más que podemos decir es que una parte de nuestro espíritu sobrevive a la muerte de nuestro cuerpo físico. Tampoco sabemos si todo lo que continúa existiendo es consciente de sí mismo. Si nos sentimos obligados a formarnos alguna opinión sobre esta cuestión, tal vez podamos examinar lo que sabemos del fenómeno de la psicosis. En la mayoría de los casos, dondequiera que se manifiesta una disyunción, se manifiesta como una forma de personalidad, como si el complejo fuera consciente de sí mismo. Así, las voces que escuchan los psicópatas se personifican. Hace mucho tiempo estudié el fenómeno de los complejos personificados en mi tesis doctoral. Podemos, si queremos, citar estos complejos como testigos de la continuidad de la conciencia. Asimismo, se han realizado observaciones sorprendentes en situaciones de animación suspendida profunda después de una lesión cerebral severa y en estados severos de crisis nerviosa, en consonancia con esta hipótesis. En ambos casos, la pérdida completa de la conciencia puede ir acompañada de diversas sensaciones del mundo exterior y la experiencia de sueños vívidos. Porque en esos momentos la corteza cerebral, es decir, el centro de la conciencia, no funciona, por lo que no hay explicación para estos fenómenos. Estos fenómenos pueden ser al menos una presencia tenaz subjetiva de facultades conscientes, incluso en estados aparentemente inconscientes[142].
El problema de la espinosa relación entre el hombre eterno, el Yo, y el hombre terrenal en el tiempo y el espacio puede ilustrarse con dos de mis sueños.
En octubre de 1958, soñé que veía dos discos de luz metálica en forma de lente de mi casa, los discos dibujaron una línea arqueada aguda sobre la casa antes de hundirse en el lago. Esos son dos platillos voladores (ovnis). Entonces, otro objeto voló directamente hacia mí. Es simplemente una lente redonda, como la lente objetivo de un telescopio. Permaneció un momento a una distancia de cuatrocientos o quinientos metros y luego se fue volando. Inmediatamente, otro vino corriendo por el aire: una lente con extensiones de metal que conducía a una caja, una linterna mágica. A los sesenta o setenta metros se detuvo en el aire y la luz cayó sobre mí. Me desperté con asombro. Antes de que el sueño desapareciera, pensé: "Siempre pensamos que los platillos voladores eran nuestros proyectiles. Ahora resulta que somos sus proyectiles. Fui proyectado por este tobogán, Carl Jung. Pero, ¿quién operó esto? ¿Qué tal una herramienta?"
Antes de esto, una vez tuve un sueño sobre el Ser y el problema del ego. En ese sueño anterior, estaba de excursión. Estoy caminando por un sendero en un paisaje montañoso, el sol brilla intensamente y hay espacio abierto por todos lados. Luego caminé hasta una pequeña iglesia junto al camino. La puerta estaba entreabierta y entré. Me sorprendió que

no hubiera una estatua de la Virgen o una cruz en el altar, solo se exhibían flores raras. Pero, en el suelo frente al altar, vi a un yogui sentado con las piernas cruzadas frente a mí, sumido en sus pensamientos. Lo miré más de cerca y me di cuenta de que tenía mi cara. Horrorizado, me desperté y pensé: "Oh, él es quien me diseñó. Él tuvo un sueño y yo era el sueño. "Sabía que cuando él despertara, ya no existiría.
Tuve este sueño después de mi enfermedad en 1944. He aquí una metáfora: Mi Ser está contemplando, diseñando mi forma terrenal. En otras palabras, toma la forma de una persona para entrar en una existencia tridimensional, tal como una persona se pone un traje de buceo y se sumerge en el mar. Cuando se renuncia a la existencia de una vida después de la muerte, el Ser adopta una postura religiosa, al igual que la iglesia en el sueño. En forma terrenal, puede pasar por las experiencias del mundo tridimensional, pero, a través de un mayor grado de conciencia, da otro paso hacia la encarnación.
La figura del yogui representaba más o menos la integridad subconsciente de mi vida y el Lejano Oriente, que, como suele ocurrir en los sueños, es un estado mental extraño y opuesto. Como una linterna mágica, la meditación del yogui "proyectaba" mi realidad empírica. Por lo general, vemos esta relación causal a la inversa: en los productos del subconsciente encontramos el símbolo del mandala, es decir, la figura de la totalidad y la forma del cuadrado; siempre que queremos mostrar la totalidad, usamos esta forma. . Nuestro fundamento es la autoconciencia, y nuestro mundo es un campo de luz enfocado en el punto focal del yo. Es desde este punto que vemos el mundo oscuro y ambiguo, sin saber nunca hasta qué punto las formas sombrías que vemos son creadas por nuestra conciencia o tienen su propia realidad. Los observadores superficiales sólo están satisfechos con la primera hipótesis. Pero un estudio más detenido muestra que las imágenes subconscientes no son producidas por el consciente, sino que tienen su propia realidad y espontaneidad. Sin embargo, lo consideramos como un fenómeno secundario.
El propósito de estos dos sueños era invertir la relación entre la autoconciencia y el subconsciente, para presentar al subconsciente como el hacedor de la personalidad empírica. La implicación de esta inversión es que, desde el punto de vista del "otro lado", nuestra existencia subconsciente es real, mientras que nuestro mundo consciente es una ilusión, una realidad aparente diseñada para un propósito específico, como un sueño, es una realidad. mientras estemos en ella. Obviamente, esta situación es muy similar a la "falsa" visión oriental [143].
Por lo tanto, la totalidad de la mente subconsciente me parece ser la verdadera guía espiritual de todos los eventos biológicos y psíquicos. Este es un principio que se esfuerza por la plena realización, en el lado humano, la plena conciencia. Tomar conciencia es cultura en el sentido más amplio, y el autoconocimiento es central y esencial en este

proceso. Los orientales añadieron al Yo un significado divino inequívoco, y según el cristianismo antiguo el autoconocimiento era la forma de conocer a Dios.
La cuestión decisiva para el hombre es si está en relación con algo infinito. Estas son las grandes preguntas sobre su vida. Sólo cuando sabemos si las cosas realmente grandes son infinitas podemos evitar centrar nuestro interés en actividades vanas, en varias metas sin significado real. Por lo tanto, le pedimos al mundo que reconozca las cualidades en nosotros que son nuestros tesoros personales: nuestros talentos o nuestra belleza. Cuanto más enfatiza un hombre las riquezas falsas, menos sensible se vuelve a lo que es esencial, y más insatisfactoria se vuelve su vida. Debido a que solo tiene un propósito limitado, se siente limitado, lo que resulta en envidia y celos. Si entendemos y sentimos que tenemos alguna conexión con el infinito en esta vida, los deseos y las actitudes cambian. Al fin y al cabo valoramos algo por lo que somos, si no tenemos eso, la vida se desperdicia. En nuestras relaciones con otros seres humanos, la primera pregunta es también si hay un cierto infinito en esta relación.
Pero solo podemos ganar una percepción del infinito cuando estamos conectados al límite. La mayor limitación del hombre es el "yo", se expresa en la experiencia: "¡Solo soy así!" conexión sexual. En esta realización, nos sentimos finitos y eternos, esto y aquello. Al reconocernos como únicos dentro de nuestro compuesto individual (es decir, finalmente finito), tenemos la capacidad de ser conscientes del infinito. ¡No en este momento!
En una época preocupada únicamente por la expansión del espacio vital y el aumento del conocimiento racional a toda costa, pedirle al hombre que sea consciente de su propia singularidad y de sus propias limitaciones es un desafío de primer orden. Singularidad y limitación son sinónimos. Sin ambos, no es posible ningún sentido del infinito, y ciertamente no es posible la conciencia, sino sólo una identificación fantasmal con él en forma de obsesión por ser mayoría y ansia de poder político.
Nuestra era ha desplazado toda la atención al aquí y ahora, creando así la demonización del hombre y su mundo. El surgimiento de los dictadores y toda la catástrofe que han provocado proviene de la miopía de los superintelectuales que privan al hombre de su sentido de la trascendencia. Como ellos, el hombre se convierte en víctima del inconsciente. Pero la tarea del hombre es justamente la opuesta, es decir, ser consciente de lo que brota del inconsciente. El hombre no debe aferrarse a su subconsciente ni identificarse con el elemento subconsciente de su ser para evadir su destino de crear más y más conciencia. Hasta donde sabemos, el único propósito de la existencia humana es encender un fuego en la oscuridad de la existencia en general. Incluso se puede suponer que el crecimiento de nuestra conciencia afecta a la mente subconsciente tal como la mente subconsciente nos afecta a nosotros.

Doce pensamientos posteriores

Cualquier biografía mía, creo, debe tener en cuenta los siguientes pensamientos. Es cierto que estas ideas bien pueden parecer muy teóricas, pero crear esta "teoría" [144] es una parte de mí mismo y una función tan esencial como comer y beber.

1

Lo llamativo del cristianismo es que, en su sistema de doctrina, prevé una metamorfosis en Dios, un proceso de cambio histórico "más allá". Hizo esta profecía en la forma de un nuevo mito de lucha en el cielo, al que se aludió por primera vez en el mito de la creación. En este mito, aparece un enemigo serpentino del Creador, que tienta al hombre a la desobediencia prometiéndole aumentar el conocimiento consciente (tanto bueno como malo) . Su segunda alusión es la de los ángeles que descienden del cielo, una de las primeras violaciones del mundo humano por parte de los contenidos del subconsciente. Estos ángeles son una especie extraña: solo pueden ser uno y nada más. Ellos mismos son simplemente seres sin alma que no representan más que los pensamientos e intuiciones de su Señor. Por lo tanto, los ángeles caídos serían todos ángeles "malos". Estos ángeles produjeron el famoso efecto "inflador" (que también podemos observar hoy en la megalomanía de los dictadores): se combinaron con el hombre para dar a luz a una raza de gigantes, que finalmente amenazaron con decir Devorar seres humanos. Bueno, eso es lo que dice Enoc [146].

Sin embargo, la tercera y decisiva etapa del mito es la de Dios en forma humana que maximiza sus poderes, es decir, la realización de la idea veterotestamentaria de la unión divina y sus consecuencias. Ya en los días primitivos del cristianismo, la idea de la encarnación se ha refinado hasta el punto de que consiste solo en la intuición de que "Cristo está dentro de nosotros". Así, la integridad del subconsciente penetra en el reino espiritual de la experiencia interna, y el hombre se vuelve consciente de todo lo que entra en su verdadera forma. Este es un paso decisivo, tanto para el hombre como para el Creador: a los ojos de aquellos que han salido de la oscuridad, el Creador ahora se ha deshecho de sus cualidades oscuras y se ha vuelto perfecto.

Este mito permaneció inexpugnable e importante durante un milenio, hasta que los primeros signos de un mayor cambio en la conciencia comenzaron a aparecer en el siglo XI. A partir de ese momento, los signos de creciente inquietud y duda continuaron hasta fines del siglo XX, cuando se perfilaron los contornos de una catástrofe mundial, una catástrofe que originalmente había surgido de la conciencia en forma de amenaza. Esta amenaza surge de la "enfermedad gigantesca", en otras palabras, la megalomanía de la conciencia, que afirma: "Nada puede igualar la grandeza del hombre y sus acciones". la perfección solo se puede lograr en una vida después de la muerte.

Con la luz viene la sombra, el otro lado del Creador. Este desarrollo alcanzó su punto máximo en el siglo XII. La cristiandad ahora tiene un problema con los principios malvados en acción, con la injusticia absoluta, la tiranía, la mentira, la esclavización de otros y la supresión de la conciencia. Las manifestaciones de este mal desnudo tomaron forma aparentemente permanente en la nación rusa, pero sus primeros estallidos violentos fueron en Alemania. Este alboroto del mal muestra cuánto se ha corrompido el cristianismo en el siglo XX. Ante esta situación, ya no es posible reducir el mal mediante el método de compromiso del aseo personal. Ya no es posible expulsarlo de este mundo por compromiso. Tenemos que aprender a manejarlo porque tiene que existir en este mundo. Por el momento todavía no tenemos idea de cómo vivir con él sin consecuencias nefastas.
De cualquier manera, todos necesitamos una reorientación, un cambio de mentalidad. Ponerse en contacto con el mal trae consigo el gran peligro de sucumbir a él. Por lo tanto, nunca más debemos inclinarnos ante nada. Incluso la bondad es la misma. Un supuesto bien pierde su carácter ético si nos sometemos a él. Esto no quiere decir que haya algo de malo en ser bueno, sino porque ceder a ello puede traer problemas. La obsesión o la adicción de cualquier tipo son malas, ya sea la bebida, el café o el idealismo. Debemos tener cuidado de no pensar que el bien y el mal son opuestos absolutos. La norma de la acción ética ya no consiste en la simple noción de que el bien tiene el poder de un imperativo categórico y que el llamado mal puede evitarse resueltamente. Reconocer la realidad del mal hace necesario relativizar el bien, y así mismo el mal convierte las dos en dos mitades de un todo contradictorio.
En términos prácticos, esto significa que el bien y el mal ya no son tan evidentes. Tenemos que darnos cuenta de que tanto el bien como el mal expresan un juicio. Dado que todos los juicios están sujetos a falacias, no podemos confiar en que nuestros juicios sean siempre correctos. Todos somos víctimas demasiado fáciles del mal juicio. Las cuestiones éticas se ven afectadas por este principio sólo en la medida en que nuestra evaluación de la moralidad se vuelve algo dudosa. Sin embargo, todavía tenemos que tomar decisiones éticas. La relatividad del bien y del mal no significa en modo alguno que tal clasificación no sea válida o no exista. Las situaciones para hacer juicios morales están siempre presentes con consecuencias psicológicas características. He señalado muchas veces que, como en el pasado, los males que hacemos, pensamos o intentamos hacer en el futuro seguramente se vengarán de nuestras almas. Solo el contenido de los juicios está sujeto a condiciones cambiantes en el espacio y el tiempo y, por lo tanto, toma formas correspondientemente diferentes. La razón es que las valoraciones morales siempre se basan en la aparente certeza de un credo moral que siempre pretende saber exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero una vez que nos damos cuenta de lo incierta que es esta base, tomar una

decisión ética se convierte en un acto subjetivo y creativo. Podemos convencernos de su certeza sólo con el consentimiento de Dios, es decir, cuando debe haber un impulso espontáneo y decisivo por parte del inconsciente. La ética misma, la decisión entre el bien y el mal, es inmune a este impulso, por lo que sólo se nos hace más difícil. Nada puede librarnos del tormento de nuestras decisiones éticas. Sin embargo, por duro que parezca, si realmente estamos obligados a tomar una decisión ética de este tipo, debemos ser libres, bajo ciertas circunstancias, de no hacer lo que se sabe que es moralmente bueno, sino lo que se considera malo. Para decirlo de otra manera: nunca debemos someternos a ninguna de estas dos partes opuestas. La filosofía india nos proporciona un marco útil. Dadas las circunstancias, los códigos morales son innegablemente anulados y se deja que el individuo tome sus propias decisiones éticas. En la elección en sí, no hay nada nuevo en la idea; en tiempos pre-psicológicos, tales elecciones difíciles eran bien conocidas y caían bajo el paraguas de los "conflictos del deber".

En general, sin embargo, el individuo es completamente incapaz de esta conciencia y, por lo tanto, es completamente incapaz de ver su propio potencial de decisión. Por el contrario, constantemente y ansiosamente mira a su alrededor, tratando de encontrar las leyes y regulaciones externas que lo guíen para salir de este dilema. Aparte de las carencias de la gente común, gran parte de la denuncia de esto se debe a la educación, que imparte conocimientos generales estereotipados y nada dice sobre los secretos de la experiencia sexual privada. Entonces, lo que la educación está tratando de hacer es enseñar creencias ideales o normas de comportamiento; las personas saben estas cosas en sus mentes, pero nunca pueden vivirlas; pero saben en sus corazones que nunca han alcanzado estos altos estándares, y nunca querer. Es más, nunca se ha cuestionado el valor de esta educación.

Por lo tanto, para obtener una respuesta a la pregunta del mal, que se ha planteado hoy, el individuo necesita ante todo el conocimiento de sí mismo, es decir, la mayor comprensión posible de su propia totalidad. Debe saber sin descanso hasta dónde puede llegar por el bien, qué mal puede hacer, y tener cuidado de no confundir eso con la realidad y esto con la ilusión. Ambos formaban parte de su naturaleza, y ambos seguramente aflorarían en él si quería —como debía— vivir sin engañarse ni imaginarse a sí mismo.

En general, sin embargo, la mayoría de las personas, aunque hoy en día hay muchas que se conocen bien, son irremediablemente incapaces de vivir en este nivel. La razón por la que tal autoconocimiento es de suma importancia es que a través de él accedemos a esa capa fundamental o núcleo de la naturaleza humana en el que residen los instintos. Aquí radican los motivos antecedentes que en última instancia condicionan las decisiones éticas que toma nuestra conciencia. Este núcleo es la mente subconsciente y su contenido, sobre el cual no podemos emitir ningún juicio final. Nuestra concepción de ella debe ser completa,

ya que no podemos comprender epistémicamente su naturaleza y ponerle límites razonables. Sólo a través de la ciencia podemos adquirir conocimiento de la naturaleza, y este conocimiento amplía el campo de la conciencia, por lo tanto, profundizar en el autoconocimiento requiere también de la ciencia, es decir, de la psicología. Nadie puede construir un telescopio o un microscopio con buenas intenciones sin saber de óptica.

Necesitamos la psicología hoy simplemente porque tiene que ver con nuestras razones fundamentales de ser. La razón por la que estamos desconcertados e impotentes ante los fenómenos del nazismo es que no sabemos nada sobre el hombre, o al menos tenemos sólo una comprensión parcial y distorsionada del hombre. Si tuviéramos autoconocimiento, esto no sería así. Nos enfrentamos al grave problema del mal y, sin embargo, ni siquiera sabemos lo que tenemos delante, y mucho menos cómo combatirlo. Incluso si lo sabemos, todavía no podemos entender "cómo pudo suceder aquí". Un estadista llega al poder y proclama, con gran ingenuidad y orgullo, que no tiene "imaginación para hacer el mal". Así es: no tenemos imaginación para hacer el mal, pero el mal juega con nosotros. Algunas personas no quieren saber esto, mientras que otras son cómplices del mal. Tal es el estado de ánimo en el mundo de hoy: algunos profesan ser cristianos e imaginan que pueden pisotear el mal si así lo desean; otros ceden al mal y ya no ven el bien. El mal se ha convertido hoy en un "gran país" visible. La mitad de la raza humana es fuerte y cebada por una doctrina elaborada por el razonamiento humano, mientras que la otra mitad está debilitada por falta de un mito equivalente a la situación. En los países cristianos, desafortunadamente, esto ha sucedido; su cristianismo ha estado inactivo y ha estado descuidando el desarrollo de su mitología durante miles de años. Quien, en ideas míticas, expresa sus puntos de vista sobre los oscuros impulsos de la vida, a quienes se les niega ser escuchado, Joachim of Fiore, [147] Master Eckhart, Jakob [Poim148] y muchos otros han sido considerados oscurantistas por la mayoría de la gente durante mucho tiempo. El único resquicio de esperanza es el Papa Pío XII y sus enseñanzas. Pero cuando menciono esto, la gente ni siquiera sabe a qué me refiero. No se dan cuenta de que un mito está muerto cuando deja de estar vivo y crece.

Nuestra mitología se ha vuelto muda y ya no responde. La culpa no es de sí mismo, que es como está escrito en la Biblia, sino de nosotros, que en lugar de desarrollarlo más, suprimimos cualquier intento de hacerlo. Este arquetipo mítico tiene un gran número de puntos de partida y posibilidades de desarrollo posterior. Por ejemplo, Cristo dijo estas palabras: “Seréis, pues, astutos como la serpiente y sencillos como la paloma.” ¿Para qué necesita el hombre la astucia de la serpiente? ¿Y cuál es la conexión entre esta astucia y la inocencia de la paloma? "A menos que os volváis como niños..." ¿Quién se molesta en pensar cómo son los niños en la vida real? ¿Sobre qué principio moral justificó el Señor el

burro que tuvo que montar triunfalmente en Jerusalén? ¿Y qué hay de sus rabietas infantiles y sus maldiciones a los higos poco después? ¿Qué tipo de moralidad quiere ilustrar la parábola del mayordomo injusto, y las palabras de los "Dichos de Jesús" apocalípticos "Hijo de hombre, si sabes lo que haces, eres bendito; si no lo sé, entonces estás condenado, estás infringiendo la ley". ¿Qué perspectiva tiene esto para nuestra propia situación, qué significado de largo alcance tiene? Finalmente, ¿qué significa cuando San Pablo confiesa: "He hecho el mal, aunque no contra mi voluntad"? No quiero discutir las profecías obvias del Libro de Apocalipsis, porque nadie las cree, y todo el tema no es vergonzoso ni vergonzoso.

La antigua pregunta planteada por los gnósticos, "¿De dónde viene el mal?" nunca ha sido respondida en la cristiandad, y la cuidadosa sugerencia de Orígenes149 de que el diablo también puede expiar el pecado ha sido considerada herejía. Hoy nos vemos obligados a enfrentar esta pregunta, pero somos impotentes, vacilantes, y nunca se nos ocurre que ningún mito está libre de sufrimiento, aunque necesitamos un mito. Como resultado de la situación política y las terribles, por no decir diabólicas, victorias de la ciencia, nos vemos abrumados por horrores secretos y predicciones sombrías; se concluyó que esta vez surgió la cuestión del alma humana, largamente olvidada.

El desarrollo posterior del mito probablemente comenzó con la multitud de manifestaciones del "Espíritu Santo" en los apóstoles para que se convirtieran en hijos de Dios, no solo ellos sino todos los demás que recibieron la filiación de Dios a través de ellos y después de ellos; así comparten en la certeza de que, lejos de ser animales nativos nacidos de la tierra, y como seres nacidos dos veces, su raíz está en la divinidad misma. Su vida física, visible, está en este mundo, pero como dice el mito cristiano de la salvación del alma, el hombre interior e invisible proviene y eventualmente regresará a la integridad de la imagen original al Padre Eterno.

Así como el Creador es íntegro, también Su creación, Su Hijo, debe ser íntegro. No se le puede quitar nada a la idea de que Dios es un todo. Pero nadie sabe que tal totalidad ha sido separada, por lo que el reino de la luz y el reino de las tinieblas se suceden uno tras otro. Este resultado, incluso antes del advenimiento de Cristo, estaba definitivamente previsto, como se observa especialmente en la experiencia de Job o en el muy difundido Libro de Enoc que siguió a la era cristiana. También en el cristianismo, esta escisión metafísica es claramente de larga data: Satanás, que en el Antiguo Testamento era todavía el séquito cercano de Yahvé, ahora forma la antítesis diametralmente opuesta y eterna del mundo de Dios. No puede ser erradicado de raíz. No es de extrañar, pues, que ya a principios del siglo XI surgiera la creencia de que fue el diablo, y no Dios, quien creó el mundo. Así, después de que el mito de los ángeles caídos haya dejado claro que fueron estos destinos caídos

quienes enseñaron al hombre un conocimiento peligroso de la ciencia y el arte, el tema aún resuena a lo largo de la segunda mitad de la larga historia cristiana. ¿Qué dirían los narradores de estas historias antiguas sobre Hiroshima?

Jakob Poim, con el genio de la fantasía, reconoció esta paradoja en la imagen de Dios y contribuyó así al desarrollo ulterior del mito. El simbolismo del mandala pintado por Boim representa a un Dios dividido, ya que el círculo interior se divide en dos semicírculos adosados.

Dado que se enseña que Dios está plenamente presente en cada miembro de la Trinidad, y en cada parte del Espíritu Santo que se derrama, cada ser humano lleva alguna medida de Dios y de su Hijo, la integridad de la raza. Los opuestos complejos en la imagen de Dios entran así en el hombre, pero no como una unidad, sino en forma de contradicciones. La mitad oscura de la imagen de Dios y la idea de que Dios es "luz" son lo mismo. . Este proceso está teniendo lugar en nuestro tiempo, sin embargo, los profesores oficiales de humanidades apenas son conscientes de ello, ya que es su trabajo estar al tanto de tales cosas. Efectivamente, existe la sensación general de que hemos llegado a un gran punto de inflexión en estos años, pero se cree que las grandes oportunidades solo tienen que ver con la fisión y fusión nuclear o con los cohetes espaciales. Al mismo tiempo, lo que sucede en los corazones de las personas suele ser ignorado por las personas.

Desde un punto de vista psicológico, tan pronto como la imagen de Dios se muestra como la base del espíritu, y tan pronto como esta división se hace evidente para el hombre como una profunda dicotomía que se adentra aún más en lo que se refiere a la política mundial, habrá un fenómeno de compensación. Esta compensación toma la forma simbólica del círculo de unidad que significa la síntesis de los opuestos dentro del espíritu. Me gustaría mencionar los rumores en todo el mundo sobre los ovnis, que hemos estado escuchando desde 1945. Estos rumores se basan en alucinaciones o en fenómenos reales. Las historias sobre ovnis (es decir, objetos voladores no identificados) suelen ser así: son naves espaciales de otros planetas, o incluso de la cuarta dimensión[150].

Hace más de veinte años (1918), durante mis investigaciones sobre el inconsciente colectivo, descubrí la existencia de un símbolo aparentemente universal de tipo similar: el símbolo del mandala. Para confirmar mi descubrimiento, pasé más de diez años recopilando datos adicionales antes de anunciar mi descubrimiento por primera vez. El mandala es una imagen arquetípica cuya apariencia ha sido confirmada por los tiempos. Implica la integridad del Sí mismo. Esta imagen circular representa la integridad del fundamento espiritual o, en términos mitológicos, la manifestación de la divinidad en el hombre. El mandala moderno, en contraste con el de Poim, lucha por la unidad. Lo que significa es una especie de compensación por un corazón roto, o significa la previsión de

que esta ruptura será superada. Dado que este proceso tiene lugar en el inconsciente, se manifiesta en todas partes. Las historias sobre ovnis que circulan por el mundo son evidencia de esto, y son síntomas de una disposición espiritual omnipresente.
En la medida en que la terapia analítica hace consciente la "sombra", crea una división y crea tensión entre los opuestos, quienes a su vez buscan compensación en la unidad. Este ajuste se logra a través de símbolos. El conflicto de los opuestos, si nos lo tomamos en serio, o ellos nos toman en serio, tensa el ánimo hasta el límite. La lógica no tiene una tercera opción que demuestre que valga la pena: no hay solución a la vista. Si todo va bien, la solución parece surgir espontáneamente de su naturaleza. Entonces y sólo entonces es persuasivo. Se siente como un "regalo". Dado que la solución surge gradualmente del antagonismo y el conflicto de los opuestos, generalmente es una amalgama inescrutable de elementos conscientes e inconscientes y, por lo tanto, un símbolo o una moneda doblada para que pueda juntarse con precisión.Dos mitades 151 juntas . Expresa el resultado del trabajo colaborativo de las mentes consciente y subconsciente, obtenido en la forma de un mandala que se asemeja a la imagen de Dios; el mandala es probablemente la forma más simple de una concepción completa, y que surge espontáneamente en la mente El patrón representa la lucha y el compromiso entre los bandos opuestos. Este conflicto, inicialmente puramente personal, pronto lleva a la comprensión de que el conflicto subjetivo es solo una instancia única del conflicto general de los opuestos. Nuestra estructura mental es consistente con la estructura del universo, y todo lo que sucede en el macrocosmos también sucede en el ámbito infinitesimal y más subjetivo de la mente. Por eso la imagen de Dios es siempre una proyección de la experiencia interior de un poderoso opuesto. Esta imagen está simbolizada por el hormigón del que la experiencia interior deriva su ímpetu inicial; la fuerza abrumadora de este misterio es característica. De esta manera la imaginación se libera de la concreción de las cosas y trata de representar la figura de lo invisible como algo detrás de la apariencia. Aquí, no puedo evitar pensar en la forma básica más simple del mandala, el círculo, y la forma (espiritual) más simple de dividir este círculo: en cuartos o en mitades cuando sea posible.
Tales experiencias pueden tener un efecto útil pero también potencialmente destructivo en una persona. No puede captar, comprender o dominar tales experiencias, ni puede deshacerse de ellas o evitarlas, por lo que las encuentra irresistibles. Reconociendo que no surgieron de su personalidad consciente, los llamó fuerzas sobrenaturales, demonios o Dios. La ciencia usa el término "mente subconsciente" y por lo tanto admite que no sabe nada al respecto, porque no sabe nada acerca de la naturaleza de la mente, y el único medio de saber es la mente. Por lo tanto, la certeza de términos como poderes sobrenaturales, diablo o Dios no puede ser negada ni verificada. Pero podemos afirmar que la sensación de

extrañeza asociada a la experiencia de algo objetivo y aparentemente extramental sí es real.
Sabemos que experimentamos algo desconocido para nosotros, ajeno, al igual que sabemos que nosotros mismos no "creamos" sueños o inspiraciones, pero de alguna manera automáticamente aparecieron lo mismo. Se puede decir que lo que nos sucede de esta manera proviene de fuerzas sobrenaturales, de un demonio, de un dios o de la mente subconsciente. Los primeros tres términos tienen la gran ventaja de incluir y evocar un carácter emocional místico, mientras que el segundo, el inconsciente, es banal y por lo tanto más cercano a la realidad. Esta última noción abarca el ámbito de la experiencia, la realidad mundana de la que somos muy conscientes. El término inconsciente es demasiado neutral y racionalizado para dar a la imaginación su máximo impulso. Fundamentalmente, el término fue acuñado con fines científicos, mucho más adecuado para la observación objetiva y desapasionada sin ningún requisito metafísico, y menos aplicable a las ideas trascendentales, por razones. Es este último el que es polémico y, por lo tanto, tiende a engendrar fanatismo.
Por eso, prefiero el término "inconsciente" porque sé que si quiero expresarlo en lenguaje mitológico, también puedo referirme a "Dios" o "el diablo". Cuando uso este lenguaje mitológico, me queda claro que "sobrenatural", "diablo" y "Dios" son simplemente sinónimos del inconsciente, es decir, lo que decimos sobre los tres primeros y el último. en realidad es solo la mitad de un derecho malicioso. La gente simplemente cree que sabe más sobre los primeros tres, y para ciertos propósitos esta creencia es mucho más útil y válida que una concepción científica. La gran ventaja de los conceptos de "diablo" y "Dios" es que pueden objetivar mejor lo contrario, es decir, personificarlo. El carácter emocional de ambos los dota de vida y eficacia. El amor y el odio, el miedo y el asombro toman el escenario de la confrontación y lo convierten en un drama. Lo que se suponía que era solo "espectáculo" ahora se ha convertido en "acción". La persona entera es desafiada y puesta en lucha con toda su realidad. Sólo entonces el hombre puede llegar a ser completo, y sólo entonces puede "nacer Dios", es decir, Dios entra en la realidad del hombre y se conecta con el hombre en la forma de "hombre". Mediante este acto de encarnación, el hombre, es decir, su ego, es sustituido interiormente por "Dios", que se hace hombre exteriormente, lo que es coherente con lo que dijo Jesús: "El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre".
Es en este punto cuando se hacen evidentes las deficiencias de la terminología mitológica. El concepto cristiano de Dios generalmente sostiene que él es el padre celestial omnisciente, omnipotente, omnipresente, benévolo y el creador del mundo. Si este dios quiere volverse humano, tiene que volverse imposiblemente vacío, para que su totalidad se reduzca al tamaño de un humano infinitesimal. Incluso entonces es difícil comprender por

qué este hombre encarnado no rompe la estructura humana. Por lo tanto, los pensadores teológicos sintieron la necesidad de dotar a Jesús de varias características más allá de la gente común. Y lo más importante, está libre de la mancha del pecado original. Por eso y nada más, es al menos una apoteosis o un semidiós. La imagen de Dios en el cristianismo no puede encarnarse en el hombre empírico sin contradicción, muy diferentemente del hombre, con todas sus características externas, rara vez parece adecuado para representar a un dios.

El mito finalmente debe tomar en serio el monoteísmo y descartar el dualismo que, a pesar de las denuncias oficiales, persiste hasta el día de hoy y se sienta con Dios Todopoderoso en el trono del eterno enemigo oscuro. Dentro de este sistema, debe hacerse lugar a las complejidades de los antagonismos filosóficos de Nicolás 152 de Cusa y las contradicciones morales de Jakob Poim , Totalidad y síntesis de sus opuestos. Es cierto que, en virtud de su naturaleza peculiar, el símbolo es capaz de mantener unidos los opuestos de modo que los dos ya no están separados o en conflicto, sino que se complementan y dan a la vida un significado significativo. Una vez que esto sucede, las contradicciones en la imagen del dios de la naturaleza o del dios de la creación no son difíciles de entender. Por el contrario, el mito de que Dios debe encarnarse —la esencia del cristianismo— es entonces inteligible para que el adulto enfrente creativamente los dos opuestos, su síntesis en el Yo, la integridad de la personalidad del hombre. Las inevitables contradicciones internas en la figura del Dios Creador pueden verse comprometidas en la unidad y plenitud del Yo como conjunción de opuestos en alquimia o como unidad mística. En mi experiencia sexual, ya no son los dos lados opuestos de "Dios" y el "hombre" los que hacen un compromiso, sino las dos partes opuestas dentro de la imagen de Dios mismo. Esto es lo que se entiende por mérito divino, o mérito que el hombre puede consagrar a Dios, ya que esta luz puede surgir de las tinieblas, el Creador se hace consciente de la creación, y el hombre consciente de sí mismo.

Esta es la meta, o una meta, que encaja significativamente al hombre en el programa de la creación y al mismo tiempo le da significado al programa. El mito que se desarrolló lentamente dentro de mí a lo largo de décadas fue un mito explicativo. Tal meta puedo aprobarla y respetarla, y tal meta me satisface.

Con la capacidad de pensar, el hombre ha salido del reino animal y, a través de su mente, demuestra la alta consideración que la naturaleza otorga al desarrollo de la conciencia. Mediante la conciencia, al reconocer la existencia del mundo, posee la naturaleza y así verifica al Creador, por así decirlo. El mundo se convierte en un mundo de fenómenos porque no sería lo mismo sin el pensamiento consciente. El Creador es principalmente consciente de sí mismo, y no necesitaría seres conscientes, tal situación es probablemente

imposible: el método extremadamente indirecto de creación de innumerables especies y seres vivos que tomó millones de años para desarrollarse, es producto de la intención. La historia natural nos dice que las especies sufrieron cambios fortuitos y oportunistas durante millones de años de comer y ser comidos. La historia biológica y política de la humanidad es una repetición más sutil de lo mismo. Pero la situación es diferente en la historia de las ideas. En esto interviene milagrosamente la conciencia pensante, la segunda teoría del origen del universo. La importancia de la conciencia es tan grande que uno no puede dejar de sospechar que un elemento de significado yace oculto en algún lugar de todo este horrible y aparentemente inconsciente caos biológico; el lado vertebrado de sangre caliente de la inteligencia lo encontró, aparentemente por casualidad, sin darse cuenta e imprevisto. , sin embargo, de alguna manera consciente, sentido y tentado por algún oscuro impulso.

No me atrevo a concebir que en mis reflexiones sobre el significado del hombre y su mitología haya dicho la verdad final; pero esto, creo, es lo que se puede decir al final de nuestro tiempo atemporal en Piscis, y quizás uno también tiene que considerar el largo tiempo en que viene Acuario ("Acuario"), un signo con forma humana junto a Piscis. Esta es una conjunción de opuestos formada por dos peces con la cabeza y la cola al revés. Acuario parece representar el Ser. Con majestad vierte el contenido de su cantimplora en la boca de Piscis, que simboliza a un hijo, un contenido todavía inconsciente. De este contenido subconsciente, a lo largo de otro largo período de dos mil años, surgirá un futuro, caracterizado por el símbolo de 153 Capricornio : un monstruo, la Rareza, que simboliza la alta montaña y el mar profundo, es un opuesto diametral formado por dos distintos componentes animales que crecen juntos. Esta singular criatura bien podría haber sido la primera figura de un dios creador frente a Anthropos, el Hombre. Sobre este tema sólo puedo permanecer en silencio, al igual que los datos empíricos a mi disposición, y por datos empíricos me refiero a los productos inconscientes o documentos históricos de otras personas con las que estoy familiarizado. Si la epifanía no llega de forma natural, no tiene sentido contemplarla. Esta cavilación sólo tendrá sentido si disponemos de datos objetivos como los nuestros sobre el largo período de Acuario.

No sabemos hasta dónde se extiende el viaje hacia la conciencia, ni adónde conduce. Es un elemento nuevo en la historia de la creación y no tiene un análogo con el que podamos contar, por lo que no tenemos forma de saber qué potencial inherente tiene. Tampoco tenemos forma de saber el futuro de la especie humana. ¿Seguirá el destino de otras especies ahora extintas que una vez prosperaron en la Tierra? La biología no puede presuponer razones por las que esto no puede suceder.

La necesidad de expresión mitológica se satisface cuando concebimos una visión del mundo que sea suficiente para dar cuenta de la existencia del hombre en el universo, porque esta visión surge de la integridad de la mente, de la interacción entre el consciente y el subconsciente. La falta de sentido, que excluye la perfección de la vida, equivale a la enfermedad. El significado puede perpetuar muchas cosas, tal vez puede perpetuar todo. La ciencia nunca puede reemplazar al mito, y el mito no puede ser producido por ninguna ciencia. La razón no es que "Dios" sea un mito, sino que este mito revela una vida divina en el hombre. No somos nosotros los que inventamos los mitos, al contrario, los mitos nos son contados en forma de “palabra de Dios”. La "palabra de Dios" llega a nuestros oídos, y no tenemos forma de distinguir si es o cuán diferente es de Dios. No hay nada en esta "palabra" que no pueda considerarse conocida y humana para nosotros, excepto en la forma en que nos hace afrontarla espontáneamente y nos obliga. No se ve afectado por acciones arbitrarias de nuestra voluntad. No tenemos explicación para la inspiración, y nuestro sentimiento principal al respecto es que no es el resultado de nuestro propio razonamiento, sino que nos ha llegado de la nada. Y si tenemos un sueño profético, ¿cómo podemos atribuirlo a nuestras propias facultades? Después de todo, a menudo ni siquiera sabemos hasta algún tiempo después que el sueño expresa algún tipo de previsión, o el conocimiento previo de algo que está sucediendo a una gran distancia.
Esta "charla" nos sucede, la toleramos porque somos víctimas de una profunda incertidumbre: siendo Dios un complejo de contrarios, todo, en el sentido más amplio de la palabra, todas las cosas son posibles. Lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, son igualmente posibles. Como el oráculo de Delfos [154] o como un sueño, los mitos pueden ser ambiguos. No podemos ni debemos condenar a la razón, pero de todos modos debemos confiar en que el instinto vendrá en nuestra ayuda; en este caso, como aprendió Job hace mucho tiempo, Dios nos está ayudando contra Dios. Todo lo que la "otra voluntad" expresa a través de ella procede del hombre, es decir, de sus pensamientos, palabras, imágenes e incluso de sus limitaciones. Por lo tanto, cuando comienza a pensar en los términos inflexibles de la psicología, se inclina a verse a sí mismo como la fuente de todas las cosas y a afirmar que todo brota de su intención, de sí mismo. Piensa con inocencia infantil que sabe todo lo que está a su alcance y lo que está "en él". Sin embargo, siempre se ha visto muy obstaculizado por la debilidad de su conciencia y el correspondiente temor de su inconsciente. Por lo tanto, no tiene forma alguna de distinguir las conclusiones a partir de las cuales ha razonado cuidadosamente de las que le surgen espontáneamente de otra fuente. Es incapaz de ser objetivo acerca de sí mismo, pero incapaz de reconocerse a sí mismo como un fenómeno que encuentra en la existencia y con el que es, para bien o para

mal, idéntico. Al principio todo le fue impuesto, todo le sucedió, y sólo con gran esfuerzo logró finalmente conquistar y poseer para sí un mundo de relativa libertad.

Cuando haya encontrado el camino hacia esta libertad, y sólo entonces, estará en condiciones de darse cuenta de que está ante el terreno de la instintividad, que le fue dado desde el principio, y por mucho que se incline. quieres deshacerte de él, no puedes deshacerte de él. Este comienzo suyo no es simplemente su pasado en absoluto; coexiste con él como la base eterna de su ser, y su conciencia se ve afectada por él tanto como por el mundo físico que lo rodea.

Estos hechos lo asaltaron con una fuerza indomable, tanto interna como externamente. Los puso bajo el concepto de Dios, describió sus funciones con la ayuda de la mitología y describió esta mitología como "la palabra de Dios", es decir, como una misteriosa inspiración y revelación del "otro lado".

2

No hay mejor manera de realzar el precioso sentido de individualidad de una persona que tener un voto personal para mantenerlo en secreto. Tan pronto como la estructura social llegó a existir, mostró un deseo de asociaciones secretas. Cuando no existía un secreto bien fundado, se inventaban o inventaban ceremonias religiosas secretas en las que sólo podía participar un primer discípulo privilegiado. Este es el caso de los "Rosacruces" y muchas otras asociaciones. Entre estos secretos falsificados, irónicamente, hay secretos cuyos recién llegados son completamente desconocidos, como aquellas sociedades que toman prestados sus "secretos" principalmente de la tradición alquímica.

Entre el hombre primitivo la necesidad de un secreto de misterio es de vital importancia, pues el secreto compartido por todos sirve para mantener la cohesión de toda la tribu. En la tribu, el secreto compensa en gran medida la falta de cohesión de la personalidad individual, que vuelve continuamente a la identidad original inconsciente de los demás miembros del grupo. El cumplimiento de la meta del hombre -la meta del individuo, consciente de su propia naturaleza peculiar- se convierte así en un proceso educativo largo y casi inútil. Incluso los individuos que se distinguen por unirse a asociaciones y poder aprender ciertos secretos están sujetos fundamentalmente a la ley de identidad de un grupo, excepto que en su caso el grupo es socialmente Hay diferentes grupos de personas en Internet.

Las sociedades secretas son una etapa intermedia en el camino hacia la individuación. El individuo todavía depende de la organización colectiva para su distinción, es decir, todavía no se da cuenta de que, de hecho, su tarea es distinguirse de todos los demás y ser independiente. Todas las identidades colectivas, como la pertenencia a ciertas

organizaciones, el apoyo a varios "ismos", etc., afectarán la realización de esta tarea. Esta identidad colectiva es la muleta del cojo, el escudo de los tímidos, el caldo de cultivo de los perezosos, el refugio de los irresponsables; el querido hogar del huérfano, la esperanzada tierra del desilusionado vagabundo y del fatigado peregrino, el rebaño y redil seguro de la oveja perdida, la madre que da leche para el crecimiento. Sería, pues, un error considerar este estadio intermedio como una trampa; al contrario, representará durante mucho tiempo la única forma posible de existencia del individuo, que hoy parece amenazado por la aniquilación de la individualidad como nunca antes La organización colectiva sigue siendo hoy tan fundamental que muchos, con razón, asumen que será el fin último; y la reivindicación de mayores avances en el camino hacia la autonomía parece una arrogancia, un capricho o simplemente una estupidez.

Sin embargo, bien puede haber casos en los que, por buenas razones, un hombre deba poner sus propios pies en el camino hacia un reino más amplio. Bien puede ser que en todo el vestido, en todas las formas y costumbres de vida que se le ofrecen, no encuentre lo que le es especialmente necesario. Como resultado, no tuvo más remedio que seguir adelante solo, consigo mismo como compañía. Funcionará como su grupo, con una variedad de puntos de vista y tendencias, no necesariamente yendo en la misma dirección. De hecho, estará en desacuerdo consigo mismo y tendrá grandes dificultades para unir su propia multiplicidad debido a la necesidad de una acción común. Incluso si está protegido exteriormente por las formas sociales de esta etapa intermedia, es completamente impotente frente a su multiplicidad interior. La ruptura de la unidad dentro de sí mismo puede hacerle perder la esperanza y retirarse a la conformidad.

Así como el novato en una sociedad secreta ha escapado de la colectividad indiscriminada, el individuo que va solo necesita un secreto que, por diversas razones, no puede o no puede divulgar. Tal secreto fortalece su lucha solitaria por sus fines personales. Muchas personas encuentran esta soledad intolerable. Son psicópatas y, por lo tanto, se evaden tanto de sí mismos como de los demás, y realmente no pueden tomarse la vida en serio. Por regla general, terminan abandonando sus propios objetivos personales en favor de la unidad colectiva, un proceso alentado por todas las opiniones, creencias e ideales de su entorno. Además, ningún argumento es capaz de superar las circunstancias. Sólo la posesión de un secreto puede prevenir la inevitable regresión, un secreto que el individuo no puede divulgar, al que tiene miedo de renunciar, o que no puede expresarse con palabras, y que por lo tanto parece ser una especie de capricho. .

En muchos casos, la necesidad de tal secreto es tan apremiante que el individuo, sin saberlo, se involucra en ideas y acciones de las que no es responsable. Su motivo para hacer esto no fue ni capricho ni arrogancia, sino una necesidad urgente que él mismo no podía

comprender. Esta necesidad cayó sobre él con terrible destino, y por primera vez en su vida, tal vez, le mostró que había algo extraño en él, algo más extraño que en su esfera más personal, él mismo es más poderoso dentro de sí mismo, y dentro de su propia esfera se considera el amo. Un ejemplo vívido es la historia de Jacob, quien luchó con un ángel y terminó dislocándose la cadera, pero su lucha evitó un asesinato . En aquellos días afortunados, la historia de Jacob fue creída sin duda. Si un Jacob contemporáneo hubiera contado tal historia, se habrían burlado de él con desdén. También puede ser reacio a hablar de tales cosas, especialmente si se inclina a mantener sus puntos de vista privados sobre la naturaleza del mensajero de Jehová. De esta manera se encontrará, quiera o no, en posesión de un secreto del que no puede hablar, y se convertirá en una rareza fuera del colectivo. A menos, por supuesto, que logre desempeñar el papel de hipócrita a lo largo de su vida, sus reservas intelectuales eventualmente se harán evidentes para el mundo. Pero el hombre que intenta hacer ambas cosas, encajar en su grupo y al mismo tiempo perseguir sus propios fines, solo se vuelve psicótico. Nuestro Jacob moderno probablemente cubriría por sí mismo el hecho de que el ángel era, después de todo, el más fuerte de los dos, lo que de hecho es el caso, ya que nadie jamás afirmó que el ángel era finalmente cojo.
Por lo tanto, empujado por su propio demonio, el hombre finalmente cruzó el rango de la etapa intermedia y realmente entró en la "región inexplorada e infranqueable" 156, donde no hay señales de tráfico que le indiquen el camino. cabeza No hay refugio como un techo para resguardarse del viento y la lluvia. Cuando se encontró con una situación sin precedentes, como un conflicto de deberes, no había precedentes que lo guiaran. En la mayoría de los casos, estas condiciones, que no entran en el territorio ocupado por humanos, duran mucho antes de que surjan estos conflictos y luego terminan tan pronto como se perciben por primera vez. No puedo culpar al hombre que se aleja de inmediato, pero no puedo aplaudirlo por encontrar la virtud en su propia debilidad y timidez. Como mi desprecio no podría haberle hecho mayor daño, y bien puedo decirlo, realmente no puedo encontrar nada que elogiar en tales condiciones de sumisión.
Pero un hombre que se enfrenta a un conflicto de responsabilidades y es absolutamente responsable de tratarlas personalmente, y lo hace ante un juez que se sienta día y noche ante un juez que juzga su conducta, bien puede encontrarse en una posición aislada . Ahora, de hecho, hay un verdadero secreto en su vida que no puede ser discutido, aunque solo sea porque está involucrado en un juicio interno sin fin; en este juicio, él es su propio abogado defensor. y juez despiadado, y no juez. mundana o espiritual, podría traerlo de vuelta al sueño. Nunca se habría metido en un conflicto, que siempre presupone un sentido del deber en un sentido más elevado, si no hubiera estado terriblemente cansado de los juicios de tales jueces. Es de tal naturaleza que su propietario no acepta una decisión colectiva. En

este caso, la sala del tribunal se convierte en un mundo interior donde las sentencias se pronuncian en secreto.
Una vez que esto sucede, el espíritu individual adquiere mayor importancia. Esta importancia no es sólo el centro de su famoso y socialmente definido ego, es la medida de su propio valor. Nada promueve tanto el crecimiento de la conciencia como el conflicto interno creado por tales opuestos. Si la acusación del demandante presenta hechos muy inesperados, la defensa deberá encontrar razones que aún se desconocen. En este proceso una gran parte del mundo exterior entra en el mundo interior, y por este hecho el mundo exterior se empobrece o se libera. El mundo interior, por otro lado, ha ganado valor al ser elevado al estatus de un tribunal de decisiones éticas. Sin embargo, el ego una vez definido pierde el privilegio de ser sólo el acusador y también debe aprender a desempeñar el papel de acusado. El ego se vuelve emocionalmente ambivalente y confuso, y se encuentra en un dilema. Se da cuenta de la existencia de un reverso superior a sí mismo.
De ninguna manera todos los conflictos de responsabilidades, y tal vez ni siquiera uno, se "resuelven" realmente, pero se pueden impugnar, sopesar y neutralizar, y esto puede continuar en todo el mundo. Tarde o temprano, la decisión estará ahí y parecerá producto de algún accidente. La vida real no puede suspenderse en un estado permanente de contradicción. Los opuestos y las contradicciones entre ellos no desaparecen, incluso cuando ceden por un momento ante el impulso de actuar. Amenazan constantemente la unidad de la personalidad y complican repetidamente la vida con su dualidad.
La comprensión del peligro y el dolor de tal estado bien puede llevar a uno a decidir quedarse en casa, es decir, nunca abandonar el nido seguro y el cálido capullo que son los únicos que prometen protección contra la tensión interna. Los que no tienen que dejar a sus padres son naturalmente los más seguros para ellos. Sin embargo, no pocas personas se ven empujadas por el camino de la individuación. No les toma mucho tiempo reconocer los lados buenos y malos de la naturaleza humana.
Así como todas las energías brotan de los opuestos, también la mente posee una orientación hacia el interior, una condición previa indiscutible de su vitalidad, como reconoció Heráclito. Independientemente de la teoría o la práctica, en todos los objetos vivos, el tropismo es inherente. A esta fuerza irresistible se opone la frágil unidad del ego, que se produce desde hace mil años y sólo mediante innumerables medidas protectoras. La posibilidad de un yo parece surgir del hecho de que todos los opuestos se esfuerzan por alcanzar un estado de equilibrio. Esto sucede en el intercambio de energías resultante de la colisión de calor y frío, alto y bajo, etc. La energía latente en la vida psíquica consciente es pre-vida y por lo tanto inicialmente subconsciente. A medida que se acerca a la conciencia, aparece primero como una proyección en figuras tales como fuerzas sobrenaturales,

dioses, demonios, etc., y el misterio de estas figuras parece ser la principal fuente de energía; y de hecho, mientras Es cierto que estas imágenes sobrenaturales son aceptadas. Pero a medida que estas imágenes se desvanecen y pierden su poder, el ego, el hombre empírico, parece poseer esta fuente de energía, y lo hace en el sentido más pleno de la vaga formulación: Por un lado, trata de captar esta energía. , lo posee e incluso imagina que lo posee; por el contrario, está poseído por él.
Sin duda, esta extraña situación sólo puede ocurrir si el contenido de la conciencia se considera como la única forma de existencia psíquica. Dondequiera que esto exista, no hay forma de verificar los resultados de la complacencia debido a la proyección. Pero donde se permite que exista la mente subconsciente, el contenido proyectado puede aceptarse en la forma instintiva innata que precede a la conciencia. De este modo se preserva su objetividad y autonomía y se evita la autocomplacencia. Los diversos prototipos que existían antes de la conciencia y la modulaban, aparecían frente a los roles que realmente desempeñaban en la realidad: es decir, bajo la forma de la estructura trascendental de los objetos conscientes. En ningún sentido representan cosas que existen dentro de sí mismos, sino que representan las formas en que las cosas pueden expresarse y entenderse. Por supuesto, estos arquetipos no son los únicos que limitan la especificidad de las ideas. Simplemente ilustran el componente colectivo de una idea. Como propiedad de los instintos, tienen también un carácter activo, de modo que poseen una energía definida que provoca o contribuye a formas fijas de acciones o motivos, es decir, en ciertos casos pueden tener forma posesiva u obsesiva (mística). Fueron concebidos como demonios, por lo que están muy de acuerdo con su naturaleza.
Quienquiera que se incline a pensar que cualquier aspecto de la naturaleza de las cosas puede ser modificado por tales recetas es demasiado crédulo con las palabras. No importa el nombre que le demos, el hecho real no cambia, solo nosotros somos afectados. Si uno concibe a "Dios" como "nada pura", no tiene nada que ver con el hecho de que hay un principio supremo. Seguimos igual de indiferentes que antes, el cambio de nombre no quita nada de la realidad. Si el nuevo nombre implica negación, en el mejor de los casos hemos adoptado una actitud equivocada ante la realidad. Por otra parte, dar a una cosa desconocida un nombre positivo tiene la ventaja de hacernos adoptar una actitud positiva correspondiente. Por lo tanto, si hablamos de "Dios" como un "arquetipo", no decimos nada acerca de su verdadera naturaleza, sino que simplemente hacemos saber que "Dios" ha tomado un lugar en esa parte de nuestro espíritu. -existió nuestra conciencia, por lo que Dios no puede ser considerado una creación de la conciencia. No alejamos a Dios de nosotros ni lo eliminamos, sino que lo acercamos al ámbito de la experiencia. Este último caso no es en modo alguno insignificante, ya que una cosa que no se puede experimentar

fácilmente se sospecha que no existe. Tales dudas son tan tentadoras que los llamados creyentes en Dios no ven nada más que ateísmo en mi intento de reconstruir la mente subconsciente primordial. O, si no era ateísmo, era gnosticismo, si tan solo fuera algo más que una realidad mental como el inconsciente. Si el subconsciente es algo más, debe contener las primeras etapas de evolución de nuestra mente consciente. La hipótesis de que el hombre, con toda su gloria, fue creado en el sexto día de la "creación", sin ninguna etapa preparatoria, es, después de todo, demasiado simplista y anacrónica para nuestra satisfacción hoy. En general, muchas personas están de acuerdo en este punto. Pero en lo que se refiere al espíritu, aún perduran obstinadamente ideas anacrónicas: el espíritu no tiene a nadie que le haya precedido, es una hoja en blanco, renace al nacer y sólo lo que se imagina a sí mismo.

La conciencia es un fenómeno auxiliar de la filogenia y la individualidad. Fue solo con el paso del tiempo que finalmente se comprendió este hecho obvio. Así como el cuerpo es anatómicamente prehistórico por millones de años, también lo es el sistema mental. Y así como cada parte del cuerpo humano aún hoy expresa los resultados de esta evolución y en todas partes lleva los signos de sus etapas anteriores, lo mismo puede decirse de la mente. La conciencia inicia su evolución a partir de un estado animal que nos parece inconsciente, y esta misma evolución se repite en cada niño. En su estado preconsciente, la mente del niño puede ser cualquier cosa menos una pizarra en blanco: la mente ya está funcionando en una base a priori reconociblemente personal para todas las funciones instintivas y superiores.

De esta base compleja surge el ego. El ego se nutre sobre esta base durante toda la vida. Cuando la base deja de funcionar, sigue el estancamiento y luego llega la muerte. La vida del espíritu y su realidad son de vital importancia. Comparado con él, incluso el mundo exterior es secundario, pues ¿qué importa el mundo si falta el impulso interior de agarrarlo y manipularlo? A la larga, ninguna voluntad consciente puede reemplazar el instinto de vida. Este instinto surge en nosotros desde dentro como impulso, voluntad o mandato irresistible, y si le damos el nombre de diablo personal —como se ha hecho más o menos en la antigüedad—, por lo menos hemos expresado propiamente el estado de la mente. Y cuando usamos el concepto de arquetipos para tratar de acercarnos un poco más al punto en el que el diablo se ha apoderado de nosotros, no cancelamos nada sino que nos acercamos a la fuente de la vida.

Como psiquiatra (médico del alma) acepto este punto de vista, lo cual es natural, ya que mi principal interés es ayudar a mis pacientes a encontrar nuevamente la base de su salud. Para hacer esto, se requiere una gran cantidad de diversos conocimientos, que yo sé. Después de todo, la medicina en general ha progresado de manera similar. No ha hecho

estos avances descubriendo algún truco terapéutico único que simplifica enormemente el tratamiento. Por el contrario, se convirtió gradualmente en una ciencia de gran complejidad, en absoluto porque tomó prestado algo de todas las disciplinas posibles. No me preocupa, por lo tanto, probar qué encaja con qué otros principios; solo trato de aplicar bien el conocimiento a mi propio lado. Naturalmente, es mi deber informar sobre tales aplicaciones y sus resultados. Porque cuando las personas transfieran conocimientos de una disciplina a otra y los apliquen en la práctica, se revelarán algunas situaciones nuevas. Tendríamos mucho menos conocimiento si los rayos X hubieran seguido siendo propiedad de los físicos y no se hubieran utilizado en medicina. Sin embargo, hay casos en los que la radioterapia puede producir resultados peligrosos que son de interés para los médicos, pero no necesariamente de interés para los físicos, ya que desconocen la aplicación, la forma y la naturaleza de la radiación. diferente. Un físico tampoco consideraría una intrusión en el dominio de un médico cuando señalara que la luz invisible tiene algunas propiedades perniciosas o deseables.

Por ejemplo, si yo aplicara mi conocimiento de historia o teología a la psicoterapia, ellos naturalmente aparecerían de manera diferente y no llegarían a conclusiones que podrían sacarse de sus disciplinas particulares, porque en sus campos individuales, sirven para otros propósitos.

Así, el hecho de que haya un tropismo subyacente a la dinámica de la mente significa que, en un sentido amplio, todo el problema de los opuestos, con todos sus aspectos religiosos y filosóficos concomitantes, está incluido dentro del alcance de la discusión de la psicología. Estos aspectos pierden la autonomía que tenían en su propio ámbito, inevitablemente, ya que se abordan en términos de problemas psicológicos, es decir, ya no en términos de verdades religiosas o filosóficas, no para mirarlas, sino para comprobar su plausibilidad psicológica y significado. Independientemente de sus profesadas "verdades independientes", el hecho es que, vistos empíricamente, es decir, científicamente, son principalmente fenómenos mentales. Este hecho me parece indiscutible. Su justificación es consistente con el método de la psicología, que no considera irrazonable esta afirmación, sino que, por el contrario, requiere una consideración especial al tratarla. La psicología no tolera juicios como "solo religioso" o "solo filosófico", aunque de hecho estamos acostumbrados a escuchar la acusación de que algo es "solo filosófico", lo cual es aún más con los teólogos.

Todas las expresiones concebibles son hechas por el espíritu. La espiritualidad aparece, entre otras cosas, como un proceso activo, dependiente sobre la base de los opuestos, del intercambio de energías entre polos opuestos. "Los principios no deben multiplicarse más allá de lo necesario" es una ley general de la lógica. Por lo tanto, puesto que la

interpretación en términos de energía ha demostrado ser un principio que generalmente explica correctamente las ciencias naturales, debemos ceñirnos a él también en psicología. No existe ninguna situación en la que se pueda avanzar algún otro punto de vista sobre una base sólida de hecho; además, el antagonismo o anisotropía de la mente y su contenido ha sido confirmado por la experiencia psíquica.

Ahora bien, si la noción de la dinámica de la mente es correcta, entonces todas las formulaciones que intentan trascender los límites del tropismo de la mente —digamos, formulaciones que son metafísicamente verdaderas— tienen que reclamar algún tipo de corrección si quieren reclamar Debe ser contradictorio.

El espíritu no puede trascenderse a sí mismo. No puede establecer ninguna verdad absoluta porque su tropismo determina la relatividad de la representación. Dondequiera que la mente proclame una verdad absoluta, como, por ejemplo, "Dios es movimiento" o "Dios es supremo", necesariamente cae en uno u otro de sus propios opuestos. Pues ambas expresiones pueden decir igualmente: "Dios es quietud" o "Dios es todo". Debido a la unilateralidad, la mente se desintegra y pierde sus capacidades cognitivas. Se convierte en una serie de estados mentales que no son reflexivos (porque son incapaces de reflexividad), cada uno de los cuales se supone razonable porque no ve, o no ha podido ver, ninguna otra razón de estado.

No pretendemos expresar un juicio de valor al decir esto, sino solo señalar que las cosas que cruzan esta línea son demasiado frecuentes. En efecto, esto es inevitable, por la razón, como dijo Heráclito: "Todas las cosas están en flujo". El argumento sigue lo contrario, y entre los dos surge un tercer factor de alivio. , hasta entonces este tercer factor es imperceptible. Nuevamente en este caso, el espíritu sólo expresa su carácter opuesto y, de hecho, no va más allá de sí mismo en absoluto.

En mi esfuerzo por describir las limitaciones de la mente, no es mi intención dar a entender que sólo existe la mente. Lo que quiero decir es que, en términos de percepción y cognición, es imposible ver más allá de la mente. La ciencia prueba axiomáticamente que hay objetos trascendentes no espirituales. Pero la ciencia también sabe lo difícil que es captar la verdadera naturaleza de tales objetos, especialmente cuando el órgano de percepción no funciona o no existe, y cuando el modo apropiado de pensar no existe o aún está por crearse. La dificultad es aún mayor en los casos en que ni nuestros órganos de los sentidos ni los dispositivos artificiales de este tipo pueden verificar la existencia de un cuerpo real, y la gente inevitablemente se engaña al afirmar que no existe tal cosa real. Nunca sacaría conclusiones tan precipitadas, ya que no me inclino a pensar que nuestros sentidos son capaces de todas las formas de existencia. De modo que incluso me aventuraría a suponer que el fenómeno corpóreo arquetípico -siendo la corporeidad el acontecimiento

típicamente psíquico- puede basarse en la espiritualidad, es decir, en formas diferentes de existencia. Debido a la falta de datos empíricos, no tengo ni conocimiento ni comprensión de esta forma de existencia, pero comúnmente se la llama forma espiritual. Desde un punto de vista científico, no es lo que creo que es físico, lo cual, debo confesar mi ignorancia. Pero los arquetipos son reales y actuales para mí mientras actúan sobre mí, aun cuando no sepa cuál es su verdadera naturaleza. Esto se aplica, por supuesto, no sólo a los arquetipos, sino a la naturaleza del espíritu en general. Cualquier cosa que se pueda decir sobre sí mismo, nunca va más allá de sus límites. Todo entendimiento, y todo entendimiento, es esencialmente espiritual, y en esa medida estamos impotentes aprisionados en un mundo puramente espiritual. Sin embargo, hay buenas razones para suponer que detrás de este velo existe el Absoluto aún no comprendido en acción y sobre nosotros, e incluso o especialmente en ausencia de verificación. Lo mismo es cierto en el caso de los fenómenos psíquicos descritos. Las declaraciones de posibilidad o imposibilidad son confiables solo en esferas especializadas; más allá de estas esferas, son meras suposiciones retóricas.

Si bien es inadmisible desde un punto de vista objetivo hacer ciertas declaraciones de la nada, es decir, por falta de razón suficiente, también hay ciertas declaraciones que obviamente deben hacerse sin una justificación objetiva. Aquí la razón es psicodinámica, es decir, lo que suele llamarse subjetivo y se considera un asunto puramente personal. Pero esto está sujeto al error de si la expresión surge realmente de una causa aislada y está motivada sólo por motivos individuales, o si se da en general y de un motivo que aparece de manera colectiva. En este caso no debe quedar relegado al aspecto de la subjetividad sino al de la objetividad psíquica, ya que un número desconocido de individuos se vieron motivados por un impulso interior a hacer la misma expresión, o sintieron que es sumamente necesario tener un punto de vista. Dado que el arquetipo no es simplemente una forma inactiva, sino una fuerza real cargada con una energía adecuada, se le considera justificadamente el agente de esta declaración y debe ser considerado como su causa. En otras palabras, no es la persona individual quien hace esta afirmación, sino el arquetipo que habla a través de ella. Si se suprimen o ignoran estas expresiones, la experiencia médica y el sentido común confirmarán que la enfermedad mental se está acumulando. Estos trastornos aparecerán como síntomas psicóticos o, en situaciones individuales que no produzcan síntomas psicóticos, como delirios colectivos.

Las representaciones prototípicas se basan en premisas instintivas y no tienen nada que ver con la racionalidad. No se basan en razonamientos ni pueden descartarse con argumentos sólidos. Siempre han sido parte del espectáculo cosmopolita o, como tan acertadamente lo llamó Lévi Brühl157, representaciones colectivas de recurrencia. Por supuesto, el ego y sus voluntades juegan un gran papel en la vida práctica, pero lo que el

ego quiere es más perturbado por la autonomía y el misterio del proceso arquetípico, percibido. La consideración práctica de estos procesos es la esencia de la religión en la medida en que pueda abordarse desde un punto de vista psicológico.

3

En este punto, el hecho mismo me obligó a advertir que, además de este campo de reflexión, existe otro campo igualmente vasto, si no más amplio, en el que la comprensión discursiva y el razonamiento representacional casi no encuentran nada a lo que aferrarse. Este reino es el reino de Eros [158]. En la época clásica, cuando tal cosa se entendía correctamente, se consideraba a Eros como un dios cuya divinidad trascendía nuestra esfera humana y, por lo tanto, no podía entenderse ni entenderse de ninguna manera. Estoy dispuesto a aventurarme, como muchos han intentado hacer antes, sobre este demonio, cuyo rango de actividad puede describirse como infinito; con un lenguaje innumerable y contradictorio, dudé. Eros es un cosmogonista, creador y padre de toda conciencia superior. A veces, siento que las palabras de Pablo "Aunque hable en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor", pueden ser consideradas como la primera condición de todo conocimiento y la esencia de la divinidad misma. No importa cómo interpreten los eruditos la frase "Dios es amor", confirma los complejos opuestos de la divinidad. En mi práctica médica y en mi propia vida, me he enfrentado repetidamente al misterio del amor y no he podido explicar en qué consiste. Al igual que Job, tuve que "ponerme las manos sobre la boca. Lo he dicho una vez y nunca responderé" ("Job"). En esta oración están contenidos lo más grande y lo más pequeño, lo más lo lejano y lo cercano. , lo más alto y lo más bajo, no podemos discutir uno sin discutir el otro. Ningún lenguaje es suficiente para esta paradoja. Diga lo que diga, nada puede expresar todo su significado. Siempre hay demasiado o demasiado poco para hablar sobre los aspectos de las partes, porque solo el todo tiene sentido. El amor "todo lo produce" y "todo lo soporta" (1 Corintios). Esta oración dice todo lo que se puede decir, y agregar otra palabra es superfluo. En el sentido más profundo, todos somos víctimas e instrumentos de un "amor" cósmico. Pongo la palabra amor entre comillas para mostrar que no la uso en el sentido de deseo, agrado, caricias, esperanza y emociones similares, sino como algo más que personal, es decir, se usa un todo unificado e indivisible. Dado que el hombre es una parte de ella, no puede captar el todo. Está completamente a su merced. Puede estar de acuerdo con él o rebelarse contra él, pero siempre es dominado por él y mantenido en su círculo. Depende de ella y se sustenta en ella. El amor es tanto su luz como su oscuridad, cuyo propósito no puede ver. La frase "El amor no tiene descanso" rastrea la vida desde el comienzo de la célula hasta su fuente más profunda, ya sea que use "la lengua de un ángel" o con precisión científica. Un hombre

puede tratar de nombrar a su amor con todo tipo de nombres, y poner todos los nombres que pueda tener en sus manos, y aun así al final se conducirá a sí mismo a un autoengaño sin fin. Si fuera lo suficientemente inteligente, se detendría allí y le daría a lo desconocido un nombre aún más inexplicable, es decir, lo llamaría Dios. Es un reconocimiento de su sumisión, de su imperfección, de su apego, pero al mismo tiempo es una prueba de su libertad para elegir entre la verdad y la falsedad.
revisar
No puedo soportar que la gente diga que soy inteligente o un santo. ¿Cuánto es lo que un hombre ha sacado alguna vez de un arroyo el valor de un sombrero de agua? No soy el arroyo, soy el que está parado junto al arroyo y no hace nada. Otros se pararon junto a este mismo arroyo, pero la mayoría descubrió que tenían que hacer algo al respecto. No hice nada. Nunca pensé que era el tipo de persona que tenía que notar que las cerezas estaban en los tallos. Me quedé de pie y observé, admirando la infinita variedad de la creación.
Hay una historia maravillosa sobre un estudiante universitario que fue al rabino y le dijo: "En la antigüedad, la gente veía el rostro de Dios. ¿Por qué la gente ya no lo ve?" El rabino respondió: "Porque nadie puede colgar su cabeza tan baja nunca más".
Para sacar agua de un arroyo, hay que bajar un poco la cabeza.
La diferencia entre la mayoría de la gente y yo es que, para mí, los "muros de separación" son transparentes. Esto es lo que me hace diferente. Otros encuentran que estas paredes son opacas y no pueden ver lo que hay detrás de ellas, por lo que piensan que no hay nada detrás de ellas. En cierto modo, soy capaz de percibir procesos que están ocurriendo en lugares que no se ven, y esto me da una certeza interior. El que no ve nada no puede estar seguro, no puede sacar conclusiones, o no se atreve a creerlas si las ha sacado. No sé qué me hizo darme cuenta del fluir de la vida. Probablemente la mente subconsciente misma, o quizás los varios sueños que tuve en mis primeros años. Ellos marcaron la dirección para mí desde el principio.
Esto afectó mi relación con el mundo desde el principio, como resultado de mi conciencia de los procesos ocultos. Básicamente, la relación era la misma en mi infancia como lo es hoy. De niño me sentía solo, y todavía me siento así, porque sabía mucho e insinuaba cosas que otras personas obviamente no sabían o en gran medida no querían saber. Me siento solo no porque no tenga gente a mi alrededor, me siento solo porque no puedo comunicarle a la gente lo que creo que es importante, o porque tengo ciertas opiniones que los demás no pueden tolerar. Esta soledad comenzó con mis primeras experiencias oníricas y llegó a su culminación en mis estudios del inconsciente. Cuando un hombre sabe más que los demás, se vuelve solitario. Pero la soledad no es necesariamente perjudicial para la amistad, porque nadie es más sensible a la amistad que un hombre solitario, y la amistad sólo puede

crecer cuando cada individuo recuerda su propia individualidad y no se confunde con los demás.
Es importante tener un secreto, una presciencia de lo desconocido. Llena la vida de algo impersonal, lleno de misterio. Nunca experimentarlo es perderse algo importante. Debe sentir que vive en un mundo que en cierto modo es misterioso, debe sentir que las cosas suceden y experimentan, pero no se pueden explicar, debe sentir que no todo lo que está por suceder es posible, previsible. Las cosas inesperadas e increíbles abundan en este mundo. Sólo entonces la vida es completa. Para mí, desde el principio, el mundo era infinito e inasible.
He tenido muchos problemas para vivir con mis ideas. Tenía un demonio dentro de mí, y al final su presencia resultó decisiva. Me abruma, y si a veces me niego a ser despiadado es porque estoy en las garras del diablo. Cualquier cosa, tan pronto como lo recibo, estoy inmediatamente insatisfecho. Me apuraría y estaría ocupado con otras cosas, apresurándome a perseguir mis alucinaciones. Como mis contemporáneos no podían comprender el significado de mis alucinaciones, solo vieron a un tonto que se apresuraba, esto es comprensible.
He ofendido a mucha gente porque en el momento en que veo que no me entienden, se me acaba: tengo que seguir adelante. No tengo paciencia con la gente, pero no con mis pacientes. Realmente tenía que obedecer la ley interior, que me fue impuesta y me hizo perder la libertad de elegir. Por supuesto, no siempre lo obedezco. ¿Cómo puede un hombre comportarse en el mundo si no se comporta consecuentemente?
Para algunas personas, mientras están relacionadas con mi mundo interior, estoy constantemente presente y cerca de ellas; pero entonces, puede suceder que rompa con ellas por el hecho de que no queda nada de mi vínculo con ellas. Tuve que darme cuenta dolorosamente de que las personas continúan existiendo incluso cuando no tienen nada más que decirme. Muchas personas despiertan en mí el sentido de una personalidad activa, pero sólo cuando aparecen dentro del mandala psicológico, y después de un tiempo, cuando el foco dirige su luz a otra parte, es Nada se puede ver. Puedo interesarme intensamente en muchas personas, pero tan pronto como las conozco a todas, la magia desaparece. De esta manera, me he ganado muchos enemigos. Una persona creativa tiene poco poder sobre su propia vida. Él no es libre. Es un cautivo llevado por el diablo en él.
una fuerza poderosa
Vergonzosamente se llevó nuestros corazones,
Porque todos los dioses quieren sacrificios:
El que se niega a confesar,
Quien muere es raro.

Esto es lo que dijo Hólderlin.
La falta de esta libertad ha sido siempre uno de mis grandes pesares. A menudo sucede que me siento como si estuviera en un campo de batalla y digo: "Mi querido camarada, ahora que estás abajo, debo seguir adelante". Me gustas, de hecho, te amo, pero no puedo quedarme quieto. Hay algo triste en esto. Y yo mismo soy esa víctima; no puedo quedarme quieto. Pero este demonio está a cargo de todas las cosas, de modo que uno pasa por todas ellas, y se deja cuidar por la bendita incoherencia. En marcado contraste con mi "deslealtad", me mantuve fiel en un grado incuestionable.
Podría decir: en mayor medida, necesito a las personas más que a los demás, pero al mismo tiempo necesito menos a las personas. Cuando el diablo está obrando, el hombre siempre lo hace, ya sea demasiado o demasiado poco. Sólo cuando está inmóvil se puede alcanzar el medio.
Este diablo creativo me tiene a su antojo. Las cosas habituales que he planeado tan bien suelen resultar en lo peor, aunque no siempre, y no siempre. Siento, para enmendarme, que soy conservador de cabo a rabo. Llené mi pipa con tabaco de la tabaquera de mi abuelo, y todavía conservo su bastón de trekking, traído de Pontresina.
Estoy satisfecho con el rumbo de mi vida que ha sido gratificante y me ha beneficiado mucho. Nunca me atreví a esperar una ganancia tan grande. Pero nada más que lo inesperado seguía ocurriéndome. Muchas cosas habrían sido diferentes si yo mismo hubiera sido una persona diferente. Pero pasó lo que se suponía que iba a pasar, todo porque soy quien soy. Muchas cosas salieron como esperábamos, pero al final no siempre funcionó para mí. Pero casi todo se desarrolla naturalmente y por el destino. Lamento las muchas locuras que he hecho por mi obstinación, pero sin este temperamento no hubiera podido lograr mi propósito. Así que estoy decepcionado y no decepcionado. Estoy decepcionado de la gente, estoy decepcionado de mí mismo. Aprendí tantas cosas increíbles de la gente y logré más de lo que esperaba. No puedo hacer un juicio final porque los fenómenos de la vida y los seres humanos son demasiado vastos. Cuanto mayor soy, menos sé, menos conocimiento o comprensión tengo de mí mismo.
Estaba sorprendido, decepcionado y aliviado al mismo tiempo. Estaba deprimido, deprimido y eufórico al mismo tiempo. Tengo todos estos sentimientos en uno al mismo tiempo, nada más, nada menos. No puedo hacer un juicio final de lo que vale la pena o lo que no, ni puedo decir nada sobre mí o mi vida. No hay nada de lo que esté seguro. No tengo puntos de vista aparentes que no cambien, realmente nada sobre nada. Todo lo que sé es que nací y existo, y siento que me están llevando adelante. Existo sobre la base de algo que no sé. A pesar de toda esta incertidumbre, intuyo una solidez y una realidad que subyacen a toda existencia, y una continuidad en mi forma de ser.

El mundo en el que nacimos era un mundo salvaje y cruel, pero al mismo tiempo un mundo de santa belleza. Qué componente creemos que es más importante, significativo o sin sentido, es una cuestión de temperamento. Si la falta de sentido es absolutamente abrumadora, entonces el sentido de la vida desaparecerá gradualmente con cada paso de nuestro desarrollo. Pero ese no es el caso, o eso me parece a mí. Como en todos los asuntos de la metafísica, presumiblemente ambos son ciertos: la vida es, o tiene, sentido y sin sentido. Pero tengo grandes esperanzas de que el significado prevalezca y gane la batalla.
Cuando Lao Tzu dijo “todos saben, pero yo estoy solo”, lo que expresó es lo que siento ahora en mi vejez. Lao Tse es una figura representativa con percepciones únicas. Vio y experimentó el valor y la falta de valor, y al final de su vida, esperaba volver a su existencia original, volver a lo eterno, incognoscible en el significado. El arquetipo del anciano bien informado es eternamente correcto. En todos los niveles del intelecto aparece el tipo, y sus características son siempre las mismas, ya sea un viejo granjero o un gran filósofo como Lao Tse. Esto es la vejez, y es un factor limitante. Sin embargo, mi mente todavía estaba llena de varias cosas: plantas, animales, nubes, día y noche, la eternidad humana, etc. Cuanto más inseguro me sentía de mí mismo, más fuerte se hacía en mí el sentido de mi estrecha relación con todo. De hecho, me parecía que la sensación de alienación que durante tanto tiempo me había aislado del resto del mundo se había trasladado a mi mundo interior y me había revelado una extraña sensación de mí mismo, una extrañeza inesperada.

Apéndice I Comunicación

La carta de Freud a Jung

Queridos amigos:

... No es inusual para mí adoptarte formalmente como mi hijo mayor y nombrarte mi heredero y príncipe heredero en la misma noche. Y lo extraordinario es que en su momento pudiste haber rechazado mi dignidad paterna, y la misma negativa pareció darte tanto placer como el que tuviste para imponerme tu favor. Ahora me temo que tendré que jugar un poco el papel de padre para ustedes y decirles lo que pienso sobre el fenómeno de las voces fantasma. La razón por la que tienes que hablar de ello es que estas cosas no son tan diferentes como te gustaría pensar.

No niego que estoy muy impresionado por tus comentarios y experimentos. Después de que te fuiste, decidí hacer esta observación. Las siguientes son las observaciones. Había un crujido constante en mi habitación delantera de dos estelas egipcias pesadas colocadas encima de un gabinete de roble, y la fuente del ruido era obvia. En la habitación de al lado también escuchamos ruidos, que eran muy raros. Cuando estás aquí, podemos escuchar

este sonido de vez en cuando. Le habría dado algún significado, si el ruido no hubiera vuelto desde que te fuiste. Pero desde entonces, el sonido se ha escuchado una y otra vez, pero no tiene nada que ver con mi línea de pensamiento, mi forma de pensar en ti o el problema particular en el que estás trabajando. (Ya no importa, me atrevo a agregar.) Este fenómeno que era importante para mí fue rápidamente reemplazado por algo más. Lo creí, o al menos estaba listo para creerlo, debido a la magia de tu presencia, pero ahora la creencia se ha ido.

Por muchas razones internas, una vez más encuentro inverosímil que tal cosa pueda suceder. Los muebles ante mis ojos no tenían alma, estaban muertos, al igual que los dioses griegos se habían desvanecido de la presencia del poeta y no había nada más que naturaleza silenciosa e impía ante mí.

Entonces, volví a ponerme esos anteojos de imagen paterna con marco de cuerno y le dije a mi querido hijo que mantuviera la cabeza fría, y que es mejor no saber que hacer un sacrificio tan grande para entender algo. También me rasqué las canas espirituales sobre los problemas con la psicosíntesis y el pensamiento: bueno, así son los jóvenes, aprecian demasiado ciertas cosas, simplemente no necesitan que nos quedemos atrás, porque nuestras piernas y pies son débiles, y estamos tan cansados que no podemos seguir el ritmo.

Ahora quiero balbucear algunas palabras, aprovechando las ventajas que me han traído los años que he vivido. Les voy a contar una cosa más que pasó entre el cielo y la tierra, que nadie va a entender. Hace unos años me vino a la cabeza esta idea: Moriré entre los 61 y los 62 años. En ese momento parecía que tenía un buen tiempo por delante. (Hoy, solo faltan ocho años para esa fecha). Poco tiempo después, mi hermano y yo hicimos un viaje a Grecia. De manera confusa, el número 61 o 62, que está asociado con el 1 y el 2, siempre aparece inesperadamente en cosas con números, especialmente en cosas con ruedas. Hice un esfuerzo consciente para registrar las escenas en las que ocurrieron estas cosas. Cuando llegué a Atenas, estaba muy deprimido. La habitación que nos dieron en el hotel estaba en el segundo piso, y espero que sea un alivio, al menos no tengo que preocuparme de encontrarme con el número 61. Pero quién lo hubiera dicho, el número de mi habitación es el 31 (creo que es el destino, el 31 es la mitad de 62). Este mismo artículo y un montón de números que invitan a la reflexión resultaron ser más deprimentes para mí que el anterior.

Desde ese día hasta hace poco, el número 31 nunca se me ha ido de la cabeza. Cuando pienso en ello, siempre hay un 2 conectado a él. Pero como hay áreas en mi sistema mental que son puramente intelectuales más que supersticiosas, traté de analizar esta idea. Escríbelo aquí ahora. La idea de que me moriría a los 61 o 62 años empezó en 1899. Otras dos cosas sucedieron en ese momento. La primera fue que escribí ese libro llamado La

interpretación de los sueños (ya sabes, el libro está fechado después de 1900). Lo segundo es que me asignaron un nuevo número de teléfono, el cual sigo usando hoy en día: 14362. Es bastante fácil establecer un vínculo entre estos dos eventos: yo tenía 43 años cuando escribí La interpretación de los sueños en 1899, y es más obvio que este número que otros dígitos en el número de teléfono me han matado. La fecha es mostrado, es decir, 61 o 62. De repente, de esta cosa aparentemente irrazonable, apareció un método de explicación. Mi determinación de morir a los 61 ó 62 años sólo es coherente con la idea de que después de escribir este libro sobre los sueños, he completado la obra de mi vida y, sin más, puedo descansar en paz. Después de tal análisis, estarás de acuerdo en que la idea ya no tiene sentido. Da la casualidad de que aquí también hay rastro de la influencia de William Fries, cuya idea comenzó el año en que me atacó.

Lo anterior es otro ejemplo más en el que pueden encontrar pruebas de mi peculiar misticismo judío. Aparte de todo eso, solo quiero decir que el comportamiento arriesgado de personas como yo con el número 62 se puede explicar por dos cosas. Primero, mantenga un nivel extremadamente alto de vigilancia contra el subconsciente, de modo que, como Fausto, Helen se pueda encontrar en cada mujer. La segunda es la "cooperación dada por casualidad", que es innegable, como lo es la cooperación somática en la histeria, o la cooperación lingüística en los juegos de palabras, que juega el mismo papel en la formación de la alucinación.

Mientras escribo esto, me gustaría escuchar más acerca de sus pensamientos sobre el complejo de fantasmas. Mi interés es un interés en las ilusiones encantadoras, y no puedo disfrutarlo solo.

Mis mejores deseos para usted, su esposa e hijos

tu floyd

16 de abril de 1909

Bergstraße 19, Viena

Queridos amigos:

... Sé que vuestros impulsos más profundos os han empujado hacia el estudio de lo divino. No tengo ninguna duda de que serás bien recompensado cuando vuelvas a casa. Puedes continuar. Siempre es correcto seguir la búsqueda provocada por el impulso interno de hacer cosas. Tu reputación de escribir Demencia te protegerá, por un tiempo, de las acusaciones de que estás sumido en un "misterio". Simplemente no nos dejes por mucho tiempo, inmersos en la lejana zona tropical donde todo es exuberante, también es necesario mantener el campamento base...

Saludos cordiales, y espero que pueda responderme después de este breve descanso.

tu lealtad

freud
21 de mayo de 1911
Bergstraße 19, Viena

Queridos amigos:

... Desde que la experiencia de Frenzi me enseñó una lección muy importante, cada vez que hablo de fantasmas y fantasmas, siempre me vuelvo muy cohibido. Me prometí creer las cosas más irrazonables. Sabes, no estoy feliz haciendo esto. Pero mi ego se ha derrumbado. Espero que cuando alguno de ustedes y Frenzi estén a punto de dar el peligroso paso de publicar, ustedes dos actúen al unísono. Supongo que de esa manera pueden llevarse bien mientras trabajan y seguir siendo completamente independientes el uno del otro...

Un saludo y te deseo una hermosa casa.
tu floyd
15 de junio de 1911
Bergstraße 19, Viena

Cartas desde América a Emma Jung

(1909)

... ¡así que ahora estamos a salvo en Worcester! Debo hablar contigo sobre este viaje. El tiempo estuvo malo en Nueva York el sábado pasado. A los tres nos dio diarrea, lo que nos hizo doler el estómago. …Aunque estaba muy enferma y no comía mucho, fui al museo de paleontología, y todas las enormes criaturas antiguas, el sueño de ansiedad de la creación de Dios, se pueden ver allí. El museo es único por su colección de genealogía de mamíferos terciarios. Sería imposible contarte todo lo que vi allí. Entonces conocí a Jones, que acababa de llegar de Europa. Alrededor de las tres abordamos un tren elevado que iba desde la calle Cuarenta y dos hasta el muelle. Desde allí abordamos un vapor cómicamente grande con unas cinco cubiertas blancas. Nos instalamos en la cabina, y el barco navegó por el extremo oeste del río alrededor de la isla de Manhattan con sus enormes rascacielos, a través de los numerosos puentes de Brooklyn y Manhattan hacia East Bay, serpenteando entre un sinfín de remolcadores, transbordadores, etc., y pasó Sander detrás de Long Island. El aire estaba húmedo y frío, y todos sufríamos dolores de estómago, diarrea y hambre, así que todos estábamos boca abajo. Llegamos a Falls River temprano el domingo por la mañana, donde estaba lloviendo, y bajo la lluvia tomamos un tren para Boston, y luego nos dirigimos a Worcester. Estamos en camino, el cielo se despejó. El paisaje rural frente a mí es tan hermoso que la gente está fascinada con él. Hay laderas bajas, grandes bosques y pantanos, muchos lagos pequeños, innumerables rocas elevadas y pequeños pueblos. Hay muchas casas de madera en ellos. Las casas de madera son de color rojo, verde o gris, con ventanas

con marcos blancos. (¡Qué escena holandesa!) Todas estas casas de madera están escondidas bajo enormes y hermosos árboles. A las once y media llegamos a Worcester. Descubrimos que nuestra estadía en el Standis fue muy cómoda y muy asequible. Como dice la gente aquí, "Todo sobre los arreglos estadounidenses", es decir, incluida la vivienda. A las seis de la tarde, después de un buen descanso, visitamos Stanley Hall. Era un anciano educado y muy conocido, de casi setenta años. Nos recibió muy calurosamente. Su esposa es gorda y fornida, muy divertida y tiene buen temperamento, pero es demasiado fea, pero que sabe cocinar bien. Tan pronto como nos conocimos, nos consideró a Freud ya mí como sus "hijos", y repetidamente nos sirvió platos deliciosos y nutritivos y vino caro. Como resultado, nuestros cuerpos se recuperan visiblemente. Esa noche dormimos muy profundamente en el hotel. Por la mañana fuimos a la casa de Hall. El estilo de la decoración de la casa es tan elegante que es increíble. Por todas partes es muy espacioso y cómodo. También había un magnífico estudio con mil libros y puros por doquier. Dos negros oscuros vestidos de noche, que parecían muy solemnes y solemnes, eran sirvientes. El piso estaba completamente alfombrado, todas las puertas estaban abiertas, incluso la puerta del baño y la puerta principal, la gente entraba y salía, y todas las ventanas estaban abiertas al piso. La casa está rodeada por un césped inglés sin cerca. La mitad de la ciudad (población de unos 180.000 habitantes) se encuentra entre bosques de árboles centenarios que abundan, y las calles están sombreadas. La mayoría de las casas eran más pequeñas que la nuestra, y estaban escondidas entre flores y arbustos en flor, llenas de enredaderas de Virginia y glicinias, armoniosas. ¡Qué Estados Unidos absolutamente refrescante! Esto es lo que llaman Nueva Inglaterra. La ciudad se estableció ya en 1690 y es muy próspera económicamente. Se ha hecho una gran inversión en esta universidad, que es pequeña en escala pero muy famosa, y tiene un gusto simple pero puro por la elegancia. Esta mañana, fue la ceremonia de apertura. El profesor X primero dio una conferencia, pero el contenido era muy aburrido. Salimos rápidamente y dimos un alegre paseo por la ciudad. Hay pequeños lagos y arboledas frescas por todas partes. Estábamos completamente embriagados por la belleza pacífica de los alrededores. Vine aquí después de dos días desde Nueva York y todo estaba tan fresco y vivo...

lunes, 6 de septiembre de 1909
De Worcester, Universidad de Clark
casa stanley hall

...la gente aquí es excepcionalmente amigable y bien educada. Viviendo con la familia Hall, estábamos bien atendidos. La incomodidad de estar en Nueva York volvía día a día. Mi dolor de estómago casi ha desaparecido ahora, excepto por el dolor punzante ocasional, pero aparte de eso, todo el cuerpo está en muy buenas condiciones. Ayer, Freud comenzó

su conferencia, entre aplausos entusiastas. Estamos empezando a ganar terreno aquí. Nuestra audiencia está creciendo, lenta pero constantemente. Hoy tuve una charla sobre psicoanálisis con dos señoras mayores muy educadas. Parecía que en verdad estaban muy informados y eran de mente abierta. Esto me sorprendió, porque estaba esperando escuchar palabras de crítica. Recientemente, tuvimos una gran fiesta en el jardín con cincuenta personas en ella, y había cinco mujeres y yo sentados hablando. Incluso puedo bromear en inglés, ¡aunque mi inglés es terrible! Mañana es mi primera conferencia. Mis temores desaparecieron porque la audiencia se comportó de una manera muy decente y solo querían escuchar cosas nuevas y ciertamente se las proporcionamos. Escuché que este domingo la Universidad está teniendo una gran celebración, otorgándonos doctorados honorarios, y habrá una "bienvenida formal" en la noche. La carta de hoy tiene que terminar aquí brevemente, el Sr. y la Sra. Hall han invitado a algunas personas a reunirse con nosotros a las cinco en punto. El Boston Evening News también nos entrevistó, y en realidad somos las personas más ocupadas aquí. Vale la pena mantenerse ocupado de esta manera de vez en cuando. Ya puedo sentir a Gabido en mí disfrutando con avidez esto...

miércoles, 8 de septiembre de 1909
Worcester, Massachusetts
universidad de clark

…Anoche fue una gran celebración, estaba vestida con ropa muy divertida y todos vestían varios vestidos rojos y negros y sombreros cuadrados dorados. Estábamos alineados en formación solemne, listos para ser felicitados. Me nombraron JD y Freud era casi igual que el mío. Ahora puedo agregar el título JD a mi nombre. Debes tener mucha envidia, ¿verdad? Hoy, el profesor M nos llevó a almorzar a un hermoso lago. El paisaje es realmente atractivo. También hay una "reunión privada" esta noche en la casa de Hall para discutir temas "psicológicos". Nuestro horario es apretado. Los estadounidenses son maestros en la gestión de su tiempo y casi no dejan tiempo para respirar. Ahora mismo, después de toda esta increíble organización, estoy cansada. Añoro el silencio en las montañas. Mi cabeza da vueltas. Anoche en la ceremonia de doctorado, di otro discurso extemporáneo frente a unas 300 personas... Freud estaba tan feliz de verlo en el séptimo cielo, y yo estaba tan feliz de verlo así...

Ahora quiero especialmente volver al mar, donde las almas sobreexcitadas pueden recuperarse en una paz y un espacio infinitos. Aquí, casi siempre estás dando vueltas. Pero gracias a Dios he recuperado toda mi capacidad de disfrute, por lo que puedo recibir todo con gran entusiasmo. Ahora voy a escribir todas las inspiraciones que vienen con la tormenta, y luego me enfocaré nuevamente y saborearé la sensación de satisfacción...

14 de septiembre de 1909

Worcester, Massachusetts
universidad de clark

... ¡Solo quedan dos días antes de salir de aquí! Aquí todo parece girar nerviosamente. Ayer, me paré en un pico rocoso desnudo de casi 5,600 pies de altura, rodeado de enormes bosques vírgenes, mirando hasta donde alcanza la vista, la distancia infinita de América es azul, el viento frío golpeó y me estremecí por dentro. ¡Hoy llegué a la bulliciosa metrópolis de Albany, la capital del estado de Nueva York! Las miles de impresiones profundas que quiero llevarme de esta tierra mágica son simplemente imposibles de describir solo con esta pluma. Todo es demasiado profundo, demasiado indescriptible. Poco a poco, algo se ha deslizado dentro de mí estos últimos días, y es la comprensión de que aquí se ha realizado un potencial humano ideal. La cultura de los hombres ha alcanzado el nivel más alto posible, y la cultura de las mujeres es especialmente alta. Toda la omnipotencia que hemos visto aquí despierta un cálido anhelo en mi corazón, y la omnipotencia hace que la gente piense profundamente sobre el tema de la evolución social. Estamos muchas millas por detrás de los Estados Unidos en términos de ciencia, tecnología y cultura. Pero tendremos que pagar un alto precio solo por eso, y ya está aquí. Quiero decirte muchas, muchas cosas. Nunca olvidaré todo lo que viví en este viaje. Ahora estamos cansados de América. Mañana por la mañana saldremos hacia Nueva York, y el 21 de septiembre estaremos...

18 de septiembre de 1909
en Albany, Nueva York

…Ayer por la mañana, me sacudí el polvo de América de los pies, sintiéndome aliviado, me dolía la cabeza porque los Y nos obsequiaron con buen champán… Tuve que tragar porque estaba sobrio, solo para no romper las reglas de la sobriedad. Renuncié honorablemente a varias sociedades absolutistas. Confieso que soy un pecador honesto al que solo le gustaría ver una copa de vino que no responde, un vino sin beber, por supuesto. No puedo evitarlo, lo prohibido siempre es atractivo. Supongo que no debí prohibirme demasiado...

Luego, a las diez de la mañana de ayer, zarpamos, con las torres rojas y blancas de la ciudad de Nueva York elevándose hacia el cielo a nuestra izquierda, y las chimeneas humeantes, los muelles, etc. de Hoboken a nuestra derecha. Era una mañana de niebla, Nueva York desapareció en poco tiempo y un mar embravecido apareció un poco más tarde. El navegante estadounidense desembarcó, abordó el barco de bomberos y nuestro barco navegó hacia "un mar como un páramo de dolor". El mar siempre tiene una belleza tan magnífica y simple tan vasta como el universo, que convierte en silencio todo lo que una persona no puede evitar decir aquí, especialmente cuando llega la noche, y solo el cielo nocturno lleno de estrellas está con el mar. Cuando miras a lo lejos en silencio, puedes sentir la importancia de ti mismo, y muchas leyendas y escenas antiguas destellarán

rápidamente en tu mente; solo puedes escuchar una voz profunda que dice "las olas ondulan, murmurando la historia del" Mar y las olas del amor", la historia de Leucotea, la hermosa diosa que emergió de la espuma de las olas embravecidas hasta que el cansado Odd Hughes corrió y le entregó el velo tachonado de perlas, y lo rescató de la tormenta que levantó Poseidón. [159] El mar es como la música, alberga todos los sueños del alma y los canta todos. La belleza y el esplendor del mar reside en los huecos de nuestra propia alma en los que nos vemos obligados a entrar, y allí reside el fruto interminable, donde nos reencontramos con la dinámica del "triste páramo del mar", ahora debido a "los tormentos del día", todavía estamos cansados. Necesitamos calmarnos y pensar en los últimos meses, todavía queda mucho trabajo por hacer en el subconsciente, para clasificar todas las cosas que Estados Unidos nos ha metido en la cabeza...

22 de septiembre de 1909

Cartas desde el norte de África a Emma Jung

(1920)

esta África es increíble

...Lamentablemente, no puedo escribirte de una manera muy organizada, porque hay mucho que escribir. Solo escribe sobre cosas que no son necesariamente importantes, pero interesantes. Era una mañana soleada en Argel después de un día frío y nublado en el mar. Casas y calles brillando al sol, parches de árboles de color verde oscuro con altas coronas de palmeras que sobresalen de ellos. Gente con batas blancas con turbantes y sombreros de fieltro rojos turcos, "disruptores africanos" con uniformes amarillos, caballería argelina en rojo, y jardines botánicos, bosques tropicales encantadores, El paisaje indio, el árbol sagrado como una bestia gigante cuyas raíces están vueltas hacia arriba como un enorme antena, la extraña residencia donde habitan los dioses, y las enormes y pesadas hojas verde oscuro susurran bajo la brisa marina.

Luego tome un tren de treinta horas a Túnez. Esta ciudad árabe es una ciudad antigua muy clásica, una ciudad morisca medieval y un cuento de hadas de Granada y Bagdad. No estás pensando en ti mismo, estás disuelto en este incalculable batiburrillo de ciudades, aún más indescriptible: columnas romanas se alzan aquí como parte de un muro; pasaban pantalones blancos; otro vendedor ambulante en un montón de batas blancas con capuchas tejía por el multitud, gritando algo en un lenguaje gutural que probablemente provenía directamente de Zúrich. Cierto estado; un cielo azul profundo; una cúpula de mezquita blanca como la nieve; un zapatero enhebrando un zapato en una pequeña alcoba elevada con una manta frente a ella en un un sol cegador; un cantor ciego con un tambor y un delicado arpa de tres cuerdas; un mendigo que no tiene más que ropa podrida; humo de

tortas de aceite y enjambres de moscas; del campanario blanco de la iglesia salían los cantores de villancicos, cantando el villancico del mediodía; abajo había un gran patio sombreado con columnas, y la puerta en forma de herradura, toda embaldosada, resplandecía. Un gato sucio yace a la luz del sol en la pared. Capas rojas, blancas, amarillas, azules, marrones, turbantes blancos, sombreros de fieltro rojos, uniformes, caras de blanco y amarillo claro a negro intenso, pantuflas amarillas y rojas, con prisa Pero los pies descalzos y negros que caminaban en silencio, etc., etc., todos estos desaparecieron y aparecieron frente a los ojos.

Por la mañana el gran dios se levantó y llenó el horizonte con su alegría y fuerza. Todo está a su disposición. Cuando llega la noche, la luna es tan plateada y la luz brillante es tan sagrada que nadie puede dudar de la existencia de Estarte, el dios del amor y la fertilidad.

Entre Argel y Túnez se encuentran quinientas cincuenta millas de suelo africano, que se eleva hacia las nobles y extensas montañas del Atlas, amplios valles y mesetas ricas en vides y cereales, y bosques de árboles gepi de color verde oscuro. Hoy, el dios egipcio del sol, Horus, se eleva desde las lejanas montañas grises y blancas, brillando en una interminable llanura marrón y verde, y un fuerte viento sopla desde el desierto hasta el profundo mar azul. En la ladera continua de color verde grisáceo, en las ruinas de color marrón amarillento de toda la antigua ciudad romana, pequeños grupos de ovejas negras dan vueltas tranquilamente, y cerca hay pastores beduinos con tiendas negras, camellos y burros acampando. El tren se precipitó hacia un camello, pero eso no hizo que cambiara de opinión y abandonara las vías. El animal fue golpeado y asesinado. Luego se oyó correr en esa dirección y figuras de blanco gesticulando y gritando. Era el mar otra vez, volviéndose azul oscuro por un tiempo y brillando deslumbrantemente bajo el sol por un tiempo. Una ciudad blanca como la nieve emergió de los olivares, de las palmeras, de los parches de cactus que se balanceaban bajo el resplandor del sol. La ciudad tiene muchos minaretes y torres blancas sagradas, que se alzan espléndidamente en una ladera. Luego está Susa. Hileras de murallas y torres, con un puerto debajo. Fuera del muro del puerto está el mar azul profundo, y hay un velero estacionado en el puerto, con dos velas triangulares en el velero. ¡También he dibujado este tipo de velero!

Entonces puedes pasear por las ruinas de Roma; con mi bastón cavé una pieza de cerámica romana del suelo.

Es frustrante que todo esto solo pueda describirse en un "lenguaje vago". Porque no sé qué me está diciendo África, pero me está diciendo algo. Solo imagina un sol gigante, un aire tan limpio como el aire en la cima de una alta montaña, un mar más azul que cualquier mar que hayas visto, todos los colores creados por fuerzas increíbles. En el mercado, también puedes comprar curiosidades como ánforas, piensa en todo eso, ¡y la luna! ...

El lunes, 15 de marzo de 1920

susa

Susa Grant Hotel

…Tuve un día tormentoso ayer, y sopló hasta alrededor de la medianoche. Pasé la mayor parte de mi tiempo de pie fuera del alcance de la tormenta, con el puente sobre mi cabeza. Fue una vista muy espectacular: una ola parecida a una montaña se amontonó y luego levantó una espuma arremolinada sobre el bote. El bote comenzó a temblar terriblemente, y varias veces el agua salada nos mojó. Hacía más frío y entramos en la cabaña a tomar té. Después de entrar en la cabina, por alguna razón, el cerebro parecía fluir por la médula espinal y parecía salir de debajo del estómago. Entonces, volví a la cama y me sentí mejor en poco tiempo, y pude comer mi próxima cena sintiéndome bien después. Fuera de la cabina, las olas seguían golpeando el casco. Todo en mi cabaña cobró vida: el cojín del sofá se arrastró hasta el suelo y se escondió en la penumbra; un zapato acostado se levantó de repente, miró a su alrededor con sorpresa y luego se tumbó en silencio en el sofá debajo; el otro zapato de pie se desplomó cansadamente a un lado y se unió a su compañero. Ahora la situación frente a mí ha cambiado por completo. Me di cuenta de que los zapatos se habían metido en el sofá para atrapar mi bolsillo trasero y mi maletín. Estas cosas se alinearon de nuevo para unirse al túnel de la pared debajo de la cama. Una manga de mi camisa en el sofá se movía ansiosamente y quería seguir. Hubo otro sonido de traqueteo de cajas y cajones. De repente, hubo un sonido ding-dong debajo del piso, y hubo un sonido repentino, seguido de sonidos de traqueteo, chirridos y ding-dang-dang. Hay una cocina debajo de mis pies. Con un solo golpe de las olas, quinientos platos despertaron de su letargo mortal. Con un movimiento de la nave, las placas de esclavos acabaron con su terrible existencia. Hubo quejas silenciosas de todas las cabañas de los alrededores, lo que ya significaba que la próxima comida no iba a ser nada para comer. Me quedé dormido en lo alto. Me desperté esta mañana y el viento empezó a soplar del otro lado...

25 de septiembre de 1909

sobre richard william

Conocí a Richard Wilhelm por primera vez en la casa del conde Kesselring, quien estaba dando una conferencia sobre "La sabiduría dice" en Darmstadt. Fue a principios de los años 20. En 1923 lo invitamos a Zurich donde dio su opinión sobre el libro I Ching en el Club de Psicología.

Mucho antes de conocerlo, yo estaba interesado en la filosofía oriental. Alrededor de 1920, comencé a experimentar con el Libro de los Cambios. Un verano, en Bollingen, decidí lanzar un ataque total contra el enigma que engendra este libro. En lugar de recoger un manojo de

milenrama de la manera tradicional, corté un manojo de juncos y cargué contra el misterio. A menudo me siento en el suelo bajo un peral centenario durante horas. El "Libro de los Cambios" estaba a mi lado, y utilicé un método, es decir, comparé muchas profecías que producirían resultados debido a muchas razones, una por una, y todos los resultados que fueron realmente extraordinarios aparecieron—— — relacionados significativamente a muchos de mis propios procesos de pensamiento, que no puedo explicarme a mí mismo.
El único caso de intervención subjetiva en este experimento fue cuando el experimentador al azar, es decir, sin pensar, rebotó y luego abrió un paquete que contenía cuarenta y nueve tallos de milenrama. No sabe cuántas milenrama hay en un paquete, pero los resultados después de acertar dependen de la relación numérica entre las milenrama. Otros experimentos se realizaron mecánicamente, sin dejar lugar a la intervención de la voluntad. Si es cierto que por casualidad hay un espíritu asociado con él, consiste sólo en la partida ocasional de un haz de milenrama (o de alguna otra manera, la casualidad de una moneda al aire).
A lo largo de esas vacaciones de verano, me inquietó la pregunta: ¿Tienen sentido las respuestas en el Libro de los Cambios y, de ser así, cómo se produce la conexión entre la mente y la serie de actividades físicas? De vez en cuando me encontré con coincidencias asombrosas que parecían hablar de una sincronía ocasional del pensamiento (que luego llamé "sincronía"). Estaba tan fascinado con estos experimentos que olvidé registrarlos, lo que luego lamenté. Más tarde, sin embargo, cuando experimenté a menudo con mis pacientes, se hizo evidente que un número considerable de respuestas eran correctas. Por ejemplo, recuerdo el caso de un joven que tenía un fuerte complejo de Edipo. Conocía a una chica que le parecía adecuada porque quería casarse. Pero de alguna manera se sentía inseguro, preocupado de que bajo la influencia de su nuevo estado de ánimo se encontraría de nuevo a merced de su poderosa madre. Hice un experimento para él, y sus palabras se volvieron hexagonales: "Esta chica es demasiado poderosa. Uno no debería casarse con este tipo de chica".
A mediados de la década de 1930 conocí al filósofo chino Hu Shi. Le pregunté qué pensaba del Libro de los Cambios, y la respuesta fue: "Oh, ese libro no es nada, es solo una vieja antología de brujería y magia, no tiene ninguna importancia". dicho. Recordó que solo lo había encontrado una vez y que el libro había sido usado. Un día paseaba con un amigo que le contó su infeliz historia de amor. En ese momento estaban pasando por un templo taoísta. Le dijo en broma a su amigo: "¡Puedes preguntar sobre la profecía!" Antes de que terminara de hablar, realmente lo hizo. Entraron juntos al templo y le pidieron al monje que les explicara una profecía del libro "Libro de los Cambios". Pero él no creía las explicaciones en absoluto.

Le pregunté si esa profecía era cierta y me dijo a regañadientes: "Oh, sí, por supuesto..." Me acordé de la famosa historia del "amigo" de un hombre que hace todo lo que no quiere. Luego le pregunté con cautela si se había beneficiado del asunto. "Sí", respondió, "Yo también hice una pregunta en broma".
"Entonces, ¿esa profecía te dio alguna respuesta plausible?", pregunté.
Él dudó. "Oh, bueno, sí, puedes decir eso." El tema claramente lo incomodaba.
Unos años más tarde, después de experimentar con juncos, se publicó el Libro de los cambios con el comentario de William. Obtuve una copia de inmediato y me sentí aliviado de que William compartiera aproximadamente los mismos puntos de vista que yo sobre el tema de la conexión significativa. Pero él conoce la gama completa de material sobre el tema y, por lo tanto, puede llenar muchos vacíos sobre los que yo no puedo hacer nada. Cuando Wilhelm vino a Zúrich, tuve la oportunidad de discutir este tema a gran escala y también hablamos mucho sobre la filosofía y la religión chinas. Sabía tanto sobre el pensamiento chino que su conversación conmigo aclaró algunas preguntas muy difíciles que el subconsciente europeo me había impuesto. Además, le hablé de algunos de los resultados de mi investigación sobre el inconsciente, que no le sorprendieron, pues en ellos había reconocido algunas cosas que creía exclusivas de la tradición filosófica china.
Cuando William era joven, fue a China para difundir el cristianismo. Allí, el mundo espiritual de Oriente le abrió la puerta. William es un elfo religioso por excelencia, y tiene una visión de futuro de las cosas sin confundirse. Tenía el don de permanecer imparcial mientras escuchaba un pensamiento desconocido que se desarrollaba paso a paso. Ser capaz de realizar ese milagro emocional le permitió traer a Europa los tesoros intelectuales de China. Estaba profundamente influenciado por la cultura china, y una vez me dijo: "No bauticé a una persona china. ¡Estoy tan aliviado!" Aunque tiene antecedentes cristianos, no pudo evitar discernir la lógica del idioma chino. pensamiento sexo y claridad. No es apropiado usar la palabra "influencia" para describir los resultados producidos en él, se puede decir que fue conquistado y asimilado. Sus puntos de vista cristianos han pasado a un segundo plano, ciertamente no del todo. Forman un estado mental, una condicionalidad moral que luego tiene consecuencias fatales.
Mientras estuvo en China, tuvo el honor de conocer a un filósofo anticuado que había sido expulsado del interior por el movimiento revolucionario de la época. El filósofo se llamaba Lao Naixuan, y le presentó la filosofía y la psicología del yoga chino en el Libro de los Cambios. Es gracias a la cooperación de estos dos hombres que tenemos una traducción del Libro de los Cambios con comentarios perspicaces. Por primera vez, la obra más profunda de Oriente se presenta en Occidente de forma vívida y comprensible. En mi opinión, este es el logro más importante de William. Lo que es claro e inequívoco es que su pensamiento

era occidental, y en sus comentarios sobre el I Ching ha mostrado cierta aceptación de la inigualable psicología china.
Cuando se tradujo la última página y salió la primera muestra del editor, el anciano maestro Lau Naixuan falleció, como si su obra hubiera sido completada, y hubiera traído al mundo las últimas noticias de la antigua y moribunda China, Europa, y William fue de hecho un discípulo perfecto que cumplió el deseo del viejo filósofo.
Cuando conocí a William, se veía exactamente como un chino, no solo en la escritura y el habla, sino también en su comportamiento. Las opiniones orientales y la antigua cultura china han penetrado en su corazón paso a paso. Tan pronto como regresó a Europa, inmediatamente se unió al personal docente de la Academia China en Frankfurt am Main. Pero parecía sentir la tensión del espíritu europeo, tanto en su labor docente como en sus conferencias al público en general. Las perspectivas y mentalidades cristianas están saliendo a la luz constantemente. Fui a algunas de sus conferencias, que resultaron ser casi indistinguibles de los sermones tradicionales.
Este giro hacia el pasado me parece un tanto irracional y por tanto peligroso. Veo esto como una reasimilación por parte de Occidente, así que siento que, como resultado de la asimilación, debe haber un conflicto dentro de William. Pienso que dado que se trata de una asimilación pasiva, es decir, una sumisión a la influencia del entorno, existe el peligro de un conflicto relativamente inconsciente, un conflicto entre los espíritus occidental y oriental en él. . Supongo que si esa actitud cristiana había dado paso inicialmente a la influencia china, es probable que ahora se esté produciendo un cambio de dirección: los factores europeos pueden volver a prevalecer sobre los factores orientales. Si tales procesos de cambio ocurren sin un esfuerzo vigoroso y consciente para interpretarlos, entonces los conflictos inconscientes pueden afectar seriamente el estado de salud física.
Después de escuchar sus conferencias, traté de llamar su atención sobre los peligros que lo amenazaban. Lo que le dije fue: "Mi querido William, por favor, no me malinterpretes, pero tengo la sensación de que el Oeste se está apoderando de ti otra vez, y te estás interesando cada vez más en tus viajes que introdujeron el Este a Occidente, menos leal.
Él respondió: "Creo que tienes razón, algo aquí parece estar agarrándome con fuerza. Pero, ¿qué puedo hacer?"
Unos años más tarde, William vino a nuestra casa como huésped, con el cuerpo destrozado por la infestación de disentería por amebas que había padecido hacía veinte años. En los meses que siguieron, su estado fue de mal en peor. Más tarde, me enteré de que estaba hospitalizado. Cuando lo visité en Frankfurt, vi a un hombre muy enfermo. Los médicos aún no han perdido la esperanza y William habla sobre algunos planes que quiere implementar una vez que se recupere. Disfruté de sus esperanzas con él, pero tuve una premonición.

Algunas palabras que me confió en ese momento confirmaron aún más mi suposición. Dijo que en algunos de sus sueños, una vez más fue a la árida e interminable pradera asiática, la China que había dejado, y estaba buscando respuestas a las preguntas que China le dejó. Esa respuesta ha sido envuelta a muerte por Occidente para él. Solo ahora se dio cuenta del problema, pero fue incapaz de encontrar la respuesta. Su enfermedad lo arrastró durante meses.

Hasta unas semanas antes de su muerte, no había sabido nada de él durante mucho tiempo. Estaba a punto de quedarme dormido, pero de repente me despertó una visión: al lado de mi cama, estaba parado un hombre con un traje azul oscuro. El chino del abrigo, con las manos en las mangas, hizo una profunda reverencia frente a mí, como si quisiera darme una noticia, que yo sabía que estaba diciendo. La visión fue tan clara que vi no solo cada arruga en el rostro del hombre, sino también cada hilo de algodón en su ropa de algodón.

Presumiblemente, el problema de Wilhelm también puede verse como un conflicto entre el consciente y el inconsciente, que en su caso toma la forma de un conflicto entre Occidente y Oriente. Como yo mismo tengo los mismos problemas, sé lo que significa estar involucrado en este conflicto. De acuerdo, William tampoco habló abiertamente al respecto cuando nos vimos por última vez. Aunque mostró gran interés cuando le presenté los puntos de vista psicológicos, su interés permaneció sólo cuando hablé de cosas objetivas, como una idea o algunos problemas planteados por la psicología de la religión. Hasta ahora, ha estado bien. Pero tan pronto como traté de ponerme en contacto con el problema real de su conflicto interno, inmediatamente pude sentir la sensación de que se retraía, la sensación de encerrarse en sí mismo, porque estas cosas dieron en el clavo. He observado esto con muchas personas importantes. Recuerdo que Goethe lo escribió en "Fausto" como un "área virgen e infranqueable". Todas sus regiones no pueden y no se les permite entrar por la fuerza, hay un destino y nadie puede interferir con él.

Apéndice II Explicación de Términos

Amplificación. Una explicación detallada y clarificación de una forma onírica basada en la asociación directa (ver este artículo) y algunas teorías equivalentes en las humanidades (simbología, mitología, metafísica, folclore, historia religiosa, ecología, etc.).

Femenino y Masculino (Anima y Animus). El proceso de personificación del subconsciente de un hombre hacia una naturaleza femenina y el subconsciente de una mujer hacia una naturaleza masculina. Este fenómeno de androginia psicológica es un reflejo del hecho biológico de que un mayor número de genes masculinos (o femeninos) se convierte en el factor determinante de la determinación sexual. Un pequeño número de genes del sexo opuesto parece producir una personalidad de igual magnitud que la del sexo opuesto. Este rasgo a menudo no se realiza. Las imágenes femeninas y masculinas se personifican más

típicamente en forma de personajes en sueños y fantasías ("niña de los sueños", "amante de los sueños"), o en forma de emociones irracionales de un hombre y de una mujer manifestadas en forma de pensamientos irracionales. Como modificadores del comportamiento, son las dos formas de intención primaria (ver ese artículo) las que más influyen.

CG Jung: "Todo hombre tiene una imagen permanente de mujer en su corazón, no una imagen de tal o cual mujer, sino una imagen de feminidad absoluta. Esta imagen es fundamentalmente subconsciente. Los factores heredados del origen Primordial del sistema orgánico son una huella o 'el arquetipo' (ver el artículo) dejado por todos los antepasados en la experiencia femenina. Una especie de acumulación de todas las impresiones hechas... Dado que esta imagen es subconsciente, subconscientemente siempre esboza la imagen de un ser querido para una persona, y también es una razón importante para los gustos y disgustos emocionales.

("El Desarrollo de la Personalidad", Las Obras Completas de Jung, Vol. 17, p. 198)

"La disposición femenina es una mezcla de emociones que afectan y distorsionan la comprensión de un hombre ("ella gira la cabeza"). Formalmente, la disposición masculina es una amalgama de ideas que surgen simultáneamente y nunca se consideran. Esas perspectivas tienen un gran impacto en la vida emocional de una mujer. Como resultado, la disposición masculina está bastante dispuesta a imprimirse en lo 'intelectual', impresa en todos los 'héroes', incluidos cantantes, artistas, estrellas del deporte, etc. una mujer, siempre que sea subconsciente, oscura, ambigua y sin rumbo. También soy parcial a su vanidad, indiferencia, impotencia, etc." ("Psicoterapia en Aplicaciones", Obras Completas de Jung, Vol. 16, pp. 301 en adelante)

"Cualquier hombre que pasa menos de cinco minutos con una disposición masculina cae presa de una disposición femenina. Cualquiera con suficiente sentido del humor para escuchar objetivamente la conversación que sigue se sorprenderá, porque hay montones de jerga, clichés abusados, viejos usos y todas las viejas descripciones sacadas de periódicos y novelas, todo salpicado de insultos vulgares, todo carente de lógica. Es una charla tan irrespetuosa que los diálogos del propio autor se repiten millones de veces en todos los idiomas del mundo, y son fundamentalmente siempre los mismos." (Cation, Complete Works of Jung, Vol. 9, Part 2, pp. page 15)

"La función natural de lo masculino (así como de lo femenino) es colocarse siempre entre el consciente individual y el inconsciente colectivo (ver eso); entre la autoconciencia y los objetos externos. La imaginería masculina y femenina puede funcionar como una especie de de puente o puerta que conduce a la imagen inconsciente colectiva, así como la persona

funciona como una especie de entrada al mundo.” (Notas de discusión, inéditas. Visiones, Parte 1, p. 116)

Intención original (Arquetipo). CG Jung: El concepto de intención original... se deriva de muchas observaciones y estudios. Por ejemplo, los mitos y los cuentos de hadas en la literatura de varios países del mundo contienen una motivación absoluta, y esta motivación ocurre en todas partes. Encontramos estos mismos motivos en las visiones, sueños, euforias y delirios de las personas que viven hoy. A estas imágenes y asociaciones típicas las llamo pensamientos originales. Cuanto más vívidos son, más están teñidos de una emotividad muy fuerte (vean eso)... nos impresionan, nos afectan, nos confunden. Todos ellos tienen su origen en la intención original, que en sí misma es una forma inexpresable, inconsciente y preexistente que parece ser parte de una estructura heredada del alma, para que Tú puedas manifestarte en cualquier momento y en cualquier lugar al mismo tiempo. Debido a su naturaleza instintiva, esta imagen primordial sirve como contraste para el complejo de tono de sentimiento (ver el artículo), y junto con el complejo de tono de sentimiento gobierna esta área. ("Civilización de Transición", Las Obras Completas de Jung, Volumen 10, párrafo 847)

“Me he encontrado repetidamente con la concepción mal entendida de una imagen original, que está determinada por su contenido, es decir, que es un pensamiento inconsciente (si se acepta esa afirmación). Muy Hay que señalar nuevamente que el la imagen original no está determinada por su contenido, sino sólo por su forma, y sólo en pequeña medida. Una imagen original (cf. Sólo está determinada por su contenido cuando está llena. Su forma, sin embargo... parece ser comparable a un cristal con un eje. Parece decirse que este cristal, aunque no tiene cuerpo físico en sí mismo, usa líquido para hacer una estructura cristalina. . La aparición de este fenómeno está de acuerdo con el método específico de síntesis de iones. y moléculas. La imagen original en sí misma es forma vacía, pura. No hay nada en ella, excepto la posibilidad privilegiada de recurrencia. La recurrencia en sí misma no se hereda, también ellas son solo formas, y desde este punto de vista corresponden en todos los aspectos. a las características de los instintos, que están determinados sólo por las formas, al hablar de la incapacidad de éstos para manifestarse en forma sustancial, se confirma que la existencia o inexistencia de las imágenes primitivas es lo mismo que probar la existencia o inexistencia de las mismas. existencia de instintos ("Imágenes primitivas y el subconsciente colectivo", Obras completas de Jung, Vol. 9, Párrafo 1, págs. 79 en adelante)

"Me parece muy posible que la sustancia real de esta imaginería primordial mencionada anteriormente no se pueda realizar. También es posible que sea trascendente, y por lo tanto lo llamo un estado mental". Jung, Vol. 8, pág. 213)

Asociación. idea. Las percepciones, etc., están conectadas por similitud, simultaneidad, oposición e interdependencia accidental. Cuando Freud analizó los sueños, dijo que la asociación libre es: pensamientos que ocurren en la mente del soñador al mismo tiempo, y los pensamientos no necesariamente tienen que estar relacionados con el sueño. Cuando Jung interpretó los sueños, dijo que las asociaciones guiadas o controladas son: pensamientos simultáneos, que proceden de un sueño dado y siempre están relacionados con el sueño.
Prueba de asociación. Un método para descubrir complejos (ver este artículo) contando el tiempo de reacción e interpretando las respuestas a las palabras estímulo.
Indicadores complejos. Cuando la palabra estímulo toca un complejo que el paciente quiere ocultar o del que no es consciente, el tiempo excesivo empleado por el paciente, los diversos errores cometidos por el paciente o la idiosincrasia de las respuestas dadas.
Complejo. CG Jung: "Los complejos son fragmentos psíquicos que han sido desgarrados por los efectos del trauma (ver el artículo) o por alguna disposición intempestiva. Los complejos, como lo demuestran los experimentos de asociación, interfieren con las intenciones volitivas y perturban los procesos conscientes: perturban la memoria y la función de bloquear el tren del pensamiento. Pueden atrapar la conciencia por un corto tiempo, o influir en el habla y la acción con el subconsciente. En resumen, el complejo se comporta como una entidad autónoma, como un Hecho. El loco también puede escuchar complejos como voces, e incluso se apoderan del carácter del ego de un hombre, así como los caracteres del ego de los genios se manifiestan en la escritura automática y técnicas similares "("Estructura y dinámica psicológicas", Obras completas de Jung, Vol. 8, p. 121)
Conciencia. CG Jung: "Cuando uno recuerda lo que realmente es la conciencia, uno queda impresionado por el hecho de que cierto hecho ha producido tales milagros que un evento en el universo. El evento al mismo tiempo crea una imagen en la mente, y al tener lugar significa también sucediendo en la mente, es decir: volverse consciente." (Simposio de Basilea, publicado de forma privada en 1934, parte 1)
"Porque nuestra conciencia realmente no se hace a sí misma, brota de las profundidades de lo desconocido. Como un niño, se despierta lentamente, y luego a lo largo de la vida, todas las mañanas desde las profundidades de un estado subconsciente Despertando del sueño. Es como un ser que nace día a día de la matriz primordial del inconsciente." ("Psicología y Religión: Occidente y Oriente", Complete Works of Jung, Vol. 11, pp. 569ff.)
Sueño. CG Jung: "Los sueños son una puertecita escondida incrustada en los lugares más profundos y ocultos de la mente, que se abre al cielo nocturno cósmico que, mucho antes de que tuviera autoconciencia, también era la mente. , y seguirá siendo ser un espíritu, por lejos que llegue nuestra autoconciencia... Toda la conciencia está dividida, pero en los

sueños vemos la semejanza de la conciencia más amplia en la oscuridad de la noche primordial, más real y más eterna que la morada del hombre. todavía todo existe, y toda la existencia reside en él, y es difícil para la gente distinguir toda la esencia del yo del aire del yo. Los sueños nacen de Lo que surge de todas estas profundidades unidas nunca hubiera sido tan extraño, nunca hubiera sido tan inmortal si no hubiera sido siempre tan infantil." (Civilization in Transition, Won Complete Works of Grid, Volumen 10)

Extraversión. Un tipo de actitud caracterizado por la concentración en objetos externos. Véase personalidad introvertida.

Dios-imagen. El término proviene de los sacerdotes de la iglesia que creían que la imagen de Dios (imago Dei) estaba impresa en el alma. Cuando esta imagen aparece en sueños, alucinaciones, ilusiones, etc., desde un punto de vista psicológico, es un símbolo del yo y un símbolo del todo espiritual.

CG Jung: "Solo a través de la psique podemos darnos cuenta de que Dios está activo en nosotros, pero no podemos decir si Dios y la mente subconsciente son dos entidades distintas. Ambas son explicaciones ambiguas del concepto de contenido trascendental. Pero se puede verificar empíricamente, en la medida de lo posible, por la posibilidad de que exista en el inconsciente una imagen primordial total que se manifieste simultáneamente en los sueños y en los demás; si la intención está conectada a este centro, también hay una tendencia independiente de la voluntad consciente. que esta voluntad original produce un símbolo que a menudo caracteriza y manifiesta a Dios. No es imposible... La imagen de Dios no coincide, pues, exactamente con el inconsciente, sino con un contenido especial de éste, a saber, con la imagen original. del ego. Es a través de esta imagen original que nosotros La imagen de Dios ya no se puede distinguir empíricamente ". (Psicología y religión: Occidente y Oriente, Obras completas de Jung, Vol. 11, pp. 468ff.)

"Entonces uno puede interpretar la imagen de Dios como un reflejo de... el yo, o, por el contrario, un yo en el hombre como la imagen de Dios" (Ebbit, p. 190).

Santo Matrimonio (Hierosgamos). Matrimonios sagrados o espirituales, misterios antiguos de la reencarnación y figuras intencionales originales en la alquimia. Ejemplos típicos son Cristo y la Iglesia como la novia y el novio, y la unión alquímica del sol y la luna.

Proceso de desarrollo de la personalidad (Individuación). CG Jung: "Uso el término 'proceso de desarrollo de la personalidad' para denotar el proceso por el cual una persona se convierte en un 'individuo' psicológico, es decir, en un todo separado e indivisible o 'Todo'". (Imágenes primitivas y el inconsciente colectivo , Obras Completas de Jung, Vol. 9, p. 275)

"El proceso de desarrollo individual significa convertirse en un individuo único y homogéneo, y dado que el 'desarrollo individual' implica la unión con nuestro Uno más profundo, último e incomparable, implica cambiar a uno mismo. Podemos así transformar

el proceso de desarrollo humano. desarrollo en 'hacia uno mismo' o 'autorrealización'." ("Two Essays on Analytical Psychology", Complete Works of Jung, pp. 7, p. 171)
"Pero he escrito repetidamente que el proceso de desarrollo de la personalidad a menudo se confunde con la toma de conciencia del ego, de modo que el ego a menudo se confunde con el yo, y esto crea naturalmente una concepción confusa que no se puede esperar que se aclare. La personalidad El proceso de desarrollo no es más que egocéntrico y automático. Pero el yo es mucho más que un simple ego... no es solo una persona, no solo el yo del hombre, sino también el yo de todos los demás, y ese ego se refiere solo a el propio ego." ("Estructura y Dinámica Psicológicas", Obras Completas de Jung, Vol.)
Expansión de la personalidad (Inflación). Una expansión de la personalidad más allá de sus limitaciones características al identificarse con una persona, o al tener una disposición original o, en casos patológicos, con una figura histórica o religiosa.
Introversión. Un tipo de actitud caracterizado por la satisfacción psicológica subjetiva en la orientación de la vida. Ver "Personalidad extravertida".
maná Melanesio, que significa de una persona, un objeto, un poder extremadamente influyente de una acción o cosa, o de un ser sobrenatural y espíritu de gran poder. Al mismo tiempo, también significa salud, prestigio y fuerza, pueden producir milagros y tener poder curativo. Es un concepto básico de la energía psíquica.
Mandala (sánscrito) (Mandala). Una especie de círculo mágico. En Jung, simboliza el centro de la meta, o el yo como un todo psicológico; es un fenómeno autorrecurrente del proceso psicológico hacia el centro, y es el proceso de producción de un nuevo centro de personalidad. Este concepto puede ser reproducido simbólicamente por cosas en forma de círculos, cuadrados o cuatro figuras; reproducido simbólicamente por la disposición simétrica del número cuatro y sus múltiplos. En el lamismo de la mitología griega y el yoga trantrico de la India, el círculo mágico (mandala) es una herramienta utilizada para la meditación y la meditación, y es el asiento y lugar de nacimiento de los dioses. Mandala perturbado: se refiere a cualquier forma que se desvía de un círculo, un cuadrado o una cruz con los cuatro lados de la misma longitud, o una base que no es un múltiplo de cuatro o cuatro.
CG Jung: "El mandala significa un círculo, especialmente un círculo mágico. Esta forma simbólica se puede encontrar no sólo en todo Oriente, sino también entre nosotros. El círculo mágico se reprodujo en gran número en la Edad Media. Los mágicos Los círculos con un especial gusto cristiano provienen de la Alta Edad Media. La mayoría de ellos ponen a Cristo en el centro, junto a los cuatro evangelistas, o tienen algo que simboliza a estos misioneros en la posición cardinal. Este concepto debe ser muy antiguo, pues Horus y sus cuatro hijos fueron representados de la misma manera por los egipcios... Las formas de los

mandalas son principalmente en forma de flor, cruz o rueda, y esta forma tiene una marcada tendencia hacia el cuatro como base de su estructura. ." (El Misterio de la Flor Dorada, 1945, pp. 96ff.)
"Los mandalas... a menudo aparecen en situaciones de confusión psíquica y disonancia. Las intenciones primitivas forman así constelaciones, reapareciendo en un patrón de orden, como un psíquico grabado con una cruz o un círculo dividido en cuartos. Algo llamado 'Detector de perspectiva' se ubica sobre la psique caótica para que todo se cumpla y luego caiga en su lugar, la psique desconcertada perturbadora es sujetada por el círculo resistente... al mismo tiempo se convirtieron en yogas místicos indios, una herramienta para ayudar a restaurar el orden en la existencia." (Civilization in Transition, Collected Works of Jung, Vol. 10, § 803)
El Espíritu Santo existe (Numinosum). Las 160 palabras de Rudolf Otto (aparecidas en su libro "Mente sagrada"), significan un sentimiento indescriptible, misterioso, aterrador, experimentado directamente y solo relacionado con los dioses.
Persona (Persona). Originalmente se usaba para referirse a las máscaras que usaban los actores. CG Jung: "Persona... es el sistema mediante el cual un individuo se adapta o piensa que debe tratar con el mundo de la manera que cree que debe hacerlo. Por ejemplo, cada aspecto de la vida tiene su propia Persona específica... simplemente hay un peligro de que (la gente) y su personaje se conviertan en uno: el profesor con su libro de texto, el cantante con su voz... Puede ser un poco exagerado decir que el personaje no es en realidad la persona que usa la máscara, sino otros incluso ellos mismos piensan que la máscara es Ella misma." ("La Imagen Primitiva y el Inconsciente Colectivo", Las Obras Completas de Jung, Vol. 9, pp. 122 en adelante)
Imagen primordial. Utilizado originalmente por Jung para referirse a la intención original.
Estado mental (psicoide). "como el alma" o "cuasi-espiritual". CG Jung: "El subconsciente colectivo reproduce un espíritu... que no puede ser percibido o 'representado' directamente, en contraste con los fenómenos psíquicos perceptibles. Debido a su naturaleza 'irrepresentable', lo llamo un 'estado mental'". "Estructura y Dinámica Mental", Obras Completas de Jung, Vol. 8, p. 436)
Cuaternidad. CG Jung: "El tetrápodo es una imagen primitiva que ocurre en casi todo el mundo. Forma la base lógica de cualquier juicio total. Si alguien tomara esta prueba de juicio, obtendría estos cuatro aspectos. Por ejemplo, si quisiera para describir el horizonte como un todo, indicarías cuatro partes del cielo... Siempre hay cuatro factores, cuatro cualidades básicas, cuatro colores, cuatro niveles, cuatro caminos de desarrollo espiritual, etc. en la orientación psicológica hay cuatro aspectos... Para orientarnos, debemos tener una función (es decir, sentir) que pueda afirmar la existencia de algo, debe haber también

una segunda función, que pueda determinar que lo que es es (es decir, la función de pensar); debe haber una tercera función, que es decir si esa cosa es adecuada para nosotros, si queremos aceptarla (función emocional); y una cuarta función, que muestra de dónde vino, dónde ir (intuición). Habiendo hecho todo lo anterior, no hay necesidad de agregar nada.... La forma completa ideal es un círculo o una esfera, pero su división mínima natural es una forma tetragonal". ("Psicología and Religion: West and East", The Complete Works of Jung, Vol. 11, p. 167)

Un cuaternión o cuaternión suele tener una estructura de 3+1, y el número unario que conforma el cuaternario suele ocupar un lugar especial o tiene una propiedad que lo distingue de los demás números (por ejemplo, el símbolo de los tres evangelistas son animales, y el cuarto misionero, o el símbolo de San Lucas, un ángel). Es decir, este "cuarto" se suma a los otros tres, y juntos forman el "uno" que simboliza el todo. En psicología analítica, la función "base" (es decir, la función consciente del sujeto que no escucha la dominación) representa el "cuarto", y su integración de la conciencia es una de las tareas importantes en el proceso de individuación.

Ser. El centro de la imagen original; el tipo arquetípico de la orden; el todo de la personalidad. Sus símbolos son círculos, cuadrados, tetragramas; niños, mandalas, etc.

CG Jung: "El Ser es una cantidad total que excede al ego consciente. Contiene no sólo la mente consciente, sino también la subconsciente, y es por lo tanto, por así decirlo, una personalidad en la que también somos... Nosotros. Hay poca esperanza de llegar alguna vez al borde de la autoconciencia, porque no importa qué tan conscientes seamos, siempre hay una cantidad ilimitada e indefinible de materia subconsciente que pertenece a la totalidad del Yo". ("Dos tratados sobre psicología analítica", Las Obras Completas de Jung, Vol. 7, p. 75)

“El yo no es sólo un centro, sino un círculo que contiene el consciente y el inconsciente; es el centro del todo, así como el ego es el centro de la mente consciente.” (Psicología y Alquimia, Obras Completas de Jung, Volumen 12, página 41)

"El yo es el objetivo de nuestras vidas, porque es la expresión más completa de esa integración vital que llamamos personalidad" ("Two Essays", Collected Works of Jung, p. 7 vol., p. 238)

Sombra. La parte base de la personalidad, la totalidad de todos los elementos psíquicos individuales y colectivos que, por no poder coexistir con las actitudes conscientes elegidas, se les niega la expresión en la vida y se articulan así en una autonomía relativa. tendencia opuesta al subconsciente. La sombra compensa la conciencia, por lo que su influencia puede ser tanto positiva como negativa.

CG Jung: "La sombra personifica todo lo que el individuo no quiere admitir, pero también tiende a imponerse directa o indirectamente sobre el individuo, por ejemplo, cualidades de carácter despreciables y otras tendencias incompatibles". ("Imágenes primitivas y subconsciencia colectiva ", Obras Completas de Jung, Vol. 9, p. 284)
“La sombra es esa parte oculta, reprimida, pues es la rama más grande de la personalidad más vil y culpable que se remonta al reino de nuestros ancestros animales, de manera que se incluye todo el aspecto histórico del inconsciente Entrar… Si se cree así que la sombra del hombre es el abismo de todos los males, se confirma por otras observaciones que el hombre inconsciente, su sombra, no sólo está compuesto de tendencias moralmente reprobables, sino que también exhibe una multitud de buenas cualidades, tales como instintos normales, respuestas apropiadas, intuiciones prácticas, impulsos creativos, etc.” (Cation, Complete Works of Jung, Vol. página 266)
Alma. CG Jung: "Si uno define el alma humana, debe ser inimaginablemente compleja y multivariante. Por lo tanto, es imposible entenderla solo a través de la psicología instintiva. Solo puedo expresarlo con asombro y asombro. El estado de ánimo mira directamente a la profundidad y amplitud de mi naturaleza espiritual. Este universo sin espacio esconde innumerables imágenes ricas acumuladas a lo largo de millones de años de desarrollo humano, y ya ancladas al organismo. Mi conciencia, como un ojo, penetra los espacios más lejanos, pero es el pon-ego mental. que llena esos espacios de imágenes sin espacio. Y estas imágenes no son una pálida sombra, sino un poderoso factor espiritual... Al lado de esta imagen, quisiera colocar tal espectáculo, un cielo estrellado en la noche, por algo comparable a este universo de la mente Sólo existe el universo exterior; y así como he llegado a este mundo por medio de los cuerpos celestes, también he llegado a ese mundo por medio del espíritu.” (Freud y el Psicoanálisis, Obras Completas de Jung, Vol. .4, página 331 en adelante)
"Sería un sacrilegio decir que Dios puede manifestarse en cualquier parte menos en el alma del hombre. Pero es cierto que es la cercanía o relación entre Dios y el alma lo que automáticamente elimina cualquier referencia a esta última". intimidad, quizás yendo demasiado lejos, pero en todo caso, el alma debe incluir la función de mantener una relación con Dios, de lo contrario no surgirá ninguna conexión. imagen de Dios." ("Psicología y Alquimia", Obras Completas de Jung, Vol. 12, pp. 10ff.)
Sincronización. Término acuñado por Jung para designar coincidencia o equivalencia significativa: (a) Sincronización de estados o eventos mentales y físicos cuya relación no es coincidente. Esta sincronía ocurre, por ejemplo, cuando un evento percibido internamente (como un sueño, un fantasma, una premonición, etc.) se hace eco de la realidad externa, es decir, la imagen de la premonición interna "cobra vida". (b) La sincronización ocurre si

pensamientos, sueños, etc. similares o idénticos ocurren simultáneamente en diferentes lugares. La ocurrencia simultánea de los dos aspectos no puede interpretarse como una coincidencia, pero parece tener una conexión fundamental con el proceso de imagen original activo en el subconsciente.
CG Jung: "Mi temprana fascinación por la psicología del subconsciente me llevó a buscar otro principio explicativo, porque el principio de coincidencia me parecía inapropiado para explicar un fenómeno notable en la mente subconsciente. Resultados, descubrí el fenómeno de la yuxtaposición mental , que no puede conectar a los dos por casualidad, sino que debe estar conectado por otros principios, a saber, la contingencia de eventos En mi opinión, la razón de esta conexión de eventos se basa en el hecho de que, es decir, su relativa simultaneidad, la tan -llamado 'sincronización'. De hecho, el tiempo no parece una abstracción, sino un continuo concreto, que contiene cualidades o condiciones básicas, estas condiciones básicas en diferentes lugares se revelan simultáneamente por yuxtaposición. Esa yuxtaposición no puede explicarse como accidental más que la ocurrencia simultánea de la misma idea, símbolo o estado mental puede explicarse como accidental". ("El misterio de la flor dorada", revisado de la página 142)
"Elegí el término porque esta ocurrencia simultánea de dos eventos que se relacionan significativamente más que el azar es, en mi opinión, un criterio fundamental para juzgar. Por lo tanto, uso el término concepto general sincrónico, pero adopta el significado específico de un evento concurrente en en el que ocurren dos o más eventos incidentalmente no relacionados que tienen el mismo o un significado similar, que no es lo mismo que 'puramente relacionado' en contraste con 'sincronismo', que simplemente significa la ocurrencia simultánea de dos eventos". (Estructura psíquica y dinámica , Obras Completas de Jung, Vol. 8, p. 441)
Subconsciente (Inconsciente, el). CG Jung: "Teóricamente hablando, el campo de la conciencia no se puede delimitar, porque tiene la capacidad de expandirse infinitamente. Pero empíricamente, cuando se encuentra con lo desconocido (lo desconocido), siempre encuentra que tiene un límite. Este es un punto que constituye todo lo que no sabemos, y por lo tanto esta cosa no tiene conexión con el ego, que es el centro del campo de la conciencia. Lo desconocido se puede dividir en dos tipos de objetos: los que son externos y se pueden sentir, los otros La clase consiste en aquellos objetos que son internos y pueden ser experimentados a la vez. La primera clase incluye lo desconocido en el mundo externo; la segunda clase incluye lo desconocido en el mundo interno. Llamamos a esta última área el inconsciente". Obras completas de Jung, Vol. 9, Parte 2, p. 3)
"Todas las cosas que sabía, pero en las que no pensé en ese momento; todas las cosas de las que era consciente, pero ahora las olvidé; todas las cosas que sintieron mis sentidos, pero

mi mente consciente no las notó; todas las cosas que no activamente, sin prestar atención, sintiendo, pensando, recordando, deseando y haciendo, todas las cosas que me formarán y en algún momento entrarán en el futuro consciente: todos estos son los contenidos de la mente subconsciente.” ("Estructura Psicológica y Estado", Obras Completas de Jung, Vol. 8, p. 185)

"Además de estos, debemos incluir las muchas represiones de pensamientos y sentimientos dolorosos que son más o menos globales. Llamo a este todo el subconsciente personal. Pero además de esto, también encontramos muchos tipos de cualidades no solo adquiridas personalmente sino también heredadas. ... Por ejemplo, el instinto de actuar como un impulso debido a la necesidad sin la intervención de la motivación consciente. En este nivel 'más profundo' también encontramos... imágenes primitivas.... Los instintos junto con las imágenes originales forman el inconsciente colectivo. Llamo es 'colectivo' porque, a diferencia del inconsciente personal, no se compone de contenidos individuales y más o menos específicos, sino de aquellos con carácter universal. Lo significativo está constituido por aquellas cosas que suceden como de costumbre.” (Ibit, p. 133ss. .)

"El primer tipo incluye aquellos constituyentes importantes de la personalidad del individuo, y por lo tanto son conscientes; el segundo tipo, parece, puede decirse, ser una cualidad omnipresente, inmutable e idéntica en todas partes". (Cation, Complete Works of Jung, Vol. 9, Parte 2, página 7)

"Las 'capas' más profundas del espíritu pierden su individualidad individual a medida que retroceden hacia las profundidades de la oscuridad. 'Hacia abajo', es decir, a medida que avanzan hacia sistemas funcionales autónomos, se vuelven cada vez más propiedades colectivas hasta que se vuelven universales, y luego desaparecen completamente en la fisicalidad del cuerpo, es decir, en la sustancia química. El carbono del cuerpo es solo carbono. Así que 'en el nivel más bajo' la mente es solo 'El mundo' se ha ido". ("Primitive Imagery and the Inconsciente Colectivo", Obras Completas de Jung, Vol. 9, p. 173)

Psicología y Literatura

Prefacio del traductor

Carl Gustav Jung (Carl Gustav Jung, 1875-1961) es un psicólogo contemporáneo tan famoso como Freud. Revisó, enriqueció y desarrolló la teoría de Freud de muchas maneras y ayudó a establecer la posición prominente del psicoanálisis en la cultura occidental moderna. Su influencia no se limitó a la psicología sino que también abarcó la filosofía, la estética y la literatura. Debido a la falta de investigación e introducción, todavía no hay una conclusión en los círculos académicos nacionales sobre cómo evaluar todas sus teorías, y la investigación especial sobre él aún está en blanco. Aquí me gustaría hacer un análisis tentativo y una elaboración de sus pensamientos relacionados con la literatura y el arte.

1. El inconsciente colectivo y sus arquetipos

La inconsciencia colectiva es el supuesto básico más importante en la psicología analítica de Jung y se encuentra presente en todas las teorías de Jung.

Jung fue originalmente el estudiante más orgulloso de Freud, pero luego se separó debido a las diferencias de opinión con su tutor. Algunos académicos extranjeros creen que la diferencia básica entre Jung y Freud "se trata del tema sustantivo de la libido. Freud entiende principalmente la libido como sexo, mientras que Jung la considera como una fuerza vital ordinaria, el sexo es solo una parte de ella". [161] Este artículo no está de acuerdo con este punto de vista. De hecho, la diferencia fundamental entre Jung y Freud radica en sus diferentes interpretaciones de la sustancia y estructura del inconsciente. Es sobre esta comprensión diferente que Jung propuso su concepto más importante: el inconsciente colectivo.

Según la comprensión de Freud, el inconsciente proviene principalmente del contenido psicológico reprimido en la vida temprana del individuo, especialmente en la infancia. Su idea ha sido probada en la práctica médica: cuando induce al paciente a hablar de esas experiencias reprimidas y olvidadas escondidas en el corazón, los síntomas del paciente se alivian inmediatamente o incluso mejoran por completo. Freud, por lo tanto, cree que el inconsciente es principalmente un lugar de reunión de contenidos psicológicos reprimidos y olvidados, y por lo tanto tiene características personales y adquiridas.

Jung no estuvo de acuerdo con Freud en este punto de vista. Él cree: "El inconsciente más o menos superficial sin duda contiene características personales. El autor quisiera llamarlo el 'inconsciente personal', pero este inconsciente personal depende de una capa más profunda. No proviene de la experiencia personal, no adquirida. El El autor denominó a esta capa más profunda el inconsciente colectivo. Se eligió la palabra "colectivo" porque esta parte del inconsciente no es individual, sino universal. Es lo opuesto a la psique individual, poseyendo todo un contenido generalmente similar y un patrón de comportamiento común a todos. lugares y todos los individuos. En otras palabras, dado que es el mismo en todas las personas, forma una base psicológica común de supra-individualidad y está universalmente presente en cada uno de nosotros (9[1], 3-4) 162 Jung criticó [a] Freud , aunque vio que el inconsciente a menudo tiene formas y propiedades universales antiguas, pero todavía dotó al inconsciente de características completamente personales.

Según Jung, el inconsciente colectivo es la estructura profunda del inconsciente, que es innato y universalmente consistente. Si todavía se usa la isla como analogía, entonces la parte sobre el agua representa la conciencia, la parte revelada por el movimiento de las mareas debajo del agua representa la inconsciencia individual y la base común de todas las

islas aisladas: lo oculto bajo las profundidades del mar. El fondo marino es el inconsciente colectivo. Esta idea recorrió todo el pensamiento de Jung y se convirtió en el núcleo más importante de su teoría, lo que llevó a sus diferencias de opinión con Freud sobre muchos temas específicos.
¿Qué tan razonable es la hipótesis del inconsciente colectivo de Jung? ¿Se basa en evidencia científica o es pura conjetura? Hay que decir que no hay base en absoluto. Si la hipótesis de Freud sobre el inconsciente individual (que es generalmente aceptada por la comunidad científica) se basa principalmente en la práctica médica, la hipótesis de Jung sobre el inconsciente colectivo se basa principalmente en la arqueología, la antropología y la mitología. Jung notó que ciertas imágenes, expresadas en mitos antiguos, leyendas tribales y arte primitivo, se repiten entre muchos pueblos civilizados y tribus bárbaras diferentes. Por ejemplo, en los mitos antiguos de muchas naciones, hay gigantes o héroes de gran fuerza, profetas o ancianos sabios que predicen el futuro, monstruos mitad humanos y mitad bestias, y bellezas que traen el pecado y el desastre a las personas. Estas imágenes mitológicas suelen tener una estructura académicamente similar. Además, en la religión y el arte primitivo, a menudo hay imágenes simbolizadas por figuras como flores, cruces y ruedas. Jung los llamó "estilos de mandala" y creía que estaban en todo el mundo. Jung cita, por ejemplo, que en las pinturas rupestres del Paleolítico en Rhodesia, hay un patrón abstracto: una palabra doble en un círculo. Esta imagen se llama la "rueda solar" y "ha aparecido en todas las culturas. Hoy podemos encontrarla no solo en las iglesias cristianas, sino también en los monasterios tibetanos". "Puesto que surgió en una era anterior a la invención de la rueda, no pudo haberse originado a partir de ninguna experiencia del mundo externo, sino que más bien fue un símbolo de alguna experiencia interna".(15, 96) Jung concluyó en consecuencia: en estos Debe haber un suelo psicológico común en el que nacieron detrás de las imágenes originales. Así como los sueños, las alucinaciones y las imaginaciones de los pacientes mitológicos revelan la psique inconsciente del paciente, este sueño, alucinación e imaginación "colectivos", esta imaginería primordial transpersonal recurrente, revela la estructura mental inconsciente profunda común, generalmente consistente, y esto es lo que se llama el inconsciente colectivo.
Aquí debemos mencionar los métodos de investigación de Jung. Jung ha enfatizado repetidamente que las conclusiones de su investigación se basan en la experiencia perceptiva y de ninguna manera son pura especulación metafísica como piensan algunas personas. Pero la experiencia de la que habló Jung es completamente diferente de lo que solemos hablar, sino más bien una experiencia interna. Muchos investigadores de Jung señalaron que el método de investigación de Jung es respetar los fenómenos espirituales y admitir que los fenómenos psicológicos (como la imaginación, las alucinaciones, los sueños,

etc.) no son menos importantes y auténticos que los fenómenos físicos. Estos investigadores (como Yolande Jacobi) creen que este es un nuevo método de investigación, y que solo a través de ese método se puede establecer la psicología en el verdadero sentido. 163

De hecho, Jung puso especial énfasis en el estudio y análisis de los sueños, las alucinaciones y las imaginaciones. No los consideró como reflejos distorsionados de la realidad, sino que los consideró como un espejo de la mente humana a través del cual uno puede ver la mente humana, el arte primitivo y las obras literarias, y usar esto como la principal forma de estudiar la psicología común. estructura y leyes del movimiento psicológico de los seres humanos. Debe admitirse que el método de investigación de Jung es único y, por lo tanto, descubrió muchos prototipos psicológicos ocultos en el inconsciente colectivo.

Jung equiparó a veces el concepto de arquetipo con una imagen primordial. Por ejemplo, cuando explicó la imagen original, dijo: "La imagen original, a veces llamada arquetipo... es común a todos los pueblos y todos los tiempos" (6, 443) y dijo: "Para explicar nuestra percepción Tenemos que recurrir a un concepto relacionado con un elemento que determina el modo de percepción, es a este elemento al que llamo arquetipo o imagen original" (8, 136). dos conceptos de arquetipo e imagen original son equivalentes. Pero esto creó una confusión y una contradicción que llevó a muchos a creer que la teoría de la psicoherencia de Jung se basaba en la suposición de que las representaciones, incluidas las ideas y las imágenes, podían heredarse. Y esta suposición es exactamente lo que el mismo Jung ha declarado repetidamente que él no puede estar de acuerdo. De hecho, aunque los significados de las imágenes originales y el arquetipo son relativamente vagos y cercanos, y Jung los usó a menudo indistintamente, distinguió estos dos conceptos diferentes en más ocasiones. En términos generales, la distinción entre imagen original y prototipo es algo similar a la distinción de Kant entre "marco" y "categoría". La imagen original se encuentra entre el arquetipo y los materiales perceptuales como la imaginería, y actúa como puente e intermediario de la imaginería normativa; mientras que el arquetipo se refiere a un modelo psicológico innato. El prototipo es el cuerpo, y la imagen original es la función; la relación entre ambos no es sólo la relación entre entidad y función, sino también la relación entre potencial y explícito.

Según Jung, los arquetipos son el contenido más importante que constituye el inconsciente colectivo. Sin una explicación de los arquetipos, las hipótesis sobre el inconsciente colectivo son mera teoría y especulación. Jung dijo: "El contenido del inconsciente personal se compone principalmente de complejos emocionales, que constituyen el lado personal y privado de la vida mental. El contenido del inconsciente colectivo es el llamado arquetipo" (9[1], 4). "Encontramos en el inconsciente esas propiedades que no son adquiridas por el

individuo sino que son heredadas... descubrimos formas innatas innatas de intuición, arquetipos de percepción y comprensión. Son esenciales para todos los procesos mentales. Elementos innatos. Así como los instintos de un hombre fuerzan en un cierto modo de ser, por lo que los arquetipos fuerzan la percepción y la comprensión en ciertos paradigmas humanos ". (8, 133)
En opinión de Jung, los arquetipos son las formas universalmente consistentes a priori de todas las reacciones psicológicas. Esta forma trascendental puede entenderse desde diferentes aspectos como la psicología, la filosofía, la estética, la mitología y la ética. Desde un punto de vista psicológico, Jung entendió los arquetipos como los patrones básicos de la estructura psicológica. Jung dijo: "Un arquetipo es un patrón típico de aprehensión. Cada vez que nos enfrentamos a un patrón universalmente consistente y recurrente de comprensión, estamos tratando con arquetipos".(8, 137-138) Él cree que esta actividad psicológica Este patrón básico es el vestigio de la antigua vida social de los seres humanos, y es la acumulación (precipitado) y condensación (condensar) de aquellas experiencias típicas que se han repetido cientos de millones de veces. Jung dijo: "Desde un punto de vista científico y causal, la imagen original (según: lo real es el prototipo - citado) puede concebirse como una especie de almacenamiento de la memoria, una especie de grabado o huella de la memoria, que proviene de la mismo tipo de experiencia. La condensación del proceso. Es a este respecto la sedimentación de ciertas experiencias psíquicas que ocurren continuamente, y es por lo tanto su forma básica típica". (6, 443-444) Aquí, lo que Jung propone es claramente precisamente la La llamada acumulación de estructuras culturales y psicológicas. Sin embargo, cabe señalar que el temperamento personal de Jung se opone a todo determinismo y dogmatismo, por lo que se volvió hacia el otro lado, es decir, desde la evolución del instinto biológico, desde la naturaleza inherente y las leyes inherentes a la vida. Encontrar respuestas. Jung dijo: Si entendemos los arquetipos inconscientes solo como productos de la experiencia externa, como patrones formados sobre la base de las sensaciones, entonces estamos equivocados. Porque el sentimiento mismo está desarticulado, desconectado y desorganizado. El hecho de que los datos de los sentidos puedan aparecer de manera ordenada (por ejemplo, en forma de causalidad) es en sí mismo evidencia de la autonomía y alguna síntesis innata de la mente humana. La autonomía, la unidad y la capacidad integral innata de la mente no pueden considerarse como el producto del entorno circundante desde la perspectiva de la genética, sino que deben atribuirse a la naturaleza inherente y las leyes internas del organismo. "Nos vemos obligados a suponer que cierta estructura del cerebro, sus propiedades peculiares, no se deben simplemente a la influencia del entorno circundante, sino que también se deben a las propiedades extrañas y espontáneas del organismo vivo, debido a su propio inherente.

Ley.” (6, 444) De esta manera, la respuesta de Jung a la pregunta realmente ha ido más allá del alcance de la historia social y ha entrado en el campo de la naturaleza y la evolución.
Desde un punto de vista filosófico, Jung entendió el arquetipo como "forma pura", lo cual es similar a la idea de Platón y la categoría de Kant. Jung creía que esas imágenes primitivas que reaparecen en los mitos, leyendas y obras literarias son en realidad "autorretratos" de arquetipos inconscientes colectivos. Este autorretrato tiene la naturaleza de "símbolo" y "copia". Aunque los símbolos y las copias pueden sufrir varios cambios, los prototipos que simbolizan y copian permanecen sin cambios. Esto es algo similar a la "idea" y la "imitación de ideas" de Platón.
En efecto, si nos quedamos en la simple analogía, bien podríamos decir que el inconsciente colectivo es el "alma" de Platón, y el arquetipo es la "idea" [164]. Pero en realidad el problema no es tan simple. Aunque Jung admitió que "la palabra arquetipo es la idea en la filosofía de Platón" (9[1], 4), dio una nueva explicación, convirtiéndola ya no en una entidad independiente sino en posesión de lo que Stotter entendía por "forma". Jung dijo: “Un arquetipo no está determinado por el contenido sino sólo por la forma… El arquetipo en sí mismo es vacío, puramente formal, nada más que una facultad innata, una posibilidad de expresión considerada a priori.” (9[1], 332) Jung se opuso a la comprensión del arquetipo como una "idea innata", y defendió que es solo la "posibilidad innata" de generar ideas. Él enfatiza repetidamente: "No hay duda de que cosas tales como 'ideas innatas' nunca pueden concebirse, pero existen posibilidades innatas de ideas, es decir, algunos requisitos previos para la producción de fantasías. Son algo similares a las categorías de Kant. Aunque estas condiciones innatas no producen en sí ningún contenido, dan forma determinada a los ya adquiridos.” (10, 10-11) En otro lugar dice: “No hay idea de innatismo, pero hay posibilidad innata de ideas. Esta posibilidad limita incluso las fantasías más atrevidas y mantiene dentro de límites nuestras actividades fantasiosas.” (15, 81) A partir de estas explicaciones, no es difícil ver que la filosofía de Leibniz y la influencia de la filosofía de Kant.
Pero, después de todo, el prototipo de Jung no es igual a la categoría de Kant. Las categorías solo regulan la cognición (intelecto), pero los arquetipos tienen un impacto en todas las actividades mentales, como el pensamiento, la emoción y la intuición. Jung se opuso a comprender los arquetipos solo desde la perspectiva de la cognición y el pensamiento lógico, y entendió los arquetipos como un requisito previo para la cognición. Por un lado, tomó prestado de Kant y al mismo tiempo criticó a Kant. Él cree que la filosofía moderna sólo procede de la epistemología, y es perjudicial reducir los arquetipos a unas pocas categorías intelectuales restringidas por la lógica, por lo que aboga por restaurar el valor metafísico y el significado de los arquetipos en la filosofía antigua y la filosofía medieval.

Dijo: "En la filosofía de Platón, el arquetipo, como idea metafísica, como modelo y paradigma, está dotado de un alto valor metafísico... La filosofía medieval comienza desde la época de San Agustín (de quien tomo prestada la idea del arquetipo). “Hasta Malebranche y Bacon, ha habido a este respecto los fundamentos de la filosofía de Platón”, sin embargo, “desde Descartes y Malebranche en adelante, el valor metafísico de las ‘ideas’ o arquetipos se ha ido deteriorando paulatinamente. se convierte en 'pensamiento', la condición interna de la cognición... Finalmente, Kant reduce el arquetipo a un número limitado de categorías intelectuales". (8, 135-136) Cree que se trata de una tendencia de simplificación y unilateralidad, bajo esta tendencia los arquetipos se transforman en conceptos racionales, y los instintos también se disfrazan de motivos racionales. Debajo de este disfraz, el arquetipo ya casi no es reconocible, aunque todavía funciona e influye.
De hecho, la teoría de Jung es filosófica más moderna, su punto de partida no es el "yo pienso" de Descartes, sino más cercano al "yo soy" del existencialismo y el humanismo. Jung propuso el concepto de yo para reemplazar el ego y tener una comprensión más amplia del "yo". Aunque tanto el yo como el ego pueden traducirse como "ego", el ego es solo el sujeto de la conciencia, mientras que el yo es el sujeto de todo el espíritu humano y la personalidad, incluida la inconsciencia. Obviamente, Jung prestó más atención a este tema de la personalidad, esta carne perceptiva. y la sangre El sujeto del cuerpo. Solo de esta manera, Jung enfatizó que los arquetipos y las imágenes originales no solo tienen un significado epistemológico sino que también involucran todas las actividades psicológicas como la imaginación, la emoción y la intuición.La sensibilidad lucha por la posición, conecta la psicología humana en su conjunto y, por lo tanto, profundamente remonta su fundamento al instinto natural de los seres humanos y la estructura psicológica original con consistencia universal. Debido a esto, se considera que la teoría de Jung enriquece y profundiza la comprensión de la naturaleza humana y la esencia humana sobre la base de la filosofía tradicional, y se considera que "implica una actitud profunda hacia la existencia humana" y expresa su "grandeza mental y espiritual". ” [165] ha sido universalmente apreciado. El propio Jung es famoso por ello.

2. Imaginería primitiva e ilusión artística

Como se dijo anteriormente, el inconsciente colectivo se deduce a través de las imágenes primordiales, el fondo psíquico y el suelo psíquico del que surgen las imágenes primordiales recurrentes. Por lo tanto, la comprensión de la imagen original debe ser clave para comprender el inconsciente colectivo y sus arquetipos, y dado que la imagen original implica directamente alucinaciones e imaginación artística, la mitología y el origen del arte, la experiencia estética y la creación artística, también es una clave para la comunicación Un

puente entre la teoría básica de Jung (el inconsciente colectivo y sus arquetipos) y el pensamiento literario.
Según Jung, las imágenes primitivas se originan del mismo tipo de experiencia repetida innumerables veces por los ancestros humanos, y ellas mismas son solo el producto de la estructura psicológica humana formada sobre la base de estas experiencias. Dijo: "Las imágenes primitivas" son los restos psicológicos de innumerables experiencias del mismo tipo, "En cada imagen primitiva hay un fragmento del espíritu humano y del destino humano, y hay alegrías y tristezas repetidas innumerables veces en la historia de nuestro antepasados, remanentes de vida, y en general siguiendo siempre el mismo curso. Es como un lecho de río excavado profundamente en la psique, en el que la corriente de vida (podría) precipitarse repentinamente en un río, en lugar de como antes. forma en que fluye hacia adelante en una corriente ancha pero poco profunda". (15, 81)
Jung está aquí para explicar la forma de la estructura psicológica humana y el origen de las imágenes primitivas con la experiencia de la vida social en la antigüedad. Por supuesto, esto es correcto y debe afirmarse.
Pero como se mencionó anteriormente, aunque Jung no negó que la imagen original proviene de la experiencia, pero para la experiencia, Jung insistió en entenderla desde el lado subjetivo. Jung propuso el concepto de "experiencia interna" (inner experience o traducido como "experiencia interna") para distinguirla de las experiencias del mundo externo (experiencias del mundo externo), y sobre la base de esta distinción, resaltar y enfatizar la experiencia interna. dotándola de un color mítico y misterioso.
Según Jung, la conciencia humana parece estar en una posición de doble cara: se ve afectada por la realidad externa y restringida por la realidad interna. Jung dijo: "Detrás de la conciencia no está el vacío absoluto, sino la mente inconsciente. Esta mente inconsciente afecta nuestra conciencia desde atrás y desde adentro, tal como el mundo externo afecta nuestra conciencia desde el frente y desde afuera" (15, 136). Ante este pensamiento, Jung diferenció las formas de creación artística en psicológicas y alucinatorias. La creación psicológica busca materiales del ámbito de la conciencia humana, por lo que es un artista que se enfrenta a la realidad; el arte alucinatorio busca materiales de imágenes originales escondidas en lo profundo del inconsciente, por lo que es un arte que se aleja de la realidad y se enfrenta al propio artista.
Usando las creaciones de Picasso como ejemplo, Jung explicó cómo las imágenes se derivan de la experiencia interna y las alucinaciones. Jung dijo: "El arte de Picasso es una especie de 'arte no objetivo', que no coincide con el mundo externo sino que proviene principalmente de la experiencia y la ilusión internas. El arte no objetivo extrae principalmente su contenido del mundo interior. El llamado mundo interior no es Consistencia con la

conciencia. Porque la imagen del objeto contenido en la conciencia, tal como se ve generalmente, se ajusta necesariamente a la expectativa general en apariencia. Pero el objeto de Picasso es completamente diferente de la expectativa general, y tan diferente que no parecen referirse en absoluto a ningún objeto externo de experiencia." (15, 136) El arte de Picasso es, por lo tanto, incomprensible.

Sin embargo, incomprensible no significa sin sentido, "expresan un significado que hoy se desconoce de manera tosca y aproximada". (15, 136) Es un arte simbólico precisamente porque se desconoce el significado que expresa. Simboliza un mundo subterráneo diferente al mundo diurno. Solo podemos sentir vagamente este mundo, pero es imposible captarlo con precisión. Sólo así tiene un encanto profundo e infinito.

Jung enfatizó repetidamente que las imágenes no son un reflejo del mundo externo, sino una fantasía producida por la experiencia interna. Él dijo: "Cuando hablo de 'imágenes' no me refiero a un reflejo mental de un objeto externo, sino ... una imagen de fantasía (es decir, una fantasía). Esta fantasía está asociada sólo indirectamente con el objeto. La percepción de los objetos externos es se ocupa de la percepción de los objetos externos. De hecho, la imagen depende más de la actividad de la fantasía inconsciente, y como producto de esta actividad, aparece a la conciencia más o menos repentinamente ". (6, 442) Parece que la estética la imagen sólo está indirectamente relacionada con el objeto estético. La belleza no solo no es igual al objeto estético (objeto), sino que tampoco es un reflejo de este objeto (objeto); es una ilusión, que no solo es subjetiva, sino también espontánea, no controlada por la conciencia. Solo a partir de este pasaje, las imágenes parecen ser el producto de una actividad espontánea inconsciente.

Pero Jung no fue tan absoluto, no negó el estatus y el papel de la conciencia en la generación de imágenes. Según Jung, la imagen interior, aunque es una estructura compleja compuesta por los materiales más variables de las fuentes más variables, no es una mezcla caótica, sino un significado simple con su propio significado producto de. La formación de una imagen no depende sólo del inconsciente, sino también del consciente, es la expresión condensada de la situación psicológica como un todo (incluyendo tanto el consciente como el inconsciente) en un momento. "Las imágenes sin duda representan los contenidos de la mente inconsciente, pero no todos, sino sólo los reunidos en un momento. Esta colección es, por un lado, el resultado de la actividad espontánea del inconsciente, y por otro lado , el consciente Este estado momentáneo de conciencia es siempre el resultado de un estado momentáneo de conciencia bajo el cual el material relevante bajo el estímulo entra en acción, mientras que al mismo tiempo inhibe y previene que el material irrelevante entre en acción." (6 , 442-443) Así, la imagen es el producto conjunto de la conciencia y la inconsciencia en una situación momentánea.

Entonces, ¿cómo surge la imagen original, que tiene una relación importante con las actividades estéticas? En otras palabras, ¿qué tipo de situación consciente lo despierta y lo activa? Aunque Jung no dio una respuesta clara a esta pregunta, según las opiniones dispersas, parece que se puede entender desde tres aspectos:

Una es que se suprime la conciencia personal. Este es el caso, por ejemplo, en un sueño o en un estado de locura, cuando la conciencia está completamente perdida o en un estado de relajación, se pierde el control del contenido psíquico inconsciente y las imágenes originales de lo más profundo y más profundo. la naturaleza antigua emerge inmediatamente.

La segunda es que no hay conciencia personal en absoluto. Este es el caso, por ejemplo, del hombre primitivo. Restringidos por el desarrollo del pensamiento, los pueblos primitivos aún no han formado el concepto de oposición sujeto-objeto. En su opinión, las personas y el mundo, lo individual y lo colectivo, son completamente inseparables. El hombre primitivo no tiene vida individual, sólo vida colectiva; además, existe una misteriosa interacción entre el hombre y el mundo objetivo, que le impide distinguir cuáles son fenómenos psicológicos y cuáles son fenómenos físicos. Por eso la imagen del hombre primitivo es una imagen colectiva y tiene el carácter de irreal e impredecible.

El tercero es ir más allá de las limitaciones de la conciencia personal. Por ejemplo, este es el caso de la creación y apreciación del arte. En este momento, el artista habla a toda la humanidad no como un individuo, sino como un alma humana. El espectador se conmueve con esta voz, se olvida de su propia existencia como individuo. y abre su corazón para aceptar. Lo que se evoca desde lo más profundo del corazón es una imagen estética enteramente colectiva.

Vemos que aquí, Jung analiza el mecanismo psicológico de las imágenes (incluidas las imágenes estéticas) principalmente desde la perspectiva de una ciencia específica, y hay muchas opiniones esclarecedoras en él, que son dignas de nuestra referencia y estudio en profundidad. Por ejemplo, si el estado momentáneo de conciencia corresponde a la experiencia, recuerdo, impresión, complejo, deseo, etc. almacenados en el inconsciente en forma de cierta información, y cuál es la relación entre ellos y la obra de arte como símbolo e información. transportista ¿Qué tipo de correspondencia? ¿Cómo se forma el mecanismo de recepción y retroalimentación de esta información? Todo esto debe ser explorado en profundidad. En esta dirección, quizás algún día se haga una descripción precisa del proceso psicológico estético.

Pero Jung no se contentó con detenerse en la etapa de descripción de los fenómenos e inducción de la experiencia. En opinión de Jung, los fenómenos no pueden explicarse a partir de los fenómenos y la experiencia no puede inducirse a partir de la experiencia.

Entre fenómeno y noúmeno, experiencia y trascendencia, conciencia e inconsciencia, no hay puente que pueda construirse a través de métodos científicos. Esta comunicación instantánea solo es posible con la ayuda de las alucinaciones, la intuición y la imaginación. La ciencia no puede ayudarnos a entender el mundo ya nosotros mismos correctamente, cuanto más avanzada sea la ciencia, más vacía estará la mente de la gente, cuanto más necesite la gente la fantasía, más añorará los mitos que la ciencia no puede explicar. Jung creía que la fantasía es un medio indispensable para lograr el equilibrio psicológico y la compensación psicológica en la vida moderna. Las fantasías se originan a partir de arquetipos míticos en el inconsciente colectivo y tienen derecho a la gratificación. Si las fantasías se reprimen en exceso, pueden provocar trastornos psicológicos y crisis nerviosas. El énfasis en la fantasía y la imaginación (y el análisis de las imágenes primitivas) llevó la investigación de Jung al ámbito de la mitología.
Jung creía que: como origen del arte, la ciencia, la filosofía y la religión modernos, la mitología es la expresión inicial y general de los fenómenos espirituales humanos, y es el alma de los pueblos primitivos. Hoy, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la desaparición de la mitología, los seres humanos han perdido el alma, se han vuelto esclavos de la ciencia y caen en una dolorosa esquizofrenia. Jung dijo: Los mitos "no sólo representan, sino que son, de hecho, la vida psicológica de los pueblos primitivos. Cuando un pueblo primitivo pierde su herencia mítica, será destrozada y destruida de inmediato como una persona que ha perdido su alma. La colección de mitos de un nación es la vida viva de esta nación. La religión, perdida en la mitología, es siempre una catástrofe moral dondequiera que esté, incluso en una sociedad civilizada". (9[1], 154) Por esta razón, Jung no dudó en recurrir a la mitología para salvar a la humanidad, y utilizó algunos dichos misteriosos para compensar los desórdenes psicológicos provocados por la civilización occidental moderna.
Jung creía que la ciencia en el pasado siempre adoptaba una postura de iluminación y no escatimaba esfuerzos para expulsar los mitos y las ilusiones. Pero la autoproclamada verdad absoluta de la ciencia no es más que un mito porque se ajusta a cierto arquetipo mitológico. Aunque la ciencia es una especie de mito, ha traído enormes desastres espirituales a la gente moderna porque adopta una posición de hostilidad hacia otros mitos y es generalmente aceptada por la gente moderna. La razón por la cual la gente moderna no tiene hogar es precisamente porque están lejos lejos de la ciudad natal de sus almas, pero para ayudar a las personas a conocer y regresar a su ciudad natal, esta importante tarea solo puede ser realizada por la psicología hoy.
Jung dijo: "La ilusión del arte... es algo extraño de las profundidades de la mente humana. Parece provenir del abismo de los tiempos prehistóricos humanos, y parece provenir del

mundo sobrehumano de luz y oscuridad. Esto es una especie de más allá del entendimiento humano. La experiencia original del poder. Para él, los seres humanos pueden rendirse fácilmente debido a su propia debilidad... ¿Es esta la ilusión de otro mundo, la pesadilla de las almas oscuras, o la imagen del origen de espíritu humano? Todo esto no podemos estar seguros ni puede ser negado ". (15, 90-91) Así como Kant declaró que la cosa en sí es incognoscible, Jung también creía que el origen de la ilusión y la experiencia interna es incognoscible "Una alucinación representa una experiencia más profunda y memorable de la emoción humana... Digan lo que digan los sexistas, la alucinación es sin duda una experiencia verdaderamente primaria. No es una segunda naturaleza extraña, no es un símbolo verdadero, es decir decir, la expresión de algo real y sin embargo desconocido... Ya sea que la naturaleza de las alucinaciones sea física, psicológica o metafísica, no necesitamos ir más lejos. Conclusión. La realidad psicológica de la ilusión misma no es menos que la física. realidad. Las emociones humanas pertenecen al ámbito de la experiencia consciente, pero el objeto de la ilusión está fuera de este. Experimentamos las cosas conocidas a través de los sentidos, pero nuestra intuición apunta a Esas cosas ocultas que son desconocidas, cosas que son esencialmente misteriosas ". (15, 94)

No es difícil ver que la interpretación de Jung de la imaginería primordial y la ilusión artística, como su interpretación del inconsciente colectivo y los arquetipos, es "esencialmente mística". De hecho, Jung se opuso a una interpretación científica de las alucinaciones y de las imágenes originales como reflejos y "sustitutos" del mundo exterior, ya que entonces las alucinaciones pasarían a ser algo "secundario". Jung concluyó que la naturaleza del mundo es misteriosa, y los seres humanos usan desesperadamente "escudos de la ciencia" y "armaduras de la razón" para protegerse solo porque están aterrorizados por este misterio y se hacen creer que existe un mundo ordenado y ordenado. universo. Pero de esta manera, la gente también considera las alucinaciones como una especie de trastorno psicológico, como un síntoma de neurosis. Jung se opuso firmemente a ver las alucinaciones y las imágenes primitivas como locura en cualquier sentido, e insistió en que si se va a estudiar el arte psicológicamente, primero se debe tomar una mirada seria y seria a las alucinaciones y las imágenes primitivas que son la base de las obras de arte. . ¿Pero Jung hizo tal estudio? No. Jung pronto admitió que la psicología en realidad es impotente para hacer algo con respecto a las alucinaciones y las imágenes primitivas, excepto proporcionar material para la comparación y términos para la discusión. ¿Cuál es el propósito de las repetidas explicaciones de Jung? Obviamente, es para enfatizar las limitaciones de la ciencia, para resaltar el significado de las alucinaciones y las imágenes originales, y para reservar un lugar para cosas desconocidas y misteriosas.

3. Dos tipos de mentalidad estética: abstracción y empatía

Jung estuvo muy interesado en el problema del tipo psicológico humano desde muy temprano. Él cree que aunque la estructura psicológica de la naturaleza humana es generalmente consistente en el nivel más profundo, es decir, en el nivel de la inconsciencia colectiva, no hay diferencia, pero debido al desarrollo de diferentes culturas históricas de varias naciones, debido a muchos complejos factores como la dotación genética personal y la educación ambiental, los seres humanos son diferentes. En realidad, existen diferencias individuales entre las personas. La combinación de las diversas características sobresalientes en las diferencias individuales constituye los diferentes tipos psicológicos. Entre estos diferentes tipos psicológicos, hay dos diferencias básicas y una mentalidad típica, a saber, la introversión y la extroversión.

En opinión de Jung, aunque en realidad todos tienen tendencias tanto de introversión como de extroversión, en la vida real casi siempre hay una tendencia que tiene una ventaja relativa y, por lo tanto, determina el tipo psicológico de la persona. Jung dijo: "Cuando miramos hacia atrás en la historia humana, vemos cómo el destino de un hombre está más determinado por los objetos de sus intereses, y el destino de otro está más determinado por su propio yo interior, que determina a su sujeto. Así como todos preferimos volvernos más hacia un lado que hacia el otro, estamos naturalmente inclinados a comprender todo a la luz de lo cual se dirige nuestro propio tipo psicológico." (6, 3) Según Jung, la introversión se caracteriza por " colocando el yo y los procesos mentales subjetivos por encima de los objetos y procesos objetivos, o en todo caso manteniendo su posición frente a los objetos objetivos, esta actitud da así al sujeto un valor superior al del objeto... El objeto objetivo es sólo un signo externo del contenido psíquico del sujeto". La característica de la extroversión es "hacer que el sujeto ceda ante el objeto objetivo, a través del cual el objeto objetivo adquiere un valor más alto. En este momento, el sujeto solo tiene una naturaleza secundaria, y el proceso psicológico del sujeto a veces parece ser solo el interferencia o interferencia de eventos objetivos. "productos auxiliares". (6,5)

Jung analizó una gran cantidad de fenómenos culturales y consideró que la introversión y la extroversión, dos tendencias psicológicas diferentes, han dejado huellas evidentes en todos los campos históricos y culturales del ser humano e incluso en la vida cotidiana. La oposición entre racionalismo y empirismo en la filosofía, idealismo y materialismo, romanticismo y realismo en el arte, e incluso políticos y teóricos en la vida social, y la oposición entre hacedores y visionarios, desde una perspectiva científica no es más que la oposición entre introversión y extroversión, la oposición entre dos mentalidades y tendencias temperamentales diferentes.

La introversión y la extroversión se ven en las actividades estéticas, y hay dos actitudes estéticas de abstracción y empatía.

Aquellos que están familiarizados con la historia de la estética occidental están familiarizados con la "teoría de la empatía", pero es posible que no entiendan la "teoría abstracta". Como actitud estética opuesta a la empatía, la abstracción fue propuesta por primera vez por el famoso historiador de arte francés W. Worringer. Wallinger escribió un libro llamado Abstracción y empatía.

Jung le dio gran importancia a esta teoría de Wallinger, creía que la diferencia entre abstracción y empatía es en realidad la diferencia entre introversión y extraversión. Según su teoría, los introvertidos deben ver la belleza como algo subjetivo y los extrovertidos deben ver la belleza como algo objetivo. De esta forma, el debate sobre si la belleza es subjetiva u objetiva en la estética, según el punto de vista de Jung, puede reducirse a la oposición entre temperamentos introvertidos y extrovertidos y dejarse así.

Pero, de hecho, Jung no suspendió la pregunta. Esto se puede ver claramente en su análisis de la abstracción y la empatía. Él cree que ambas mentalidades estéticas se basan en las actividades espontáneas inconscientes de las personas (sujetos). Aunque la empatía significa que el sujeto vierte su propia vida y emoción en el objeto, la abstracción no significa necesariamente que el sujeto proyecte su propio miedo sobre el objeto, por lo que el significado y el valor del objeto (según: el miedo es un valor negativo) sigue dado por el sujeto. De esta manera, al distinguir la extraversión de la introversión, Jung reservó originalmente espacio para el "objetivismo", pero luego, a través de la excavación del inconsciente profundo, Jung recuperó este territorio.

Aquí, Jung realmente explora la dinámica psicológica de la creación artística en un sentido genético, que contiene muchas ideas esclarecedoras. Siempre ha habido muchas teorías sobre las actividades psicológicas de la creación artística, como la teoría de los llamados dioses que se basan en ellos, la teoría del éxtasis, la teoría de la depresión y el disgusto causados por la vitalidad reprimida, la teoría de la sublimación de la sexualidad. deseo, y así sucesivamente. Además de esto, Wallinger planteó la teoría del miedo espacial, pensando que la necesidad abstracta que genera el miedo es "la raíz de la creación artística". [166] Jung fue un paso más allá y rastreó este miedo a las profundidades de la inconsciencia humana, a la misteriosa simpatía entre los bárbaros prehistóricos y el mundo exterior, y a las necesidades internas de los bárbaros de romper el estado caótico de sujeto y objeto y establecer el estatus de el tema. . De esta manera, Jung abordó inconscientemente temas importantes como la práctica de la subjetividad humana como origen de la cultura histórica y como fuerza motriz de la creación artística.

Significativamente, Jung comenzó con el análisis de dos tipos psicológicos y dos actitudes estéticas, pero finalmente volvió a las actividades inconscientes espontáneas de las personas. Así como Marx enfatizó que el todo orgánico de la sociedad no puede explicarse

solo desde la superestructura, Jung también enfatizó que el todo orgánico del hombre no puede explicarse solo desde el campo de la conciencia. El propósito de la psicología analítica para estudiar el inconsciente es considerar al ser humano como un todo orgánico indivisible. Jung nunca negó ni ignoró los instintos naturales y las necesidades perceptivas de las personas, sino que los consideró junto con los arquetipos como el contenido básico de la inconsciencia colectiva, y los consideró como el cuerpo principal de todas las actividades humanas desde la perspectiva de la ontología filosófica. El llamado inconsciente, en opinión de Jung, está relacionado tanto con la conciencia como con el instinto. Conciencia e instinto, sentimiento y pensamiento, fisiología y psicología, sociedad y naturaleza se interpenetran, fusionan y transforman en el campo inconsciente.

Por lo tanto, la belleza es el producto de actividades espontáneas inconscientes, y su creación ocurre fuera del ámbito de la conciencia, en el ámbito de la inconsciencia. La belleza no es subjetiva, voluntaria y varía de persona a persona; por el contrario, es universalmente inevitable debido a las limitaciones y normas del arquetipo inconsciente colectivo. En este sentido, la belleza se regula objetivamente, es decir, es independiente de la conciencia individual.

4. Creación, Obras, Artistas

En "Psicología y literatura" y "Sobre la relación entre la psicología analítica y la poesía", Jung se centró en la relación entre la creación artística, las obras de arte y los artistas. Esta puede ser la parte más interesante, misteriosa y al mismo tiempo la más importante del pensamiento literario de Jung. A partir de la psicología, Jung estaba, por supuesto, más interesado en el proceso de creación artística, pero al estudiar el proceso de creación, tuvo que abordar y responder una serie de preguntas complejas sobre la naturaleza del arte, las obras de arte y los artistas individuales. .

Jung creía que la creación artística es una actividad espontánea; el impulso creativo y la pasión creativa provienen del complejo autónomo inconsciente, y el artista mismo es solo su herramienta y cautivo. Jung dijo: "El arte es una dinámica dotada que se apodera de un hombre y lo convierte en su instrumento. El artista no es un hombre con libre albedrío que busca lograr sus propios fines, sino un hombre que permite que el arte realice sus fines artísticos a través de sí mismo. hombre." (15, 101) "La obra concebida en la mente del artista es una fuerza de la naturaleza, que logra su propósito con la fuerza violenta y la astucia inherentes a la naturaleza misma, sin considerar al artista como su vehículo." Destino personal. (15, 75) Jung creía que todas las biografías de los artistas demostraban claramente que el impulso creativo y la pasión creativa enraizados en las profundidades del inconsciente son algo hostil al destino personal y la felicidad del artista, "pisotea todos los deseos personales" y "esclaviza sin piedad". artistas para completar sus obras, incluso a

expensas de su salud y la felicidad de la gente común." (15, 75), se puede ver que, en opinión de Jung, proviene de la creación inconsciente. El impulso y la pasión creativa son un "inconsciente". -imperativo" similar al "imperativo absoluto" de Kant. Aunque el propio artista no es consciente de ello, debe y sólo puede obedecer esta orden incondicionalmente. Este tipo de "comando inconsciente" que utiliza implacablemente a los artistas como sus propias herramientas es algo similar al "espíritu mundial" y el significado histórico de Hegel, excepto que en Hegel, las figuras históricas que son herramientas de la voluntad histórica también son. Tiene un fuerte y fuerte heroico. color, pero para Jung, el artista individual como herramienta de "comando inconsciente" ya es una persona con el corazón roto, impulsada completamente pasivamente por un impulso creativo y un "complejo autónomo". Esta no es una comparación por comparar. A través de esta comparación, no solo podemos ver el origen histórico de algunos de los pensamientos de Jung, sino también ayudar a comprender la crisis cultural en el mundo capitalista actual, e incluso descubrir las fallas de la teoría de Jung.

¿Por qué Jung enfatizó que la pasión creativa es una especie de "orden inconsciente" que va en contra de la voluntad personal del artista y es una especie de "fuerza ajena" que extrae el talento del artista y lo usa como su propia herramienta? Este punto debe ser criticado en conexión con Freud.

Freud creía que el misterio de la creación artística radica en satisfacer los deseos personales insatisfechos del artista, y la obra de arte en sí misma es un "sustituto" de estos deseos insatisfechos. Dado que Freud creía que el deseo insatisfecho del artista se derivaba principalmente de las experiencias de la infancia y tenía un matiz sexual, puede verse como algo adquirido y personal. Obviamente, si te atienes al punto de vista anterior, llegarás a la conclusión de que la pasión creativa y el impulso creativo provienen de algún tipo de motivos y deseos personales ocultos y turbios. Jung se opuso firmemente a esta interpretación de la creación artística, argumentando que la pasión creadora no nace del deseo sexual (Freud), ni de la voluntad de poder (Adler), sino de los ideales elevados y de la grandeza, de la ambición, y por tanto no de una naturaleza personal. Esta explicación es obviamente más realista y más fácil de aceptar para la gente. Sin embargo, los ideales y aspiraciones entendidos por Jung son diferentes de los ideales y aspiraciones entendidos por nosotros, no se conciben ni crecen en lo más profundo de la vida de las personas a través de la búsqueda personal de la verdad y la justicia, y la búsqueda de cosas bellas. En una palabra, no es adquirido por el individuo, sino que se arraiga innatamente en las profundidades del inconsciente y de ahí deriva toda su fuerza. Este tipo de impulso creativo que se origina en la inconsciencia es una especie de poder que trasciende al artista

individual, brota espontáneamente a través de la pluma del artista y se convierte en una gran obra de arte.
En opinión de Jung, la creación artística es un acto involuntario, como lo que Platón llamó "posesión divina" y "éxtasis". Platón vio al poeta como "el portavoz de los dioses", Jung el portavoz del inconsciente colectivo. El arte concebido en el corazón del artista no es la propia obra del poeta, "se impone imperiosamente al autor", "fluye de la pluma del autor impecablemente, como si viniera a este mundo completamente vestido". De hecho, esto ha negado por completo el significado de la búsqueda artística personal y la práctica artística del artista, y ha enfatizado la inconsciencia del proceso creativo hasta el punto del absurdo.
Por supuesto, Jung también admitió que lo mencionado anteriormente es solo un tipo de creación artística, y hay otro tipo de creación. Tales obras son "creadas enteramente a partir de la intención del autor de lograr un cierto efecto especial". Sin embargo, además de expresar desprecio y desinterés por tales obras, Jung también hizo una interpretación exagerada y dogmática de las mismas.
Jung dijo: Cuando los escritores y artistas crean tales obras, aunque parecen obedecer a sus propios objetivos e intenciones en la superficie, todavía están controlados por el inconsciente y todavía son cautivos del proceso creativo espontáneo. Dijo que para la creación de estas obras, no debemos escuchar las palabras unilaterales de escritores y artistas, sino que debemos y solo podemos considerarlas desde un punto de vista psicológico.
Para demostrar la espontaneidad de la creación desde la perspectiva de la ciencia psicológica, Jung propuso especialmente el concepto de "complejo autónomo". Según Jung, el complejo autónomo tiene sus raíces en el arquetipo inconsciente, que "es la parte escindida de la psique que vive su propia vida fuera del grupo gobernante de la conciencia". La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que existe. Sólo cuando el interés consciente por la vida exterior disminuye gradualmente y la persona se vuelve cada vez más introvertida, cada vez más retraída y absorta en su vida interior, se desarrolla el complejo autónomo en virtud de la enorme cantidad de energía desviada y devuelta desde la conciencia. .El poder del artista, ocupando así una ventaja abrumadora sobre el artista individual. Jung dijo: "El hombre no domina lo complejo, pero lo complejo domina al individuo" [167], enfatizando la autonomía del complejo-arquetipo. En opinión de Jung, los artistas son aquellos que no pueden adaptarse al mundo exterior o al menos no están interesados en la vida real, y su desarrollo espiritual muestra una tendencia de "degeneración", "retrógrado", "retorno" y "decadencia". Pero este tipo de retorno no es volver a la infancia individual (inconsciencia personal) como decía Freud, sino a la infancia de los seres humanos en la antigüedad (inconsciencia colectiva). Cuando el complejo

autónomo cobra impulso y se forma allí, puede restringir e influir en la conciencia en secreto, o anular y abrumar abiertamente a la conciencia, y esta es la diferencia entre los dos tipos de artistas anteriores y los dos métodos creativos.
Sin embargo, en opinión de Jung, los artistas no deben observar y profundizar en la vida, sino que deben retirarse de la vida real y tratar de descubrir sus corazones internos, para seguir la dirección del desarrollo espiritual y regresar a su origen original, el alma humana. La ciudad natal de la inconsciencia colectiva, solo desde aquí los artistas pueden obtener verdadera inspiración artística, impulso creativo y pasión, y crear grandes obras de arte. Estas declaraciones de Jung proporcionan una base teórica para el eslogan creativo del arte modernista "dar la espalda a la realidad y enfrentarse a uno mismo".
¿Hay alguna “inspiración” en el proceso de creación artística, hay inconsciencia, hay alguna motivación psicológica, imaginería estética e incluso reglas de modelado desde el campo psicológico profundo? Esta es una pregunta que merece una exploración profunda. Dada la complejidad de este tema, generalmente se evita, descarta o interpreta incorrectamente. Pero como se ha planteado la cuestión, es imposible evitarla. Si no se hacen explicaciones científicas correctas, inevitablemente se darán explicaciones falaces e hipócritas. De hecho, las teorías literarias, estéticas y filosóficas nacionales y extranjeras han dado diversas explicaciones a esto, entre las que merece especial atención la obra de Freud y Jung. A través de un gran número de comparaciones de sueños, imaginaciones, mitos y artes, descubrieron ciertas regularidades y propusieron sus propias hipótesis básicas. Este espíritu científico positivo y emprendedor debe afirmarse, y muchas de sus afirmaciones también contienen factores correctos y de referencia.
Jung enfatizó que es imposible que los escritores y artistas disfruten de una libertad creativa absoluta. En el proceso de creación, ya sea conscientemente o no, siempre están sujetos a ciertas restricciones. Esto es absolutamente correcto. Pero las limitaciones que mencionó Jung no son las limitaciones de la vida social, sino las limitaciones de los arquetipos inconscientes; la pasión creativa y el impulso creativo mencionados por Jung no son la práctica artística consciente de las personas, sino que provienen del "instinto natural" inconsciente y " fuerzas alienígenas". El énfasis excesivo de Jung en la espontaneidad creativa en realidad borró la búsqueda personal de toda la vida del artista. Todos los esfuerzos personales del artista se convirtieron en cosas insignificantes al final. Incluso el propio artista no era más que una herramienta de impulso creativo espontáneo en el análisis final es un sacrificio ofrecido. al sagrado altar del arte. El artista individual es insignificante comparado con su propia obra. Esto cortó por completo la relación de carne y hueso entre el escritor y la obra, y al mismo tiempo ensalzó la obra de arte hasta los cielos, envió al propio artista a 18 niveles del infierno.

Jung notó que en la vida real, la vida personal de muchos artistas no coincide con sus propias obras e incluso muestra una tendencia a dividirse. Por un lado, tienen todo tipo de malos hábitos, pueden ser filisteos, filisteos, egoístas extremos, parafilias, neuróticos; por un lado, sus obras trascienden estas limitaciones personales y tienen el significado y valor de toda la humanidad. Jung entonces creía que el artista es una persona con dualidad, su apariencia no tiene nada que ver con su alma, su conciencia consciente no tiene nada que ver con su arquetipo inconsciente, su vida personal no tiene nada que ver con sus obras. "El artista... es objetivo e impersonal, incluso impersonal y sobrehumano, porque como artista sólo puede ser su obra y no una persona" .

Basado en el punto de vista anterior: Jung distinguió al individuo como artista y al artista como individuo (el hombre como artista y el artista como hombre). Esta distinción es a la vez prominente e importante en el pensamiento literario de Jung.

El llamado artista como individuo se refiere a la imagen del artista en la vida cotidiana. Como se mencionó anteriormente, esta imagen puede no ser alta y perfecta, lo que puede decepcionar a sus admiradores, y el llamado individuo como artista se refiere a la imagen del artista en sus obras, que en realidad es el arte que crea, el mundo que crea. creado. Jung enfatizó que una obra de arte no es igual a un artista individual, e incluso un artista no es igual a un artista individual. Esta distinción destaca la dualidad del artista y la división de la personalidad del artista en la vida moderna.

Jung creía que un artista talentoso, impulsado por una misión demasiado pesada e impulsado por una pasión creativa irresistible, debe completar desesperadamente sus obras, lo que conduciría a la destrucción de su vida personal. Según Jung, es esta pasión creativa del inconsciente la que actúa como una fuerza ajena y destruye la vida personal del artista. Los defectos de la vida del artista, su idiosincrasia, no son tanto pecados como desgracias.

Pero Jung también le pidió al artista que fuera más allá de la desgracia personal, más allá de las carencias y defectos de la vida personal. Si no se puede decir que las fallas en la vida personal del artista sean el pecado del artista, entonces es de hecho un pecado traer esta limitación personal a la obra de arte.

A diferencia de los teóricos del arte modernista que abogan por la "autoexpresión", aquí Jung está desarrollando la idea de "autotrascendencia" [169]. Es este pensamiento el que nos hace dar importancia al estudio de la teoría de Jung. Este artículo sostiene que la autotrascendencia, como el fenómeno psicológico más importante en la creación y apreciación, es una ley básica de las actividades estéticas humanas. Nos muestra que la creación y el aprecio no son solo autoexpresión, sino también autotrascendencia; no solo afirmación positiva del individuo (externalización del poder esencial), sino también

negación positiva del individuo (rompimiento del viejo esquema psicológico). ; no sólo la objetivación del sujeto (yo), sino también la subjetivación del objeto (objeto). Son dos aspectos de un mismo problema, que dependen y se condicionan mutuamente, manifestándose como un proceso continuo de construcción psicológica (exteriorización e interiorización al mismo tiempo), es decir, autoafirmación → negación → afirmación, expansión y recuperación. proceso.

Aunque Jung habló mucho sobre la trascendencia, este tipo de discusión carece de sentido histórico y evita algunos temas importantes, por lo que no puede explicar correctamente la "trascendencia". Por el contrario, dado que Jung pone lo individual y lo colectivo, la conciencia y la inconsciencia en aguda oposición en su propia teoría y no puede salvar las divisiones (esto es un reflejo de la realidad de la sociedad capitalista), no puede ser una trascendencia positiva y efectiva. . Jung atribuyó la trascendencia a la "activación" y "evocación" de la imagen original, y al retorno al inconsciente colectivo, lo que expuso las graves fallas de la estética de Jung. Porque así, la llamada trascendencia no es ir al futuro, sino volver al pasado, no es una afirmación positiva de sí mismo (elevarse a la altura del ser humano en su conjunto), sino una negación negativa. del yo (la conciencia subjetiva desaparece en la ignorancia y el caos). No se trata en absoluto de trascendencia, sino más bien de una especie de "hundimiento" y "retorno". Como hemos visto, son precisamente estos conceptos, más que la trascendencia, los que Jung utiliza repetidamente al analizar obras de arte (por ejemplo, Picasso).

5. La esencia y función social del arte

Jung afirmó repetidamente que desde un punto de vista psicológico, lo que estudió fue solo el proceso psicológico de la creación artística sin involucrar la esencia del arte.

Pero ese no es el caso. Así como Jung envió la esencia del arte (la esencia del arte) por la puerta principal, inmediatamente introdujo el significado del arte (el significado del arte) por la puerta trasera. A través de la elucidación del significado del arte, Jung desarrolló sus ideas básicas sobre la esencia del arte.

Jung creía que el arte es algo vivo que se contiene a sí mismo en sí mismo. Las obras de arte concebidas en el corazón del artista parecen ser una "semilla" enterrada en el corazón del artista por antepasados humanos de antemano. En esta semilla se han contenido de antemano todas las posibilidades futuras. La semilla está viva, está destinada a germinar, florecer y dar fruto. La vida personal de un artista no es más que el suelo en el que crece, incluso el viento y la lluvia de la época no son más que las condiciones climáticas en las que crece. En el mejor de los casos, solo pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la creación de arte, pero no pueden cambiar la naturaleza del arte. Como proceso espontáneo, la creación artística tiene lugar en el ámbito del inconsciente que está separado de la

conciencia, en mitos antiguos que nada tienen que ver con la vida real, y no es tanto un reflejo de la vida real como un recuerdo de la vida antigua. , es un símbolo y sueño del inconsciente colectivo.
En opinión de Jung, el arte es esencialmente algo que trasciende la vida personal del artista, no está limitado por la vida personal del artista y no tiene nada que ver con la vida privada del artista. Por lo tanto, es imposible buscar la clave para explicar el misterio de la obra en la intimidad personal del artista como lo hizo Freud.
Jung enfatizó que el arte tiene un significado eterno. En un período histórico, debido a nuestras propias limitaciones, solo podemos entender un aspecto de su significado profundo, y es imposible comprender completamente todos sus ricos significados. El arte como símbolo implica algo más allá de la comprensión humana. Solo cuando el espíritu de los tiempos (el espíritu de los tiempos a menudo representa un sesgo) evolucione, y solo cuando el nivel de comprensión humana se desarrolle a una nueva altura, será posible revelar estos significados ocultos. Por eso los poetas muertos son redescubiertos de repente. Por lo tanto, una verdadera obra de arte es siempre nueva y necesita ser vista con ojos nuevos. Los ojos viejos solo pueden ver lo que está acostumbrado a ver, y solo los ojos nuevos pueden revelar y descubrir constantemente. Por lo tanto, cuanto más sutiles, nebulosas, simbólicas y sugerentes sean las obras, más podrán atrapar a los lectores y al público, estimulándolos a imaginar y adivinar constantemente los misterios que hay en ellos. En resumen, una gran obra de arte es un ser vivo, eterno e inmortal. Es atemporal, brillante y brillante, y nunca será borrado por el tiempo. Porque lo que simboliza y revela es lo más profundo y expansivo de la mente humana.
En opinión de Jung, el arte es esencialmente algo que trasciende al individuo, simboliza y representa las cosas eternas del destino común de la humanidad. El arte juega un papel similar al de la religión en la vida moderna.
Aunque Jung objetó el atributo de Freud del significado del arte a la sublimación del deseo, y creía que hacerlo era una blasfemia contra el arte, todavía sostenía que la psicología debería revelar el significado y el misterio del arte.
Vale la pena señalar que, por un lado, Jung enfatizó que los artistas son personas que viven lejos de los tiempos, debido a su falta de adaptabilidad a la civilización moderna y falta de interés en la vida social, está cada vez más inmerso en la vida interior; por otro lado, también señaló: Es la "insatisfacción" de la vida real lo que lleva al artista a alejarse del ajetreo, regresar al inconsciente colectivo y encontrar allí algo que pueda satisfacer sus necesidades espirituales. Y estas cosas, según Jung, son exactamente los elementos de la vida humana de los que carece toda la sociedad y de los que se desvía el desarrollo de toda la civilización. Por lo tanto, una vez que se descubra, atenderá las "necesidades

inconscientes" de toda la era, desempeñará el papel de corregir los males de los tiempos, canalizar y restaurar el equilibrio social y psicológico, y compensar y regular orgánicamente la vida humana.
No es difícil ver que la relación entre el arte y la vida social, que una vez fue cortada por Jung, ahora está conectada por él desde dos direcciones. Por un lado, el arte ejerce una profunda influencia en la vida social, corrigiendo los sesgos de los tiempos, compensando y regulando la vida humana; por otro lado, la sociedad también ejerce una profunda influencia en los artistas. Porque dado que un artista es una persona que está "insatisfecha" con la vida real, significa que es instintivamente consciente de los males y carencias de la vida social, por lo que no se puede decir que su búsqueda artística y su práctica creativa sean completamente ciegas y espontáneas; Del mismo modo, dado que es la vida real la que causa la insatisfacción y la introversión del artista, no se puede decir unilateralmente que el impulso creativo y la pasión creativa del inconsciente colectivo destruyen y pisotean la vida personal y la felicidad del artista.
Creemos que el "poder ajeno" que es hostil al destino personal del artista no proviene de adentro sino de afuera, no proviene de la pasión creadora y del impulso creativo del artista, sino de la realidad alienada seria. Este poder extraño de la realidad ignora y pisotea el destino y la felicidad de innumerables personas, incluidos los artistas. En la civilización industrial capitalista existe una escisión entre existencia y esencia, entre sensibilidad y racionalidad, entre conciencia e inconsciencia, entre lo individual y lo colectivo, e incluso entre el artista y la obra de arte, entre el artista como individuo y el individuo como artista, es un destino histórico universal e inevitable (una característica importante de la teoría de Jung es que revela esta división desde un lado). Por eso, la pasión creadora que compite con la realidad enajenada se manifiesta como una sublime potencia espiritual y un hermoso ideal. Este tipo de poder espiritual y hermosos ideales no provienen de la antigüedad, y no provienen de la inconsciencia colectiva, se da en una determinada vida social, incluyendo todo su trasfondo histórico y cultural. Como símbolo de espíritus elevados y hermosos ideales, el arte tiene significado y valor estéticos, y debido a que tales espíritus e ideales provienen de la vida social, tiene utilidad social y se ajusta a los propósitos humanos. La creación y la apreciación no necesariamente despiertan las imágenes originales del inconsciente colectivo, pero pueden estimular el anhelo y la imaginación de las personas por el futuro. Es la experiencia eufórica momentánea del hombre de la libertad, de su propio poder esencial, de su infinita variedad de posibilidades. Es en esta experiencia que se rompen los estrechos límites del ego, que la historia social se incorpora a la conciencia y que el individuo se eleva a un nivel humano y se trasciende a sí mismo. Este tipo de trascendencia no es una negación negativa del yo, sino una afirmación positiva del yo,

porque el yo debe realizarse plenamente a través de una búsqueda continua en el curso de la historia.

Este libro recopila todos los ensayos principales de Jung sobre literatura, arte y estética, incluido el análisis del arte moderno, explicaciones psicológicas de algunos problemas básicos de la literatura y el arte, y explicaciones psicológicas de la esencia de la estética y las actitudes estéticas. Además, también hemos seleccionado tres artículos que reflejan los puntos de vista básicos de la psicología de Jung, y las ideas que exponen son, sin duda, la base para comprender el pensamiento artístico y estético de Jung.

Espero que esta antología, pequeña pero rica en contenido, pueda ser de ayuda para comprender el pensamiento literario psicológico de Jung, en ese caso, nuestro esfuerzo no será en vano.

feng chuan

Marzo de 1986 en la Universidad de Sichuan

Supuestos básicos de la psicología analítica

En la antigua Grecia, Roma y la Edad Media, se creía ampliamente que el alma era una entidad. De hecho, toda la raza humana ha mantenido tal creencia desde el día de su nacimiento. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que esta creencia fue olvidada gradualmente por la gente, y se desarrolló a partir de ella una "psicología sin alma". Bajo la influencia del materialismo científico, se sospecha de todas las cosas invisibles e intangibles, es más, estas cosas son incluso ridiculizadas porque se las considera relacionadas con la metafísica. Nada puede considerarse "científico" o admitirse como real a menos que pueda ser percibido por los sentidos y atribuido a una causa física. Este cambio drástico en la perspectiva del mundo no fue iniciado por el materialismo filosófico, se había estado gestando durante mucho tiempo antes de eso. La agitación mental provocada por la Reforma supuso el final de la Edad Media, y al mismo tiempo puso fin al ferviente anhelo de grandeza del gótico, su confinamiento geográfico y su estrecha visión del mundo. El alma de los europeos que miran hacia el cielo ha sido cortada desde entonces por el espíritu de mirar hacia el horizonte en los tiempos modernos. La conciencia ya no se desarrolla hacia arriba, sino hacia un amplio horizonte, tanto geográficamente como filosóficamente. Esta es la era de los grandes viajes, de la expansión del horizonte espiritual del hombre a través del descubrimiento de la experiencia. La creencia en la sustantividad de la mente está cediendo cada vez más a la súbita convicción de que sólo la materia tiene sustantividad. No fue hasta finalmente, unos cuatrocientos años de ida y vuelta, que las grandes mentes del pensamiento y el aprendizaje europeos finalmente consideraron que el espíritu humano depende por completo de la materia y las causas materiales.

Evidentemente, no sería justo decir que la filosofía o las ciencias naturales provocaron esta transformación radical. De hecho, siempre ha habido un número considerable de filósofos y científicos inteligentes que han aceptado este irracional cambio de ideas con reservas, suficiente perspicacia y profundidad de pensamiento, y algunos de ellos incluso se han resistido. Sin embargo, frente a esta irrazonable (por no mencionar fanática) sucumbiendo a la marea del mundo material omnipotente, aunque no siguen, son impotentes para defenderse. Espero que nadie piense que este cambio drástico de opinión fue provocado por la reflexión racional, porque ningún pensamiento racional puede probar o negar la existencia del espíritu o la materia. Cualquier persona inteligente de hoy puede ver claramente por sí misma que los conceptos mente y materia son meros símbolos, que representan algo desconocido e inexplorado. Que este tipo de cosas exista y que la gente pueda aceptarlas depende enteramente del temperamento personal y del espíritu de la época. Nada impide que la especulación intelectual vea la mente como un fenómeno bioquímico complejo, o incluso, en última instancia, como un mero videojuego. Por otro lado, nada impide que la especulación intelectual vea en este impredecible videojuego una expresión de la vida espiritual que reside en él.

El hecho de que la metafísica de la mente fuera reemplazada por la metafísica de la materia en el siglo XIX, que, si se la considera intelectualmente, es pura magia, es, sin embargo, desde un punto de vista psicológico, una revolución sin precedentes en la visión del mundo del hombre. El mundo del más allá se transforma en un mundo secular, y el campo de la experiencia se limita a la discusión de la motivación humana, a las intenciones y propósitos humanos, e incluso a la distribución del "significado". Todo el mundo interior invisible parece haberse convertido en el mundo exterior visible, y no hay más valores que los establecidos a partir de los llamados hechos. Al menos, eso es lo que parece a las mentes simples.

De hecho, no necesitamos tratar este cambio irracional de concepto como un problema filosófico. Mejor no hagamos eso. Porque si insistimos en que los fenómenos psíquicos y psicológicos surgen de la actividad endocrina, seguramente seremos respetados y admirados por nuestros contemporáneos, y si tratamos de representar la fisión del núcleo del sol como la radiación del mundo-espíritu creativo, lo haremos. ser mirado con desdén. Pero, de hecho, ambos puntos de vista son igualmente lógicos, igualmente metafísicos, igualmente arbitrarios e igualmente simbólicos. Desde el punto de vista de la epistemología filosófica, es igualmente aceptable que los animales se originen de los humanos o que los humanos se originen de los animales. Pero todos sabemos lo que le sucedió a Duck [170] en su carrera en la Academia al rebelarse contra el espíritu de la época que nunca se dejó despreciar. El Zeitgeist es una religión, o mejor dicho, una creencia que no tiene absolutamente ninguna relación con la razón y, sin embargo, que se

toma como la medida absoluta de toda verdad y que siempre se considera que corresponde al sentido común.
El espíritu de la época no puede ser contenido dentro del dominio de la razón humana. Es más un prejuicio, una tendencia compleja. Con una sugestión abrumadora, actúa sobre esas mentes débiles a través del inconsciente, haciéndolas ir a la deriva con la corriente. Pensar de otra manera que nuestros contemporáneos siempre le parece al individuo ilegal y dañino, incluso obsceno, enfermizo e irreverente, y por lo tanto socialmente inaceptable.Los individuos están actuando tontamente contra la corriente de la sociedad. Así como una vez asumimos que todo en el mundo se originó de la voluntad creadora de Dios sin permitir ninguna duda, el siglo XIX también descubrió la misma verdad indudable: todo se origina en causas materiales. Hoy el espíritu ya no se encarna en el cuerpo, al contrario, es la materia la que produce el espíritu a través de reacciones químicas. Esta inversión de la visión del mundo sería ridícula si no fuera por ser incuestionable porque se ajusta al espíritu de los tiempos. Pero como esta es la forma de pensar que prevalece, es también la forma de pensar noble, racional, científica y normal; por lo tanto, la mente debe ser considerada como un producto de la materia, incluso si no hablamos de "espíritu". pero de "psicología" y no de Si hablamos de "cerebro", "hormona", "instinto" e "pulsión" en lugar de "sustancia", la conclusión sólo puede ser la misma. Permitir que el alma o el espíritu tengan una sustancia propia es contrario al espíritu de la época y, por lo tanto, necesariamente una herejía.
Entre nuestros antepasados se suponía que el hombre tenía alma; que el alma era una sustancia, dotada de cualidades divinas y por tanto inmortal; garantiza la existencia independiente del alma independiente del cuerpo; postula la existencia de un espíritu invisible al que el alma está conectado; postula un mundo espiritual más allá de la esfera de nuestra experiencia, desde el cual el alma adquiere conocimiento de todas las cosas espirituales, y cuya fuente es imposible de encontrar en este mundo. Todas estas suposiciones, ahora encontramos, eran especulaciones sin razón. Pero aquellos que sólo tienen un nivel ordinario de conciencia no han descubierto hasta ahora: supongamos que la materia produce espíritu, que el hombre se deriva de los monos, que la Crítica de la razón pura de Kant surgió de la acción armoniosa del hambre, el erotismo y el poder, que todo eso no es Probablemente no... Todas estas suposiciones, también, son conjeturas e ilusiones.
También podríamos preguntar, ¿quién es esta sustancia suprema? ¿No sería de nuevo el antiguo Dios Creador, solo que esta vez no en forma humana, sino en la forma de un concepto universal, cuyo significado se suponía comprensible para todos? Es cierto que nuestra conciencia hoy en día está muy desarrollada en amplitud y alcance,

lamentablemente sólo se ha desarrollado en la dimensión del espacio y no en el tiempo, de lo contrario tendríamos un sentido más vivo de la historia. Si nuestra conciencia tuviera una continuidad histórica más allá del presente, recordaríamos los mismos cambios en los dioses de la filosofía griega, lo que podría hacernos más cautelosos acerca de las suposiciones filosóficas que hacemos hoy. Sin embargo, el espíritu de los tiempos no nos permite entrar en tales reflexiones en absoluto. Para el espíritu de la época, la historia no es más que un arsenal de argumentos pragmáticos, lo que nos permite decir, de paso: "Vaya, incluso el viejo Aristóteles sabía esto". este poder mágico. Este es sin duda un fenómeno psicológico muy importante. De todos modos, a menos que prestemos la debida atención a un prejuicio tan profundamente arraigado, es simplemente imposible examinar este complejo problema psicológico.

Como dije antes, la irresistible tendencia a explicarlo todo a partir de la física está en consonancia con el desarrollo paralelo de la conciencia durante los últimos cuatrocientos años.Esta perspectiva paralela es una reacción a la Edad Media, que sólo sabía mirar hacia el cielo. Este es un fenómeno etno-psicológico y por lo tanto no puede ser considerado como una conciencia personal. Al igual que el hombre primitivo, somos completamente inconscientes de nuestro comportamiento al principio, y solo mucho después descubrimos por qué nos comportamos de una manera particular. Al mismo tiempo, nos contentamos con varias explicaciones racionalizadas de nuestras acciones, todas las cuales son igualmente inadecuadas.

Si fuéramos conscientes de este espíritu de la época, sabríamos por qué estamos tan ansiosos de explicar todo sobre la base de la materia; sabríamos que es porque hasta ahora hemos explicado mucho en nombre del espíritu. Esta comprensión nos hace inmediatamente críticos con nuestros prejuicios. Diríamos: es muy posible que ahora estemos cometiendo exactamente el mismo error en la otra dirección. Nos engañamos pensando que sabemos más sobre la materia que sobre la mente o el espíritu "metafísicos" y, por lo tanto, sobreestimamos la causalidad de la materia, creyendo que solo ella nos proporciona la explicación correcta de la vida. En realidad, cuando se trata de cosas últimas, no sabemos nada en absoluto. Sólo cuando reconocemos esto volvemos verdaderamente a una actitud imparcial. Esto de ninguna manera niega la estrecha conexión entre los fenómenos psicológicos y la estructura fisiológica del cerebro, el sistema endocrino y todo el cuerpo. Seguimos convencidos del hecho de que el contenido de la conciencia está determinado en gran medida por la percepción sensorial. No podemos negar que los rasgos inalterables de nuestra naturaleza física y los de nuestra naturaleza espiritual han penetrado inconscientemente en nuestros huesos. Sentimos profundamente el poder del instinto, que puede inhibir, fortalecer o limitar incluso el contenido espiritual

más importante. De hecho, debemos admitir que, incluso en términos de causa, propósito y significado, la mente humana es, en la medida en que entramos en contacto, ante todo, un fiel reflejo de lo que llamamos material, empírico y mundano. Finalmente, habiendo admitido todo esto, debemos preguntarnos si la mente es algo secundario, si depende enteramente de una base material. Nuestra razón práctica y pragmatismo nos impulsan a responder afirmativamente. Frente al poder material, sólo nuestro espíritu escéptico puede llevarnos a examinar con ojo crítico esta conclusión científica sobre el espíritu humano.

Ya hemos planteado la objeción de que este punto de vista reduce el fenómeno psíquico a una actividad endocrina, dado que la mente humana se considera una secreción del cerebro, la psicología que hemos establecido sólo puede ser una especie de psicología sin mente. Debe admitirse que, desde este punto de vista, la mente no puede existir independientemente; no es nada en sí misma, sino meramente la manifestación de procesos materiales; pero como no podemos negar que estos procesos tienen la cualidad de nos permite hablar de cualquier espíritu en absoluto; sin conciencia no tenemos nada que decir acerca de todo), por lo que la conciencia se considera como una condición necesaria de la vida espiritual, es decir, del espíritu mismo. Esto también determina que toda la "psicología sin sentido" moderna no es más que una psicología de la conciencia, para la cual no existe vida psíquica inconsciente en absoluto.

De hecho, sin embargo, no hay una sola psicología sino muchas. Esto es realmente extraño: solo hay un tipo de matemáticas, solo un tipo de geología, solo un tipo de zoología, solo un tipo de botánica, pero muchos tipos de psicología, para que una universidad en los Estados Unidos pueda usar " la psicología de 1930 En el nombre de "Estudio", publicó un tomo. Yo creo que hay tantas psicologías como filosofías, porque no hay una sino muchas filosofías. Menciono la filosofía y la psicología debido a la conexión inextricable entre las dos disciplinas que resulta de la interrelación de sus temas. La psicología toma la mente como su objeto de estudio; la filosofía, en pocas palabras, toma el mundo como su objeto de estudio. Hasta hace poco, la psicología era una rama especial de la filosofía. Ahora nos enfrentamos a lo que había previsto Nietzsche: la psicología ha surgido en su propio nombre, e incluso amenaza con anexar la filosofía. La similitud interna entre estas dos disciplinas es que, como sistema de ideas, ninguna de ellas puede comprender completamente el objeto de la experiencia y, por lo tanto, no pueden comprenderse completamente a través de una investigación puramente empírica. Debido a esto, ambos campos de estudio fomentan la especulación y la hipótesis, y el resultado es, por supuesto, una variedad tan rica de opiniones diferentes que para acomodarlas a todas se requerirían muchos, muchos tomos. Ninguna de estas dos disciplinas puede separarse de la otra, y cada una debe proporcionar a la otra conjeturas tácitas, a menudo incluso inconscientes.

Dijimos antes que la creencia moderna en la materia como base de todo ha llevado a una "psicología sin mente", es decir, a una psicología en la que la mente no es más que procesos bioquímicos. En cuanto a una psicología científica moderna que parte del espíritu, simplemente no existe tal cosa. Nadie hoy se aventuraría a construir una psicología científica sobre la suposición de que la mente es independiente del cuerpo. La noción de la mente en y para sí misma, de un sistema-mundo mental independiente y autónomo, como requisito previo esencial para la existencia autosuficiente del alma individual, está, por decir lo menos, extremadamente pasada de moda en la actualidad. . Aquí diré que en 1914 asistí a una reunión conjunta de la Sociedad Aristotélica, la Sociedad Psiquiátrica y la Sociedad Psicológica Británica en el Bertford College de Londres. Uno de los temas que se discutió en este encuentro fue: "Si la mente individual está integrada en Dios o excluida". En Inglaterra, si alguien planteaba dudas sobre las posiciones científicas de estas sociedades, no se le tomaba en serio. Porque los miembros de estas sociedades incluyen la élite de los círculos intelectuales británicos. De toda la audiencia presente, tal vez yo fui el único que escuchó con asombro esta discusión del siglo XIII. Este ejemplo puede servir para demostrar que la idea de un alma autónoma (cuya existencia se da por sentada) no se ha extinguido ni convertido en un zombi sobrante de la Edad Media en ningún lugar de Europa.
Si tenemos esto en mente, podemos reunir el coraje para considerar la posibilidad de una "psicología con alma", es decir, una teoría de la mente que, en última instancia, se basa en el principio de un espíritu autónomo. No debemos desanimarnos por la inoportunidad de tal trabajo, porque la suposición del "espíritu" no es más ilusoria que la suposición de la "materia". Dado que de hecho no sabemos cómo las mentes pueden surgir de la materia, ni podemos negar la realidad de los eventos mentales, somos libres de tratar una vez más de formular nuestra hipótesis de otra manera, de imaginar que la mente del hombre se originó en un Eso. es un principio espiritual que, como la materia, es inaceptable para nuestro entendimiento. Esto ciertamente no es una psicología moderna, porque ser moderno es negar la posibilidad. Entonces, para bien o para mal, todavía tenemos que volver a lo que enseñaron nuestros antepasados, porque ellos fueron quienes hicieron esa suposición.
El punto de vista antiguo era que el alma es esencialmente la vida del cuerpo, el aliento de vida, o una fuerza de vida que, en el momento de la percepción, en el momento de la concepción, en el momento del nacimiento, posee Forma espacial y física, después de que uno deja de respirar, deja de nuevo el cuerpo moribundo. El alma en sí misma es un ser inextensible, ya que existió antes y después de tomar forma corporal, se considera atemporal y, por lo tanto, inmortal. Desde el punto de vista de la psicología científica moderna, esta noción es, por supuesto, pura fantasía. Pero dado que no tenemos la

intención de permitirnos ni siquiera la "metafísica" moderna, realizaremos un examen imparcial de esta noción de larga data para ver si tiene alguna justificación empírica.
Los nombres que la gente usa para llamar a sus experiencias son a menudo instructivos. ¿Cuál es la etimología de la palabra Seele (alma)? Al igual que la palabra inglesa soul (alma), proviene del gótico saiwala y del alemán antiguo saiwalo, que a su vez pueden vincularse etimológicamente con el griego aiolos (movimiento rápido, momentáneo, centelleante). La palabra psique (espíritu) en griego tiene el significado de "mariposa". Saiwalo también está relacionado con la palabra eslava antigua sila (fuerza). Estas conexiones aclaran el significado original de la palabra alma: es la fuerza en movimiento, la fuerza vital.
Animus (espíritu) y anima (alma) en latín son la misma palabra que anemos (viento) en griego, y pneuma, otra palabra para "viento" en griego, también significa "espíritu". La misma palabra que encontramos en gótico es usanan (exhalar), y en latín anhelare (respirar). En el antiguo norte de Alemania, spiritus sanctus se traducía como atum (aliento). En árabe, "viento" es rih, y rh es "alma, espíritu". La palabra griega psique es similar y también relacionada con psychein (aliento), psicos (frío), psicoros (frío, frío), physa (fuelle). Estas conexiones etimológicas muestran claramente cómo, en latín, griego y árabe, el apelativo de alma se relaciona con la idea de corrientes de aire, "frescura espiritual". Quizá por eso las ideas primitivas hablan del alma como un gas invisible.
Dado que la respiración es el signo de la vida, debe ser considerada como vida, así como el movimiento y el poder también son considerados como vida, lo cual es bastante comprensible. Según otro punto de vista primitivo, el alma es fuego, ya que el calor es también un signo de vida. Otra idea primitiva muy extraña pero no infrecuente identifica el alma con su nombre. El nombre de un hombre es su alma. De aquí surgió la costumbre de utilizar el nombre del antepasado para regenerar su alma en el recién nacido. Esto simplemente significa que la autoconciencia se reconoce como una expresión del alma. El alma también suele identificarse con la sombra, por lo que pisotear la propia sombra es el mayor insulto. Por la misma razón, el mediodía, la hora fantasma en las regiones al sur del ecuador, se consideraba llena de peligros, porque en ese momento la sombra de una persona se hacía muy pequeña, lo que significaba que la vida estaba amenazada. En esta visión de la sombra se incluye una idea que los griegos expresaron con la palabra synopados (él iba detrás de él). Lo usaron para expresar su sentimiento de un ser vivo e invisible, lo que los llevó a creer que el alma separada del cuerpo se convirtió en un "fantasma".
Estas ideas ayudan a explicar lo que el hombre primitivo había experimentado del espíritu. Para ellos, el espíritu parece ser la fuente de la vida, la causa primera, una existencia fantasmal con realidad objetiva. El hombre primitivo sabe así dialogar con su alma, que se

convierte en su voz interior precisamente porque no es simplemente igual a él ya su conciencia. A los ojos de los pueblos primitivos, el espíritu no es la expresión concentrada de todas las cosas subjetivas, el sujeto de la voluntad, como pensamos, al contrario, es algo objetivo, libre e independiente.

Esta forma de ver las cosas está empíricamente justificada, porque los eventos mentales tienen un aspecto objetivo tanto para el hombre primitivo como para el civilizado. Son en gran medida independientes de la conciencia. Por ejemplo, hay muchos complejos que no podemos suprimir, no podemos cambiar un mal humor por uno agradable, no podemos ordenarnos soñar o no soñar. Incluso el hombre más racional a veces puede quedar atrapado en ciertos pensamientos, que no puede quitarse de la cabeza, incluso con la mayor fuerza de voluntad. Los locos trucos que realiza la memoria humana a veces nos sorprenden enormemente, y esas visiones inesperadas pueden irrumpir en nuestra mente en cualquier momento. Creemos que somos independientes solo porque nos gusta estar absortos en nosotros mismos. De hecho, estamos en gran medida sujetos a la función normal del inconsciente, y debemos confiar en que esta función normal del inconsciente nunca nos dejará ir. Si estudiamos los procesos psíquicos de los neuróticos, encontraremos absurdo que los psicólogos dibujen un signo de equivalencia entre mente y conciencia. Es bien sabido que los procesos psíquicos de los neuróticos son casi completamente iguales a los de las personas llamadas normales, ¿quién puede decir hoy con seguridad que no es un neurótico?

Siendo ese el caso, es mejor que admitamos que hay algunas razones válidas para la antigua noción del alma como una realidad objetiva, como algo autosuficiente, cambiante e impredecible. Además, la suposición de que algo tan misterioso y aterrador es al mismo tiempo la fuente de la vida no es difícil de entender desde un punto de vista psicológico. La experiencia nos dice que el sentido del "yo", el sentido del yo, surge de la vida inconsciente. El infante tiene vida espiritual sin ningún sentido aparente de sí mismo, por lo que los primeros años de vida dejan pocas huellas en su memoria. ¿De dónde vienen todas nuestras buenas y sanas chispas de pensamiento? ¿De dónde viene nuestro entusiasmo, nuestra inspiración, nuestra sensación de vitalidad? El hombre primitivo siente el salto de la vida en el fondo de su alma, y por eso cree en todo lo que afecta a la vida, en toda clase de prácticas mágicas. Para él, por eso el alma es la vida misma. No piensa que controla el alma y la vida, sino que se siente en todos los sentidos subordinado al alma y la vida.

La idea de la inmortalidad del alma, por absurda que nos parezca, no es en absoluto inconcebible para el hombre primitivo. Después de todo, el alma es algo extraordinario, ya que todo lo demás que existe ocupa un cierto espacio, pero el alma no tiene un lugar fijo propio. Por supuesto, pensamos que nuestros pensamientos están en la cabeza, pero una

vez que entran en las emociones, sentimos que ese no es necesariamente el caso, y parecen residir más en el reino del corazón. En cuanto a nuestros sentimientos, se extiende por todo el cuerpo. Nuestra teoría es que la conciencia está en la cabeza, pero los indios Pueblo me dijeron que cualquier hombre inteligente sabe que está pensando con la cabeza, y los estadounidenses están locos al creer que sus pensamientos están en la cabeza. Ciertas tribus negras creen que la actividad mental no tiene lugar ni en la cabeza ni en el corazón, sino en el vientre.

Además de esta incertidumbre del área psíquica, existe otra dificultad. Esto es que el contenido mental es generalmente no espacial excepto en algunos campos sensoriales especiales. ¿Qué formas y volúmenes podemos definir la mente? ¿Son pequeños, grandes, largos, delgados, pesados? ¿Es fluido, rectilíneo o circular? Si deseamos imaginar a través de imágenes vívidas una no espacialidad cuatridimensional, ciertamente no tenemos otra manera que incorporar el pensamiento en nuestros propios patrones.

Por supuesto, todo sería mucho más simple si pudiéramos negar la existencia de los espíritus. Pero aquí tenemos acceso a la experiencia directa de algo enraizado en el centro de nuestra realidad tridimensional medible y pensable, misteriosamente diferente en cada parte y respecto de ella, pero que aún refleja esta última. La psicología humana puede ser considerada como un punto matemático, pero también como un universo distribuido por estrellas. No es de extrañar, entonces, que las mentes ingenuas consideren a este ser paradójico como adyacente a lo divino. Si no ocupa espacio, ciertamente no tiene cuerpo. El cuerpo puede morir, pero ¿cómo es posible que perezca algo tan intangible e invisible? Además, la vida y la psique existían para mí antes de que pudiera decir "yo", y cuando este "yo" desaparece (como en el sueño y la inconsciencia), la vida y la psique continúan (nosotros La observación de los sueños de otras personas y nuestros propios nos dice esto) . ¿Cómo pueden las mentes simples, ante tales experiencias, negar que el alma habita en algún reino más allá del cuerpo? Debo confesar que veo tan pocas tonterías absurdas en esta supuesta superstición como en los descubrimientos de la herencia y el instinto.

Si tenemos en cuenta que en las culturas antiguas, desde tiempos primitivos, los sueños y las alucinaciones siempre fueron considerados como fuentes de información, no es difícil comprender por qué en el pasado siempre se ha atribuido al alma un conocimiento noble y hasta sagrado. De hecho, el inconsciente contiene todas las percepciones subliminales, y su alcance es asombrosamente amplio. Reconociendo este hecho, el hombre primitivo consideraba los sueños y las alucinaciones como importantes fuentes de información. Algunas culturas grandes y duraderas, como India y China, se han basado en esta base psicológica y han desarrollado a partir de ella una teoría del autoconocimiento que han refinado y perfeccionado en filosofía y práctica.

Dar gran importancia a la mente inconsciente como fuente de conocimiento no es en modo alguno una ilusión producida por la inclinación especulativa del racionalismo occidental. Nos inclinamos más a suponer que, en última instancia, todo el conocimiento proviene de la nada. Pero hoy sabemos claramente que hay muchas cosas contenidas en el inconsciente, y si estas cosas pueden volverse conscientes, conducirán a un aumento infinito del conocimiento. La investigación moderna sobre el instinto animal (como el instinto de los insectos) ha recopilado y acumulado una gran cantidad de materiales empíricos. Estos materiales empíricos muestran que si un día las personas son como insectos, tendrán una inteligencia superior a la que tienen ahora. Por supuesto, es imposible demostrar que los insectos poseen conocimiento consciente, pero el sentido común no nos permite dudar de que sus patrones de conducta inconscientes son también sus funciones mentales. La inconsciencia humana también contiene todos los patrones de vida y comportamiento heredados de los antepasados, por lo que cada bebé nace con un conjunto de mecanismos psicológicos que pueden adaptarse al entorno. Este mecanismo psicológico instintivo e inconsciente está siempre presente y activo en la vida consciente de los adultos. Todas las funciones mentales conscientemente conscientes existen de antemano en las actividades mentales inconscientes. El inconsciente también percibe, siente y piensa como el consciente, y tiene propósito e intuición como el consciente. Tenemos amplia evidencia de esto en el campo de la psicopatología, en el estudio del proceso del sueño. Sólo hay un aspecto en el que los mecanismos psíquicos conscientes e inconscientes son fundamentalmente diferentes. Aunque la conciencia está enfocada con mayor precisión, también es efímera y dirigida solo al ámbito de la presencia inmediata y la atención inmediata; además, contiene solo el material al que el individuo ha estado expuesto durante décadas de experiencia. La vasta área de "memoria" es una recepción artificial, que consiste principalmente en conocimiento de libros. El caso del inconsciente es muy diferente, en lugar de estar claramente concentrado, aparece vago y ambiguo, y su contenido es tan extenso que puede acomodar simultáneamente los elementos más disjuntos de la manera más contradictoria. No, además de albergar las innumerables percepciones subliminales, también alberga la rica riqueza acumulada de la vida de nuestros ancestros que con su sola existencia contribuyeron a la evolución de la especie. Si se nos permite personificar el inconsciente, puede concebirse como un ser colectivo, uniendo las características de ambos sexos, trascendiendo la juventud y la vejez, el nacimiento y la muerte, y poseyendo la experiencia de un millón o dos millones de años de humanidad, y por lo tanto casi eterno. Si tal hombre existe, trasciende todos los cambios de tiempo, y el presente es para él como cualquier año del siglo cien a.C. Puede soñar viejos sueños de hace miles de años y, debido a su experiencia extremadamente rica, también es

un excelente vidente. Vivió innumerables veces la vida de individuos, familias, clanes y multitudes, mientras tenía un sentido vívido de los ritmos de crecimiento, madurez y decadencia.
Desafortunadamente, o quizás más bien afortunadamente, todo fue un sueño. Por supuesto, aunque no estemos más seguros de esto que de los insectos, al menos nos parece que este inconsciente colectivo que se nos aparece en los sueños no es él mismo consciente de su contenido. Es más, el inconsciente colectivo no es como una persona, sino como los fantasmas e imágenes como el agua y el océano interminables que inundan nuestra conciencia en nuestros sueños o en estados mentales anormales.
Obviamente, no podemos llamar ilusión a este vasto sistema de experiencia en la psique inconsciente, ya que podemos ver y tocar el organismo mismo como tal. Todavía conserva las huellas evolutivas de los tiempos primitivos dentro de sí mismo, y debe funcionar a propósito como un todo unificado, de lo contrario no seríamos capaces de sobrevivir. Obviamente, nadie pensará que la anatomía comparada y la fisiología comparada son tonterías, del mismo modo, no podemos descartar el estudio del inconsciente colectivo diciendo que es una ilusión o negándolo como una importante fuente de conocimiento.
Superficialmente, parece que el espíritu humano es básicamente un reflejo de eventos externos, no solo causados por eventos externos, sino que también tiene su origen en eventos externos. Al principio también pensábamos que el inconsciente sólo podía explicarse desde fuera y desde el lado consciente. Se sabe que Freud lo intentó. Pero este intento sólo puede esperar tener éxito si el inconsciente se produce realmente a través de la existencia individual y la conciencia individual. De hecho, el inconsciente, como sistema de funciones psíquicas heredado de los tiempos primitivos, precede siempre a la conciencia. La conciencia no es más que la descendencia del inconsciente. Obviamente, sería exagerado si tratáramos de explicar la vida de nuestros antepasados en términos de generaciones posteriores. Asimismo, me parece incorrecto considerar el inconsciente como un producto de la conciencia. Quizás estaría más cerca de la realidad si recurriéramos a otro enfoque.
Esta es, por supuesto, la visión de épocas pasadas, que sabían que los tesoros inagotables de la experiencia están enterrados tan profundamente dentro de los confines de la efímera conciencia personal que el alma individual debe estar subordinada a un sistema de mundo espiritual. No sólo hicieron tal hipótesis, sino que también creyeron sin duda que tal sistema espiritual es un ser consciente y voluntarioso, incluso un ser humano, al que llaman Dios, la llamada esencia de la realidad. Para ellos, él es la existencia más real, la llamada causa primera, y sólo a través de él puede explicarse el alma. Hay algo de verdad

psicológica en esta hipótesis, ya que solo un ser así, que tiene una experiencia eterna y, por lo tanto, casi inmortalidad, debe llamarse "divino" en comparación con el hombre.
Como decía antes, si la psicología no toma como base teórica el mundo material, sino que apela a sus principios de actividad, ni a la materia y sus propiedades ni a ningún estado energético, sino al llamado sistema espiritual "sagrado", se encontrará con que tipo de problema. En tales momentos, la bandera moderna de la filosofía natural nos tienta fácilmente a llamar a la energía o élan vital (el impulso vital) un dios, uniendo así el espíritu y la naturaleza. Este trabajo, por supuesto, puede hacer poco daño mientras esté limitado por la dignidad mística de la filosofía especulativa. Pero si aplicamos esta idea al ámbito práctico de la psicología, donde sólo las teorías prácticas pueden funcionar, inmediatamente nos encontramos en la más desesperada de las situaciones. No queremos construir una psicología puramente académica, ni queremos encontrar explicaciones que no sean útiles en la vida real. Lo que se necesita es una psicología práctica que pueda dar resultados útiles, y la corrección de su manera de explicar las cosas debe ser probada por los resultados obtenidos en los pacientes. En la psicoterapia práctica, siempre estamos tratando de encajar a las personas en la vida, y no tenemos tiempo para construir teorías que no se preocupan por el paciente, y que incluso podrían insultar al paciente. Y entonces me enfrenté a una pregunta de vida o muerte: ¿deberíamos basar nuestras teorías en terrenos materiales o espirituales? No debemos olvidar que todas las cosas espirituales son ilusiones desde un punto de vista naturalista; por otro lado, para mantener su propia existencia, el espíritu muchas veces tiene que negar y encubrir los hechos físicos. Si simplemente reconociera el valor del naturalismo y explicara todo en nombre de la materia, degradaría, obstaculizaría e incluso destruiría el desarrollo espiritual de mis pacientes. Si me atengo a la interpretación espiritual unilateralmente, malinterpretaré y lastimaré a aquellas personas naturales que existen por derecho propio como seres materiales. Los suicidios resultantes de tales errores no son infrecuentes en el curso de la psicoterapia. Si la energía es Dios o Dios es energía, no es asunto mío. Porque después de todo, ¿cómo podría saber tal cosa? Pero para dar una explicación psicológicamente adecuada, debo hacerlo.
El psicólogo moderno no toma ni un lado ni el otro, y se encuentra en el medio, haciéndose creer peligrosamente en una cosa y en otra al mismo tiempo. Esta situación abre una vía fascinante para el oportunismo superficial. Este es sin duda el gran peligro de la coincidentia oppositorum, la trascendencia de la razón sobre lo contrario. Dar el mismo peso a ambos lados de una contradicción conduce a qué más sino a una incertidumbre sin propósito y sin forma? Por el contrario, es más fácil apreciar la virtud de una teoría sin ambigüedades, ya que proporciona una posición desde la cual puede usarse como punto de

referencia. En este momento, sin duda, nos enfrentamos a los problemas más difíciles. Por un lado, debemos buscar una teoría basada en la realidad; por otro lado, una vez que el psicólogo moderno ha dado la debida apreciación al lado espiritual de la realidad, ya no puede permanecer absolutamente en el lado material de la realidad. ; Del mismo modo, es imposible para él permanecer completamente en el aspecto espiritual de la realidad, porque tampoco puede ignorar la legitimidad relativa del aspecto material de la realidad. Entonces, ¿qué tipo de base teórica deberían buscar los psicólogos modernos?
Estos son mis pensamientos para tratar de resolver este dilema: el conflicto entre la naturaleza y el espíritu no es más que un reflejo de las contradicciones inherentes a la vida espiritual. Los aspectos materiales y espirituales así revelados parecen estar en conflicto, en el análisis final, porque no comprendemos la naturaleza de la vida espiritual en sí misma. Cada vez que, con nuestro entendimiento humano, tratamos de dar cuenta de algo cuyas raíces más profundas no hemos captado hasta ahora y no podemos captar, no podemos sino, si somos sinceros, permitirnos voluntariamente contradecirnos a nosotros mismos. Debemos considerar esta cosa en sus opuestos para poder captarla plenamente. El conflicto entre materia y espíritu simplemente muestra que la vida espiritual es en su raíz más profunda un "algo" incomprensible. Esta es sin duda nuestra única experiencia directa. Todo lo que experimento es sólo material psicológico. Incluso el dolor corporal es sólo una imagen mental que experimento; las impresiones de mis sentidos me agregan un mundo intratable de objetos que ocupan espacio, y las impresiones de los sentidos en sí mismas no son más que imágenes, y solo ellas constituyen Mis experiencias inmediatas, porque solo ellas son los objetos inmediatos de mi conciencia. Mi propia mente incluso altera y falsifica la realidad hasta tal punto que tengo que depender de medios artificiales para determinar cómo se ven realmente las cosas fuera de mí. Entonces descubrí que el llamado sonido no es más que vibraciones del aire de diferentes frecuencias, y los llamados colores son solo ondas de luz de diferentes longitudes. De hecho, estamos rodeados de todo tipo de imágenes mentales, de modo que nos es imposible penetrar en la esencia de las cosas externas. Todo nuestro conocimiento consiste en material mental, y debido a que solo él es el más inmediato, es por lo tanto el único verdadero. Así, hay una realidad que el psicólogo puede encontrar, la de la mente.
Si deseamos comprender más profundamente el significado de este concepto, encontraremos que algunos contenidos mentales y representaciones mentales parecen originarse en el entorno "material" al que pertenecen nuestros cuerpos, mientras que otros contenidos mentales y representaciones mentales igualmente reales parecen ser Con origen en un reino espiritual distinto del entorno físico. Ya sea que visualice en mi mente un automóvil que deseo comprar, o un cielo donde reside el alma de mi padre muerto, ya

sea un hecho externo o un pensamiento que me preocupa, ambos procesos mentales son realmente psicológicos. La única diferencia es que un tipo de actividad mental trata con el mundo físico y el otro con el mundo espiritual. Si muevo mi concepción de la realidad al plano psíquico, donde tiene un lugar legítimo, acabo con la mente y la materia, el espíritu y la naturaleza como principios de interpretación contradictorios y en conflicto entre sí. . Todos se convirtieron en meras etiquetas para las diferentes fuentes de contenido mental que llenaban mi campo de conciencia. Si el fuego me quema, no pregunto si tiene realidad; si me obsesiona el horror de la inminente aparición del fantasma, me consuelo pensando que es solo una ilusión. Pero así como el fuego es solo una imagen mental de un proceso físico, cuya naturaleza en última instancia no está clara, mi miedo a los fantasmas no es más que una imagen mental que se origina en el reino psíquico, no menos real que el fuego, porque mi miedo era tan real como el dolor causado por el fuego. En cuanto a los procesos psíquicos que subyacen a mi miedo, me son tan desconocidos como la naturaleza fundamental de la materia. Así como nunca se me ocurrió explicar la naturaleza del fuego de otra manera que en los conceptos de química y física, así nunca se me ocurrió explicar mi miedo a los fantasmas de otra manera que en los conceptos de procesos psíquicos.
Toda experiencia directa es experiencia psicológica, y por tanto la realidad inmediata sólo puede ser realidad psicológica. Este hecho explica por qué el hombre primitivo coloca la influencia de los espíritus y la magia en el mismo plano que los eventos físicos. No dividieron su experiencia primordial en aspectos opuestos. En el mundo en el que viven, el espíritu y la materia aún se interpenetran entre sí, y sus dioses aún vagan por los bosques y los campos. Es como un bebé, aún no nacido del todo, pero aún aprisionado en su propia mente, como si estuviera aprisionado en un sueño En, él vive en un mundo que aún no ha sido distorsionado por la angustia que acecha el entendimiento de una mente despierta. Cuando este mundo primordial se escindió en espíritu y naturaleza, Occidente recuperó la naturaleza para sí mismo, se inclinó temperamentalmente a creer en la naturaleza, y todo doloroso esfuerzo por acercarse al espíritu no hizo sino sumergirlo más profundamente en la naturaleza; Oriente, por el contrario. , ha adquirido el espíritu para sí mismo, y continúa sumiéndose soñadoramente en la inmundicia y la miseria asiáticas al interpretar la materia como una mera ilusión: el maya. Pero como sólo hay una tierra y un ser humano, Oriente y Occidente no pueden dividir la naturaleza humana en dos mitades diferentes entre sí. La realidad psíquica permanece en su unidad original, esperando que el hombre avance a un nivel de conciencia donde ya no crea en un lado y niegue el otro, sino que reconozca a ambos como constituyentes de la misma psique.
Si la realidad psicológica se entiende de esta manera, podemos decir con seguridad que la idea de la realidad psicológica es el logro más importante de la psicología moderna. Me

parece que es sólo una cuestión de tiempo antes de que este concepto sea generalmente aceptado. Eventualmente debe ser aceptado. Porque sólo ella puede hacernos comprender la riqueza y singularidad de los fenómenos psicológicos. Sin esta idea, estamos obligados a interpretar nuestra experiencia psíquica de manera burda en detrimento de su lado bueno. Si poseemos tal idea, seremos capaces de apreciar debidamente ese aspecto de la vida espiritual que aparece como superstición y mitología, religión y filosofía. Este aspecto de la psicología ya no será discriminado por las personas. Las verdades que apelan a los fundamentos de los sentidos pueden satisfacer nuestro intelecto, pero no logran excitar nuestras emociones y expresarlas dando a la vida un cierto significado. Cuando se trata de cosas como el bien y el mal, la emoción suele ser el factor decisivo. La razón suele ser impotente si la emoción no le presta ayuda. ¿La razón y las buenas intenciones nos salvaron de una guerra mundial? ¿O nos ha salvado alguna vez de locuras catastróficas? Tomemos como ejemplo la transición del mundo grecorromano a la era feudal, o la rápida expansión de la cultura islámica como ejemplo ¿Qué tipo de revolución espiritual y social surgió de la razón?

Como médico, por supuesto que no estoy directamente relacionado con estos temas principales; mi trabajo es tratar a los pacientes. Hasta ahora, la medicina se ha dejado llevar por la ilusión de que solo la enfermedad puede curarse; sin embargo, ahora se apela a que este punto de vista es fundamentalmente falso, y que la enfermedad debe tratarse, no la enfermedad. Nos enfrentamos a las mismas exigencias en el tratamiento de las enfermedades mentales. Estamos cambiando cada vez más nuestro enfoque de los síntomas de la enfermedad a la persona como un todo orgánico. Hemos llegado a comprender que la enfermedad mental no es un fenómeno local con localidades bien definidas y límites estrictos, sino más bien un síntoma de un estado mental incorrecto cargado por toda la personalidad. Por lo tanto, no debe limitarse al tratamiento de la enfermedad en sí, sólo cuando se trata a toda la personalidad puede haber alguna esperanza de éxito.

Recuerdo un evento tan significativo. Un joven sumamente brillante, después de un minucioso estudio de la literatura médica, hizo un cuidadoso análisis de sus neurosis. Escribió una bonita monografía de sus hallazgos, lista para su publicación. Vino a verme con el manuscrito y me pidió que lo leyera y le dijera por qué aún no se había recuperado cuando, según su juicio científico, debería haberse recuperado hace mucho tiempo. Después de leer su artículo, debo admitir que, si sólo se hubiera tratado de descubrir la causa de la neurosis, su recuperación habría sido ciertamente muy esperada. Pero ahora que no se ha recuperado, creo que puede haber algo gravemente mal en su actitud ante la vida, aunque esto no se refleja en sus síntomas. Al recordar su historial médico, noté que

decía que a menudo pasaba los inviernos en St. Moritz y Niza. Le pregunté quién pagaba las vacaciones, y supe que había una pobre institutriz que lo amaba y casi se moría de hambre por acomodar al joven en esos lugares de placer. La condenación de su conciencia fue la causa de su enfermedad. Esto es suficiente para explicar por qué su análisis científico no produjo ningún resultado práctico. Su defecto básico radica en su actitud moral. Se sorprendió al descubrir que mi forma de ver las cosas era completamente acientífica, porque la moralidad no tenía nada que ver con la ciencia. Pensó que científicamente podía dejar atrás este comportamiento inmoral, que no podía tolerar en su corazón, y ni siquiera admitió que había ningún conflicto interno en absoluto, porque su amante le dio el dinero. .
Desde un punto de vista científico, podemos pensar todo lo que queramos sobre esto, pero los hechos son claros: la gran mayoría de las personas civilizadas simplemente no pueden tolerar tal comportamiento. Las actitudes morales son un elemento real de la vida que el psicólogo debe considerar seriamente si no quiere cometer los peores errores. Al mismo tiempo, debe recordar que ciertas creencias religiosas, que no se basan en la razón, son para muchos una necesidad de la vida. Además, existen realidades psicológicas que pueden causar o curar enfermedades. A menudo escucho a los pacientes decir: "Si hubiera sabido que la vida tiene sentido y propósito, no tendría estas preocupaciones en mi corazón". No importa si estos pacientes son ricos o pobres, si tienen estatus familiar o social. , porque las posesiones externas no dan sentido a su vida. Esto es más una necesidad irracional de vida espiritual. Lo que necesita no lo puede obtener de la universidad, de la biblioteca, ni siquiera de la iglesia, porque lo que allí obtiene sólo le toca la cabeza y no le conmueve el corazón. En tales casos, es de suma importancia que el médico revele el verdadero significado del factor psíquico. Al mismo tiempo, el paciente ayuda y satisface las necesidades de esta vida a través de sueños que son principalmente de contenido religioso. La falta de reconocimiento del origen psíquico de estos contenidos inconscientes conduce necesariamente a una terapia equivocada y al fracaso terapéutico.
Las concepciones generales de la naturaleza del alma son constituyentes esenciales de la vida espiritual, y podemos señalarlas en todos los seres humanos que tienen algún grado de conciencia de vigilia. Su relativa ausencia o negación por parte del hombre civilizado debe verse como un signo de depravación. Mientras que la psicología ha considerado hasta ahora los procesos psíquicos principalmente en términos de causalidad material, la tarea futura de la psicología será estudiar los determinantes espirituales de los procesos psíquicos. La historia natural de la mente actual no es más avanzada que las ciencias naturales del siglo XIII. Apenas estamos comenzando a prestar atención científica a las experiencias de nuestras almas.

Si la psicología moderna puede jactarse de haber revelado algún aspecto de la psique, como máximo ha revelado los aspectos fisiológicos de la psique. Podemos comparar la situación actual con la de la medicina en el siglo XVI, cuando se estudiaba por primera vez la anatomía y aún no se conocían ni las más vagas nociones de fisiología. Asimismo, hoy tenemos sólo un conocimiento muy fragmentario del lado espiritual de la psique humana. Ya sabemos que hay procesos mentales cambiantes en la psique que subyacen en los famosos ritos de iniciación del hombre primitivo, los estados inducidos por la práctica del yoga. Pero no hemos podido revelar con éxito sus leyes especiales. Sólo sabemos que muchas neurosis surgen de la agitación de estos procesos. La investigación psicológica aún no ha sido capaz de revelar todos los aspectos de la mente humana, sigue siendo tan vaga y esquiva como todos los misterios profundos de la vida. Lo máximo que podemos decir es lo que hemos intentado y lo que pretendemos hacer con la esperanza de desentrañar este gran misterio.

(Traducido por Feng Chuan del volumen 8 de la edición en inglés de Jung's Collected Works, recopilado por Su Ke)

arquetipo del inconsciente colectivo

La hipótesis del inconsciente colectivo es uno de esos conceptos familiares que al principio parecen extraños pero que pronto se captan y aplican. Este es el caso del concepto general de inconsciente. El concepto filosófico de inconsciente, propuesto principalmente por Kalles y von Hartmann, desapareció casi sin dejar rastro bajo el impacto de la poderosa corriente del materialismo y el empirismo, pero ahora poco a poco comienza a aparecer en la psicología médica, reapareciendo en este campo de la ciencia. .

Inicialmente, el concepto de inconsciente se limitaba a ese estado de contenidos reprimidos u olvidados. Incluso Freud, que al menos metafóricamente puso en escena al inconsciente, asumió que el inconsciente no era más que un lugar de reunión de contenidos olvidados y reprimidos, y que sólo por eso tenía cierta significación funcional. Para Freud, por lo tanto, aunque vio la idea del inconsciente como una forma de pensamiento antigua y mítica, todavía le dio al inconsciente un carácter totalmente personal. [171]

El inconsciente más o menos superficial tiene indudablemente una cualidad personal, que llamo "inconsciente personal", pero este inconsciente personal descansa sobre una capa más profunda, que no se deriva de la experiencia personal, no se adquiere, sino que existe a priori. Llamo a esta capa más profunda el "inconsciente colectivo". Se eligió la palabra "colectivo" porque esta parte del inconsciente no es individual sino universal. Es lo opuesto a la psicología individual, posee un contenido y modos de acción generalmente similares que se encuentran en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, dado que es

el mismo en todos los hombres, forma la base psicológica de una superpersonalidad y es universal en cada uno de nosotros.
Las condiciones para conocer la existencia psíquica se cumplen sólo cuando se produce contenido "consciente". Los contenidos del inconsciente, por lo tanto, solo pueden explorarse si podemos dar cuenta de ellos. Los contenidos del inconsciente personal se componen principalmente de los denominados "complejos emocionales", que constituyen los aspectos personales y privados de la vida psíquica, mientras que los contenidos del inconsciente colectivo son los denominados "arquetipos".
El término arquetipo fue utilizado por primera vez por el judío Philo cuando habló de la "imagen de Dios" en las personas. Apareció también en los escritos de Irinaeu, como: "El creador del mundo no creaba directamente las cosas según él mismo, sino que las imitaba según prototipos ajenos a él mismo". La "Enciclopedia de la Alquimia" llama a Dios la luz de los prototipos. la palabra aparece varias veces en los escritos del juez Dionisio. Por ejemplo, en el cuarto capítulo del segundo volumen de "La Jerarquía del Reino de los Cielos", se escribe "prototipo inmaterial", y en el sexto capítulo del primer volumen de "La Jerarquía del Reino de los Cielos", " piedra prototipo" está escrito. La palabra arquetipo no se encuentra en los escritos de San Agustín, pero tiene este significado en el texto. Por ejemplo, escribió en el artículo ochenta y tres de "Comentarios varios": "Aunque el punto de vista principal no se ha formado... pero existe en la mente de Dios". filosofía. Para nuestros propósitos, esta palabra es apropiada y útil, ya que nos señala los contenidos de estas inconsciencias colectivas y se relaciona con formas antiguas o, por así decirlo, primitivas, es decir, con aquellas formas que han existido desde tiempos inmemoriales. .La imagen del universo que existe. El término "representaciones colectivas" utilizado por Levi-Bruhl se refiere a aquellos símbolos pictóricos en la idea primordial del mundo, pero se aplica igualmente a los contenidos del inconsciente, ya que en realidad se refiere a lo mismo. Las leyendas de las tribus primitivas están asociadas a arquetipos, pero estos arquetipos han sido modificados de manera especial. Ya no se refieren a lo que contiene el inconsciente, sino que se han convertido en fórmulas del consciente, enseñadas según la tradición, y generalmente en secreto. Esta enseñanza es una forma típica de transmitir contenidos colectivos que se originan en el inconsciente.
Otra forma bien conocida de expresar arquetipos son los mitos y los cuentos de hadas. Pero estas son también algunas formas con improntas especiales transmitidas desde la antigüedad.Aquí, el término arquetipo solo puede aplicarse indirectamente a la "expresión colectiva", porque se refiere solo a aquellos contenidos psicológicos que no han sido procesados por la conciencia, por lo que es todavia experiencia psicologica material directo. En este sentido, existe una gran diferencia entre los arquetipos y las fórmulas

históricas evolucionadas, especialmente en las enseñanzas esotéricas superiores, que toman formas que revelan inequívocamente la cualidad impuesta por el procesamiento consciente. Tal como nos encontramos en nuestros sueños y visiones, las manifestaciones inmediatas de los arquetipos son más personales y más incomprensibles, por ejemplo, más ingenuas que los mitos. Un arquetipo es fundamentalmente un contenido inconsciente que cambia a medida que se hace consciente y perceptible, y adquiere color a partir de la conciencia individual en la que emerge172 .

Como sugiere el nombre, el significado del arquetipo es bastante claro a partir de su relación con los mitos, las enseñanzas secretas y los cuentos de hadas. Las cosas se complican más cuando tratamos de determinar qué arquetipos son "psicológicos", y los mitólogos todavía recurren al sol, la luna, la meteorología, la botánica y otras ideas similares. Recién ahora han admitido que la mitología es el fenómeno psicológico más antiguo y prominente que revela el fenómeno del alma. El hombre primitivo no está tan interesado en interpretaciones objetivas de hechos aparentes, pero tiene una necesidad urgente, o un deseo incontenible en su psique inconsciente, de asimilar toda experiencia sensorial externa en eventos psíquicos internos. Para los primitivos, no basta con ver el amanecer y el atardecer, este tipo de observación externa también debe ser una especie de actividad psicológica, debe existir en el alma del hombre. En cuanto a todos los procesos naturales mitificados, como el invierno y el verano, la luna creciente y menguante y la temporada de lluvias, de ninguna manera son metáforas de fenómenos objetivos, sino representaciones simbólicas de dramas psicológicos inconscientes internos que se acercan a las personas a través de la visualización . La conciencia, es decir, reflejada en los fenómenos naturales...

La subjetividad del hombre primitivo nos impresiona con tanta fuerza que debimos adivinar desde el principio que el mito tiene algo que ver con alguna actividad psíquica. Su conocimiento de la naturaleza es esencialmente el lenguaje y el manto de un proceso mental inconsciente. El mismo hecho de que este proceso sea inconsciente explica por qué, cuando se trata de explicar un mito, se piensa en todo pero precisamente en nada de actividad mental. Poco sabe que la actividad psíquica consiste en la totalidad de la imagen mítica, y que nuestro inconsciente es sólo un sujeto que actúa y sufre en un drama interior que el hombre primitivo, por analogía y analogía, desarrolla en procesos naturales, grandes y pequeños. redescubierto en .

"Las estrellas de tu destino están en tu propio pecho", le dijo Sely a Wallenstein, una máxima que sería suficiente para cualquier astrólogo si supiéramos aunque sea un poco del secreto del corazón. Pero la gente ha sabido muy poco sobre esto durante mucho tiempo, y no me atrevo a decir que la situación actual es mejor que antes.

La tradición tribal siempre es sagrada y peligrosa. Todas las enseñanzas secretas buscan entender cosas espirituales invisibles, y cada una de ellas se proclama autoridad absoluta. Lo que es cierto de la ciencia primitiva es también cierto, en mayor grado, de las grandes religiones que gobiernan el mundo. Todos ellos contienen conocimiento de alguna revelación oculta originalmente, exhibiendo solo los secretos del alma en imágenes radiantes. Sus templos y dioses proclaman con imágenes y palabras el credo santificado por la edad, y lo hacen accesible a todo corazón piadoso, a todo ojo penetrante ya todo rayo de entendimiento remoto. En efecto, debemos decir que cuanto más bella es una cosa, más sublime es, y cuanto más inclusiva es la imagen sucesiva, heredada de la tradición, más alejada está de la experiencia personal. Solo podemos encontrar una manera de entrar en esta imagen y sentir su sutileza, pero su experiencia original se ha perdido hace mucho tiempo.

¿Por qué la psicología es la más joven de las ciencias empíricas? ¿Por qué no descubrimos antes el inconsciente y abrimos su tesoro de imágenes eternas? La respuesta es muy simple, porque tenemos un programa religioso para cada fenómeno espiritual, un programa mucho más hermoso e inclusivo que la experiencia directa. Aunque para muchos la cosmovisión cristiana se ha eclipsado, el tesoro oculto del simbolismo oriental todavía está lleno de magia, el tiempo suficiente para alimentar la radiante y fresca pasión por las apariencias. Y estas imágenes, ya sean cristianas, budistas o lo que quieras, son hermosas, misteriosas y conscientes de sí mismas. Naturalmente, cuanto más familiarizados estamos con estas imágenes, más las usamos continuamente y las pulimos para que al final no quede nada más que su mediocridad, superficialidad y paradojas sin sentido. El misterio de la concepción del Espíritu Santo, o la naturaleza consustancial del padre y del hijo, o la Trinidad nunca triada, estas imágenes ya no tienen alas para el vuelo de las fantasías filosóficas; Por esta razón, no es de extrañar que las necesidades religiosas del europeo medio educado, con su mente religiosa y sus reflexiones filosóficas, se sientan atraídas por los símbolos de Oriente. Fueron atraídos por las grandes concepciones de los dioses de la India y los abismos de la filosofía taoísta china, tanto como las ideas cristianas se apoderaron de las mentes de los hombres en la época clásica. Muchos europeos, que comenzaron completamente bajo la influencia del simbolismo cristiano, cayeron en Kierkegaard cuando el simbolismo empobrecido eventualmente se convirtió en una relación "yo-tú" insoportablemente compleja. En un estado neurótico similar, o en una relación con Dios al estilo de Kierkegaard, finalmente se convirtió en cautivo de la magia y la novedad de los símbolos orientales. Sin embargo, esta entrega a los símbolos de Oriente no significa un fracaso, sino más bien un testimonio de inclusión y vitalidad en el sentido religioso. Lo mismo observamos entre los orientales educados, que con demasiada

frecuencia sienten la atracción de los símbolos cristianos, de la ciencia tan ajena a la mente oriental, y al final desarrollan un amor tanto por el cristianismo como por la ciencia, una comprensión envidiable. Es perfectamente normal que la gente se postre a los pies de estas imágenes eternas. De hecho, esta es la función de estas imágenes, nacen para atraer a la gente, someter a la gente, confundir a la gente y abrumar a la gente. Están creados a partir de la materia primordial de la revelación, reflejando la infinitamente extraña experiencia de Dios, por eso dan siempre al hombre una premonición de Dios y al mismo tiempo lo protegen de la experiencia directa de Dios. Es gracias al trabajo del espíritu humano a lo largo de tantos siglos que estas imágenes se han incorporado a un amplio sistema de pensamiento que ordena el mundo y que al mismo tiempo se sustenta en una poderosa, trascendental e histórica A está representada una institución de larga data, y esa institución es la Iglesia.
Para ilustrar mejor lo que quiero decir, utilizaré el ejemplo del hermano Nicolás de Volius. Fue un místico y ermitaño suizo, recientemente canonizado. Quizás su experiencia religiosa más importante fue la llamada "Epifanía de la Trinidad". Esta visión de la santificación ocupó tanto de su mente que pintó (o hizo pintar) en la pared de su choza. La pintura, que aún se conserva en la iglesia parroquial de Saheson, muestra un mandala dividido en seis partes, con el rostro de Dios coronado en el centro. Ahora sabemos que el hermano Claus (es decir, el hermano Nicolás) estudió la naturaleza de sus visiones con la ayuda de un librito de oraciones ilustrado escrito por un místico alemán, y sabemos que se esforzó por establecer su experiencia original en un marco que él pudiera entender. . Ha estado involucrado en este trabajo durante varios años. Esto es lo que llamo el "procesamiento" de los símbolos. Sus reflexiones sobre el carácter alucinatorio de las apariciones, influenciadas por las imágenes místicas que utilizaba como guías, lo llevaron inevitablemente a la conclusión de que debió vislumbrar la Santísima Trinidad misma, el amor más sublime y eterno. El Saxisen "Jie" sobreviviente podría haber probado este punto.
La experiencia original del Hermano Claus, sin embargo, fue muy diferente. En su éxtasis se le reveló una visión de tal horror que su rostro estaba tan asustado que cambió de forma, y cambió tanto. Fue tan poderoso que otros sintieron incomparablemente asustados cuando lo vieron. Lo que vio fue una visión de extrema intensidad, de la cual Wolverine, nuestra primera fuente, escribe:
Todos los que vinieron a verlo se llenaron de miedo a primera vista. Él mismo había explicado la razón de esto diciendo que había visto una luz cegadora como un rostro humano, y que tan pronto como la vio tuvo miedo de que su corazón se rompiera en pedazos. El miedo se apoderó de él, y al instante dio media vuelta y cayó al suelo. Es por eso que su rostro todavía da miedo hasta el día de hoy.

Esta visión se puede comparar con la visión de Apocalipsis 1: 13. La extraña imagen de Cristo en Apocalipsis es tan feroz y extraña como la extraña oveja con siete ojos y siete cuernos (Apocalipsis 5: 6) Nada puede superarla. Es muy difícil encontrar la relación entre esta imagen de Cristo y la imagen de Cristo en los Evangelios. Las fuentes más antiguas, por lo tanto, informan de las visiones de los hermanos Claus de manera muy definida. En 1508, el humanista Carl Povinas (Charles de Boyer) escribió a un amigo:

Quisiera poder hablarles de una visión que se le apareció en el cielo, una noche estrellada, donde estaba perdido en oración y pensamientos. Vio la forma de un hombre, con un rostro horrible lleno de ira y amenaza.

Esta paráfrasis encaja muy bien con la expansión moderna provista en Apocalipsis 1:13. Tampoco debemos olvidar que otras visiones del Hermano Claus, como la de Cristo con piel de oso, del Padre y de la Madre, y de sí mismo como Hijo, muestran algunos rasgos verdaderamente adoctrinadores.

La interpretación tradicional asocia esta trascendental visión con el diagrama de la Trinidad de la Iglesia de Sassen, al igual que el símbolo de la rueda de la ruleta en el llamado "Campo de Peregrinos". Se nos dice que el Hermano Claus le había mostrado la imagen de la ruleta a un peregrino, y evidentemente había estado en su mente durante algún tiempo. La visión de Blank es muy diferente a la interpretación tradicional, él cree que la visión no tiene conexión con el diagrama de la Trinidad. Pero me parece que este escepticismo ha ido demasiado lejos, y debe haber alguna razón detrás del interés de los hermanos Claus por la ruleta. Visiones como las que experimentó a menudo conducen a la confusión y al colapso de la mente (ver el corazón "romperse en pedazos"). Sabemos por experiencia que el círculo protector, el mandala, es un antídoto tradicional contra los estados de ánimo confusos, por lo que los motivos de la fascinación de los hermanos Claus por el símbolo de la rueda de la ruleta son demasiado claros. Tampoco la explicación de aquella terrible visión experimentada como Dios debe ir demasiado lejos; me parece que la conexión de aquella trascendental visión con el diagrama de la Trinidad, y de ambos con el simbolismo de la rueda de la ruleta, descansa en fundamentos psicológicos. muy posible.

Esta visión, sin duda aterradora y altamente perturbadora, brotó como un volcán en su cosmovisión religiosa, sin presagios doctrinales ni comentarios, por lo que, naturalmente, requirió un largo período de absorción para que se integrara espiritualmente en toda la estructura del cuerpo, restaurando así el estado perturbado del equilibrio espiritual. El hermano Claus armonizó con su experiencia sobre la base de la doctrina, y entonces fue tan sólido como una roca. La doctrina transforma algo vivo y terrible en la hermosa abstracción de la idea de la Trinidad, por lo que prueba su poder absorbente. Pero esta armonía bien podría haber tenido lugar sobre una base completamente diferente, una proporcionada por

la ilusión misma y sus aterradoras Leyes Hermanas, él mismo estaría sin duda mucho más en desventaja, entonces ya no sería un santo, sino solo un hereje, si no un loco, y probablemente terminaría en la hoguera su vida.
Este ejemplo demuestra la utilidad del simbolismo doctrinal: transforma una experiencia psicológica vasta y peligrosamente determinante, una experiencia llamada acertadamente "experiencia divina", en una comprensión humana. Las formas tolerables no limitan el alcance de esta experiencia ni restan valor a su importancia primordial. También hemos encontrado esta imagen de la ira divina en Jacob Boehmer, y está tan alejada de la imagen de Dios como padre celestial en el Nuevo Testamento que el mero hecho de que sea tan diferente puede convertirse fácilmente en una fuente de conflicto interno. . Pero las visiones de Jakob Boehmer encajan perfectamente con el espíritu de la época: era a fines del siglo XV, la época de Nicolás de Cusa, cuya fórmula de la "unidad de los opuestos" en realidad presagiaba el cisma que se avecinaba. Poco después, el concepto de Dios en los primeros seis capítulos de la Biblia experimentó una serie de regeneraciones en el protestantismo. Yahvé es una concepción de Dios que contiene opuestos en un estado aún indiviso.
La maravilla y el horror de la experiencia primordial llegaron al hermano Claus, desechando las convenciones de la costumbre, lejos de casa durante años, en soledad, mirándose profundamente en el espejo oscuro. En este caso, la imagen de Dios en las enseñanzas desarrolladas a lo largo de los siglos es como un elixir curativo, ayudándole a absorber el golpe fatal de la imagen arquetípica, evitando así el riesgo de ser desgarrado. Anginus Silasius no tuvo tanta suerte, desgarrado por conflictos internos, pues en su día se había derrumbado la estabilidad de la iglesia garantizada por el dogma.
Jacob Boehmer también conoció a un Dios de "Ira", un verdadero Dios místico. Pero, por un lado, comunicó la profunda y dolorosa contradicción a través de la fórmula cristiana padre-hijo y la incorporó especulativamente en su propia cosmovisión, una cosmovisión que, aunque gnóstica, tenía todos sus fundamentos. De lo contrario, se convierte en un dualista. Por otro lado, la alquimia de la unidad, que durante mucho tiempo ha estado gestando en secreto opuestos, sin duda lo ayudó. Sin embargo, en el diagrama del mandala adjunto a la contraportada de su libro "Ciento diez conferencias sobre problemas del alma", que muestra su divinidad, todavía hay rastros evidentes de tendencias opuestas. El mandala está dividido en mitades blancas y negras, y los semicírculos que las rodean no se unen para formar un anillo, sino que se encuentran de espaldas.
Las enseñanzas toman el lugar del inconsciente colectivo transformando los contenidos del inconsciente colectivo en fórmulas a gran escala. En este sentido, el estilo de vida católico simplemente ignora la existencia de problemas psicológicos. Casi toda la vida del

inconsciente colectivo se alimenta en un río de ideas arquetípicas dogmáticas, fluyendo en orden bajo las formas simbólicas de dogmas y rituales. Se manifiesta en la interioridad del espíritu católico. El inconsciente colectivo tal como lo entendemos hoy nunca ha sido objeto de "psicología" antes, e incluso antes de que existiera la Iglesia cristiana, los mitos antiguos jugaban el mismo papel que la Iglesia, y estos mitos se remontan al Neolítico en la niebla prehistórica. Al ser humano nunca le han faltado imágenes poderosas, por cuya magia siempre se pueden ocultar las cosas extrañas en las profundidades de la mente. Las imágenes del inconsciente siempre aparecen bajo mantos protectores y atenuantes, de modo que son expulsadas del ámbito de la psiquis hacia el espacio cósmico.
Sin embargo, las corrientes iconoclastas de la Reforma abrieron una brecha en el muro protector de estas imágenes sagradas. Desde entonces, las imágenes se han desmoronado y desintegrado una a una. Se han vuelto ambiguos porque entran en conflicto con la razón despierta, y su significado se ha olvidado hace mucho tiempo. Pero, ¿realmente la gente ha olvidado su importancia? ¿Será que nunca supieron realmente el significado de estas imágenes? ¿Será que los protestantes se han despertado recientemente para darse cuenta de que no saben nada de la concepción del Espíritu Santo, la divinidad de Cristo y las complejidades de la Trinidad? ¿significado? Estas imágenes parecen haber estado allí desde siempre, y la gente simplemente aceptaba su existencia sin hacer preguntas ni pensar en ellas, al igual que las personas decoran árboles de Navidad y esconden huevos de Pascua sin saber el significado de estas costumbres. El hecho es que las imágenes arquetípicas son ricas en significado, pero a la gente nunca se le ocurre preguntar qué significan. Los dioses morían uno a uno, porque la gente de repente descubrió que no tenían ningún significado, que solo eran ídolos inútiles de madera y piedra hechos por manos humanas. En realidad, sin embargo, todo lo que uno encuentra es el hecho de que hasta entonces nunca habían pensado en estas imágenes. Y cuando empiezan a pensar, recurren a lo que llaman "razón", y esta razón no es, en realidad, más que la suma total de sus prejuicios y su miopía.
La historia del protestantismo es una historia de violentas tendencias iconoclastas. Muro tras muro caía; y una vez que la autoridad de la Iglesia había sido quebrantada, la obra de destrucción no parecía demasiado difícil. Todos sabemos cómo la iglesia se derrumba ladrillo a ladrillo, en cosas pequeñas y grandes, en general y en particular. También sabemos cómo se produjo la asombrosa esterilidad del simbolismo en la que vivimos actualmente. Entonces el poder de la Iglesia se desvaneció, se convirtió en una fortaleza con sus torres y flechas arrancadas de ella, una casa con sus cuatro paredes excavadas, expuesta a los vientos del mundo, Amenazada por todos los peligros.
Oportunamente, este triste colapso ha ofendido nuestro sentido de la historia, pero el estado de inquietud no ha cesado; un poco. El protestante fue arrojado a una apertura

suficiente para hacer que un hombre natural se estremeciera. Por supuesto, la conciencia ilustrada de los protestantes nunca admitiría este hecho, y en silencio buscaron en otra parte lo que Europa había perdido. En nuestra búsqueda de imágenes que funcionen, de formas de pensamiento que satisfagan la inquietud de nuestros corazones y mentes, hemos descubierto los tesoros de Oriente.

No hay absolutamente nada en contra de ella, ni dentro de ella ni por sí misma. Nadie obligó a los romanos a importar rituales religiosos asiáticos a granel. Si el cristianismo era, como se dice, "inadecuado" para las tribus germánicas, podrían haberlo expulsado fácilmente después de la caída de las legiones romanas. Pero el cristianismo se quedó porque encajaba en el patrón arquetípico. A lo largo de los siglos, llegó a sorprender incluso a su fundador, si es que aún vivía. El cristianismo de los negros conversos también es ciertamente un fenómeno digno de reflexión histórica. Entonces, ¿por qué Occidente no puede absorber las formas de Oriente? Los romanos también fueron a Ilyusis, Samodras y Egipto para recibir instrucción, y se dice que Egipto organizó una especie de turismo regular con este propósito.

Los dioses griegos y romanos murieron de la misma enfermedad que los símbolos cristianos: la gente entonces, como ahora, descubrió que no había pensado en ello. Por otro lado, los dioses de otras tierras conservan su prestigio inagotable, sus nombres grotescos y sus hechos extraños y oscuros, a veces muy diferentes de los rancios y escandalosos registros del Olimpo. Los símbolos asiáticos, al menos, no se entienden en el sentido de que son menos banales que los dioses tradicionales. Sin embargo, la costumbre de aceptar sin reparos todo lo nuevo y desechar sin escrúpulos todo lo viejo no se había convertido aún en un problema.

Entonces, ¿es este hábito ahora un problema? ¿Podemos disfrazarnos de mendigo envuelto en ropajes imperiales, o de rey disfrazado de mendigo, como si nos pusiéramos ropa nueva? ¿Podemos reemplazarnos con símbolos que crecen en suelo extranjero, infundidos con sangre extranjera, hablan idiomas extranjeros, se nutren de culturas extranjeras y están estrechamente entrelazados con la historia extranjera? Sin duda es posible. ¿O hay algo en nosotros que nos dice que no vayamos a la pantomima, sino que incluso nos pide que nos cosamos disfraces?

Creo firmemente que el empobrecimiento de los símbolos tiene cierto sentido, y es un desarrollo con coherencia interna. Todo lo que se desconectó de una conexión significativa con nuestra conciencia en desarrollo porque no pensamos en ello se ha perdido. Estaríamos perjudicando nuestra propia historia si intentáramos ahora, como los teósofos, cubrir nuestros cuerpos desnudos con los adornos llamativos de Oriente. Uno nunca se rebaja primero a mendigar sólo para aparentar ser un monarca indio. Me parece mucho

mejor declarar públicamente nuestra pobreza espiritual y empobrecimiento simbólico que pretender falsamente ser herederos de una herencia que no es nuestra en absoluto. Somos los herederos legales seguros del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos dilapidado este legado. Dejamos que las casas construidas por nuestros antepasados se derrumbaran, y ahora queremos irrumpir en los palacios de Oriente que nuestros antepasados nunca conocieron. Hoy, quien ha perdido los símbolos de la historia y no puede contentarse con esos sustitutos, ciertamente se encuentra en una posición muy difícil: un vacío se extiende ante él, él vuelve la cara aterrorizado, de espaldas a Mirando esta escena vacía. Para colmo, este vacío está lleno de absurdas nociones políticas y sociales, todas ellas caracterizadas por la palidez espiritual. Pero si no puede llevarse bien con estos dogmatismos pedantes, esta vez tendrá que verse obligado a tomar en serio su supuesta creencia en Dios, aunque muchas veces por ello teme que si lo hace, las cosas empeorarán. . Este temor está lejos de ser infundado, porque el peligro es mayor donde Dios está más cerca. Es peligroso declarar pobreza espiritual, porque los pobres tienen deseos, y los deseos siempre traen sobre sí mismos el desastre. Hay un proverbio suizo que lo expresa perfectamente: "Detrás de cada rico hay un diablo, y detrás de cada pobre hay dos".

Así como el voto cristiano a la pobreza mundana aparta a los hombres de la abundancia de este mundo, así la pobreza espiritual busca renunciar a la falsa abundancia espiritual, y así no sólo a los lamentables restos de un gran pasado –que hoy se dice ser Por las cosas de los protestantes iglesia—y librarse de todas las tentaciones del rico y fragante Oriente, y lograr finalmente el propósito de descansar solo en sí mismo, dejando que la monótona y pálida esterilidad de este mundo se eleve a las alturas estrelladas en la fría luz de la conciencia.

Heredamos esta pobreza de nuestros padres. Recuerdo vívidamente mi educación de confirmación de mi padre. Esos catecismos me aburrían indescriptiblemente. Un día estaba hojeando el librito, tratando de encontrar algo interesante, cuando mis ojos se posaron en el pasaje sobre la Santísima Trinidad, que de inmediato me intrigó, y esperé impacientemente mi tarea. Pero cuando se trata de la lección que he estado esperando durante tanto tiempo, mi papá dice: "Omitamos esta parte, yo mismo estoy un poco perdido en esto". Y entonces mi última esperanza está enterrada en la tumba. Admiro mucho la honestidad de mi padre, pero eso no cambia el hecho de que he odiado la religión desde entonces.

Nuestro intelecto alcanza sus mayores logros, mientras que al mismo tiempo la morada de nuestro espíritu cae en un estado de deterioro. Nos hemos convencido de que, incluso con los últimos y más grandes telescopios que se están construyendo en América, no podremos ver a través de las nebulosas más lejanas los palacios de color rojo fuego de Dios y los

ángeles, y nuestros ojos sólo se desesperarán en el silencio sepulcral de espacio interestelar Errante, errante. El mundo infinitamente pequeño que nos revelan las matemáticas y la física tampoco tendrá mejor efecto. Al final, desenterramos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos, solo para descubrir que todo lo que es más preciado para nosotros ya se ha expresado en uno de los idiomas más soberbios. Extendemos nuestras manos como niños codiciosos, pensando que podemos tenerlo si solo podemos agarrarlo. Pero las cosas que poseemos ya no son útiles, y nuestras manos están cansadas, porque hay tesoros por todas partes a nuestro alcance. Todo lo que poseíamos se convirtió en agua, y más de un pequeño mago se ahogó en una inundación de su propia creación, un destino al que solo se podía escapar arrastrándose bajo la ilusión de la salvación desde el principio, que La ilusión es que esta sabiduría es buena y esa sabiduría es mala. De la mano de estos expertos nacen los formidables pacientes que creen tener una misión profética. Porque separar artificialmente la sabiduría verdadera de la falsa creará un estado de tensión en el espíritu, lo que dará lugar a una especie de soledad y anhelo similar al de un morfinómano, esperando encontrar a alguien que tenga el mismo vicio que él.

Una vez dilapidada nuestra herencia, el espíritu desciende, como decía Heráclito, de una altura de fuego. Pero cuando el espíritu se vuelve demasiado pesado, se disuelve en agua, y el intelecto usurpa el trono que una vez perteneció al espíritu con tiranía e insolencia diabólicas. El espíritu puede legítimamente reclamar el derecho de nacimiento del alma, pero el intelecto nacido en la tierra no puede, porque es solo la espada y el martillo del hombre, no el creador del mundo espiritual, ni el padre del alma. Por lo tanto, el intento de Ludwig Klages y Max Scheler de restaurar el estado del espíritu fue bastante bien intencionado y loable, porque en su tiempo el espíritu ya no reinaba supremo, es por la posición más baja, y el espíritu ya no es fuego, sino agua. . Son los hijos de tal era.

Así, la búsqueda del alma por su padre perdido —como la búsqueda de Sofía por Baizos— tiende a la orilla del agua, al espejo negro que reposa en el fondo del agua. Quien elige el estado estéril de la mente, la verdadera tradición protestante, llevada a su conclusión lógica, sigue el camino del alma que conduce a la orilla del agua. El agua aquí no es una metáfora retórica, sino un símbolo vivo del espíritu oscuro. Para ilustrar mejor este punto, daré uno de los muchos ejemplos concretos.

Un teólogo protestante a menudo tenía el mismo sueño: estaba parado en la ladera de una colina con un profundo valle debajo y un lago negro en el fondo. En su sueño supo que algo le impedía acercarse al lago. Esta vez decidió ir a la orilla del agua, y al acercarse a la orilla todo se volvió oscuro y extraño, y una repentina ráfaga de viento sopló sobre el agua, y despertó, presa de un terror inexplicable.

Este sueño nos muestra el simbolismo natural. El soñador se sumerge en las profundidades de su propio espíritu, y este camino lo conduce a las aguas misteriosas. Aquí ocurrió el milagro del estanque de Betesda: vino un ángel, tocó el agua y la dotó de propiedades curativas. En el sueño, es esa ráfaga de viento, esa ráfaga de energía espiritual que hace las funciones de un ángel y puede soplar donde quiera. El hombre va a la orilla del agua para inspirar el nacimiento de ese milagro. Pero el aliento del espíritu que roza el agua negra es extraño, como todo lo que no sabemos por qué, porque estas cosas no somos nosotros mismos. Sugiere una presencia invisible, una providencia divina que ni la expectativa humana ni los esquemas de la voluntad pueden animar. Se sostiene por sí mismo; y aquellos que alguna vez pensaron que la "espiritualidad" era simplemente aquello en lo que creían, lo que ellos mismos crearon, lo que decían los libros o lo que decía la gente, se estremecerían ante ello. Pero cuando el espíritu sucede espontáneamente, es algo fantasmal, y el miedo primitivo abruma la mente inocente. Los ancianos de la tribu Ergoni en Kenia me describieron la imagen del dios de la noche que era completamente indistinguible del espíritu. Llamaron al dios de la noche "el hacedor del miedo". "Viene hacia ti", describen, "como un viento frío que te hace temblar; o gime y gira en la hierba alta": un panyu africano rondando los juncos al mediodía cuando los demonios campan a sus anchas. Asustó a todos los pastores. al soplar su flauta.
Este aliento espiritual asustó tanto a otro sacerdote en su sueño, otro pastor de sus rebaños, que en la oscuridad de la noche hollaba las orillas cubiertas de juncos del lago en el profundo valle del espíritu. Sí, el espíritu llameante del pasado se hundió en el reino de la naturaleza, en los bosques, las piedras y las aguas del espíritu, como el anciano de "Así habló Zaratustra" de Nietzsche, cansado de los humanos y escondido en las montañas. Cantando y gritando junto con Xiong Wei para alabar la gloria del Creador.
Si queremos desenterrar los tesoros y la herencia preciosa que dejaron nuestros padres, debemos caminar por el camino del agua que se hunde. En el himno gnóstico al alma, una pareja de padres envía a su hijo a buscar una perla que se ha caído de la corona del rey. La perla estaba en el fondo de un pozo profundo en la tierra de los egipcios, custodiada por un dragón. Egipto es una tierra de lujo y embriaguez, llena de prosperidad material y abundancia espiritual. El hijo del heredero al trono se dispuso a recuperar el tesoro, pero en las orgías mundanas de Egipto se olvidó de sí mismo y de su misión hasta que una carta de su padre le recordó su deber. Así que se dirigió a las aguas y se arrojó a las oscuras profundidades del pozo, en el fondo del cual encontró la perla, y finalmente la ofreció al dios supremo.
El himno de Barty Sonnes se produjo en un período que es muy similar al nuestro en al menos un aspecto. Los seres humanos observaron y esperaron, y lo que se convirtió en el

símbolo del Salvador, el médico milagroso que curó la enfermedad, fue un pez, sacado de las profundidades.

Mientras escribía esto, recibí una carta de Wang Kuwe, un hombre que no conocía. El escritor se desconcertaba con sus sueños, pues todos tenían algo que ver con el agua: “Casi siempre que sueño, sueño con agua; o me estoy bañando, o se me desborda el baño, o se me resbalaron las cañerías o mi casa”. a la orilla del agua, o vi a un conocido a punto de hundirse, o me costó salir del agua, o me estaba bañando y la tina se desbordaba por el borde”, etc.

El agua es el símbolo más común del inconsciente. El lago en el valle es el inconsciente, que acecha bajo el consciente, y por eso a menudo se le llama subconsciente, pero la palabra suele tener una connotación peyorativa de conciencia inferior. El agua es el "espíritu del valle", y el agua es el dragón volador del "Tao". Su naturaleza es como el agua: un "yang" abrazado por el yin. Por tanto, desde un punto de vista psicológico, el agua se convierte en el espíritu inconsciente. Así que era cierto lo que anunciaba el sueño del teólogo: bajando a la orilla del agua podía experimentar las obras del espíritu viviente, como el milagro de sanación del estanque de Betesda. Un ascenso hacia arriba siempre parece estar precedido por un descenso al abismo, por lo que otro teólogo soñó que veía algo así como un castillo de utensilios sagrados en una colina. Siguió un camino que parecía conducir directamente al pie de la montaña y subió a la montaña. Pero cuando miró más de cerca, quedó consternado al encontrar un abismo que lo separaba de la montaña. Era un cañón profundo y oscuro con agua subterránea corriendo por el fondo. Un camino empinado conduce al fondo del valle y sube muy abruptamente al otro lado. La escena es desalentadora, y luego el soñador se despierta. Aquí también el soñador aspira a las alturas radiantes, pero antes debe descender al oscuro abismo, condición necesaria, sin duda, para escalar más alto. El hombre prudente evita los peligros que acechan en estos abismos, pero al mismo tiempo desecha las posibles recompensas de una aventura audaz.

El punto de vista expresado por este sueño fue fuertemente opuesto por la conciencia. La conciencia solo conoce el "espíritu", que solo se puede ver desde un lugar alto. El "espíritu" siempre parece venir de arriba, pero de abajo. Las cosas son malas. y sin valor Para quienes sostienen esta idea, el espíritu significa la más alta libertad, elevarse por encima del abismo y liberarse de la jaula del inframundo, por lo que se convierte en refugio para todos aquellos que no quieren vivir. un poco diferente. Pero el agua es real y definida, es el líquido en el cuerpo instintivo, es la sangre y su fluir, es el aliento de los animales, es la lujuria llena de pasión. El inconsciente es la penetración psíquica en lo que durante mucho tiempo se ha llamado el sistema nervioso "simpático", que emerge de la luz del día de la claridad intelectual y moral de la conciencia. No controla el entorno como el sistema

cerebroespinal manipula la percepción y la actividad muscular; sin embargo, aunque funciona sin la ayuda de los sentidos, mantiene el equilibrio de la vida y contribuye al conocimiento de la vida interior de los demás y al mismo tiempo tiempo ejercen influencia interior sobre ellos. En este sentido, es un sistema muy colectivo, base funcional de toda "participación mística". Por el contrario, el sistema cerebroespinal, su función más alta es separar la naturaleza específica del yo de cada uno, y siempre usa el método del espacio para comprender solo las cosas en la superficie y en el exterior. El sistema cerebroespinal experimenta todo como un exterior, mientras que el sistema nervioso simpático experimenta todo como un interior.

La opinión predominante es que el inconsciente es un fragmento no disimulado de nuestra vida privada más personal, similar a lo que la Biblia llama la "mente" y lo ve como la fuente de todos los malos pensamientos. En los ventrículos acechan el malvado espíritu de sangre, el temperamento violento y la debilidad de los sentidos. Así es como se ve el inconsciente desde el punto de vista consciente. Pero la conciencia es básicamente una actividad del cerebro que ve todo en forma aislada, y también el inconsciente, que es completamente "mi" inconsciente. Por lo tanto, generalmente se cree que cualquiera que se sumerge en el inconsciente entra en el aire asfixiante de la subjetividad egocéntrica, un callejón sin salida en el que el inframundo mental desata todas las bestias de sus oscuras cuevas. Será atacado por todas las bestias en este callejón sin salida. .

En efecto, quien entra en el espejo del agua primero debe ver su propio rostro, y quien camina hacia sí mismo debe encontrarse consigo mismo. El espejo nunca es agradable, refleja fielmente a la persona que se mira en él, es decir, refleja fielmente el rostro que nunca hemos mostrado al mundo, la máscara que usamos como "personalidad", como actor. . Pero el espejo estaba detrás de la máscara y mostraba un rostro real.

Este encuentro con uno mismo, internamente la primera prueba de coraje, es suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque encontrarse con uno mismo es algo particularmente desagradable. Sin embargo, tal desagrado se puede evitar siempre que coloquemos todas las cosas posteriores en este entorno. Si pudiéramos ver sombras y tolerar el hecho de que estaban allí, entonces una pequeña parte del problema se habría resuelto: al menos habríamos tocado nuestro inconsciente personal. La sombra es una parte integral de la personalidad, por lo que quiere integrarse con la personalidad de alguna manera. No se puede descartar su existencia solo porque la gente discuta al respecto, y su daño no se puede reducir solo porque se racionaliza. Este es un problema extraordinariamente difícil, que no sólo desafía al hombre en su totalidad, sino que al mismo tiempo lo hace consciente de su propia impotencia. Naturaleza fuerte, ¿o debería llamarse naturaleza débil? —— Nunca dispuesto a darse cuenta de esta situación de

impotencia, le gusta imaginarse a sí mismo como un héroe más allá del bien y del mal, le gusta cortar el desorden rápidamente y no está dispuesto a desenredar lentamente los nudos enredados. Pero en cualquier caso, las cuentas deben saldarse tarde o temprano. Al final, la gente tiene que admitir que no puede resolver estos problemas por sí misma. La ventaja de esto es que es sencillo, veraz y realista, y allana el camino para la respuesta compensatoria del inconsciente colectivo: ahora estás más dispuesto a prestar atención a un concepto o intuición que te puede ayudar, o estás más dispuesto a prestarle atención Pensamientos que antes estaban atados y por lo tanto nunca se manifestaron. Tal vez preste atención a los sueños que ocurren mientras duerme en este momento, y medite en las cosas externas e internas que están sucediendo en este momento. Solo después de tener tal actitud, el poder de rescate que duerme en las profundidades de la naturaleza humana se despertará e intervendrá. La impotencia y la debilidad son la eterna experiencia humana, el problema eterno, y hay una respuesta eterna a este problema, de lo contrario, la raza humana habría estado condenada por completo hace mucho tiempo. Cuando haya hecho todo lo que posiblemente puede hacer, lo único que queda es qué más puede hacer al respecto, incluso si lo sabe. Pero, de nuevo, ¿cuánto sabemos realmente sobre nosotros mismos? Medido por la experiencia, es realmente lamentable. Sabemos que la oración se trata realmente de evocar una actitud muy similar a la anterior y, por lo tanto, tiene aproximadamente el mismo efecto.

Las respuestas necesarias y necesarias del inconsciente colectivo se manifiestan en ideas de forma arquetípica. El encuentro consigo mismo es ante todo un encuentro con la propia sombra. Esa sombra es un camino angosto, una puerta estrecha, y nadie que camine por el pozo profundo puede escapar del apretón doloroso. Pero las personas tienen que aprender a conocerse a sí mismas antes de poder saber quiénes son, porque lo que surge de esa puerta es algo asombroso, un reino ilimitado lleno de incertidumbre sin precedentes, sin ningún adentro ni afuera, arriba ni abajo, el uno al otro, yo, usted, y bueno y malo. Era un mundo de agua, en el que toda vida flotaba en suspensión; el reino del sistema nervioso simpático, en el que comenzaba el alma de todos los seres vivos; en este mundo yo era inseparable de esto y aquello; en este mundo lo experimento en mí mismo, y el que no es yo también me experimenta.

No, el inconsciente colectivo no es de ninguna manera un sistema individual desnudo, y sería mejor describirlo como cualquier otra cosa. Es objetividad de cabo a rabo, es tan amplia como el mundo, está abierta a todo el mundo. Allí soy el objeto de cada sujeto, en la posición exactamente opuesta a mi conciencia ordinaria, en la que siempre existo como un sujeto con un objeto. En esa objetividad total, yo era completamente idéntico al mundo, y me convertí en parte de él hasta tal punto que fácilmente podía olvidar quién era

realmente. La frase "perderse a sí mismo" describe perfectamente este estado. Sin embargo, si la conciencia puede ver claramente, entonces sabrá que este "yo" es el mundo. Por eso debemos saber quiénes somos.
Una vez que "somos" el inconsciente, cuando nos volvemos inconscientes de nosotros mismos, el inconsciente ya no nos toca. Este es un peligro antiguo, que el hombre primitivo, que estuvo tan cerca de una situación tan peligrosa, instintivamente lo sabía y lo temía. Su conciencia acaba de emerger del agua primordial, y todavía son tan ingenuos, inestables y tambaleantes. Una ola de inconsciencia puede pasar fácilmente por encima de su cabeza, y olvidarán su identidad y actuarán de formas que les son ajenas. El hombre primitivo, por lo tanto, teme las emociones desenfrenadas y descontroladas, bajo las cuales la conciencia se derrumba y se desarma. Por lo tanto, todos los esfuerzos humanos están dirigidos al mismo objetivo de fortalecer la conciencia, que es también el propósito de los rituales y las enseñanzas, son los diques para prevenir los peligros inconscientes y los muros para detener el "peligro del alma". Por lo tanto, los rituales primitivos incluyen procedimientos tales como exorcizar fantasmas, quitar maldiciones, evitar el mal, sacrificios, purificación, etc., así como producir eventos útiles a través del poder mágico del nervio simpático.
Fueron estas barreras erigidas en tiempos primitivos las que se convirtieron en el fundamento de la Iglesia posterior, y son estas mismas barreras las que se derrumbaron con la decadencia de los símbolos. Entonces el agua subió y un sinfín de desastres golpearon a la humanidad. Racco Tielon Copernado, el líder religioso de Dawes Village, me dijo una vez: "Los estadounidenses deberían dejar de jugar con nuestra religión, porque cuando muera, ya no podremos ayudar a nuestro padre, el sol. Sobre el cielo, los estadounidenses y el mundo tendrán su retribución en diez años, porque el sol nunca más volverá a salir." En otras palabras, caerá la noche, la luz de la conciencia desaparecerá, y el mar negro de la inconsciencia inundará por todas partes.
Tanto el hombre primitivo como el moderno están siempre al margen de las acciones que ellos mismos realizan, pero sobre las que no tienen control. Baste citar un ejemplo: el mundo entero quiere la paz, y el mundo entero se prepara para la guerra. El hombre es impotente contra el hombre, así que tiene que dejar que Dios muestre el camino del destino. A Dios lo llamamos hoy "factor", palabra que viene de facere, que significa "crear". Los creadores están detrás de escena en el teatro del mundo, manipulando todos los eventos, grandes y pequeños. En el reino de la conciencia somos nuestros propios maestros, parecemos ser los "factores" mismos. Pero tan pronto como cruzamos el umbral de la sombra, descubrimos con horror que no somos más que objetos de factores invisibles. Esto está lejos de ser una realización agradable, y nada puede traernos mayor desilusión, descubrimos nuestra propia impotencia. Este descubrimiento causa incluso un dolor

primitivo, porque la exaltación de la conciencia estrictamente guardada —que es, de hecho, uno de los secretos del triunfo humano— ya no se cree, se somete a las sospechas más peligrosas. Pero dado que la ignorancia no es una garantía de seguridad, sino que en realidad empeora nuestras inseguridades, sería mejor superar nuestros miedos y descubrir dónde está el peligro. Encontrar el quid del problema es la mitad del problema resuelto. En cualquier caso, sabemos que el mayor peligro que nos amenaza proviene de la imprevisibilidad de las reacciones mentales. Hace tiempo que las personas sensibles se dieron cuenta de que cualquier condición histórica externa presenta solo una oportunidad para los peligros reales que nos amenazan. El sistema político y social existente es tal condición histórica externa, por lo tanto, no debemos considerarlo como el resultado inevitable de las condiciones externas, sino como el resultado producido bajo el ímpetu de la inconsciencia colectiva.
Esta es una pregunta nueva. Todas las épocas anteriores han creído en dioses de alguna forma; es solo la decadencia del simbolismo anacrónico que hemos redescubierto que los dioses son solo elementos mentales, es decir, arquetipos del inconsciente. No es de extrañar que este descubrimiento sea increíble en la actualidad, a menos que experimentemos lo que el teólogo describió en su sueño, porque solo entonces es posible que experimentemos el ego del espíritu que late en la Actividad del agua. Las estrellas han caído del firmamento, nuestros más altos símbolos han palidecido y una vida secreta vibra en el inconsciente. Por eso hoy tenemos una psicología, y por eso hablamos del inconsciente. Pero en una era y una cultura con símbolos, todo esto sin duda se volvería redundante. El símbolo es el espíritu de arriba, y bajo esta condición, el espíritu también está arriba. Por lo tanto, para las personas que viven en una era y una cultura simbólicas, es sin duda una tontería y una tontería esperar experimentar y explorar el inconsciente, porque no hay nada más que el vaivén silencioso e imperturbable de la naturaleza en el inconsciente. . Por otro lado, nuestro inconsciente esconde el agua viva, que se convierte en el espíritu de la naturaleza, y por eso el inconsciente está perturbado. El cielo se ha convertido en el espacio cósmico de los físicos de nuestra era, y el Templo del Cielo es solo un hermoso mito en la antigüedad. Sin embargo, "el corazón está ardiendo", una inquietud secreta roe las raíces mismas de nuestro ser, y podemos preguntar, en palabras de Wollasbah:

¿Wharton murmurando algo sobre la cabeza de Mimer?

Las aguas termales ya están hirviendo...

La preocupación por el inconsciente se ha convertido para nosotros en una cuestión de gran importancia: una cuestión del ser o no ser de la mente. Todos aquellos que tienen la experiencia mencionada en el sueño anterior saben que el tesoro está escondido en las

profundidades del agua, y tratarán de pescarlo. Nunca deben olvidar quiénes son, ni deben poner en peligro su conciencia, pero deben mantener los pies bien puestos en la tierra y convertirse, para usar la analogía aquí, en ese pez que nada en el agua con anzuelos y redes. Por supuesto, puede haber completos tontos que no puedan entender lo que hizo el pescador, pero los pescadores no se equivocarán en el significado eterno de sus acciones, porque sus acciones tienen un significado más simbólico que las historias infalibles de la mesa sagrada. Muchos siglos. más viejo. Sin embargo, no todo el mundo es pescador. A veces, la imagen se asimila en una etapa anterior, más instintiva, y se transforma en una nutria, como vemos en los cuentos de hadas de Oskar Schimitz.
Quien brilla en el agua verá su propia imagen, pero pronto detrás de esta imagen asoman criaturas vivas, probablemente peces, estos inofensivos habitantes del abismo, pero solo en el agua del lago, son inofensivos mientras no se les moleste. Son un tipo especial de animales acuáticos. A veces hay una salamandra, un pez hembra mitad humano que se desliza en la red de un pescador; las salamandras son criaturas fascinantes:
Ella medio lo arrastró,
se hundió por la mitad
Nunca más se volvió a ver.
Esta salamandra es una variante más visceral de la Mujer Maravilla, a quien llamo Alima. También era sirena, sirena, ninfa convertida en árbol, diosa de la gracia, o hija de Elgin, o banshee, o súcubo, que hechizaba a los jóvenes, les chupaba la vida. El crítico moralizador tendría que decir que estas imágenes son externalizaciones de estados emocionales turbulentos, nada más que fantasías sin valor. Hay que admitir que esta afirmación tiene su verdad, pero ¿es completamente cierta? ¿Es la salamandra realmente solo un producto de la decadencia moral? ¿No existía tal ser hace mucho tiempo, cuando la conciencia naciente del hombre todavía estaba firmemente conectada con la naturaleza? La respuesta es Sí. Antes de que existiera la cuestión de la conciencia moral, había muchos duendes en las montañas, campos y ríos. No solo eso, sino que estos duendes son tan temidos como amados, por lo que su encanto sexual es solo una de sus características. En ese momento, la conciencia humana era mucho más simple y su capacidad para captar la conciencia era indescriptiblemente débil. Lo que hoy es sólo una parte integral de nuestra vida espiritual es ilimitado para las personas primitivas, que se exteriorizan en un rango muy amplio.
"Externalización" no es realmente una palabra apropiada, ya que nada se proyecta desde la mente, sino que la mente adquiere su complejidad existente después de una serie de actos de ingestión. Este aumento de complejidad es directamente proporcional al grado de desespiritualización de la naturaleza. Una salamandra provocativa en las sombras de una época pasada, hoy llamada "fantasía sexual", complica nuestra vida espiritual de la manera

más dolorosa. Ella aparece ante nosotros, se sienta en nuestras cabezas como un súcubo, asume varias formas (en una bruja, por ejemplo) y generalmente muestra una intolerable independencia de que el sexo es absolutamente inapropiado en contenido espiritual. A veces provoca estados de embriaguez que rivalizan con los hechizos más poderosos, o desencadena cosas tan espantosas dentro de nosotros que ninguna manifestación, ni siquiera de un demonio, puede superar su horror. Es una villana que camina en nuestro camino en innumerables transformaciones y disfraces, jugándonos malas pasadas de todo tipo, evocando alucinaciones de felicidad e infelicidad, tristeza y éxtasis, arrebatos de amor, etc. Espera. La salamandra no renunció a su picardía ni aun en estado de sana ingestión, la bruja no dejó de remover su veneno de amor y muerte, su veneno milagroso se refinó en engaños y autoengaños, aunque invisibles, pero el grado de su peligrosidad no se verá reducido por esto.

……

Un ser con alma es un ser vivo. El alma es un ser vivo en el hombre, algo que existe independientemente y causa la vida. Entonces Dios sopló un soplo de vida en el cuerpo de Adán para darle vida. Pero el alma juega astutamente trucos de ilusión y atrae a la vida la inercia de la materia que no persigue la vida. Ella lanza una red por todas partes, y solo espera que las personas caigan en la red, que caigan al suelo, que se enreden, que se demoren y pasen sus vidas. No descansaría de otra manera, así como Eva tuvo que estar satisfecha en el jardín del Edén y tuvo que convencer a Adán de los beneficios del fruto prohibido antes de descansar. Pero es gracias al aleteo del alma que el hombre no se pudre en su mayor fascinación por la pereza. Hay una cierta razón que lo sustenta y sostiene, y una cierta moralidad que lo bendice. Sin embargo, tener un alma es una aventura única en la vida. Porque el alma es el demonio animador que rodea a los seres humanos con sus trucos geniales y, por lo tanto, en el reino del dogma, está amenazada tanto por el castigo sobrehumano como por las bendiciones sobrehumanas de Longne, que están más allá del alcance de las posibles recompensas y castigos de seres humanos. El cielo y el infierno son destinos destinados a las almas, no a las personas civilizadas, cuya desnudez y prudencia les harían sentirse perdidos en la Jerusalén celestial.

Alima no es un alma doctrinal, no es un "Alima racional", que es solo un concepto filosófico. El Alima es un arquetipo natural que resume satisfactoriamente todas las confesiones del inconsciente, de la mente primitiva y de la historia de la religión y el lenguaje. Es un "factor" en el sentido propio de la palabra "factor". El hombre no puede crearlo, por el contrario, siempre preexiste en sus emociones, reacciones, impulsos y otros acontecimientos espontáneos de la vida mental. Existe solo y nos obliga a vivir, es la vida detrás de la conciencia, y no se puede conectar completamente con la conciencia, pero la

conciencia debe surgir de ella, porque la mayor parte de la vida mental es, en última instancia, vida inconsciente. una vez que considera, por ejemplo, cuánta preparación inconsciente se requiere para registrar una impresión sensorial.

Aunque pueda parecer que toda nuestra vida psíquica inconsciente puede atribuirse a Alima, ella es, en el mejor de los casos, uno de los muchos arquetipos. Ella, por lo tanto, no representa la totalidad del inconsciente, sino sólo un aspecto de él. El hecho de que Alima sea mujer lo prueba. Todo lo que no soy yo, lo que no es masculino, es muy probablemente femenino, porque el no-yo se siente como no perteneciente a mí, y por lo tanto fuera de mí; la figura-alima suele representarse en una mujer de. Ya sea en hombres o mujeres, hay una imagen del sexo opuesto Desde un punto de vista biológico, es solo porque hay más genes masculinos que la situación se desarrolla hacia el lado masculino. Los pocos genes femeninos parecen formar un carácter femenino, pero por su subordinación suele permanecer inconsciente.

Con el arquetipo Alima, entramos en el reino de los dioses, o más precisamente, el reino que la metafísica se ha reservado. Todo lo que toca un Alima se vuelve misterioso: lo ilimitado, lo peligroso, lo prohibido, lo mágico. Ella es la Serpiente en el Paraíso, donde moran los inocentes, con buenos propósitos y mejores deseos. Ella dio la razón más plausible para no penetrar en el inconsciente, ya que tal acción violaría nuestros mandatos morales y desencadenaría fuerzas que sería mejor no perturbar en el bien inconsciente. Siempre hay algo de acertado en lo que dice Akelima, porque la vida misma no es del todo buena, sino también mala. Alima necesita la vida, necesita el bien y el mal. Estas categorías no existen en el reino de los elfos. Sin la moralidad mundana, la vida física y la vida espiritual se llevarán más armónicamente, y por eso serán más sanas.

Alima cree en "la belleza y la bondad". "Belleza y bondad" es un concepto primitivo que existía antes de que la gente descubriera el conflicto entre la estética y la moralidad. El cristianismo tardó más de mil años en distinguir la belleza de la bondad, haciendo que la gente se diera cuenta de que lo que es bueno no siempre es hermoso, y lo que es hermoso no es necesariamente bueno. Esta combinación de ideas contradictorias no causó muchos problemas ni al hombre primitivo ni al antiguo. Alima es conservadora, se aferra a los hábitos del hombre primitivo de las formas más extremas, le gusta usar ropa antigua y expresa su preferencia por Grecia y Egipto. Me gustaría mencionar aquí los cuentos clásicos de Alima a este respecto, los escritos por Rida Hoja y Pierre Benoy. El sueño del Renacimiento, del que se rumoreaba que era el sueño de Polífilo, y el Fausto de Goethe también se adentraron en la antigüedad en un intento de encontrar una "palabra verdadera" para la escena. Polyphilo conjuró a la reina Venus por arte de magia y Goethe conjuró a Helena de Troya. Anliara Jaffe pinta un vívido retrato de Alima en tiempos de

estabilidad y tiempos de romance. Si quieres saber cómo ha cambiado Alima en el mundo moderno, te recomiendo The Private Life of Helen of Troy de John Elskine. Esta no es una creación sombría, porque el aliento de la eternidad reside en todas las cosas verdaderamente vivas. La existencia de Alima trasciende todas las categorías, por lo que también está exenta de todos los méritos y deméritos. Desde el principio el hombre ha estado en constante lucha con sus sanos instintos animales contra su alma y su creencia en el diablo. Sería mucho más simple si el alma fuera simplemente negra. Pero lamentablemente este no es el caso, el Alima también puede manifestarse como un Ángel de Luz, un ritual espiritual que señala el camino hacia el más alto significado, como vemos en Fausto.

Si el encuentro con la sombra es solo un "estudio" en el desarrollo de la personalidad, entonces el encuentro con Alima es, sin duda, una "obra maestra". La relación con Alima es otra prueba más de coraje, una prueba de fuego de la propia fuerza espiritual y moral. Debemos recordar que al tratar con el Alima estamos tratando con hechos espirituales que la gente nunca ha captado antes, porque siempre han encontrado que estos hechos espirituales están externalizados La forma aparece "fuera" de su propio reino mental. Para el hijo, Alima se esconde en el dominio de la madre, y en ocasiones incluso crea un vínculo afectivo en el hijo que dura toda la vida y afecta su destino como adulto. Pero por otro lado, ella lo incitaría a volar lejos. Alima se les apareció a los pueblos antiguos como una diosa o bruja, pero a los pueblos medievales, esta imagen de diosa fue reemplazada por la Reina del Cielo y la Iglesia Madre. El mundo no simbólico del protestantismo produjo primero un sentimentalismo enfermizo, seguido de una intensificación del conflicto moral que, cuando alcanzó proporciones intolerables, condujo inevitablemente al "más allá del bien y del mal" de Nietzsche. En el centro de la civilización, este estado de cosas se manifiesta en una creciente inseguridad marital, con muchos países de Europa acercándose, si no superando, al menos a la tasa de divorcio de los Estados Unidos. Este fenómeno demuestra que Alima se exterioriza a través de su preferencia por el sexo opuesto, lo que da lugar a diversas formas de relación tan complicadas como mágicas. La naturaleza patológica de este hecho, en no pequeña medida, ha llevado al desarrollo de la psicología moderna, que adopta, en forma freudiana, la convicción de que la causa fundamental de toda perturbación es el deseo sexual; esta idea en realidad sólo exacerba el conflicto que ya existía. existe Surge aquí una confusión entre causa y efecto, lejos de ser la causa de las dificultades neuróticas, la perturbación sexual es una de las consecuencias patológicas de una inadaptación de la conciencia que, como estas dificultades, proviene de la desigualdad de su entorno y tareas. Una persona que padece esta enfermedad no puede entender cómo ha cambiado el mundo, ni sabe qué actitud debe adoptar para adaptarse al mundo cambiado.

Solo conocer conceptos como sombras o alimas y pensar en ellos no es suficiente para lidiar con ellos. Tampoco podemos tantearlos nosotros mismos, ni experimentar su contenido a través de las emociones de los demás. Memorizar una larga lista de arquetipos de memoria no sirve de nada. Los arquetipos son colecciones de experiencias que nos acontecen como el destino y cuyos efectos se pueden sentir en nuestra vida más personal. Alima ya no se cruza en nuestro camino en forma de diosa, quizás como la más íntima desgracia, o como nuestra mejor aventura. Cuando, por ejemplo, un profesor de buena reputación que ha pasado de moda abandona a su familia para fugarse con una joven actriz pelirroja, sabemos que los dioses han atrapado a otra víctima. Así es como el poder del diablo se manifiesta ante nosotros. Sabemos que no hace mucho era muy fácil ejecutar a una joven por bruja.

En mi experiencia, creo que hay muchas personas inteligentes y cultas que no tienen dificultad en comprender la idea del alima y su relativa autonomía, así como el fenómeno del alimus en la mujer. Los psicólogos tienen más dificultades para superar este aspecto, quizás porque no están obligados a resolver estos complejos hechos de la psicología del inconsciente. Si además son médicos, su forma de pensar humano-psicológica se interpondrá en el camino, pensando que las actividades mentales se pueden describir en lenguaje intelectual, biológico y fisiológico. La psicología, sin embargo, no es ni biología ni fisiología ni ninguna otra ciencia, es simplemente el conocimiento de la mente.

El retrato que he dibujado de Alima está lejos de ser completo. Aunque ella es el agente caótico de la vida, se le atribuye un extraño significado, un conocimiento secreto o sabiduría oculta, que contrasta de manera extraña con la naturaleza irracional y genio de la propia Alima. Aquí me gustaría volver a referirme a los escritores que ya hemos mencionado, "ella" a quien Rida Hoja llamó "la Hija de la Sabiduría", la Reina de la Atlántida en Benoy tenía una biblioteca muy buena, que contenía incluso un libro perdido de Platón. Helena de Troya fue rescatada en su renacimiento de un burdel de Tiro por el sabio Simón Margas, y desde entonces lo ha acompañado en sus andanzas. Deliberadamente no mencioné el aspecto más característico de Alima, porque el primer encuentro con Alima a menudo lleva a las personas a inferir otras conclusiones en lugar de la sabiduría. Este lado solo se muestra a aquellos que la toman en serio. Sólo entonces, cuando esta difícil tarea pasó a primer plano, pudo darse cuenta cada vez más claramente de que detrás de todas sus crueles burlas del destino humano yace algún propósito oculto. Este propósito oculto parece reflejar un conocimiento superior de las leyes de la vida. Es este evento más inesperado y tumultuoso el que revela un significado más profundo. Cuanto más se reconoce este significado, más pierde Alima su carácter violentamente compulsivo. Gradualmente se erige un rompeolas contra la oleada del caos, y el significado se separa del

sinsentido. Cuando el significado y el sinsentido ya no son idénticos, el poder del caos se debilita por la reducción del caos, el significado recibe el poder del significado y el significado recibe el poder del sinsentido. Así nace un nuevo universo. Este no es un descubrimiento nuevo en el campo de la psicología médica; es una verdad antigua, un mandato extraído de la riqueza de la experiencia humana, un mandato que puede transmitirse de padres a hijos.

En la naturaleza de los elfos, la sabiduría y la estupidez son una y la misma, y mientras sean manifestadas por el alima, son una. La vida es una locura y está llena de significado al mismo tiempo. Si no nos reiéramos de un lado, sino que contempláramos el otro, la vida sería terriblemente monótona, y todo se reduciría a su mínima expresión. Así que no hay sentido ni tontería. Cuando lo piensas, nada tiene sentido, porque donde nadie piensa, nadie explica lo que pasó. Las explicaciones son solo para los que no entienden, y solo lo que no entendemos tiene sentido. La gente se despierta en un mundo que no entiende, y por eso quiere explicarlo.

Por lo tanto, el Alima y la vida misma no tienen sentido mientras no proporcionen explicaciones. Sin embargo, tienen una esencia que se puede explicar, porque en medio de todo caos hay un universo y un orden secreto; en todo capricho hay una ley fija: todas las cosas que se mueven se basan en sus opuestos. Para darse cuenta de esto se requiere discernimiento humano, una facultad humana que amontona todo en juicios contradictorios. Tan pronto como las personas se disponen a tratar con el Alima, sus caóticas fantasías los motivan a dudar de la existencia de una orden secreta, a sentir un plan, un significado, unos objetivos por encima de nuestra propia naturaleza, tal vez incluso, estamos casi tentados. decir—"suponer" tal cosa, aunque no corresponda a la realidad. Porque, en realidad, no tenemos la capacidad de reflexionar tranquilamente a voluntad, y ninguna ciencia o filosofía puede ayudarnos, y las enseñanzas tradicionales de la religión solo pueden brindarnos una ayuda muy limitada. Estamos atrapados enredados en una experiencia sin propósito, y la facultad de juzgar con todas sus categorías es impotente. Las explicaciones humanas son en vano, porque se presenta una situación de vida tumultuosa que se niega a ajustarse a todos los significados morales convencionales que se le atribuyen. Este es un momento de ruptura. Nos hundimos en el abismo final, lo que Abileus llama "una muerte automática". Esta es la sumisión de nuestra propia fuerza, que no está dictada por ninguna voluntad humana, sino que nos la impone la naturaleza, que no es obediencia automática y humildad envuelta en mantos morales, sino un fracaso total e inequívoco, sufriendo por el miedo. de dolor inmoral. Solo cuando todos los soportes estén rotos, y no haya una cubierta detrás que ofrezca la más mínima esperanza de seguridad, será posible que experimentemos un arquetipo que hasta ahora se esconde

detrás del vacío significativo agotado por el Alima. Este es el "arquetipo del significado", así como Alima es el "arquetipo de la vida misma".

Siempre pensamos que el significado es un evento más joven que la vida, porque pensamos que el significado lo damos nosotros mismos, lo cual no es descabellado, también creemos que este enorme mundo seguirá existiendo y existirá sin explicación del desarrollo, esto sin duda también es cierto. . Pero, ¿cómo asignamos significado? Después de todo, ¿de dónde obtenemos el significado? Las formas que usamos para dar significado son categorías históricas que se han hundido profundamente en la noche de los tiempos, un hecho que no tomamos debidamente en cuenta. Ciertos patrones lingüísticos fijos se utilizan para varias interpretaciones, pero estos patrones lingüísticos en sí mismos se derivan de la imagen original. Dondequiera que nos acerquemos a esta pregunta, nos encontramos con la historia del lenguaje, las imágenes y los temas que nos llevan directamente al país de las maravillas primordial.

Tomemos, por ejemplo, la palabra "idea", que se remonta al concepto de "idea" de Platón. La Idea Eterna es la imagen original acumulada en el lugar supraceleste, pero a estas imágenes se les da aquí una forma eterna y trascendente. El ojo del testigo las percibe como imágenes oníricas y alucinaciones reveladoras. Tomemos nuevamente el concepto de "energía", que es una explicación de los eventos físicos, en un principio fue el fuego místico o flogisto de los alquimistas, o el calor inherente a la materia, como el "Calor primitivo" de los estoicos o lo que Heráclito llamó un "fuego viviente eterno" está muy cerca del concepto primitivo de una fuerza de vida omnipresente, un poder para crecer y una cura mágica. Este poder se llama "poder sobrenatural".

No es necesario que dé ejemplos interminables, es suficiente saber que cualquier concepto o idea importante tiene sus predecesores históricos. Todas las ideas se basan en última instancia en patrones arquetípicos primitivos cuya concreción se remonta a una era en la que la conciencia aún no había comenzado a "pensar", sino solo a "percibir". Los "pensamientos" son objetos de percepción interna que no se crean subjetivamente en absoluto, sino que se perciben como fenómenos externos, vistos y oídos, por así decirlo. El pensamiento es básicamente revelación, no creada para nosotros sino impuesta sobre nosotros, o deriva su capacidad de persuasión de su inmediatez y realidad. Este modo de pensar precede a la autoconciencia primitiva, que es más propiamente su objeto que su sujeto. Como todavía no hemos llegado a las cumbres más altas de la conciencia, todavía conservamos una forma de pensar preconsciente; pero mientras nos apoyemos en los símbolos tradicionales o, en el lenguaje de los sueños, mientras el padre o el rey permanece Sin morir - no seríamos conscientes de la existencia de esta forma de pensar.

Aquí me gustaría dar un ejemplo de cómo el inconsciente "piensa" y allana el camino para la solución de un dilema. Esta vez se trataba de un joven estudiante de teología a quien no conocía personalmente, cuyas creencias religiosas lo habían puesto en una situación muy difícil, y tuvo el siguiente sueño:

Se paró frente a un anciano, que era muy hermoso y vestía de negro por todas partes. Sabía que el anciano era el mago "blanco". El anciano acababa de tener una larga conversación con él, pero no recordaba cuál era el contenido del discurso, solo recordaba la última frase: "En cuanto a esto, necesitamos la ayuda del mago 'negro'".

En ese momento, la puerta se abrió y entró un anciano. Se veía exactamente como el anciano que estaba enfrente, excepto que vestía ropa blanca. El anciano que entró le dijo al mago blanco: "Necesito tu consejo", y al mismo tiempo lanzó una mirada interrogativa de soslayo al soñador. Entonces el mago blanco dijo: "Puedes decir con seguridad que es un hombre inocente." Así que el mago negro comenzó a contar su historia. Venía de una tierra lejana, y allí sucedió algo extraño: estaba gobernada por un rey anciano, que sentía que su muerte estaba cerca. El rey ya había encontrado una tumba para sí mismo, porque había muchas tumbas que quedaron de la antigüedad en ese lugar, y el rey eligió la mejor para él. Según la leyenda, en esa tumba está enterrada una virgen. El rey hizo abrir la tumba para su uso. Pero los huesos de la tumba de repente volvieron a la vida cuando vieron el sol, se convirtieron en un caballo negro, galoparon rápidamente hacia el desierto y luego desaparecieron en el desierto. Cuando el mago negro escuchó la historia, inmediatamente se dispuso a buscar el caballo. Siguió las huellas del caballo durante muchos días, y luego llegó al desierto, y cruzó el desierto, y al otro lado llegó el prado, donde vio al caballo pastando, y allí encontró algo nuevo, Es por esto que busca el consejo del Mago Blanco, pues ha encontrado las "llaves del Paraíso" perdidas y no sabe qué hacer con ellas.

En este momento de excitación, el soñador despertó.

Por lo que hemos dicho antes, el significado del sueño no es difícil de adivinar: el viejo rey es el símbolo universal que quiere entrar en su descanso eterno, pero también hay algunos "elementos" similares que acechan allí. Su elección recayó muy acertadamente en la tumba de Alima, que permaneció mientras vivió el rey, es decir, mientras un principio válido (rey o emperador) regulaba la vida y la expresaba, en el silencio sepulcral de la Bella Durmiente. Pero cuando el rey falleció al final de su vida, ella volvió a la vida y se convirtió en un caballo negro. El caballo negro en los diálogos de Platón representa el poder desenfrenado de la pasión. Quien sigue al caballo se adentra en un desierto, en un desierto alejado de las masas, imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero en ese desierto desierto se encuentra la llave del Paraíso.

Entonces, ¿qué es el Paraíso? Claramente, este es el árbol de dos caras con vida y sabiduría, el Jardín del Edén con sus cuatro arroyos. En el símbolo del cristianismo, es también el reino de los cielos en el Libro del Apocalipsis, que, como el Jardín del Edén, se concibe como un mandala. Pero el mandala es un símbolo de individualidad. De modo que el peso que pesa sobre el corazón del soñador es el mago negro que ha encontrado la clave del problema de la fe, el juego de claves que abre el camino a la individuación. El contraste entre desierto y paraíso implica el contraste entre aislamiento e individuación o autotransformación.

Esta parte del sueño es una maravillosa interpretación del mandato Auxerrincus de Jesús, en el que los animales nos señalan el camino al cielo, y en el que también encontramos la admonición para nosotros: "Entonces conoce que eres tú mismo, porque tú eres el ciudad, y la ciudad es el reino." Este sueño es también una interpretación de la imagen de la serpiente en el Paraíso. La serpiente tentó a nuestros antepasados a pecar por primera vez, pero fue la serpiente la que finalmente condujo a la redención de la humanidad a través del Hijo de Dios. Este nexo de causalidad conduce a la identificación estilo serpiente de la serpiente con la figura del Salvador tal como la conocemos. El caballo negro y el mago negro son elementos del medio mal, y su relevancia para el bien ya se insinúa en el uso cruzado de los colores de la ropa. Esos dos magos son el "Viejo Sabio", el Maestro y Maestro Superior, los dos aspectos del Arquetipo Espiritual. Este anciano sabio simboliza el significado previo oculto en el caos de la vida. Es el padre del alma, que en alguna forma milagrosa es su casta madre. Por eso, los alquimistas lo llamaron "el primer hijo de la madre". El caballo negro y el mago negro son también el hundimiento en la oscuridad mencionado en el sueño anterior.

¡Una lección intolerablemente difícil para un joven seminarista! Afortunadamente, poco sabía que era el Padre de todos los Profetas quien le hablaba en su sueño, y poco sabía que este Padre de los Profetas había puesto un gran secreto en sus manos. Pero la gente está asombrada por el anacronismo de tales cosas. ¿Por qué molestarse tanto? Debo admitir que realmente no sabemos qué efecto tendrá este sueño en el seminarista al final, pero debo admitir que este sueño tiene mucho que decirme al menos, incluso si el soñador no lo entiende. él mismo, no debe olvidarlo.

Obviamente, el anciano en el sueño le está mostrando a la gente cómo el bien y el mal trabajan juntos. Esta puede ser la respuesta al conflicto moral aún no resuelto en el espíritu cristiano. Esta peculiar interdependencia de los opuestos nos acerca a las ideas orientales, al Nirvana de la filosofía india, que es la liberación de los opuestos, una forma factible de resolver los conflictos a través de la reconciliación. Cuán profundamente significativa y al mismo tiempo peligrosa es esta interdependencia oriental del bien y el mal, se puede ver

muy claramente en una pregunta de advertencia india: "¿Quién tarda más en alcanzar la perfección?", ¿Es una persona que ama a Dios o una persona ¿Quién odia a Dios?" La respuesta es: "Una persona que ama a Dios necesita siete vidas para ser perfecta, mientras que una persona que odia a Dios solo necesita tres vidas, porque las personas que odian a Dios son más que las personas que aman a Dios. Dios." Para liberarse de los opuestos, primero se debe considerar que los dos opuestos tienen funciones iguales, lo que debe ofender nuestra sensibilidad cristiana. Sin embargo, como muestra el ejemplo del sueño anterior, la cooperación equilibrada de los opuestos morales es una verdad natural que Oriente reconoce con no menos naturalidad. El ejemplo más claro de esto se puede encontrar en la filosofía taoísta. Hay, sin embargo, varias versiones en la tradición cristiana que se acercan mucho a este punto, y me basta recordarles la parábola del mayordomo infiel.

A este respecto, nuestros sueños no tienen singularidad alguna, ya que la tendencia a hacer que los opuestos dependan unos de otros es un rasgo destacado del inconsciente. Pero debemos agregar de inmediato que esto solo es cierto en los casos en que se exageran las sensibilidades morales; en otros casos, el inconsciente puede insistir sin compromiso en la irreconciliabilidad de los opuestos. Por regla general, las visiones inconscientes están relacionadas con las actitudes conscientes, por lo que quizás podamos decir que nuestros sueños presagian las creencias y dudas de una conciencia teológica protestante. Esto limita todo lo que dice el sueño a ciertas preguntas específicas. Pero incluso si esto reduce la fuerza del sueño, demuestra claramente la superioridad de su punto de vista. Muy acertadamente presta su significado al punto de vista y la voz de un mago sabio. El mago volvió directamente a la imagen del mago en la sociedad primitiva. Al igual que Alima, es un demonio inmortal que penetra el caos y la oscuridad de la vida bárbara con la luz del significado. Él es el iluminador y el gobernante. Es el maestro, es un rito espiritual, cuya encarnación ni siquiera Nietzsche, un destructor de valores, escapó, porque él (Nietzsche) evocó su propio renacimiento en Zarathustra, por el cual fue casi El espíritu sublime de la época de Homero difundió y predicó su propio "dionisíaco". "Iniciación y éxtasis. Dios estaba muerto para él, pero el demonio motivador de la sabiduría se convirtió en otra imagen de su carne. El mismo dijo:

Entonces uno se convierte en dos
Zaratustra me pasó de largo.

Zarathustra para Nietzsche es mucho más que una figura poética, es una exhibición involuntaria, una declaración de fe. Nietzsche también se perdió en la oscuridad de esa vida apartada de Dios y del cristianismo, por lo que vino a él el Revelador y el Iniciador, la fuente

del hablar de su alma. Esta es la fuente del lenguaje religioso utilizado en Así habló Zaratustra, porque ese es el estilo del arquetipo.
Cuando la gente moderna experimenta este arquetipo, comprende gradualmente que la forma más antigua de pensar es una actividad autónoma, y las personas son los objetos de esta actividad autónoma. Hermes Trismegisto, Soth, Orfeo, Boymandris (pastor de hombres) en la literatura alquímica, y su pariente cercano Boyman de Hermes, son las mismas Otras fórmulas de la experiencia. Si el nombre "diablo" no es tan prejuicioso, sería muy adecuado para este arquetipo. Pero me contento con llamarlo el "arquetipo del anciano sabio" o el "arquetipo del significado". Como todos los arquetipos, tiene lados positivos y negativos. Pero no quiero entrar aquí en este tema, los lectores pueden leer una explicación detallada de la dualidad del anciano sabio en el libro "Fenomenología espiritual en los cuentos de hadas".
Los tres arquetipos que se han discutido hasta ahora, la sombra, el alima y el anciano sabio, son todos del mismo tipo y pueden experimentarse directamente en forma personificada. En lo que antecede he intentado indicar las condiciones psíquicas generales bajo las cuales surgen tales experiencias, pero sólo he transmitido generalidades abstractas. Uno puede, o de hecho debe, describir el proceso por el cual ocurre en la experiencia directa. En este proceso, los arquetipos aparecen como varias personalidades positivas en sueños y fantasías. Pero hay otra clase de arquetipos involucrados en el proceso mismo, que uno podría llamar "arquetipos transformados". No son personalidades, sino situaciones, lugares, modos y medios típicos que dan simbolismo a la transformación en cuestión. Al igual que las personalidades, estos arquetipos son símbolos reales, reales, y es imposible traducirlos completamente, ya sea simbólica o metafóricamente. Precisamente porque son ambiguos, llenos de significados a medio revelar y, en última instancia, inagotables, son verdaderos símbolos. Los principios básicos del inconsciente, aunque identificables en sí mismos, son indescriptibles por su carácter bibliográfico. La inteligencia del ser humano para clasificar y clasificar está naturalmente tratando constantemente de establecer la unidad de sus significados, pero esto hace que se pierda el punto básico, porque lo que finalmente podemos establecer y conformar a su esencia es solo sus "múltiples significados", y su alcance casi ilimitado. De esta manera, cualquier inducción y generalización unilateral se ha convertido en algo imposible. Además, son contradictorios en principio, así como, para los alquimistas, el espíritu se compone simultáneamente de viejo y joven.
Si uno quiere pintar un cuadro del proceso simbólico, un buen ejemplo es una serie de cuadros en alquimia, aunque la mayoría de estos cuadros son del tipo tradicional - el origen y el significado de los símbolos contenidos en los cuadros son todos diferentes. una

naturaleza oscura. El misterioso sistema nervioso del yoga chino es un maravilloso ejemplo de lo que se puede encontrar en Oriente. Asimismo, las imágenes dibujadas en las cartas del Tarot parecen haber descendido de arquetipos de transformación distantes, y una conferencia muy esclarecedora dada por el profesor Benoli me confirmó esta idea.

El proceso simbólico es una experiencia "en imagen" y una experiencia "en imagen". Su desarrollo suele revelar una simetría bipolar y, por tanto, un ritmo de afirmación y negación, pérdida y ganancia, oscuridad y luz. Su comienzo tiene un carácter invariable, es decir, las personas siempre están atrapadas en un callejón sin salida, o en alguna situación imposible, y su objetivo es, en términos generales, la luz o la conciencia superior. La situación que surge al principio se supera en un nivel superior. En cuanto al factor tiempo, el proceso puede comprimirse en un sueño o en el brevísimo momento de una experiencia, o puede extenderse durante meses o años, dependiendo de la naturaleza de la situación inicial, las personas involucradas en el proceso y los objetivos. a lograr La riqueza de símbolos naturalmente hace una gran diferencia de una situación a otra, aunque todo se experimenta en forma de imágenes, es decir, simbólicamente. Pero no se trata en modo alguno de peligros imaginarios, sino de peligros reales, de los que depende el destino de toda la vida. Uno de los mayores peligros es el de sucumbir a la influencia seductora del arquetipo, lo que es más probable que ocurra cuando la figura arquetípica no se da cuenta. Si existen tendencias psicóticas preexistentes, puede ocurrir incluso que la imagen arquetípica -dotada de cierta autonomía en virtud de su naturaleza mística natural- se independice por completo del dominio de la conciencia, dando lugar así al control del fenómeno. Por ejemplo, en el caso del control de Alima, el paciente puede desear transformarse en mujer a través de su autocastración, o puede temer que le suceda algo similar a la fuerza. El ejemplo más famoso de esto son las Memorias de una neurosis de Schillerber. Los pacientes suelen encontrar un conjunto completo de mitos de Alima con muchos temas antiguos. Nielken descubrió no hace mucho un caso de este tipo, y otro paciente describió su experiencia y la comentó en un libro. Lo que me motiva a presentar estos ejemplos es la creencia de que los arquetipos no son más que fantasías subjetivas en mi propia cabeza.

Lo que en la psicosis sale repentinamente a la luz del día, en la neurosis queda oculto en un segundo plano, pero sin duda sigue afectando a la conciencia. Así, cuando el análisis penetra en el fondo de los fenómenos conscientes, encuentra las mismas imágenes arquetípicas que estimulan el delirio del psicótico. Finalmente, tenemos innumerables evidencias literarias e históricas de que también encontramos tipos de fantasías normales entre estos arquetipos, que no son productos absurdos de la psicosis, sino que de hecho son universales. El elemento patológico no existe en este tipo de fantasías, sino en una

escisión de la conciencia que ya no puede controlar el inconsciente. En todos los trastornos disociativos, por lo tanto, es necesario incorporar el inconsciente al consciente, un proceso sintético que llamo "proceso de individualización".
Este proceso en realidad sigue el curso natural de la vida en el que el individuo se convierte en lo que era antes. Dado que el hombre es consciente, la conciencia se desvía una y otra vez de su base instintiva arquetípica y se opone a ella. Entonces, este desarrollo no es suave, a menudo es voluble y perturbado. De esta oposición, entonces, surge la necesidad de sintetizar los dos lados, lo que incluso da cuenta de la psicoterapia primitiva en forma de rituales de compensación. Citaré, como ejemplos, la identidad de los aborígenes australianos con sus antepasados archlinga, con los "hijos del sol" del pueblo de Dawes, con el Densen de Helios en el mito de Isis, etc. La terapia de la psicología de los complejos consiste, por tanto, por un lado, en llevar en la medida de lo posible los contenidos inconscientes agregados ante la conciencia y, por otro lado, en hacerlos reconocer e integrar con la conciencia. Pero dado que el hombre civilizado es altamente divisivo y usa constantemente esta divisividad para evitar todos los peligros posibles, el reconocimiento del inconsciente debe ir acompañado de una acción apropiada. Por las razones anteriores, la conclusión a la que he llegado está lejos de ser obsoleta, por el contrario, el reconocimiento del inconsciente no es suficiente, también debemos tomar esto en serio e insistir en hacer un uso significativo de él. El reconocimiento en sí no suele tener función de ejercicio, ni implica fuerza moral alguna. De esta manera podemos ver hasta qué punto la cura de la neurosis es una cuestión moral.
Los arquetipos, como todos los contenidos psíquicos, son relativamente autónomos, y por lo tanto no pueden combinarse simplemente por medios racionales, sino que requieren un procedimiento dialéctico, una sintonía real con ellos; diálogo, para que sin saberlo se dé cuenta de la definición alquímica de "contemplación": "una conversación interna con el propio ángel bueno." El proceso dramático ondulante, que se expresa en, o está acompañado por, símbolos oníricos que están conectados con "manifestaciones colectivas" de los viajes espirituales más antiguos han sido representados en forma de temas mitológicos desde tiempos inmemoriales.
En el breve espacio de una conferencia de este tipo, solo puedo contentarme con dar ejemplos de algunos arquetipos, por lo que he elegido los arquetipos que juegan un papel importante en el análisis de la psique masculina, y también he tratado de presentarles a algunos de ellos El proceso de conversión que se produce. Desde la publicación de esta conferencia, he discutido con más detalle en una serie de artículos sobre el simbolismo del ego las figuras de la sombra, el alima y el anciano sabio, y las figuras correspondientes que

aparecen en el inconsciente femenino. y también se profundiza en el proceso de individuación y su relación con el simbolismo alquímico.

(Traducido por Su Ke de la edición en inglés de "Jung's Collected Works", Volumen 9 (1), Feng Chuanxiao)

El concepto de inconsciente colectivo

Quizás ninguna de mis concepciones empíricas ha tropezado con tantos malentendidos como la del inconsciente colectivo. En lo que sigue intentaré (1) definir este concepto, (2) describir su significado psicológico, (3) explicar el método utilizado para demostrarlo y (4) dar un ejemplo.

1. Definición

El inconsciente colectivo es esa parte de la psique que se distingue del inconsciente personal en que su existencia no se atribuye, como en el último, a la experiencia individual y, por lo tanto, no puede ser adquirida por el individuo. El inconsciente personal consiste principalmente en contenidos de los que alguna vez fuimos conscientes, pero que desde entonces han desaparecido de la conciencia por olvido o represión; los contenidos del inconsciente colectivo nunca han sido conscientes y, por lo tanto, nunca han sido adquiridos personalmente, su existencia se debe enteramente a herencia. El inconsciente personal se compone principalmente de varias estructuras emocionales, y el contenido del inconsciente colectivo es principalmente "arquetipos".

Indispensable para la visión del inconsciente colectivo es el concepto de arquetipos, que apuntan a la existencia de formas definidas de la psique que son universales en todos los tiempos y lugares. En el estudio de la mitología se denominan "motivos", en la psicología humana primitiva corresponden al concepto de Levy-Bruhl de "representación colectiva"; en el campo de las religiones comparadas, Hubert y Maus Denominándolas "categorías de la imaginación", Adolphe Bastian los llamó hace mucho tiempo "elementos" o "pensamientos primitivos". Todo esto muestra claramente que mi visión arquetípica no es aislada e injustificada, que otras disciplinas la han reconocido y le han dado un nombre.

Mi tesis es, pues, que además de nuestra conciencia inmediata -que no sólo es de carácter totalmente personal, sino que creemos que es nuestra única mente empírica, aunque también estudiamos el inconsciente personal como complemento de ella- existe también una segunda conciencia espiritual. sistema que existe en todos los individuos, que es colectivo, universal e impersonal. No se desarrolla a partir del individuo, sino que se hereda y se hereda, y se compone de formas preexistentes como los arquetipos. Los arquetipos, conocidos por la conciencia sólo por medios adquiridos, dan forma definida a ciertos contenidos psíquicos.

2. El significado psicológico del inconsciente colectivo

La psicología médica, que ha surgido de la práctica profesional, enfatiza la naturaleza "personal" de la mente, por lo que me refiero a las teorías de Freud y Adler. Es una "psicología individual" cuyos factores etiológicos se consideran casi exclusivamente como personales. Sin embargo, incluso tal psicología se basa en algunos factores biológicos generales, como el instinto sexual o el impulso de autoexpresión, que son mucho más que una característica individual. Dado que la teoría pretende ser una ciencia explicativa, debe hacerlo. Ni el punto de vista de Freud ni el de Adler niegan que existan ciertos instintos innatos en humanos y animales, ni niegan que estos instintos tengan un impacto importante en la psicología individual. Los instintos, sin embargo, son meramente elementos hereditarios de cierta naturaleza dinámica o motivadora, omnipresentes, impersonales y, a menudo, incapaces de alcanzar la conciencia por completo, por lo que la tarea de la psicoterapia moderna es hacer que el paciente sea consciente de ellos. No son vagos e indefinidos en su naturaleza; por el contrario, tienen formas específicas de impulso, ya sea mucho antes de que la conciencia se haya desarrollado en cualquier grado, siempre están persiguiendo su propósito intrínseco. Como resultado, forman formas tan parecidas a los arquetipos que tenemos buenas razones para pensar que los arquetipos son, de hecho, imágenes inconscientes de los instintos o, en otras palabras, "patrones de comportamiento instintivo".
El inconsciente colectivo no es, por tanto, una idea terriblemente audaz, no más que la idea de los instintos, si es que lo es. Se admite que las actividades humanas están influenciadas en gran medida por el instinto, independientemente de los motivos racionales de la conciencia. Entonces, si existe la opinión de que nuestra imaginación, percepción y pensamiento están moldeados por algún factor de forma innato y universal, me parece que las personas intelectualmente funcionales que son más o menos encuentran algunas tendencias místicas, y encontrarán tanto tendencias místicas en la teoría de los instintos. Aun así, el concepto que he propuesto ha sido criticado por su llamado misticismo, pero debo enfatizar aquí nuevamente que el concepto de inconsciente colectivo no es especulativo ni filosófico, es una cuestión empírica. Pero aquí yace el punto fundamental de la pregunta: ¿Existe tal forma universal inconsciente? Si existen, entonces dentro de la mente hay un reino de lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo. De hecho, no es fácil diagnosticar la existencia de un inconsciente colectivo, y no es suficiente señalar las cualidades arquetípicas de los productos del inconsciente, ya que estos suelen ser obvios y también pueden adquirirse por medio del lenguaje y la educación. Además, hay que descartar la memoria de contraseñas (criptomnesia), lo que es casi imposible en algunos casos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, existen suficientes ejemplos individuales de resurgimiento de motivos mitológicos entre los aborígenes para hacer que la cuestión

sea inmune a los ataques del escepticismo racional. Pero si tal inconsciente existe, debemos incluirlo en la explicación psicológica y criticar más duramente la llamada teoría de la etiología personal.
Lo que quiero decir quizás pueda expresarse claramente con un ejemplo concreto. Es posible que haya leído los comentarios de Freud sobre una pintura de Leonardo da Vinci, es decir, la pintura de Santa Ana y la Virgen María con el Niño Jesús. Freud cita el hecho de que Leonardo tenía dos madres al explicar esta notable pintura. La causalidad aquí es personal. El tema de la pintura está lejos de ser único, y hay una pequeña inexactitud en la interpretación de Freud de que Santa Ana era la abuela de Cristo y no, como explicó Freud, la madre de Cristo. Pero no hay necesidad de detenerse en estos detalles, excepto para señalar que entrelazado con la psicología aparentemente personal hay también un motivo impersonal. Este motivo nos es muy familiar en otros campos, es el motivo de la "doble madre", un arquetipo que se da en diversas variantes en el ámbito de la mitología y la religión comparada, y que constituye la base de innumerables "manifestaciones colectivas". Base. También puedo mencionar el tema de la "doble sangre", por "doble sangre" se entiende sangre de padres humanos y divinos, al igual que Hércules, quien fue criado por Hera, la Reina del Cielo. Ganó la divinidad. Lo que en Grecia era un mito se convirtió en un ritual en Egipto: la esencia del faraón egipcio era la unidad del hombre y dios. La segunda concepción divina y el nacimiento del faraón se representan en las paredes de las cámaras de nacimiento de los templos egipcios, donde experimentó "dos nacimientos". Esta idea acecha en todos los mitos de la reencarnación, incluido el cristianismo. El mismo Cristo "nació dos veces": el bautismo en el río Jordán le dio nueva vida, regenerándolo de agua y espíritu. Por eso, en la liturgia romana, la pila bautismal se llama "el vientre de la iglesia". También se puede leer en los libros de oración romanos, y todavía se llama así hoy, en la "Bendición del Baptisterio" el Sábado Santo antes de Pascua. Para tomar otro ejemplo, según una primitiva concepción cristiano-gnóstica, el espíritu en forma de paloma se interpreta como Sophia-Sapientia-Madre de la Sabiduría y de Cristo. Gracias a este motivo del doble nacimiento, los niños de hoy tienen un "padrino" y una "madrina" como protectores, en lugar de ser bendecidos o maldecidos por hadas o duendes cuando recién nacen, son mágicamente "adoptados" como sus propios hijos.
La idea de un segundo nacimiento se puede encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando nació la medicina, era una forma de magia curativa; en muchas religiones fue la primera experiencia mística; en la filosofía mística medieval fue la idea clave; importante: es una fantasía infantil que ha estado en la mente de innumerables niños, jóvenes y viejos, que creen que sus padres no son sus verdaderos padres, sino solo

padres adoptivos que los adoptaron. Benfrett Cellini también albergaba esa fantasía, que relata en su autobiografía.
Sería difícil creer que todos los que creían en la doble sangre tuvieran en realidad dos madres; y que fueran Leonardo y unos cuantos más de su destino quienes contagiaran al resto con sus complejos, es aún más imposible. También podríamos imaginar que la ubicua asociación del motivo del doble nacimiento con la fantasía de las dos madres responde a una necesidad humana universal que se refleja en estos motivos. Si Leonardo da Vinci retrató a sus dos madres a imagen de Santa Ana y María, aunque lo dudo, solo representó a muchos otros antes y después de él, algo en lo que todos creen. El símbolo del buitre (también discutido por Freud en el trabajo mencionado anteriormente) da crédito a este punto de vista. No sin razón, Freud tomó los Jeroglíficos de Horapolo como fuente de este símbolo. En la época de Leonardo, este era un libro muy utilizado. En el libro se puede leer que los buitres son todos hembras, simbolizando a la madre, son fecundados por el viento (reiki). La palabra Reiki adquirió el significado de "espiritual" principalmente bajo la influencia del cristianismo. Incluso en el relato del milagro de Pentecostés, la palabra Reiki todavía tiene el doble significado de viento y espíritu. Me parece que este hecho sin duda se refiere a María, que siendo virgen fue fecundada por el Espíritu Santo, como un buitre fecundado por el viento. Según Horapolo, el buitre simboliza además a Atenea, sabemos que Atenea no nació de parto, sino que saltó directamente de la cabeza de Zeus, una virgen que sólo conoció la maternidad espiritual. Todo esto es realmente una alusión a María y al motivo del renacimiento. No hay ni una pizca de evidencia de que Leonardo quisiera expresar otras ideas en sus pinturas. Pero Freud creía que Leonardo se consideraba a sí mismo como un niño Cristo. Pero incluso si esta visión fuera correcta, Leonardo en todas sus posibilidades representó el motivo mitológico de la madre doble, y nunca la prehistoria de su propia personalidad. Si realmente está expresando la prehistoria de su propia personalidad, ¿cómo explica eso a otros pintores que pintaron el mismo tema? Ambos no tienen dos madres, ¿verdad?
Ahora trasladamos el ejemplo de Leonardo al terreno de las neurosis. Supongamos un paciente con complejo materno que tiene la ilusión de que la causa de su neurosis radica en el hecho de que en realidad ha tenido dos madres. Si lo interpreta personalmente, debe admitir que tenía razón, pero en realidad estaba completamente equivocado. De hecho, la causa de su neurosis es la resurrección del arquetipo de la doble madre, que nada tiene que ver con si tiene dos madres o no. Como hemos visto, el arquetipo opera individual e históricamente, y de ninguna manera involucra la rareza inusual de tener dos madres.
Naturalmente, en tal caso, es tentador presuponer una causa tan simple y tan personal y, sin embargo, tal inferencia no solo es inexacta sino completamente falsa. El motivo de la

madre doble es completamente ajeno a un médico con sólo formación médica, pero ¿cómo un motivo tan completamente ajeno puede ser tan determinante como para producir un efecto traumático? Se reconoce el grado de dificultad para comprender esto. Pero la importancia del arquetipo como fuente de enfermedad se vuelve menos absurda si consideramos el enorme poder que yace oculto dentro del reino de la mitología y la religión del hombre. En innumerables casos de neurosis la causa de la perturbación surge de la falta de cooperación de estas dinámicas en la vida psíquica del paciente. Una psicología puramente individualista, sin embargo, hace todo lo posible para reducir todo a causas individuales, negando así la existencia de motivos arquetípicos, e incluso se esfuerza por destruirlos mediante el análisis del individuo. Creo que este método es peligroso y no está médicamente aprobado. Hoy podemos juzgar mejor que hace veinte años la naturaleza de la dinámica involucrada, ¿no podemos ver cómo todo un país está reviviendo un viejo símbolo, incluso una antigua forma religiosa? ¿No podemos ver cómo este sentimiento de grupo afecta y cambia desastrosamente la vida de los individuos? La gente de la era pasada todavía está viva en nosotros hoy, y en un grado que nunca soñamos antes de la guerra. En una palabra, ¿cuál es el destino de las grandes naciones sino la suma de las transformaciones espirituales individuales?
Mientras la neurosis sea un mero asunto privado, enraizado únicamente en la experiencia personal, los arquetipos nunca juegan ningún papel en ella. Pero si el problema es que hay una mala adaptación general, o que hay una condición deletérea que produce neurosis en un número relativamente grande, entonces debemos admitir que los arquetipos agregados están en el trabajo. Dado que las neurosis son en la mayoría de los casos no meramente individuales, sino fenómenos "sociales", debemos suponer que en estos casos hay una concentración de arquetipos. El arquetipo correspondiente a esta situación se activa y, como resultado, se liberan esas fuerzas explosivas y peligrosas ocultas en el arquetipo, y sus actividades a menudo tienen consecuencias impredecibles. El hombre que está sujeto a arquetipos nunca puede dejar de caer presa de la locura. Si alguien se hubiera atrevido a predecir hace treinta años, nuestro desarrollo psicológico iría en la dirección de resucitar la persecución de los judíos en la Edad Media, haciendo que las personas volvieran a realizar el saludo militar romano como lo hacían hace dos mil años, y reemplace el cristianismo con una palabra antigua La cruz, llamando a millones de guerreros a morir; si existe tal persona, todos lo denunciarán como un tonto misterioso. Pero, ¿y hoy? Es asombroso decir que todo este absurdo y paradoja se ha convertido en una terrible realidad. En el mundo actual, la vida privada, la enfermedad privada, la neurosis privada se han convertido casi en una especie de ficción. Personas que vivieron en una época pasada, en un mundo antiguo de "actuación colectiva", hoy reivindican la vida con una presencia inusualmente evidente y

dolorosamente real, no sólo en unos pocos desequilibrios no entre individuos, sino entre millones de personas.

Hay tantos arquetipos como ambientes típicos en la vida. La repetición interminable ha grabado estas experiencias en nuestro tejido mental, donde no aparecen en una forma cargada de sentido, sino sobre todo en una "forma sin sentido", representando sólo un cierto tipo de posibilidad de percepción y acción. Cuando aparece una situación que se ajusta a un determinado arquetipo, ese arquetipo se revive, produciendo una compulsión, que, como un impulso instintivo, se opone a toda razón y voluntad, o crea un conflicto patológico, es decir, crea una neurosis.

3. Método de prueba

Ahora debemos pasar a la cuestión de cómo probar la existencia de prototipos. Ahora que se supone que los arquetipos son capaces de producir ciertas formas mentales, debemos discutir dónde y cómo se puede obtener el material para estas formas. Los "sueños" son naturalmente la fuente principal. La virtud de los sueños es que son involuntarios, espontáneos, su naturaleza no distorsionada por ningún propósito consciente y, por lo tanto, son productos psíquicos puramente inconscientes. Podemos averiguar preguntando al individuo cuáles de los motivos que aparecen en sus sueños le son conocidos. Naturalmente, tenemos que excluir de los motivos que no conoce todos los motivos que "podría" conocer, como, para volver al ejemplo de Leonardo, el símbolo del buitre. No sabemos si Leonardo obtuvo este símbolo de Hogapolo, aunque es muy posible para un hombre culto de su época, porque los artistas de esa época tenían un amplio conocimiento de las humanidades. Así, aunque el motivo del pájaro es un arquetipo típico, su presencia en la fantasía de Leonardo no prueba mucho. Hay que buscar entonces motivos desconocidos para el soñante mismo, que aunque desconocidos para el soñante, sin embargo juegan un papel en sus sueños tal como los conocemos por fuentes históricas.El papel del prototipo de la coincidencia.

Una segunda fuente del material que necesitamos se puede encontrar en Active Imagination. Utilizo el término "imágenes activas" para referirme a una serie de fantasías que surgen de un estado de concentración deliberada. He descubierto que si en el sueño hay fantasías inconscientes no reconocidas, la frecuencia y la intensidad del sueño aumentan, pero disminuyen. De esto saco la conclusión de que los sueños a menudo contienen fantasías que "quieren" entrar en la conciencia. Las raíces de los sueños suelen ser instintos reprimidos, que tienen una tendencia natural a influir en la conciencia. En tales casos, basta con pedir al paciente que recuerde cualquier fragmento de una fantasía que sea importante para él, un pensamiento casual o algo realizado en un sueño, hasta el contexto total en el que ocurre. cuando el material de enlace correspondiente en el que está

arraigado se vuelve claro. La "asociación libre" recomendada por Freud no es aplicable a este problema. La "asociación libre", que es el método empleado en el análisis de los sueños, son fantasías que necesitan ser dilucidadas aquí, y esto sólo puede hacerse observando más material fantasioso que se funde con bastante naturalidad con fragmentos de fantasías.

Obviamente, ahora no es el momento de insertar una discusión técnica sobre el método, pero será suficiente decir que la serie resultante de fantasías libera el inconsciente y produce un material rico en imágenes y asociaciones arquetípicas. Es evidente que este método es adecuado sólo en algunos casos bien escogidos, y que no está exento de peligros, ya que puede alejar demasiado al paciente de la realidad, y es necesario advertir contra su aplicación mecánica.

Finalmente, también se puede encontrar una fuente interesante de material arquetípico en los delirios de paranoia, en las fantasías de los estados de trance y en los primeros sueños de los niños de entre tres y cinco años. Aunque tales materiales se encuentran en abundancia, son inútiles a menos que uno pueda citar semejanzas mitológicas con ellos. Por supuesto, no es suficiente simplemente conectar un sueño sobre una serpiente con una historia de serpiente mítica, porque ¿quién puede garantizar que el significado de la serpiente en acción en el sueño sea el mismo que el de la serpiente en el trasfondo mitológico? Por lo tanto, para trazar una analogía similar, primero es necesario conocer el significado que opera en un solo símbolo, y luego descubrir si el símbolo mítico superficialmente similar también tiene un contexto similar para determinar si ese significado funcional también es el mismo. . Establecer estos hechos no solo requiere una investigación minuciosa, sino que también puede ser desagradecido porque es difícil de probar. Los símbolos no pueden ser sacados de su contexto, por lo que las descripciones detalladas, ya sean personales o simbólicas, son esenciales, esto es prácticamente imposible en una conferencia, y lo he intentado muchas veces, casi adormeciendo a la mitad de la audiencia.

4. Ejemplo

Aquí he elegido un caso médico como ejemplo, aunque este caso ya ha sido publicado, por su brevedad y brevedad es muy adecuado para ilustrar el problema, por lo que quiero volver a elegirlo. En esta selección, también puedo agregar algunos comentarios, que fueron omitidos en la publicación anterior.

Alrededor de 1906 me encontré una vez con un delirio muy extraño en un esquizofrénico paranoico que había estado encarcelado durante muchos años y que lo había sufrido desde su juventud, incapaz de curarse. El paciente había asistido a una escuela pública y trabajaba como oficinista. No tenía talentos especiales y yo no entendía la mitología y la arqueología

en ese momento, por lo que no había nada sospechoso en el trasfondo de la situación. Un día, lo encontré de pie junto a la ventana, sacudiendo la cabeza y parpadeando al sol. Me dijo que hiciera lo mismo, porque era algo muy interesante de ver. Le pregunté qué veía y se sorprendió mucho de que yo no pudiera ver nada. Dijo: "Puedes ver el pene del sol con seguridad, cuando muevo la cabeza de un lado a otro, se mueve conmigo y el viento viene de él. "Nació allí". Naturalmente, no entendí esta extraña idea en absoluto, pero tomé nota. Cuatro años más tarde, cuando estaba investigando sobre mitología, encontré un libro del difunto y eminente lingüista Albrecht Dieltrich, que me permitió explicar este delirio. Publicado en 1910, el libro está dedicado a un manuscrito griego en la Biblioteca Nacional de París. Dietrich creía haber descubierto un ritual de Mystraian en parte del manuscrito. Este códice es sin duda una ley religiosa para la realización de ciertos hechizos de los que se nombra Mystra. El códice es de la escuela alejandrina de filosofía mística y se parece mucho al Codex Leiden y a ciertos pasajes del libro El cuerpo de Hermes. En los manuscritos estudiados por Dietrich podemos leer el siguiente pasaje:

Toma el aire del sol, respiras el triple de fuerte que puedes, y te sientes ascendiendo, subiendo a esa altura, te sientes como si estuvieras en medio del cielo. ...los caminos de los dioses visibles aparecerán a través del disco del sol, que es Dios mi Padre. También vendrá a través del llamado tubo, que es la fuente del viento de ayuda. Verás una cosa parecida a un tubo colgando del disco del sol, balanceándose hacia el oeste del cielo como un viento infinito del este. Pero si hay un viento del oeste que sopla hacia el este, también puedes verlo balanceándose hacia el este.

Está claro que la intención del autor es hacer que la gente experimente lo que él ha visto, o al menos lo que él cree que es la visión. Parece más probable que el lector se sienta atraído por la experiencia religiosa interna del autor o por algún grupo místico; Philo Judaus ha dado descripciones contemporáneas de estos grupos místicos. El dios del fuego o dios del sol citado aquí se parece mucho a muchas imágenes históricas, como la imagen de Cristo en el Libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es una "actuación colectiva", así como un comportamiento ritual tal como se describe, como la imitación de llamadas de animales, etc. La visión se sitúa en un contexto religioso de carácter decididamente extático, y describe una condición de entrada en una experiencia mística de Dios.

Mi paciente es diez años mayor que yo. En su megalomanía, se imaginaba a sí mismo como Dios y Cristo en uno. Tenía una actitud protectora hacia mí, le caía bien tal vez porque yo era el único que simpatizaba con sus ideas esotéricas. Sus delirios eran en gran parte religiosos, y me invitó a guiñar un ojo al sol y sacudir la cabeza como él lo hizo, aparentemente para compartir sus visiones. Él estaba jugando a un santo místico, y yo era un novato. Sintió que era el dios del sol y que moviendo la cabeza de un lado a otro podía

crear viento. Apilaus encuentra esta transformación ritual en Dios tanto en el mito de Isis como en la forma de Heliosden. El "viento de ayuda" puede significar lo mismo que el aire fecundo que se desborda del dios-sol y fluye hacia el alma, haciéndola dar fruto. La asociación del sol y el viento es frecuente en el simbolismo antiguo.

Debe señalarse que no se trata de una mera coincidencia de dos instancias aisladas, fuera de las cuales la idea de un conducto conectado con Dios o el sol existe de forma independiente, como lo ha hecho en otros lugares y en otros tiempos. De hecho, hay imágenes de la Edad Media de una tubería o manguera que cuelga del trono de Dios, alcanza a María y la deja embarazada, y también vemos una paloma, quizás un niño Cristo, volando por esta tubería. La paloma representa el ángel del nacimiento, el viento del Espíritu Santo.

Es absolutamente imposible que el paciente conozca los manuscritos griegos que no se publicaron hasta cuatro años después, y es muy poco probable que sus visiones estuvieran relacionadas con la imagen medieval del embarazo de la Virgen, o incluso que por alguna casualidad haya visto un copia También es extremadamente pequeño, porque esta pintura es realmente muy rara. El paciente, a quien se le diagnosticó una enfermedad mental cuando solo tenía veinte años, nunca había viajado y no había tales pinturas en las galerías de arte de su ciudad natal, Zúrich.

Mi objeto al presentar este caso no es probar que este fantasma es un arquetipo, sino simplemente mostrar en la forma más simple el procedimiento del método que empleo. Si tuviéramos tales casos, la investigación sería relativamente fácil, pero demostrarlo es mucho más complicado. Primero, debemos separar claramente ciertos símbolos para que puedan ser reconocidos como fenómenos típicos en lugar de cosas accidentales. Esto implica examinar una serie de sueños, digamos unos cientos, en busca de imágenes típicas y observar cómo se desarrollan estas imágenes en todos ellos. El mismo método se puede utilizar para los productos de la imaginación activa. De esta forma, podemos establecer la continuidad y transformación de una misma imagen determinada. Puedes elegir cualquier imagen siempre que se comporte como el arquetipo en una serie de sueños o visiones. Si el material que tiene en sus manos ha sido cuidadosamente observado y suficientemente adecuado, encontrará variaciones del mismo tipo. Tanto este tipo como sus variantes están atestiguados en evidencia mitológica y etnocultural. También describí el método de investigación en otro lugar y proporcioné los registros médicos necesarios.

(Traducido por Su Ke de la edición en inglés de "Jung's Collected Works", Volumen 9 (1), Feng Chuanxiao)

Sobre la relación entre psicología analítica y poesía

La tarea, por difícil que sea, de discutir la relación de la psicología analítica con la poesía me ha brindado una oportunidad única para esbozar mis puntos de vista básicos sobre la cuestión tan debatida de la relación de la psicología con el arte. Aunque la psicología y el arte no se pueden comparar, no hay duda de que existe una estrecha conexión entre ellos, lo que requiere nuestro estudio. Estas conexiones surgen del hecho de que la práctica artística es una actividad mental y, por lo tanto, puede examinarse psicológicamente. Desde este punto de vista, el arte es un tema adecuado para la psicología, como todas las actividades humanas que surgen de motivos psicológicos. Pero por todo eso, esta afirmación desde el punto de vista psicológico debe, si se lleva a la práctica, contener un límite definido. Sólo pueden ser objeto de estudio psicológico aquellos aspectos que pertenecen al proceso creativo, no aquellos que constituyen las propiedades esenciales del arte. ¿Qué es el arte en sí? Esta pregunta no puede ser respondida por psicólogos, sino que solo puede explorarse desde la perspectiva de la estética.

La misma distinción debe hacerse en el campo de la religión. La investigación psicológica es factible sólo con respecto a las emociones y los símbolos que constituyen la fenomenología de la religión sin tratar con la esencia de la religión. Si la naturaleza de la religión y el arte realmente se puede explicar desde un punto de vista psicológico, ¿no se convertirían en ramas de la psicología? Por supuesto, de hecho, hay personas que tratan de profanar la esencia de la religión y el arte de esta manera, pero estas personas que son culpables de la religión y el arte obviamente olvidan que el mismo destino puede ocurrir fácilmente a la psicología. actividad cerebral, siempre que se atribuya a una rama de la fisiología desde la dirección de la función endocrina, su valor intrínseco y propiedades especiales serán destruidos. Hasta donde yo sé, no hay intentos de hacerlo.

El arte no es inherentemente ciencia, y la ciencia no es inherentemente arte. Estas dos esferas de la mente conservan cada una algo único en sí mismas, y solo pueden explicarse en sus propios términos. Cuando hablemos, por lo tanto, de la relación de la psicología con la poesía, nos ocuparemos sólo de aquellos aspectos del arte que pueden someterse al examen minucioso de la psicología sin profanar su naturaleza. Todo lo que el psicólogo tenga que decir sobre el arte se limitará a cuestiones del proceso de creación artística y no tendrá nada que ver con la naturaleza más íntima del arte...

Para hacer justicia a una obra de arte, la psicología analítica debe liberarse por completo de los prejuicios médicos, ya que una obra de arte no es una enfermedad y, por lo tanto, requiere un tipo de examen diferente al examen médico. Así como naturalmente el médico debe buscar las causas de la enfermedad para curarla de una vez por todas, es igualmente natural que el psicólogo deba adoptar una actitud estrictamente opuesta hacia las obras de arte. En lugar de estudiar sus determinantes universales en la naturaleza humana, primero

investiga su significado, y solo considera esos determinantes para asegurarse de que comprende su significado más plenamente. Las razones personales son para una obra de arte no más ni menos que el suelo para las plantas que crecen de él. Ciertamente podemos conocer y entender las propiedades de ciertas plantas sabiendo de dónde vienen. Para un botánico, también es una parte importante de su repertorio. Pero nadie estaría de acuerdo en que se ha descubierto todo lo importante para las plantas. Las tendencias individuales del paciente, de las que el médico debe ser consciente cuando se enfrenta a problemas etiológicos, son completamente inaplicables al analizar obras de arte. Pues una obra de arte no es una persona, sino algo más allá del individuo. Es algo más que una personalidad y, por lo tanto, no puede medirse con los estándares de la personalidad. En efecto, el significado especial de una verdadera obra de arte radica en esto: evita las limitaciones del individuo y trasciende las consideraciones personales del autor.

Hay que admitir que, según mi experiencia personal, es muy difícil para un médico dejar completamente de lado los prejuicios profesionales y eliminar los puntos de vista biológicos populares para considerar y ver una obra de arte. Pero también sé que si bien una psicología con una orientación puramente biológica puede explicar en gran medida a la gente corriente, no puede aplicarse a las obras de arte y mucho menos al individuo como creador. Una psicología puramente causal sólo puede reducir al individuo a la pertenencia a la especie humana, ya que su alcance se limita a la transmisión por herencia o adquisición de otras fuentes. La obra de arte, sin embargo, ni transmite ni adquiere, es sólo una adaptación creativa de las condiciones a las que la psicología causal siempre atribuye la obra de arte. Una planta no es solo un producto del suelo, es un proceso vivo que se contiene a sí mismo. Este proceso esencialmente no tiene nada que ver con las propiedades del suelo. Del mismo modo, el significado y los rasgos de personalidad de las obras de arte son innatos y no dependen de factores externos. Uno casi podría describirlo como un ser vivo que usa al hombre simplemente como un medio nutritivo, emplea las facultades del hombre de acuerdo con sus propias leyes y se forma a sí mismo hasta que su propio propósito creativo se realiza plenamente.

Pero aquí quiero hacer un pequeño descargo de responsabilidad, porque sé que hay un tipo especial de arte que también debe introducirse. No todas las obras de arte se producen de la manera que acabo de describir. Hay algunas obras literarias (poesía y prosa) que se crean enteramente a partir de la intención del autor de lograr un efecto particular. Subordina sus materiales a objetivos definidos y los trata con tratamientos específicos. Le añade algo, le resta algo; acentúa un efecto, suaviza otro; pinta un trazo de color aquí, otro allá; las leyes del estilo y la forma; ejerce el juicio más agudo y disfruta de completa libertad en la elección de palabras y frases ; su material está completamente subordinado a su

objetivo artístico, y desea representar sólo esto y nada más; él en plena alineación con el proceso creativo. Independientemente de si se convirtió deliberadamente en el pionero del proceso creativo, o si el proceso creativo lo convirtió en su instrumento para que él ni siquiera fuera consciente del hecho, en cualquier caso, el artista es completamente coherente con su trabajo, de modo que es imposible separar su intención y talento del proceso creativo. No creo que sea necesario citar ejemplos de la historia de la literatura, o de las propias palabras del artista, para tales obras de arte.

Asimismo, no es necesario citar ejemplos de otro tipo de obra de arte que brota más o menos impecablemente de la pluma de su autor. Parecen haber venido a este mundo completamente vestidos, como Atenea saliendo de la cabeza de Zeus. Estas obras se imponen imperiosamente al autor: su mano es agarrada, su pluma escribe aquello en lo que maravillosamente se sumerge; todo fue negado, y lo que él mismo quería que se negara se le volvió a imponer. Mientras su mente consciente permanecía asombrada y ociosa ante este fenómeno, se vio abrumado por una avalancha de pensamientos e imágenes que nunca tuvo la intención de crear y que nunca podría haber creado por sí mismo. Aun así, tuvo que admitir que esta era su propia autoexpresión, su propia naturaleza interior mostrándose, expresando cosas que nunca diría voluntariamente. Lo único que podía hacer era obedecer a este impulso propio aparentemente extraño, dondequiera que lo llevara. Sentía que su obra era más grande que él mismo, que ejercía un poder que no le pertenecía, que no podía ser captado por él. Aquí el artista no está en sintonía con el proceso creativo, sabe que pertenece a su obra, se sitúa fuera de ella, como si fuera un outsider, o, como si fuera un extraño, cayendo en una voluntad ajena. el círculo mágico.

Por lo tanto, cuando se habla de la psicología del arte, siempre debemos tener en cuenta estas dos formas de creación completamente diferentes. Esto es extremadamente importante para muchas personas, especialmente cuando se juzga una obra de arte que depende de esta distinción. Schiller sintió este problema hace mucho tiempo. Sabemos que Schiele intentó clasificar las obras de arte y los métodos de creación en términos de "sentimentales" e "ingenuos". Los psicólogos llamarán al arte "sentimental" "introvertido" y al "ingenuo" "extrovertido". La actitud introvertida se caracteriza por la afirmación subjetiva del sujeto de la intención consciente y el propósito de oponerse a las demandas objetivas; la actitud extravertida se caracteriza por la obediencia subjetiva del sujeto a las demandas objetivas que actúan sobre él. En mi opinión, las obras de teatro de Schiller, y la mayor parte de su poesía, hacen un buen trabajo al explicar qué es una actitud introvertida: las intenciones conscientes del poeta sobre el material. La segunda parte de Fausto puede usarse para ilustrar la actitud extrovertida, cuando el material está separado por su propia intratabilidad. Un ejemplo más evidente es "Así habló Zaratustra" de Nietzsche, donde el

autor observa personalmente cómo uno "se convierte en dos". De lo dicho anteriormente, es claro que la perspectiva psicológica cambia una vez que ya no se habla del poeta como hombre, sino del proceso que impulsa al poeta. Cuando el foco de interés se desplaza hacia esta última cuestión, el poeta entra en nuestro campo de visión sólo como sujeto que reacciona. Esto es evidente en el segundo tipo de obra de arte del que venimos hablando, cuando la autoconciencia del poeta no está en sintonía con el proceso creativo. Pero no se aplica al primer tipo de obra, donde el poeta parece ser el proceso creativo mismo. Trabaja por voluntad propia, sin el menor sentimiento de coerción, e incluso puede creer plenamente en la libertad de acción, negándose a admitir que su trabajo pueda ser otra cosa que la expresión de su voluntad y talento.
Ahora nos enfrentamos a una pregunta a la que no podemos responder a partir de la evidencia dada por los mismos poetas. Este es de hecho un problema científico que sólo la psicología puede resolver. Es posible, como he mencionado brevemente antes, que el poeta, cuando es evidente que está creando dentro de sí mismo y produciendo exactamente lo que conscientemente quiere, todavía está tan completamente manipulado por el impulso creativo que no tiene conciencia de un voluntad "extranjera". Así como otro tipo de poeta ignora que en esa inspiración "ajena" es en realidad su propia voluntad la que le habla. La convicción del poeta de que está creando en absoluta libertad no es más que una ilusión: se imagina nadando, pero en realidad lo arrastra una corriente invisible.
En cualquier caso, esta no es una pregunta académica, sino que tiene evidencias de la psicología analítica. La investigación ha demostrado que hay varias formas en las que el inconsciente no solo influye en el consciente, sino que lo dirige. Pero, ¿qué evidencia hay para la suposición de que el poeta, conscientemente o no, puede ser cautivo de su propia obra? Las pruebas pueden ser de dos tipos: directas e indirectas. El poeta que cree saber lo que dice, pero en realidad dice más de lo que sabe, proporciona una evidencia directa. Esta situación no es infrecuente. Pruebas circunstanciales se encuentran en otros casos cuando, detrás de la aparente libertad de voluntad del poeta, se esconde un orden superior que vuelve a plantear sus imperiosas exigencias una vez que el poeta ha renunciado voluntariamente a su actividad creadora; o cuando la obra de un poeta ha de ir en contra. su voluntad, crea enredos psicológicos.
El análisis de los artistas ha demostrado consistentemente que no sólo la fuerza del impulso creativo, sino también su carácter caprichoso y autoindulgente derivan del inconsciente. Las biografías de los grandes artistas demuestran muy claramente que el impulso creativo es a menudo tan tiránico que devora la humanidad del artista, esclavizándolo sin piedad hasta la realización de su obra, incluso a expensas de su salud y la supuesta felicidad de la gente común. La obra concebida en el corazón del artista es una

especie de fuerza natural, que logra su propósito con la fuerza violenta inherente y la astucia de la naturaleza misma, sin considerar el destino personal del artista como su portador. El impulso creativo se nutre del artista como un árbol se nutre del suelo del que extrae su alimento. Por lo tanto, es mejor pensar en el proceso creativo como algo vivo arraigado en la mente humana. En el lenguaje de la psicología analítica, este ser vivo se denomina complejo autónomo. Es la parte escindida de la psique que vive su propia vida fuera del grupo gobernante de la conciencia. Dependiendo de su carga energética puede aparecer como una mera interferencia con la actividad consciente, o como una autoridad suprema, domesticando al ego para lograr sus propios propósitos. Parecería que el poeta que está en sintonía con el proceso creativo es aquel que accede al imperativo inconsciente tan pronto como se da; es decir, un hombre que, por diversas razones, no puede acceder a este, y por lo tanto es un hombre. quien es capturado inesperadamente.

Como era de esperar, esta diferencia fundamental es detectable en las obras de arte. Porque en un caso es un producto de la conciencia, y la forma y el diseño tienen los efectos pretendidos; Aquello que desafía a la conciencia, que, sin su ayuda, insiste deliberadamente en su propia forma y efecto, que logra su propio propósito por sí mismo. Por lo tanto, podemos esperar que las obras de ese tipo anterior, en cualquier caso no más allá de nuestro poder de comprensión, estén limitadas en su efecto por la intención del autor, y no pueden ir más allá de ese límite. Sin embargo, con otro tipo de trabajo, tenemos que prepararnos para algo que trasciende al individuo. En la misma medida en que algo trasciende nuestra comprensión, interrumpe la autoconciencia del autor en el proceso creativo. Esperaremos extrañeza de forma y contenido, pensamientos que solo pueden captarse intuitivamente, palabras ricas en significado implícito, imágenes que son verdaderos símbolos porque lo más probable es que representen algo desconocido: ese puente hacia la orilla lejana.

En general, estos criterios se han confirmado en la práctica. Cada vez que nos enfrentamos a una obra planificada conscientemente con materiales elegidos deliberadamente, encontramos que se ajusta a la primera propiedad, y si es otra obra, se ajusta a la segunda. Tomamos la obra de Schiller como un caso, y Fausto II, o mejor aún, Así habló Zaratustra, como otro. Estos ejemplos ilustran bien este punto. Pero nunca colocaría la obra de un poeta desconocido en una u otra categoría sin antes examinar la relación personal entre autor y obra. No es suficiente saber si un poeta es introvertido o extrovertido, ya que los poetas de cualquier tipo pueden escribir introvertidos en un momento y extrovertidos en otro. De la obra de Schiller se diferencia de su obra filosófica, de la poesía de la forma perfecta de Goethe frente a la intratabilidad del material en la Parte II de Fausto, del hermoso aforismo de Nietzsche frente al de Zaratustra Es particularmente fácil ver el

estallido de pasión en "Di ". Un mismo poeta puede, en diferentes momentos, componer su obra con diferentes actitudes, y es por eso que tenemos la norma que ahora nos vemos obligados a aplicar.

Ahora vemos que el problema, ya de por sí complejo, se complica aún más cuando consideramos el caso de los poetas que están en sintonía con su propio proceso creativo. Porque demuestra que la forma de escribir aparentemente autoconsciente y decidida no es más que la fantasía subjetiva del poeta, por lo que tales obras también tienen varias propiedades simbólicas fuera del alcance de la conciencia del poeta. La naturaleza de estos símbolos es sólo más difícil de descubrir, porque el lector tampoco puede ir más allá de los límites de la conciencia del poeta determinados por el espíritu de los tiempos. Fuera del mundo de Arquímedes, no hay punto de apoyo por el cual pueda sacar su conciencia de las limitaciones de su tiempo, para que pueda comprender los símbolos ocultos en lo profundo de las obras del poeta. Porque los símbolos siempre sugieren un significado más allá de nuestra comprensión actual.

Planteo esta pregunta sólo porque no quiero que mis divisiones tipológicas limiten los posibles significados de las obras de arte. En la superficie, estas obras parecen no tener significado, pero encuentro que un poeta que se ha vuelto obsoleto a menudo se redescubre repentinamente. Esto sucede cuando nuestra conciencia se ha desarrollado a un nivel superior desde el cual el poeta puede decirnos algo nuevo. De hecho, estas cosas siempre existen en sus obras, pero están ocultas en un símbolo. Sólo el cambio del espíritu de los tiempos nos revela su sentido. En este momento, es necesario mirarlo con un ojo nuevo, porque el ojo viejo solo puede ver en él lo que está acostumbrado. Tal experiencia debería ponernos en guardia porque confirma mi argumento anterior. Sin embargo, las obras que utilizan abiertamente el simbolismo no requieren un examen tan cuidadoso; su lenguaje imaginativo y connotativo nos grita que tienen algún tipo de significado tácito. Por lo tanto, podemos proceder de inmediato a descifrar el símbolo, incluso si no podemos resolver su significado a nuestra completa satisfacción. El simbolismo de cualquier tipo es un desafío constante a nuestros pensamientos y sentimientos, por lo que probablemente las obras simbólicas son tan provocativas, nos atrapan con tanta fuerza y rara vez ofrecen un disfrute puramente estético. Una obra que claramente no es simbólica apela más a nuestra sensibilidad estética porque es completa en sí misma y cumple su propósito.

Entonces, os preguntaréis, ¿qué puede aportar la psicología analítica a nuestra pregunta fundamental, el secreto de la creación artística? Todo lo que he dicho hasta ahora no puede relacionarse únicamente con la fenomenología psicológica del arte. Dado que nadie puede ver a través de los misterios de la naturaleza, no debe esperar que la psicología haga lo imposible y proporcione una explicación válida de los misterios de la creación. La

psicología, como todas las demás disciplinas, ha hecho solo una modesta contribución a una comprensión más profunda de los fenómenos de la vida, y no está más cerca del conocimiento absoluto que sus disciplinas hermanas.
Se ha dicho tanto sobre el significado de las obras de arte que puede resultar difícil suprimir la duda de si el arte realmente "significa" algo. Tal vez el arte no tenga ningún "significado" en absoluto, al menos no como lo entendemos. Quizás el arte, como la naturaleza, simplemente no signifique nada fuera de sí mismo. ¿El "sentido" va necesariamente más allá de la pura interpretación, una interpretación que el hambre de sentido de la razón introduce subrepticiamente en las cosas? Se dice que el arte es belleza, y que "las cosas bellas son alegría eterna", no necesita ningún significado, porque el significado no tiene nada que ver con el arte. En el ámbito del arte, debo aceptar la verdad contenida en esta declaración. Pero cuando hablo de la relación entre psicología y arte, estamos fuera de este campo, por lo que es imposible no pensar. Tenemos que explicar, tenemos que averiguar el significado de las cosas, de lo contrario sería imposible pensar en ellas. Tenemos que fragmentar la vida y los acontecimientos (que son procesos en sí mismos) en significados, representaciones, conceptos, sabiendo que hacerlo solo nos aleja más del misterio viviente. Mientras nosotros mismos estamos involucrados en el proceso creativo, ciertamente no sabemos ni entendemos, y de hecho no deberíamos entender, porque no hay nada más perjudicial para la experiencia directa que el conocimiento. Pero en aras del conocimiento y la comprensión, debemos separarnos del proceso creativo para poder observarlo desde el exterior. Sólo entonces se convierte en una representación que expresa lo que debemos llamar "sentido". Un fenómeno puro tiene significado antes de convertirse en algo en relación con otros fenómenos. Desempeña un papel definido, cumple un propósito y ejerce una influencia significativa. Y cuando vemos todo esto, tenemos la sensación de que hemos entendido y explicado algo. De esta manera también atendemos las necesidades de la ciencia.
Antes, cuando hablé de una obra de arte como un árbol que crece en un suelo fértil, podríamos compararlo igualmente con un bebé en el vientre de su madre. Pero dado que todas las metáforas son defectuosas, será mejor que nos atengamos a términos científicos más claros. Recordarán que una vez describí la obra concebida en la mente del artista como una especie de complejo autónomo. Lo uso para referirme a una forma mental que se mantiene por debajo del umbral de la conciencia hasta que su carga de energía es suficiente para llevarla a través y hacia el umbral de la conciencia. Su asociación con la conciencia no significa que haya sido asimilado por la conciencia, sino sólo que puede ser percibido por la conciencia. No está bajo el control de la conciencia y, por lo tanto, no puede prohibirse ni reproducirse voluntariamente. La autonomía de este complejo se manifiesta en el hecho de

que aparece y desaparece según su propia inclinación independientemente de la voluntad consciente. El complejo creativo, como los demás complejos autónomos, tiene esta característica. En este sentido ofrece una analogía con los procesos patológicos que también están marcados por la presencia de complejos autonómicos, especialmente en casos de agitación mental. El éxtasis divino del artista se acerca peligrosamente a lo patológico, aunque los dos no son lo mismo. El intermediario de la comparación es el complejo autonómico, pero la existencia del complejo autonómico en sí no es un fenómeno patológico. Porque las personas normales también caen bajo su control de manera temporal o permanente. Este hecho no es más que una propiedad normal de la mente. Que una persona desconozca la existencia de un complejo autónomo simplemente indica un alto nivel de inconsciencia. Cualquier actitud típica que sea en algún sentido diferenciada muestra una tendencia a convertirse en un complejo autónomo, y en la mayoría de los casos realmente lo hace. Para repetir, cada instinto se caracteriza más o menos por un complejo autónomo. Por lo tanto, no hay nada patológico en el propio complejo de autonomía. Es un síntoma de la enfermedad sólo si muestra la característica de agitación frecuente.

¿Cómo se forma el complejo de autonomía? Por razones en las que no podemos detenernos aquí, una parte de la psique hasta ahora inconsciente comienza su propia actividad y desarrolla su poder activando las regiones adyacentes conectadas con ella. La energía requerida para esta actividad, por supuesto, se extrae de la conciencia, a menos que la conciencia esté alineada con el complejo autónomo. Pero cuando esto no sucede, la canalización de energía produce lo que Janet llama una "gota espiritual". Un debilitamiento gradual de la intensidad del interés consciente y de la actividad consciente, que conduce ya sea a la apatía, una situación muy común en los artistas, o bien a un desarrollo regresivo de las funciones conscientes, que regresan a niveles infantiles y antiguos y experimentan una especie de evolución degenerada. Se puso de manifiesto lo que Jeannet llamó las "partes inferiores de las funciones conscientes": los aspectos instintivos de la personalidad superaron a los aspectos morales y éticos, los aspectos infantiles superaron a los maduros; Y esto es exactamente lo que vemos con muchos artistas. El complejo de autonomía se desarrolla así sobre la energía extraída del control consciente de la personalidad.

Pero, ¿dónde reside el complejo creativo autónomo? Casi nada sabemos de esto mientras la obra del artista no nos ha proporcionado un medio para asomarnos a sus cimientos. Lo que la obra nos presenta es un cuadro acabado. La imagen es analizable sólo si podemos reconocerla como un símbolo. Pero si no logramos descubrir ningún valor simbólico en él, solo hemos confirmado que no significa nada. O, en otras palabras, en realidad no vale más de lo que parece. Uso la palabra "aparece" porque nuestros propios prejuicios pueden

impedir una apreciación más profunda de una obra de arte. En todo caso, no encontramos en él estímulo ni punto de partida para el análisis. Pero si se trata de una obra simbólica, debemos recordar el famoso dicho de Gerhard Hauptmann: "La poesía evoca en el vocabulario la resonancia de la palabra original." Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos debería ser: "Ocultar qué tipo de imagen original hay detrás de la imagen artística".

Esta pregunta requiere una pequeña aclaración. Supongo que la obra de arte que propongo analizar, como símbolo, tiene su origen no sólo en el inconsciente personal del poeta, sino también en el ámbito de la mitología inconsciente. La imagen original de la mitología del inconsciente es patrimonio común de la humanidad, y llamo a esta área "inconsciente colectivo" para distinguirla del inconsciente personal. Veo el inconsciente personal como la suma total de todos esos procesos mentales y contenidos mentales que pueden, ya menudo lo hacen, volverse conscientes, pero luego son reprimidos y permanecen por debajo del nivel de la conciencia debido a que no son bienvenidos. El arte también recibe tributo de esta esfera, pero sólo tributo impuro: su poderoso predominio sólo puede hacer de la obra de arte un síntoma, no un símbolo. Podemos dejar tales obras sin pérdida ni arrepentimiento a los métodos purgantes empleados por Freud para su análisis.

En contraste con este inconsciente personal relativamente superficial, que se encuentra directamente debajo del umbral de la conciencia, el inconsciente colectivo no muestra tendencia en condiciones normales a volverse consciente, ni puede ser recordado por ninguna técnica analítica, ya que no fue reprimido ni olvidado. . El inconsciente colectivo no puede concebirse como una entidad en sí mismo, es simplemente una potencialidad que nos ha sido transmitida desde tiempos primitivos en forma de formas específicas de representaciones de la memoria, o que nos ha sido transmitida en la estructura anatómica del cerebro. . No hay ideas innatas, pero sí una posibilidad innata de ideas. Esta posibilidad limita incluso las fantasías más atrevidas y mantiene dentro de límites nuestras actividades fantasiosas. Se puede decir que si un concepto inherente no se considera en términos de su influencia, su existencia no puede confirmarse en absoluto. Aparecen sólo en el material formado del arte como un principio regular de forma. Es decir, sólo mediante inferencias extraídas de obras de arte acabadas podemos reconstruir los antiguos orígenes de esta imagen original.

Una imagen primordial o arquetipo es una imagen (ya sea la imagen de un demonio, una persona o un proceso) que ocurre continuamente en el curso de la historia y aparece dondequiera que la fantasía creativa encuentra libre expresión. Por lo tanto, es esencialmente una imagen mítica. Cuando examinamos más a fondo estas imágenes, encontramos que dieron forma a innumerables tipos de experiencias de nuestros

antepasados. Son, por así decirlo, los restos psíquicos de innumerables experiencias del mismo tipo. Proporcionan una imagen de la vida espiritual diferenciada y cotidiana proyectada en figuras míticas de los dioses. Pero las imágenes mitológicas en sí mismas son solo productos de la fantasía creativa, y todavía se traducen inevitablemente a un lenguaje conceptual. Lo que existe es, por supuesto, el comienzo de este lenguaje, pero los conceptos necesarios, una vez creados, proporcionan una comprensión científica y abstracta de los procesos inconscientes arraigados en imágenes primitivas. En cada imagen original hay un fragmento del espíritu humano y del destino humano, un pequeño remanente de las alegrías y tristezas que se han repetido innumerables veces en la historia de nuestros antepasados, y que en conjunto siguen siempre las mismas líneas. Es como el lecho de un río excavado profundamente en la mente, en el que la corriente de la vida de repente se precipita en un gran río en lugar de fluir en una corriente ancha pero poco profunda como antes. Esto sucede cada vez que uno vuelve a visitar la situación particular que, durante un largo período de tiempo, ayudó a establecer la imagen original.

Esta reaparición momentánea de una situación mitológica está marcada por una peculiar intensidad emocional. Era como si alguien hubiera tocado una cuerda en nuestros corazones que no había sido pulsada en mucho tiempo, como si se hubiera liberado un poder que nunca habíamos dudado que existiera. Lo que hace que la lucha por la existencia sea tan agotadora es simplemente el hecho de que constantemente tenemos que lidiar con situaciones personales atípicas. No es sorprendente, entonces, que una vez que ocurre una situación arquetípica, experimentemos de repente una sensación inusual de alivio, como si una fuerza poderosa nos llevara o nos llevara. En este momento ya no somos individuos, sino toda una raza, y las voces de todos los seres humanos resuenan en nuestros corazones. El hombre individual no puede desarrollar sus plenos poderes sin la ayuda de esa representación colectiva que llamamos ideal. Estos ideales desencadenan todas las energías instintivas ocultas que no son aceptadas por la voluntad consciente. Los ideales más influyentes son siempre variantes bastante obvias de los arquetipos, tan claramente como surgen del hecho de que se prestan a símiles. Por ejemplo, madre patria es claramente una metáfora de madre, así como patria es claramente una metáfora de padre. Ese poder que nos mueve no proviene de las metáforas, sino del valor simbólico de nuestra tierra natal. Aquí el arquetipo es la participación mística del hombre primitivo y el suelo en el que vive, que alberga los fantasmas de sus antepasados.

La influencia arquetípica nos conmueve (ya sea en forma de experiencia directa oa través de la palabra hablada) porque evoca una voz más fuerte que la nuestra. Un hombre que habla con imágenes originales habla con las voces de miles de personas al mismo tiempo. Atrae, abruma y al mismo tiempo eleva las ideas que busca expresar más allá del

significado temporal del azar al reino de la eternidad. Transformó nuestro destino individual en el destino de la humanidad, y despertó en nosotros todos esos poderes benévolos que han mantenido a la humanidad libre de peligro en cualquier momento y durante la larga noche.

Tal es el misterio del gran arte y de su efecto sobre nosotros. El proceso creativo, hasta donde podemos rastrearlo, consiste en activar una imagen arquetípica del inconsciente y darle forma y elaborarla en una obra completa. A través de este modelado, el artista lo traduce a nuestro lenguaje actual y así nos hace posible encontrar el camino de regreso a la fuente más profunda de la vida. Este es el significado social del arte: se dedica constantemente a cultivar el alma de la época, y convoca con su poder mágico a las formas más deficientes de esta época. El anhelo insatisfecho del artista se remonta a la imaginería primordial en lo profundo del inconsciente que mejor compensa nuestra unilateralidad y escasez de hoy. El artista capta esta imagen, y al extraerla de lo más profundo del inconsciente, la hace relacionar con varios valores de nuestra conciencia. Allí trabajó en él hasta que fue aceptable para sus contemporáneos.

Las naciones y las épocas, como los individuos, tienen sus propias tendencias y actitudes peculiares. La palabra "actitud" revela el sesgo necesario para toda inclinación manifiesta. La tendencia implica repulsión, y la repulsión implica que a muchos factores psicológicos que actúan en la vida se les niega el derecho a existir debido a la incompatibilidad con las actitudes predominantes. La gente normal puede seguir esta tendencia general sin humillaciones ni heridas, pero aquellos que se han mudado al campo porque no pueden soportar edificios altos serán los primeros en descubrir estas necesidades psicológicas que esperan manifestarse en la vida colectiva. La relativa falta de adaptabilidad del artista se convierte así en una ventaja para él; le garantiza seguir sus propios deseos, alejándose de los caminos ya recorridos, para descubrir aquello que satisfaga las necesidades inconscientes de su tiempo. Así, así como la unilateralidad de las tendencias conscientes individuales se corrige de la reacción inconsciente, así el arte representa un proceso de autorregulación en la vida de una nación y de una época.

Sé que en esta conferencia sólo puedo esbozar el esbozo de mis puntos de vista. Pero espero que esas partes que tuve que omitir, es decir, su aplicación práctica en las obras de arte, hayan sido completadas por sus propios pensamientos, dando así un contenido fresco y vívido a mi marco teórico abstracto.

(Traducido por Feng Chuan del volumen 15 de la edición en inglés de las obras completas de Jung, recopilado por Su Ke)

Psicología y Literatura

Obviamente, la psicología, como estudio de los procesos mentales, también se puede utilizar para estudiar la literatura, porque la psicología humana es la matriz sobre la que se produce toda la ciencia y el arte. Por un lado, podemos usar la investigación psicológica para explicar la formación de obras de arte y, por otro lado, podemos usarla para revelar varios factores que hacen que las personas tengan creatividad artística. El psicólogo se enfrenta así a dos tareas distintas y distintas, y debe abordarlas de formas muy diferentes.

Mientras que en el caso de una obra de arte tenemos que examinar el producto de una actividad psíquica compleja -con una intención manifiesta y una forma consciente-, en el caso del artista tenemos que estudiar la estructura psíquica misma. En el primer caso, debemos tratar de analizar psicológicamente un logro artístico concreto y bien definido; en el segundo, debemos tratar a los seres humanos vivos y creativos como una personalidad única para ser analizada. Aunque las dos tareas están íntimamente relacionadas e incluso son interdependientes, ninguna puede proporcionar a la otra la explicación que busca. Evidentemente es imposible sacar conclusiones sobre el artista a partir de la obra de arte, o viceversa, del artista a la obra de arte. Estas conclusiones no pueden ser absolutas, son a lo sumo conjeturas posibles o conjeturas accidentales. Conocer la relación especial entre Goethe y su madre nos ayuda más o menos a comprender el grito de Fausto: "¡Madres, madres, qué extraño suena!" Está claro cómo del apego de Goethe a su madre se puede derivar el drama de Fausto mismo, aunque podemos sentir inequívocamente en Goethe que, de hecho, existe una conexión profunda entre los dos hombres. Asimismo, es poco probable que la extrapolación desde la dirección opuesta tenga más éxito. Si bien existen algunas conexiones potenciales entre el heroico mundo masculino en el que vivieron los nibelungos y cierta feminidad morbosa de Wagner, en El anillo de los nibelungos no hay nada en esta obra que nos permita reconocer e inferir el hecho de que a Wagner en ocasiones le gustaba vestir ropa de mujer.

El estado actual de desarrollo de la psicología no nos permite establecer las estrechas conexiones causales que nos gustaría que tuviera una ciencia. Es solo en el ámbito de los instintos psicofisiológicos y las reacciones psicofisiológicas que podemos usar con confianza la idea de causalidad. Los psicólogos deberían contentarse con describir los acontecimientos psicológicos que tienen lugar desde el punto de partida de la vida espiritual, es decir, a un nivel más complejo, y dar descripciones vívidas del intrincado contexto psicológico. Al hacerlo, también debe evitar abstraer cualquier tipo de proceso mental de forma aislada como un proceso "inevitable". Si no fuera así, si el psicólogo fuera capaz de descubrir conexiones causales dentro de la obra de arte y en el proceso de su creación, despojaría al estudio del arte de sus fundamentos y lo reduciría a una rama especial de su propia ciencia. . . Por supuesto, los psicólogos nunca renunciarán a su

pretensión de estudiar y establecer conexiones causales entre eventos psicológicos complejos, porque hacerlo sería negarle a la psicología una razón de ser. Sin embargo, nunca pudo practicar esta afirmación en el sentido más completo, porque el lado creativo de la vida (que encuentra su expresión más completa en el arte) frustra todos los intentos de establecer fórmulas racionales. Cualquier tipo de respuesta a un estímulo puede explicarse causalmente, pero la actividad creativa es tan opuesta a la mera respuesta que siempre eludirá la comprensión humana. Solo podemos describir sus manifestaciones; puede sentirse vagamente, pero no puede captarse por completo. La psicología y el estudio del arte tendrán que volverse siempre el uno al otro, sin que uno debilite al otro. Es un principio importante de la psicología que se pueden derivar eventos mentales. Es un principio del estudio del arte que el producto psicológico es algo en sí mismo, independientemente de lo que esté mal en la obra de arte o en el propio artista. Ambos principios, aunque relativos, son verdaderos.

1. Obras de arte

Hay una diferencia fundamental en el método de estudio entre los psicólogos y los críticos literarios cuando examinan una obra literaria. Lo que un crítico literario encuentra decisivo y valioso puede no tener nada que ver con un psicólogo. Las obras literarias con un alto grado de ambigüedad suelen despertar gran interés entre los psicólogos. Las llamadas "novelas psicológicas", por ejemplo, pueden ser de gran valor para los psicólogos en opinión de los escritores, pero ese no es el caso en absoluto. Tomada como un todo, tal novela se explica por sí misma. Ha cumplido su propia tarea de explicación psicológica, y los psicólogos pueden, en el mejor de los casos, criticar o ampliar sobre esta base. En cuanto a la importante pregunta de cómo un escritor en particular llegó a escribir una novela en particular, por supuesto no habrá respuesta. Pero me gustaría reservar esta pregunta general para la segunda parte de mi tesis.

El psicólogo se beneficia más de las novelas en las que el autor no explica psicológicamente a sus personajes, dejando así espacio para la interpretación analítica. No solo eso, sino que la forma en que se presentan estos trabajos incluso llama a los psicólogos a analizarlos e interpretarlos. Las novelas de Benoat y las novelas inglesas del tipo Riddle Highgate, y la novela policiaca, ese género iniciado por Conan Doyle y que ha producido varias de las historias más populares, son ejemplos de esta clase. Moby-Dick de Melville (que considero la mayor obra de ficción estadounidense) entra en esta categoría. Los psicólogos están más interesados precisamente en este tipo de narrativa brillante que aparentemente carece de narración psicológica. Tales historias se basan en supuestos psicológicos sutiles, que se revelan de manera pura y directa, sin el conocimiento del autor, y apelan al análisis crítico. En las novelas psicológicas, por el contrario, el significado psicológico de la obra a menudo

se oscurece como resultado de los propios intentos del autor de reelaborar su material para sacarlo de su nivel natural original y explicarlo psicológicamente. para captar. Es en este tipo de ficción que el profano busca la llamada psicología, pero es otro tipo de ficción que desafía al psicólogo, porque sólo el psicólogo puede darles un significado más profundo.

He estado hablando de ficción, pero estoy tratando con hechos psicológicos que no se limitan a esta forma particular de arte literario. También entramos en contacto con este hecho en la obra del poeta, y lo volvemos a confrontar cuando comparamos la primera y la segunda obra de Fausto. La tragedia amorosa de Gan Leiqing se ha explicado sola, los psicólogos no pueden añadirle nada, y todo ha sido dicho por el poeta en un lenguaje más hermoso. En cambio, la segunda parte del guión requiere explicación. Aquí, el material imaginativo en sí mismo es admirablemente rico, superando la capacidad del poeta para organizarlo de modo que en ninguna parte se explique a sí mismo, y cada línea requiere que el lector agregue la suya. Estas dos partes de la obra de Fausto ilustran de manera extrema esta distinción psicológica entre los dos tipos de literatura.

Para enfatizar esta distinción, me gustaría llamar a un modo de producción artística "psicológico" y al otro "fantástico". El material para el procesamiento del modelo psicológico proviene del campo de la conciencia humana, como las lecciones de vida, los choques emocionales, las experiencias pasionales y las crisis en el destino general de la humanidad.Todos estos constituyen la vida consciente de una persona, especialmente su vida emocional. El poeta asimila psicológicamente este material, lo eleva del estado ordinario al nivel de la experiencia poética y lo expresa, haciendo así que el lector sea plenamente consciente de lo que normalmente evita e ignora, y solo con una disimilitud contundente. una forma cómoda de obligar a los lectores a obtener una visión más clara y profunda de los corazones de las personas. El trabajo del poeta es explicar e ilustrar el contenido de la conciencia, la experiencia inevitable de la vida humana y su ciclo eterno de penas y alegrías. No deja nada para el psicólogo, a menos que realmente queramos que el psicólogo detalle de qué se enamoró Fausto, o qué lo impulsó a matar a su propio hijo. Estos temas constituyen el destino del hombre, se repiten mil veces y dan lugar a uniformidad en las instituciones policiales y en los códigos penales. A su alrededor, nada es indistinto, pues ellos mismos se explican plenamente.

Esta categoría de literatura es innumerable e incluye muchas novelas románticas, novelas ambientales, novelas familiares, novelas policiales, novelas de sociedad y poemas didácticos, incluida la mayoría de la literatura lírica y dramática (tragedias y comedias). No importa qué forma particular de expresión adopte, podemos decir que el tema de una obra de arte psicológico siempre proviene del vasto campo de la experiencia humana consciente,

de la vívida perspectiva de la vida. Llamé a este modo de creación artística un modo psicológico, porque nunca ha podido ir más allá del ámbito de la psicología en sus propias actividades, y todas las experiencias y expresiones artísticas que contiene pueden ser comprendidas por las personas. . Incluso las experiencias elementales mismas, por irracionales que sean, no tienen nada de peculiar; se ha sabido desde el principio.
La profunda distinción entre la primera y la segunda parte de Fausto marca la diferencia entre los modos psicológico y alucinatorio de producción artística. La situación de este último es inversa a la del primero, donde la experiencia que proporciona el material para la expresión artística ya no es familiar. Esto es algo extraño de lo más profundo de la psique humana, como si viniera del abismo de la prehistoria humana, o del mundo sobrehumano donde la luz y la oscuridad contrastan. Es una experiencia primordial más allá de la comprensión humana, a la que el hombre, en su propia debilidad, puede entregarse fácilmente. El valor y el poder de esta experiencia proviene de su fuerza infinita, su ascenso desde el abismo eterno, extraño, frío, multifacético, de otro mundo, extraño. Es un extraño espécimen del caos eterno y, en palabras de Nietzsche, una traición a la humanidad. Destroza por completo nuestros estándares humanos de valor y forma estética. El fantasma tumultuoso de acontecimientos grotescos y sin sentido, más allá del alcance de la emoción y la comprensión humanas, impone todo tipo de demandas a los poderes del artista excepto la experiencia de la vida cotidiana. Es imposible que la experiencia de la vida diaria rasgue el velo del orden cósmico, y es imposible trascender el reino de la posibilidad humana. Por lo tanto, no importa cuán impactante pueda ser para los individuos, todavía puede cumplir con los requisitos del arte en cualquier momento. tiempo. La experiencia primitiva, sin embargo, rasga de arriba abajo el velo sobre el que se dibujó un mundo bien ordenado y nos permite vislumbrar el abismo sin fondo de las cosas aún no formadas. ¿Es esta la alucinación de otro mundo, la pesadilla del alma oscura o la imagen del comienzo del espíritu humano? Todo esto no lo podemos confirmar ni negar.
formulario - formulario de nuevo
Pasado eterno del espíritu eterno
Estamos en Los pastores de Hermes, en Dante, en Fausto Parte II, en Dionisio de Nietzsche, en Nibelungen. encontró. De una manera más estricta e idiosincrásica, la experiencia primordial proporciona material para que Riddle Highgate recurra a "ella" dentro del ámbito de la novela, al igual que Benoit (principalmente en The Atlantic) y Kubin (en The Other Side), para Meylink (en The Green Illusion -un libro cuya importancia no podemos subestimar), para Goetz (en Empire Without Borders), para Barak (en Day of the Dead) proporcionaron material. Esta lista, por supuesto, podría continuar sin fin.

Cuando se trata de modos mentales de producción artística, no necesitamos preguntarnos en qué consiste el material, qué significa, pero tan pronto como tocamos el modo ilusorio de producción artística, nos vemos obligados a enfrentar esta pregunta. Estamos sorprendidos, vacilantes, confundidos, alarmados, incluso asqueados, y exigimos comentarios y explicaciones. No nos recuerda nada relacionado con la vida cotidiana del hombre, sino los sueños, los terrores nocturnos y la oscuridad interior, cosas que a veces sentimos medio creyendo. De hecho, a menos que sea contundente y sensato, la mayoría de los lectores no agradecen este tipo de trabajo, e incluso los críticos literarios lo encuentran vergonzoso. Dante y Wagner allanaron el camino para el modo alucinatorio de la creación artística. En las obras de Dante, debido al relato de hechos históricos, en las obras de Wagner, debido a la narración de historias mitológicas, se encubre la experiencia de las alucinaciones, por lo que se suele pensar que la historia y la mitología son los materiales en los que se apoyan estos poetas. Sin embargo, el poder de movimiento y el significado profundo no se encuentran ni en la historia ni en el mito, ya que ambos están contenidos simultáneamente en la experiencia de la alucinación. No es de extrañar que Riddle Highgate sea generalmente considerado como el inventor puro de la ficción. Sin embargo, incluso en sus manos, las historias son principalmente un medio para representar material significativo. No importa qué tan superficialmente la historia triunfe sobre el contenido, el contenido siempre triunfa sobre la historia en importancia.

En cuanto a las fuentes de las creaciones alucinatorias, la oscuridad es tan extraña y tan distinta de lo que encontramos en los modelos mentales de la creación, que incluso dudamos de que sea intencional. Nos inclinamos naturalmente a suponer —y la psicología freudiana nos alienta a hacerlo— que debajo de esta singular oscuridad yace alguna experiencia muy personal. De esta manera esperamos explicar esa extraña mirada al caos, por qué a veces parece como si el poeta nos escondiera deliberadamente su experiencia vital básica. Sólo hay un paso entre esta forma de ver y el arte de proclamar que estamos ante una patología y una neurosis. Esta diferencia se justifica en la medida en que el material alucinatorio muestra algunas de las características que encontramos en las fantasías de los pacientes psicóticos. viceversa. Porque a menudo encontramos en los productos mentales de los enfermos mentales la riqueza de significado que esperaríamos encontrar en las obras de los genios. Los psicólogos que siguen a Freud, por supuesto, se inclinarían a estudiar el trabajo en cuestión como una cuestión de patología. Postulan que debajo de lo que llamamos una "alucinación primitiva", una experiencia que la conciencia no puede comprender ni aceptar, se encuentra una experiencia personal íntima; estas extrañas imágenes alucinatorias se explican y explican oscureciendo intencionalmente la experiencia básica. Según ellos, es probable que se trate de una experiencia amorosa moral

o estéticamente incompatible con toda la personalidad, o al menos con algunos pensamientos en la mente consciente. Así, para que el poeta reprima esta experiencia con su "yo", haciéndola irreconocible, es decir, inconsciente, se movilizan todas las fantasías patológicas acumuladas. Además, dado que este intento de reemplazar la realidad por la ficción siempre ha sido insatisfactorio, tiene que aparecer repetidamente en una serie de manifestaciones creativas. Esto explica la enorme multiplicación de todas las formas horribles, grotescas y pervertidas de la imaginación. Por un lado, son sustitutos de la experiencia inaceptable y, por otro lado, ayudan a ocultarla.
Aunque estrictamente hablando, hablaré de la personalidad y el temperamento psicológico del poeta en la segunda parte de este artículo, pero tengo que mencionar las opiniones de Freud sobre las obras de arte alucinatorias en este enlace. En primer lugar, llamó la atención de bastantes personas. En segundo lugar, es el único intento conocido de proporcionar una explicación "científica" del origen del material alucinatorio, o de formular una teoría de lo que subyace bajo este extraño modo de creación artística. Supongo que mis puntos de vista sobre el tema no son bien conocidos o generalmente entendidos. Después de estos pocos comentarios iniciales, tengo la intención de dar una breve introducción a este tema.
Si insistimos en que las alucinaciones surgen de la experiencia personal, debemos tratar las alucinaciones como algo secundario, simplemente como un sustituto de la realidad. El resultado es que despojamos a la alucinación de su naturaleza primordial y la tratamos como un mero síntoma. De esta manera, el caos lleno de significado retrocede a la parte de la agitación psicológica. Y a través de tal explicación, podemos restablecer nuestras mentes y volver a nuestra imagen bien ordenada del universo. Dado que todos somos prácticos y razonables y no esperamos que el universo sea perfecto, por supuesto reconocemos este defecto inevitable, lo llamamos anormal y patológico y lo damos por sentado como algo inevitable de la naturaleza humana. Las horribles revelaciones del infierno son descartadas como alucinaciones porque no se entienden, y los poetas son vistos como víctimas y mentirosos. Incluso a los propios ojos del poeta, su experiencia original es "humana, demasiado humana", el significado ha llegado a tal punto que uno no puede enfrentarlo y, por lo tanto, tiene que esconderlo de uno mismo.
Creo que haríamos bien en quitarnos de en medio todas las implicaciones de esta interpretación de la creación artística (es decir, de su reducción a factores personales). Deberíamos ver a dónde nos lleva. Lo cierto es que nos aleja del estudio psicológico de la obra de arte y nos confronta directamente con las tendencias psicológicas del propio poeta. Este último es, por supuesto, también un tema importante, que por supuesto es innegable; sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que las obras de arte tienen

derecho a existir de forma independiente. ¿Qué significado tiene para el poeta la obra del poeta? Ya sea que la considere trivial, como un escudo, como una fuente de dolor o como un fruto del éxito, esta pregunta es por el momento irrelevante para nosotros. Nuestra tarea es explicar psicológicamente las obras de arte. Y la clave para hacer esto es tomar en serio la experiencia subyacente, la llamada ilusión, que subyace a la obra de arte. Como mínimo, deberíamos tomárnoslo tan en serio como nos tomamos las experiencias (cuya verdad y seriedad nadie duda jamás) que yacen bajo los patrones mentales de la creación artística. Superficialmente, la experiencia alucinatoria parece estar tan alejada del destino humano ordinario que nos resulta difícil creer que es real. Lamentablemente está teñido de oscura metafísica y misticismo, y sentimos el deber de intervenir de manera ponderada y racional. Hemos llegado a la conclusión de que es mejor no tomarse demasiado en serio este tipo de cosas, o el mundo volverá a la ignorancia y la superstición. Por supuesto, podemos tener preferencia por lo místico, pero solemos descartar las experiencias alucinatorias como producto de la fantasía o la poesía, es decir, como una especie de catarsis poética entendida desde un punto de vista psicológico. Algunos poetas apoyan esta interpretación para crear una saludable distancia entre ellos y su obra. Spietler, por ejemplo, insiste obstinadamente en que un poeta que canta una "Primavera del Olimpo" y dice "La primavera está aquí" son exactamente lo mismo. Pero el hecho es que los poetas también son seres humanos, y lo que tiene que decir sobre su trabajo a menudo se queda corto y va mucho más allá. Lo que debemos hacer, entonces, no es otra cosa que preservar la importancia de la experiencia de las alucinaciones a partir de lo que dice el propio poeta.

No podemos negar que en Los pastores de Hermes, la Divina Comedia y Fausto captamos ecos de la primera experiencia de amor, una experiencia completada por la alucinación y completándola. Algunas personas piensan que la segunda parte de "Fausto" rechaza y encubre la experiencia humana normal en la primera parte. Esta suposición es en realidad infundada. Asimismo, no puede suponerse sin razón que Goethe estaba loco cuando escribió la primera parte y en un estado de locura cuando escribió la segunda. "Hermes", Dante y Goethe pueden considerarse como tres etapas consecutivas en los casi dos mil años de historia del desarrollo humano. En cada uno de ellos encontramos que el episodio personal de amor no sólo está relacionado, sino directamente subordinado a la experiencia alucinatoria más influyente. Dado que la obra de arte misma proporciona esta evidencia, que a su vez descarta la cuestión del peculiar temperamento psíquico del poeta, debemos admitir que las alucinaciones representan una experiencia más profunda y memorable que el erotismo humano. No debemos confundir al artista como individuo con obras de arte de esta naturaleza, en las que, digan lo que digan los racionalistas, no dudamos de que la ilusión es una experiencia genuinamente original. Una alucinación no es algo extraño,

secundario, no es un síntoma de otra cosa. Es un verdadero símbolo, es decir, una expresión de algo que tiene derecho a existir de forma independiente, pero que aún no se conoce por completo. Si los episodios de amor son experiencias reales que se viven de verdad, las alucinaciones son igualmente experiencias reales que se viven de verdad. Si la naturaleza del contenido de la alucinación es física, psicológica o metafísica, no necesitamos apresurarnos a juzgar, porque la alucinación misma tiene una realidad psicológica, que no es inferior a la realidad física. Las emociones humanas pertenecen al ámbito de la experiencia consciente, pero los objetos de las alucinaciones están fuera de ella. Experimentamos lo conocido a través de nuestros sentidos, pero nuestra intuición apunta a lo desconocido y lo oculto, que están ocultos en la naturaleza. Una vez que se dan cuenta, retroceden deliberadamente y se esconden. Debido a esto, la gente los ha considerado misteriosos, mágicos y engañosos desde la antigüedad. Se esconden de la gente por lo que realmente son, y la gente se mantiene alejada de ellos por miedo. Las personas se protegen con la armadura de la razón y el escudo de la ciencia. La iluminación humana se origina en el miedo. Durante el día, la gente creía que el universo estaba en orden; por la noche, deseaban mantener esta creencia contra el miedo al caos que los rodeaba. Pero, ¿existe realmente algún tipo de fuerza dinámica en el trabajo fuera de nuestro mundo cotidiano de la vida? ¿Habría realmente una necesidad de aquellos llenos de peligros e inevitables? ¿Podría realmente haber algo más significativo y útil que los electrones? ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos al pensar que somos dueños y controlamos nuestras propias almas? ¿Es la cosa llamada "espíritu" por la ciencia no solo un signo de interrogación en la cabeza, sino más importante, una puerta abierta desde otro mundo al mundo humano, permitiendo que esas extrañas y escurridizas fuerzas actúen sobre el hombre como sobre las alas de la noche, elevándolo del nivel del hombre común al nivel más allá de su naturaleza individual? Cuando examinamos los modos alucinatorios de producción artística, parece como si el episodio amoroso se usara solo como un desahogo, como si la experiencia personal fuera solo el prólogo de la significativa "Divina Comedia".
Los creadores del arte de la ilusión no son los únicos expuestos al lado oscuro de la vida. Lo mismo ocurre con los profetas, videntes, líderes e iluminadores. No importa cuán oscuro sea este mundo de la noche, no es completamente ajeno a los seres humanos. La gente lo sabe desde hace mucho tiempo, está en todas partes. Para el hombre primitivo incivilizado de hoy, este mundo oscuro es una parte indudable de su imagen cósmica. Solo nosotros lo negamos, porque tememos la superstición, tememos la metafísica y porque nos esforzamos por construir un mundo de conciencia más seguro y comprensible en el que la ley natural disfrute del estatus que disfruta la ley escrita en las naciones civilizadas. Sin embargo, incluso entre nosotros, los poetas captan en cualquier momento las diversas formas

-demonios, demonios y dioses- que se mueven en el mundo de la noche. Sabe que el propósito, que llega hasta el fin del hombre, es para el hombre el misterio de la creación de la vida, tiene un presentimiento de los acontecimientos incomprensibles en el curso de la vida. En resumen, vio algo en ese mundo espiritual que tan profundamente había aterrorizado al salvaje y al salvaje.
No es difícil detectar las huellas del esfuerzo del hombre, desde el principio de la sociedad humana, para dar una forma clara a las vagas insinuaciones que ha recibido. Incluso en los petroglifos paleolíticos de Rhodesia, junto a los dibujos de animales más asombrosamente realistas, aparecen motivos abstractos: una cruz doble en un círculo. Este patrón ha aparecido más o menos en todas las áreas culturales. Hoy podemos encontrar este patrón no solo en las iglesias cristianas, sino también en los monasterios tibetanos. Esta es la llamada "rueda solar". Y como surgió antes de que nadie pensara en la rueda como un mecanismo, no pudo haber surgido de ninguna experiencia con el mundo exterior. Más bien, es un símbolo, que representa un evento psicológico, una experiencia del mundo interior, y sin duda, como la famosa pintura del rinoceronte y el pájaro piojoso, es una reproducción vívida. Nunca ha habido una cultura primitiva que no tuviera un sistema de transmisión secreta, y en muchas culturas incluso está muy desarrollado. Las sociedades humanas y los clanes totémicos conservan las enseñanzas de este secreto, separadas de la vida cotidiana del hombre, que ha constituido su experiencia más importante desde los tiempos primitivos. El conocimiento sobre estas cosas se imparte a la generación más joven durante las ceremonias de iniciación. Los misterios del mundo grecorromano cumplieron la misma función, y los ricos y coloridos mitos de la antigüedad son los vestigios de tales experiencias en las primeras etapas del desarrollo humano.
Por eso, miramos siempre al poeta, esperando que haga la expresión más adecuada de su experiencia por medio del mito. Sería un gran error suponer que utilizó fuentes secundarias. El poder creativo del poeta proviene de su experiencia original, que es tan insondable que necesita la ayuda de la imaginación mítica para darle forma. La experiencia primordial en sí misma no proporciona palabras ni imágenes, ya que es una visión vista "como en un espejo en la oscuridad". No es más que un profundo presentimiento desesperado por expresarse. Es como un torbellino, agarrando todo lo que está a su alcance y formando una forma visible en el proceso de levantarlos. Dado que una representación particular nunca puede agotar todas las posibilidades de esta ilusión, pero carece en gran medida de la riqueza de contenido, el poeta debe tener una gran cantidad de material a mano si quiere transmitir aunque sea un poco de su sugerencia. Además, para expresar lo grotesco y absurdo de sus alucinaciones, también debe recurrir a una imaginación llena de contradicciones difícil de dominar. Las premoniciones de Dante se envuelven en todas las

diversas imágenes del cielo y el infierno; Goethe debe escribir en sus obras las lúgubres regiones de Blouksberg y los monumentos griegos; Wagner necesita toda la mitología nórdica; Nietzsche vuelve al estilo sagrado, reinventando legendarias profecías de tiempos prehistóricos; Blake inventando imágenes indescriptibles para sí mismo; Spietler tomando prestados nombres antiguos para nuevas vidas que creó en su imaginación. No se pierde ningún paso intermedio en toda la serie, desde lo indescriptiblemente sublime hasta lo perversamente caprichoso.

La psicología no tiene posibilidad de explicar esta florida imaginación excepto reuniendo material para comparar y proporcionando términos para la discusión. En la terminología proporcionada por la psicología, lo que se manifiesta en las alucinaciones es el inconsciente colectivo. Lo que llamamos inconsciente colectivo se refiere a ciertas tendencias psicológicas formadas por diversas fuerzas hereditarias, a partir de las cuales se desarrolla la conciencia. En la estructura fisiológica del cuerpo humano encontramos rastros de varias etapas tempranas de evolución. Podemos especular que la estructura de la psicología humana también sigue las leyes de la filogenia. De hecho, cuando la conciencia se oscurece, como en los sueños, en los estados de anestesia y en los estados de locura, ciertos productos psíquicos, contenidos psíquicos, afloran a la superficie y caracterizan un nivel primitivo de desarrollo psíquico. Las imágenes en sí son a menudo de una calidad tan primitiva que podemos suponer que se derivan de antiguas enseñanzas secretas. Además, siguen apareciendo temas míticos en la indumentaria moderna. De todas las manifestaciones del inconsciente colectivo, lo que es de particular interés para el estudio de la literatura es que son compensaciones de las tendencias conscientes de la conciencia. Es decir, pueden traer, de una manera aparentemente intencionada, el estado de conciencia unilateral, enfermizo y peligroso a un estado de equilibrio. En los sueños podemos verlo claramente de forma positiva, en los estados de locura este proceso compensatorio, aunque muchas veces bastante evidente, toma una forma negativa. Por ejemplo, hay algunas personas que están ansiosas por aislarse del mundo solo para que un día descubran los secretos profundos en sus corazones para ser conocidos y comentados por todas las personas. [174]

Si consideramos el Fausto de Goethe, dejando de lado la cuestión de si compensa la propia orientación consciente de Goethe, entonces debemos responder a la pregunta: "Fausto" y la conciencia consciente de la época de Goethe. ¿Cuál es la relación entre los dos conceptos? La gran poesía siempre saca su fuerza de la vida humana, y si pensamos que proviene de factores personales, ignoramos por completo su significado. Cada vez que el inconsciente colectivo se convierte en una experiencia viva y afecta la conciencia consciente de una era, este evento es un acto creativo, que tiene un gran significado para todos los que viven en

esa era. Una vez que se produce una obra de arte, también contiene el tipo de información que se puede decir que se transmite de generación en generación. Así, Fausto toca algo profundo en el alma de cada francés. Asimismo, Dante es inmortalizado por esto, mientras que Los pastores de Hermes no se ajusta a las normas canónicas del Nuevo Testamento. Cada período histórico tiene sus tendencias, sus peculiares prejuicios y enfermedades mentales. Una era es como un individuo, tiene los límites de sus propias concepciones de conciencia y por lo tanto requiere una compensación y un ajuste. Esta compensación y ajuste se logra a través del inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo, poetas, profetas y líderes se dejaron guiar por los deseos tácitos de su tiempo, señalando, de palabra o de obra, a todo aquel que ciegamente anhelaba y esperaba un camino hacia la plenitud, independientemente de esta plenitud. trae desastre o bendición, ya sea que salve una era o la destruya.

Siempre existe el peligro de hablar del propio tiempo, porque los problemas que se plantean son demasiado grandes e incomprensibles. Así que solo una pequeña pista es suficiente. La obra de Francisco Colonna, que toma la forma de un sueño, santifica el amor natural como relación humana; lateral. El libro fue escrito en 1453. Riddle Highgate, cuya vida coincidió con el apogeo de la dinastía victoriana, también tomó el tema y lo elaboró a su manera; en lugar de ponerlo en forma de sueño, nos hizo sentir nervioso el conflicto moral. Goethe teje el tema de Cantina-Helen-Matel-Gloriosa como un hilo rojo en el colorido tapiz de Fausto. Nietzsche proclamó la muerte de Dios y Spieter adaptó el ascenso y la caída de los dioses en un mito de las estaciones. Cualquiera que sea el significado de estos poetas, cada uno de ellos habló con la voz de miles, anunciando los cambios en el concepto de autoconciencia en su época.

2. Poetas

La creación, como la libertad de la voluntad, implica un misterio. Los psicólogos pueden describir los procesos de estas dos manifestaciones, pero no pueden responder las preguntas filosóficas que plantean. El hombre creador es un enigma que tratamos de resolver en vano. Sin embargo, este hecho no impide que la psicología moderna vuelva una y otra vez a la cuestión del artista y su arte. Freud creía que en el proceso de inferir obras de arte a partir de la experiencia personal del artista, había encontrado una clave para desentrañar el misterio. Sí, de hecho hay algunas posibilidades en esta dirección. Porque es concebible que las obras de arte, como las neurosis, se remonten a esos momentos de la vida mental que llamamos complejos. El gran descubrimiento de Freud fue que las neurosis tienen sus raíces en el ámbito psíquico, surgiendo de varios estados emocionales y experiencias infantiles reales e imaginarias. Algunos de sus seguidores, como Ranke y Stekel, abordaron temas de investigación relacionados y lograron importantes resultados.

Es innegable que el ethos del poeta impregna todas sus obras. No es nada nuevo decir que los factores personales influyen en gran medida en la elección y el uso del material por parte del poeta. Aun así, es admirable que la escuela freudiana haya demostrado cuán trascendental ha sido esta influencia y cuán extrañas han sido sus manifestaciones.
Freud vio la neurosis como un sustituto de la gratificación inmediata. Por tanto, ve la neurosis como algo anormal: un error, una evasión, una excusa o una ceguera voluntaria. Para él, la neurosis era esencialmente un defecto que no debería haber ocurrido. Dado que una neurosis es claramente un trastorno de la mente, y porque no tiene sentido, muy pocas personas se han atrevido a decir algunas cosas buenas al respecto. Y cuando la obra de arte es vista como algo que puede ser analizado desde el punto de vista de la represión psíquica del poeta, también tiene una sospechosa semejanza con una neurosis. Por supuesto, en cierto sentido también encontró una mejor compañía para sí mismo, ya que la psicología freudiana vio la religión y la filosofía como la misma cosa. Nadie discutirá que este método sólo da cuenta de aquellos elementos personales que serían impensables en una obra de arte sin ellos. Pero la pretensión de que este análisis explica la obra de arte misma debe ser absolutamente negada. Las idiosincrasias personales que impregnan una obra de arte no dicen nada de la naturaleza del arte; de hecho, cuanto más personal hay en una obra, menos arte es. La esencia de una obra de arte es que trasciende el ámbito de la vida personal y habla a los corazones de toda la humanidad desde el corazón del artista. La personalidad es una limitación e incluso un pecado en el arte. El "arte" que es única o primordialmente personal debería ser considerado nada más que neurosis. La escuela freudiana cree que los artistas sin excepción son de tendencias narcisistas, es decir, unas personas subdesarrolladas con cualidades infantiles y narcisistas. Puede haber algo de verdad en esta opinión. Sin embargo, esta declaración sólo es válida en relación con el artista como individuo; es irrelevante para el individuo como artista. En su talento como artista no es ni narcisista ni fetichista, erótico en ningún sentido. Es objetivo, impersonal (incluso inhumano), porque como artista es su obra, no él mismo.
Toda persona creativa es una unidad de dos o más tendencias contradictorias. Por un lado, es un miembro de la humanidad que vive una vida personal y, por otro lado, un proceso creativo impersonal. Dado que como ser humano puede estar sano o enfermo, debemos prestar atención a su estructura psicológica para descubrir los determinantes de su personalidad. Pero puedo entender su talento artístico solo al notar sus logros creativos. Si tratamos de explicar el patrón de vida de un caballero inglés, un funcionario prusiano o un cardenal en términos de factores personales, estamos condenados a cometer un triste error. Caballeros, funcionarios y sacerdotes actúan todos como personajes impersonales, cuya estructura psicológica tiene una objetividad especial. Hay que admitir que el artista no

cumple funciones de funcionarios, por tomar como ejemplo esta extrema oposición. Conviene explicar la verdad. , pero en cierto sentido es similar a los tipos que he enumerado. Porque cierto tipo de temperamento artístico especial lleva una carga que es opuesta a la vida espiritual individual y colectiva. El arte es una dinámica dotada que se apodera del hombre y lo convierte en su instrumento. El artista no es una persona con libre albedrío que busca alcanzar sus propios fines, sino una persona que permite que el arte alcance sus fines artísticos a través de él. Como individuo, puede tener emociones, voluntad personal y propósito personal, pero como artista, es una persona en un sentido superior, es decir, una "persona colectiva", una persona que lleva y crea la vida espiritual inconsciente de seres humanos. Para llevar a cabo esta difícil misión, a veces debe sacrificar su felicidad personal, todo lo que el hombre común cree que hace que valga la pena vivir la vida.

Siendo ese el caso, no es de extrañar que los artistas sean objetos interesantes de estudio analítico por parte de los psicólogos. Es imposible para un artista vivir sin conflicto, porque en él dos fuerzas luchan entre sí: por un lado, el deseo del hombre común de felicidad, realización y una vida segura; La pasión creadora de todos los deseos personales. La vida de un artista es muy desafortunada, si no trágica. No por su desafortunado destino, sino por su imbecilidad en la vida personal. Rara vez hay excepciones a la regla de que uno debe pagar un alto precio por el don divino de la pasión creativa. Es como si cada uno de nosotros estuviera dotado de cierta cantidad de energía psíquica, y la fuerza más poderosa de nuestra estructura psíquica se apoderara o incluso monopolizara esta energía, haciendo imposible producir algo de valor. La creatividad absorbe así la totalidad de los propios impulsos, de modo que el propio ego, para evitar que la chispa de la vida se agote por completo, se ve obligado a desarrollar todo tipo de vicios: crueldad, egoísmo y vanidad (el llamado "egoísmo").). Amor"), incluso a todo tipo de delitos. El narcisismo del artista es análogo al del hijo ilegítimo y descuidado, que desde la infancia debe protegerse de la tiranía de quienes no le tienen afecto; de toda clase de malas conductas, para luego mantener un egocentrismo insuperable, o inmadurez de por vida, o ofensas sin escrúpulos a los códigos y normas morales. ¿Cómo dudar de que no son los conflictos y los defectos de su vida personal los que explican al artista, sino sólo su arte? Los conflictos e imperfecciones de su vida personal no son más que un final lamentable, el hecho es que es un artista, es decir, desde el día que nació fue llamado a cumplir una más ordinaria, la mayor misión del hombre. Los talentos particulares requieren un gran gasto de energía en una dirección particular, y el resultado es el correspondiente agotamiento de la vida en el otro lado.

No importa si el poeta se da cuenta de que su obra nace, crece y madura con él, si piensa que es algo que concibió de la nada. Su opinión no altera el hecho de que su obra lo

trasciende como un niño trasciende a su madre. El proceso creativo es femenino, y el trabajo creativo brota de las profundidades del inconsciente, o más bien del ámbito de la maternidad. Cada vez que prevalece la creatividad y la vida humana está gobernada e influenciada por el inconsciente en contra de los deseos subjetivos, el yo consciente es arrastrado por una corriente interna y se convierte en un espectador impotente de lo que sucede psicológicamente. Las actividades del proceso creativo se convierten entonces en el destino del poeta y determinan su desarrollo espiritual. Goethe no creó a Fausto, pero Fausto creó a Goethe. ¿Qué más es Fausto sino un símbolo? Lo que llamo símbolo no es una alegoría cuyo referente ya sea conocido por la gente, sino una representación de lo que representa aún no se entiende claramente, pero está profundamente arraigado. Hay algo aquí, que vive en el alma de cada alemán, y que Goethe creó. ¿Quiénes podemos pensar en ellos sino como los alemanes que escribieron Fausto y Así habló Zaratustra? Ambas obras tocan algo que resuena en el alma alemana, a saber, la figura del maestro y médico humano de lo que Jakob Burckhardt llamó una vez la "imagen primitiva". Desde la creación de la cultura humana, la imagen arquetípica del sabio, salvador y salvadora ha estado sepultada y latente en el inconsciente de las personas, y volverá a despertar una vez que los tiempos sean turbulentos y la sociedad humana caiga en graves falacias. Cada vez que las personas se extravían, siempre sienten la necesidad de un guía, un mentor, incluso un médico. Hay innumerables imágenes arquetípicas de este tipo, pero nunca pueden conjurarse para que aparezcan en sueños y obras de arte a menos que sean sacudidas por ideas generales. Cada vez que la vida consciente manifiesta una unilateralidad y una falsa tendencia, éstas se activan —incluso se podría decir “instintivamente”— y se manifiestan en los sueños de los hombres y en las alucinaciones de artistas y videntes, de modo que restablece también el equilibrio psicológico de esta era.

De esta manera la obra del poeta responde a las necesidades espirituales de la sociedad en la que vive. Debido a esto, su trabajo tiene más significado que su propio destino, sea consciente de ello o no. Dado que el poeta es esencialmente el instrumento de su trabajo, no puede dejar de estar subordinado a él, y no tenemos por qué esperar que nos lo explique. El poeta ha aprovechado al máximo sus talentos individuales para dar forma a su obra, y debe dejar la interpretación a otros, al futuro. Una gran obra de arte es como un sueño: aunque todo es aparente en la superficie, nunca se explica por sí mismo, siempre es vago. Los sueños nunca nos dicen: "Deberías" o "Esta es la verdad". Presenta una imagen, como la naturaleza anima las plantas, de la que solo podemos sacar nuestras propias conclusiones. Si una persona tiene una pesadilla, significa que es demasiado temerosa o demasiado intrépida; si una persona sueña con un anciano sabio, puede significar que necesita un mentor que la guíe, o que él mismo es demasiado bueno para ser un maestro. .

Los dos significados aparecen como la misma cosa de una manera sutil, como lo hacemos cuando miramos una obra de arte y realmente tenemos una idea del artista mismo. Para captar el significado de una obra de arte, debemos dejar que nos afecte como afectó al propio artista. Sólo entonces podremos comprender la naturaleza de la experiencia del artista. Vemos: Él invoca el poder sanador y salvador del espíritu colectivo que yace debajo de la conciencia en la falsedad de la soledad y el dolor; Vemos: Él llega profundamente a esa vida en la que todos nosotros vivimos En el modo de vida, este modo de la vida dota a los seres humanos de un ritmo común y asegura que el individuo pueda comunicar sus sentimientos y esfuerzos a todo el género humano.

Los misterios de la creación artística y de la utilidad artística sólo pueden descubrirse volviendo al estado de "compartir misterioso", es decir, volviendo a tal altura de experiencia, a esta altura, las personas viven no como individuos sino como un todo, e individuos. La desgracia y la buena fortuna son irrelevantes, solo la existencia de toda la raza humana tiene sentido. Es por esta razón que toda gran obra de arte es objetiva e impersonal, pero al mismo tiempo no afecta en lo más mínimo cuán profundamente nos afecta a cada uno de nosotros. Por eso, la vida personal del poeta no es esencial a su arte, en el mejor de los casos puede ayudar o entorpecer su misión artística. Los artistas pueden ser filisteos, ciudadanos respetuosos de la ley, psicópatas, tontos o criminales en sus vidas personales. Su vida personal puede ser aburrida o interesante, pero eso no lo explica como poeta.

(Traducido por Feng Chuan del volumen 15 de la edición en inglés de las obras completas de Jung, recopilado por Su Ke)

Ulises: un monólogo

El Ulises que mencioné en el título está asociado con el nombre de James Joyce, no con la figura astuta y cazadora de tormentas del mundo de Homero. Ulises descrito por Homero escapa de la venganza y la malicia de los jinetes con su astucia e ingenio, y finalmente regresa a su tierra natal después de un viaje difícil. El Ulises de Joyce, a diferencia de su antiguo homónimo, es meramente una conciencia pasiva, un ojo, un oído, una nariz, una boca; los nervios sensoriales están indiscriminadamente expuestos al torrente de actividad mental y física, y registran con similar precisión todos los dementes. tumulto y agitación de este torrente.

"Ulises" es un libro de setecientas treinta y cinco páginas, y estas setecientas treinta y cinco páginas son como una corriente de tiempo que dura setecientos treinta y cinco días, pero existe solo en cada persona. Un sin sentido. día en la vida, un día como el 16 de junio de 1904 en Dublín, cuando no pasó nada importante. Esta corriente de tiempo comienza con la nada y termina con la nada. ¿Quizás todo esto asombrosamente largo e inquietantemente

complejo es una declaración al estilo Strindberg de la esencia de la vida humana? Sin embargo, este manifiesto frustra al lector porque nunca termina. Puede tocar la esencia de las cosas, pero más precisamente, refleja 10.000 aspectos de la vida y las 100.000 capas de colores de estos 10.000 aspectos. En esas setecientas treinta y cinco páginas, por lo que puedo ver, no hay repetición aparente, ni siquiera un punto de apoyo como una isla en el que el lector pueda descansar. No hay ningún lugar para que el lector se siente y se entregue a la memoria, a contemplar con satisfacción la distancia que ha recorrido. Pero no existe tal lugar, aunque ocupe cien páginas o menos. Solo hay una corriente incesante de agua que fluye una y otra vez, más y más rápido y más estrechamente conectada en las últimas cuarenta páginas, hasta que por fin desaparecen todos los signos de puntuación. . Aquí, la nada asfixiante se vuelve tan tensa, insoportable, que estalla casi de inmediato. Esta nada completamente sin esperanza es el tema principal que domina todo el libro. El libro no sólo termina en la nada, su contenido también es la nada. Es completamente vacío e inútil. Pero, como una obra de arte hábil, es un monstruo infernal y brillantemente brillante en el otro.
Tenía un tío cuyo pensamiento siempre era directo y directo. Un día me paró en la calle y me preguntó: "¿Sabes cómo tortura el diablo a las almas en el infierno?" Le dije que no. "Los hizo esperar", respondió, y se fue. Me acordé de esta cita cuando leí el Ulises por primera vez. Cada frase del libro despierta una expectativa que no se cumple; al final, has renunciado a cualquier expectativa. Pero luego, sientes el horror, porque gradualmente comprendes que es renunciando por completo a la expectativa como captas lo que es importante. En realidad, nada sucede, pero una anticipación secreta lucha con la resignación, arrastrando constantemente al lector de una página a otra. Las setecientas treinta y cinco páginas sin ningún contenido no son de ninguna manera un montón de papel en blanco, están densamente impresos por todas partes. Lees, y lees, y sigues y sigues, fingiendo entender las páginas. A veces, de repente saltas de una oración a otra a través de un espacio en blanco, sin saber exactamente cómo están conectadas. Sin embargo, cuando tu sensación de impotencia alcance cierto nivel, te acostumbrarás a todo. Así llegué a la página setecientos treinta y cinco, tan desesperada que me dormí dos veces en medio. La increíble complejidad del estilo de Joyce tiene un efecto monótono e hipnótico. No hay nada en el libro para atender al lector, y todo lo abandona, dejándolo bostezando detrás de él. El libro sigue y sigue y nunca se detiene, está insatisfecho consigo mismo, es amargo, vicioso y despreciativo de todo, es triste, desesperanzado y lleno de conmoción. Juega con la empatía del lector por la devastación que ha sufrido. Solo la llegada del sueño puede acabar con este estado de tensión mental. Cuando llegué a la página setecientos treinta y cinco, traté nuevamente de captar el significado del libro, de hacerle justicia, pero el

esfuerzo fracasó. Finalmente caí en un sueño profundo. Después de un rato, me desperté. En este punto, mi mente se volvió increíblemente clara y comencé a leer el libro de nuevo. Para este libro, este método de lectura hacia atrás es tan efectivo como la lectura secuencial habitual de principio a fin, porque no tiene principio ni fin, y todo puede pasar fácilmente tanto antes como después. Cada pasaje del diálogo se puede leer al revés sin perder el lugar correcto para detenerse. Cada oración es una pausa, pero cuando se juntan, no significan nada. Incluso puede detenerse en medio de una oración, y la primera mitad de la oración que acaba de leer todavía tiene sentido por sí sola, o eso parece. Todo el trabajo es tal que, como un gusano partido en dos, puede regenerar una cabeza o una cola a su antojo.

Este extraño rasgo de la mente de Joyce sugiere que su trabajo pertenece a la sangre fría y, más específicamente, a la familia de los gusanos. Si los gusanos estuvieran dotados de talento literario, escribirían con sistemas nerviosos empáticos en lugar de cerebros. Sospecho que algo similar sucedió con Joyce, porque tenemos ante nosotros un ejemplo de una mente tan intuitiva, que ejerce un control estricto sobre la actividad del cerebro y confina el pensamiento a la esfera de la actividad sensorial. No podemos dejar de expresar nuestra extraña admiración por la habilidad especial de percepción de Joyce, todo lo que vio, oyó, probó, olió y tocó, ya sea desde dentro o desde fuera, es inmensamente asombroso. Entre la gente corriente, cualquiera que muestre una agudeza especial en la percepción sensorial, su percepción suele limitarse a los sentimientos internos o al mundo exterior. Pero Joyce era capaz de ambas cosas. Sus guirnaldas de asociaciones subjetivas se entrelazan con objetos-imágenes objetivas en las calles de Dublín, lo subjetivo y lo objetivo, el interior y el exterior tan a menudo fusionados y desdibujados que al final no sabes que cada uno, como una tenia, se conoce muy bien ¿Son las imágenes claras materiales o trascendentales e ilusorias? Todo el universo de la tenia es él mismo, y es absurdamente prolífico. Esta imagen, creo, no es muy elegante, pero es una metáfora perfecta para los capítulos proliferantes de Joyce. Por supuesto, la tenia solo puede reproducir algunas otras tenias, pero se reproduce en cantidades inagotables. El libro de Joyce puede tener 1.470 páginas o varias veces más, pero eso no lo hace menos infinito, y lo esencial queda sin decir. Sin embargo, ¿Joyce realmente está tratando de decir algo esencial? ¿Esta preferencia anticuada todavía tiene derecho a existir aquí? Oscar Wilde insistió en que las obras de arte son cosas completamente inútiles. Aunque incluso los filisteos ya no discutirían esto hoy, todavía esperan que haya algo "esencial" en una obra de arte. ¿Dónde está lo esencial de Joyce? ¿Por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué no lo transmite a sus lectores con un gesto expresivo “de una manera directa que ningún tonto puede confundir”?

Sí, reconozco que me siento engañado. Este libro se niega a complacerme; sin ningún intento de complacer, deja al lector con una irritante sensación de inferioridad.

Evidentemente, todavía había una gran cantidad de filistina en mi sangre, porque ingenuamente pensé que este libro estaba tratando de decirme algo, que yo podría ser capaz de entenderlo. Qué libro es este: sin punto de vista, solo las desventuras de lectores inteligentes y sabios que no son tan... representación sugestiva). Un libro debe tener un contenido, debe mostrar algo, pero sospecho que Joyce no deseaba "mostrar" nada. ¿El libro, entonces, accidental e inconscientemente se representa a sí mismo? ¿Explica eso su desapego solipsista, su dramatismo sin público, sus irritantes e insultantes lectores industriosos? Joyce despertó mi malicia. Un escritor nunca debe burlarse de sus lectores haciéndolos parecer estúpidos; sin embargo, eso es lo que hace Ulises.

Un terapeuta como yo está constantemente experimentando con tratamientos, incluso consigo mismo. Estás irritado, lo que significa que no has visto lo que hay detrás de la emoción. Así que es hora de que sigamos las pistas y comprobemos qué hay detrás de nuestras rabietas. Observé que el solipsismo del libro, el desprecio por el lector culto e intelectual, me irritaba mucho los nervios. Los lectores tienen buenas intenciones, quieren entender, quieren hacerle justicia y, sin embargo, se burlan de ellos y los insultan. Aquí podemos ver claramente que el pensamiento de Joyce no tiene conexión con los demás, parece provenir de alguna parte de sangre fría de él o incluso de una parte inferior. Habla solo dentro de sí mismo, con sus entrañas. Era un hombre duro como la piedra, con cuernos de piedra, barba de piedra, tripa de piedra, como Moisés, que se aparta con indiferencia de piedra, dando la espalda al lujo egipcio y a los dioses egipcios, mientras que con la misma indiferencia le da la espalda. contra los lectores, barriendo así sus buenas intenciones e inflamando sus emociones.

De este gélido mundo subterráneo surge el fantasma de la tenia, enroscado y retorciéndose en una monótona e interminable multiplicación. Aunque cada parte nueva que surge de él es diferente, se confunden fácilmente. Cada fragmento de este libro, por breve que sea, tiene su único contenido en el propio Joyce. Todo es fresco, pero siempre se mantiene en el tono original. ¡Qué colorida y frondosa es su apariencia, pero a la vez qué monótona y aburrida es su esencia! Joyce me aburría hasta las lágrimas, pero era un aburrimiento amargo y peligroso, un aburrimiento que ni siquiera las cosas más banales podían inducir. Esta es la monotonía de la naturaleza, como el viento que sopla sobre los picos rocosos de las Hébridas, como el amanecer y el atardecer en el desierto del Sahara, como el aullido del mar, como la verdadera música de título de Wagner. Cada ráfaga de viento, cada amanecer y atardecer, cada rugido del mar, cada frase es diferente, pero se repiten para siempre. A pesar de la asombrosa versatilidad del libro de Joyce, todavía podemos extraer ciertos temas de él, aunque es posible que el autor no haya pretendido estos temas. Tal vez no quiera ningún tema en absoluto, ya que el azar y el determinismo no tienen lugar ni valor

en su mundo. Por mucho que se intente sacar el alma de cada acontecimiento (Joyce es una incansable experimentadora en este sentido), el tema es inevitable, porque el tema es el marco de todas las actividades mentales. Todo es despojado de su alma, cada gota de sangre se enfría y los eventos se desarrollan en absoluto interés propio. No hay alegría, frescura y esperanza en todo el libro, solo oscuridad y horror, solo crueldad, amargura y tragedia. Todo viene del lado marcado de la vida, y es tan ruidoso e inquieto que tienes que usar una lupa para encontrar las conexiones temáticas. Pero estas conexiones temáticas existen en el libro, y aparecen primero como un resentimiento tácito de una naturaleza muy personal, como los restos de una infancia violentamente cortada; Los restos del naufragio: toda la historia del pensamiento, despreciable y desnuda, ante todos los ojos Las historias religiosa, romántica y familiar del autor se reflejan en la superficie opaca de este flujo de acontecimientos, incluso vemos su personalidad dividida en un mero instinto sensual y un Stephen casi etéreo · Dédalus: el primero no tiene hijo, el segundo tiene no padre.

Ya en 1922 traté de leer el Ulises, pero pronto lo dejé de lado con desilusión y disgusto. Incluso hoy me aburre tanto como antes. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo este artículo? Por lo general, no comento sobre el surrealismo porque está más allá de mi comprensión. Tampoco estaría escribiendo este artículo si un editor no hubiera sido un poco indiscreto al preguntarme qué pensaba de Joyce o, más precisamente, de Ulises. Es bien conocida la variedad y diversidad de opiniones en lo que se refiere a este libro. Lo único que no se discute es que el Ulises se imprimió diez veces, y su autor fue prodigado por unos y vilipendiado por otros. Se encuentra en el fuego cruzado de los argumentos y, por lo tanto, es un fenómeno que los psicólogos no pueden darse el lujo de ignorar. Joyce ejerció una influencia considerable sobre sus contemporáneos, y fue esto lo que despertó mi interés por Ulises. Si solo hubiera sido un libro que se había deslizado desapercibido en las sombras del olvido, ciertamente nunca lo habría sacado de nuevo. Es más, me irrita profundamente y me da muy poco placer. Lo que es especialmente insoportable es que me aburre tanto, porque solo tiene un efecto negativo en mi cabeza. Me temo que es producto de un autor en su estado de ánimo negativo.

Por supuesto que soy parcial. Soy un psiquiatra con un sesgo profesional hacia todas las manifestaciones de la mente. Por lo tanto, debo advertir a los lectores: la tragicomedia de la gente común, el lado oscuro de la vida y el gris anodino nihilismo espiritual son mi pan de cada día. Para mí, estas cosas son como música tocada con instrumentos callejeros, vieja y sin encanto. Nada me sorprendió ni me conmovió, porque eran demasiado comunes para mí. A menudo tengo que ayudar a la gente a salir de estas situaciones deplorables y tengo que luchar constantemente con ellos. Pero solo puedo extender mi simpatía a aquellos que

no me dan la espalda. "Ulysses" se alejó de mí, se negó a cooperar, solo quería seguir cantando esa canción sin fin en un tiempo sin fin (--esa canción me es demasiado familiar), solo quería Su pensamiento intuitivo y su pensamiento reducido a solo sensorial. la percepción se extiende hasta el infinito. No muestra tendencia a reconstruir, y la destrucción parece haberse convertido en su fin.
Sin embargo, lo anterior no es todo, ni siquiera la mitad: ¡hay síntomas complejos! Esas divagaciones interminables son muy comunes entre los psicópatas. No tienen más que una conciencia destrozada y, por lo tanto, son completamente incapaces de juzgar, y todos sus valores están completamente atrofiados. Por otro lado, esto suele ir acompañado de una mayor actividad sensorial. En esos pasajes de Ulises encontramos una facultad de observación precisa, una memoria fotorrealista de las percepciones sensoriales, una curiosidad sensual tanto por los fenómenos interiores como por el mundo exterior, un notable y destacado tema y resentimiento del pasado, una delirante confusión de subjetivos. realidad psicológica y realidad material objetiva, y un uso ciego de palabras acuñadas, extractos fragmentarios, asociaciones de sonidos y palabras, giros repentinos y pensamientos sin tener en cuenta al lector Método de interpretación interrumpida. También encontramos en él una decadencia del sentimiento que llega al colmo del cinismo y el absurdo. No es difícil, incluso para los no iniciados, trazar los paralelos entre Ulises y los estados mentales esquizofrénicos. Esta similitud es de hecho muy engañosa, y es probable que el lector la descarte indignado con la frase de "esquizofrenia". Incluso para un psiquiatra, el parecido es sorprendente, pero puede señalar que uno de los sellos distintivos de la escritura de los psicópatas, la representación arcaica, está ausente en este libro. Podemos decir lo que queramos sobre Ulises, pero su monotonía no es monótona en el sentido de la palabra "repetición". (Esto no es contradictorio con lo que dije antes; y es imposible decir algo contradictorio sobre Ulises.) La descripción y la representación fluyen ininterrumpidamente, todo está en movimiento, Nada está fijo. Todo el libro flota con el fluir de una vida secreta, y revela un propósito único y una elección rigurosa, los cuales son evidencia de una voluntad personal unificada y un propósito definido en el libro. Las operaciones mentales están estrictamente controladas, no se expresan de manera espontánea e irregular. La percepción, es decir, el sentimiento y la intuición, predominan en todas partes; el pensamiento y el sentimiento, que son discriminativos, se suprimen aquí y allá. Los pensamientos y las emociones aparecen sólo como contenidos psíquicos, como objetos de percepción. A pesar de toda su belleza, la tendencia general del libro -presentar imágenes más oscuras del mundo y de la mente- no se relaja en lo más mínimo. Todos estos son rasgos que generalmente no se ven en los psicópatas. Esto significa, entonces, que existe una clase inusual de psicópatas. Pero los psiquiatras no tienen ningún criterio para

juzgar a esas personas. Su psicopatía puede ser un tipo de salud mental más allá de la imaginación de la gente común, e incluso puede ser un disfraz cubierto por un poder espiritual superior.
Jamás clasificaría a Ulises como producto de la esquizofrenia, y es inútil clasificarlo, ya que lo que queremos saber es por qué Ulises tuvo un efecto tan potente, más que saber si su autor era más o menos esquizofrénico. Ulises no es más patológico que el arte moderno en su conjunto; es "cubismo" en el sentido más profundo, porque incorpora la imagen de la realidad en una pintura infinitamente compleja cuyo tono es la melancolía de la objetividad abstracta. El cubismo no es una enfermedad, es una tendencia a representar la realidad de cierta manera, una forma que puede ser tanto francamente grotesca como abstracta. La imagen diagnóstica de la esquizofrenia se parece al arte moderno sólo en que el esquizofrénico, como el artista moderno, ve la realidad con ojos extraños o se aparta de ella. En los pacientes esquizofrénicos, esta tendencia no suele tener un propósito discernible, sino que es un síntoma inevitable que surge de la escisión de una personalidad completa en una miríada de personalidades fragmentadas. Este es el llamado complejo de autonomía. Pero entre los artistas, esta tendencia a ver la realidad con ojos extraños ya no es producto de alguna enfermedad individual, sino la expresión colectiva de nuestro tiempo. El artista no sigue impulsos individuales, sigue el fluir de la vida colectiva. Este flujo de vida colectiva surge no directamente de la conciencia, sino del inconsciente colectivo del espíritu moderno. Por ser un fenómeno colectivo, puede dar exactamente los mismos frutos en la pintura, la literatura, la escultura, la arquitectura y otros campos diferentes. También vale la pena señalar que uno de los padres espirituales del movimiento modernista, Van Gogh, era en realidad un esquizofrénico.
Entre los psicópatas, la perversión de la belleza y el significado a través de grotescas realidades materiales, o igualmente grotescas irrealidades, es el resultado de la destrucción de la personalidad. Pero en el artista el acto tiene una finalidad creadora. Lejos de ser una manifestación de la destrucción de su personalidad, las obras de un artista moderno encuentran en la destrucción la unidad de su personalidad artística. La inversión al estilo de Mefistófeles de la belleza y la fealdad y la inversión mutua del significado y el sinsentido son muy exageradas.Este método hace que el sinsentido esté casi dotado de significado, y hace que la fealdad tenga una belleza que estimula la sangre. Es un logro creativo que nunca ha sido llevado a tales extremos en la historia de la cultura humana como lo es hoy. Pero no es nada nuevo en principio, y lo tenemos en el estilo inverso de Ignaton 175 , en los símbolos vacíos y estúpidos de los primeros cristianos con ovejas, en los prerrafaelitas Se pueden observar similitudes en esas figuras tristes y tristes, y en el arte barroco tardío que sofocó su propia vitalidad con fabricaciones complejas. Todas estas edades, con todas sus

diferencias, comparten una conexión intrínseca: son períodos de gestación y creatividad latente. Su significado no puede explicarse completamente solo por la causalidad. Estas manifestaciones del espíritu colectivo adquieren todo su significado sólo cuando son vistas teleológicamente como precursoras de algo completamente nuevo.

La era de Iknaton fue la cuna del primer monoteísmo, que se ha conservado en la tradición judía hasta nuestros días. La forma primitiva e ingenua del cristianismo primitivo profetizó la transformación del Imperio Romano en la Ciudad de Dios. En esa época, el rechazo del arte y la ciencia no significó el empobrecimiento de la vida espiritual para los primeros cristianos, sino más bien una manifestación de la mejora de la vida espiritual. Desde la era clásica, la belleza del cuerpo humano en el arte se ha perdido, y las primeras obras de los prerrafaelitas son los precursores del ideal de la belleza del cuerpo humano. La autodestrucción del arte barroco, la última escuela de estilo católico, anunció el triunfo del espíritu científico sobre el espíritu dogmático de la Edad Media. Tiepolo [176] ha llegado a la zona prohibida en cuanto a la técnica, pero si se le considera como una personalidad artística, entonces no es en modo alguno un síntoma de decadencia, sino una persona que ha llevado el tipo de vida que tanto necesita el mundo. mundo con todo su cuerpo y mente Buscando personas divididas.

Desde este punto de vista, no sólo podemos dar "Ulysses", sino también dar un valor y significado positivo y creativo a obras de arte con la misma naturaleza que "Ulysses". "Ulises" logra un milagro al destruir los estándares de belleza y significado que han regido hasta el día de hoy. Insulta todas nuestras sensibilidades convencionales, decepciona salvajemente nuestras expectativas de significado y contenido, y desprecia todas las síntesis. No hay rastro de síntesis o forma en Ulises. No podemos tener la menor duda al respecto. Pues, una vez que hemos constatado estas tendencias antimodernas en el libro, equivale a señalar que el libro tiene un grave defecto estético. Ulises tiene una cualidad peculiar, atestiguada por todas nuestras invectivas contra él, porque nuestras invectivas brotan del resentimiento de los no modernos, que no quieren ver la verdad desmentida por el velo de la elegancia.

En la era actual, innumerables fuerzas desenfrenadas e imparables brotan de la gente moderna. Estas fuerzas una vez fluyeron en la sabiduría de Nietzsche, y estas fuerzas una vez se desbordaron en el Dionisio de Nietzsche, como en lo llamativo y colorido, son calientes y feroces hoy sin ninguna reducción en el poder del pasado. Aunque los pasajes más oscuros de la segunda parte de Fausto, aunque "Así habló Zaratustra" y Ecce Homo [177] intentan presentarse a los lectores y al público como un arte nuevo, sin embargo, después de todo, solo la gente moderna ha logrado realmente crear un arte inverso. No halaga, solo señala directamente nuestros errores, actúa como un gesto rebelde para ir en contra del

sentido común y la ética familiar. Sin embargo, esta aberración rebelde no es nueva hoy, ha suscitado innumerables perturbaciones internas entre los pioneros del hombre moderno (recordemos aquí el nombre de Hölderlin) y los ha guiado a sacudir los ideales de la vejez.
Si nos limitamos a un solo lado de nuestra experiencia, entonces realmente no podemos ver lo que está pasando. Lo que estamos tratando aquí no es un objetivo claro que el lanzador no pueda tirar. Nos enfrentamos al problema de la "reestratificación" que es común a casi todas las personas modernas, que se están deshaciendo de un mundo ya viejo, y están en el difícil camino de deshacerse de las cadenas de este viejo mundo. Es una lástima que no podamos prever el futuro y, por lo tanto, no sepamos cuán estrechamente estamos todavía conectados con la Edad Media en el sentido más profundo. Pero no me sorprendería que, mirándonos desde la atalaya del futuro, todavía estemos completamente sumidos en el atolladero medieval. Porque eso solo basta para explicar por qué debe haber libros u obras de arte al estilo de Ulises. Son laxantes en grandes dosis, que perderían toda su potencia sin una resistencia igualmente fuerte; son drogas psicotrópicas, reservadas para los más duros y obstinados; son como la teoría de Freud Del mismo modo, con su unilateralidad ciega, destruye esos valores que han comenzado a colapsar.
"Ulises" exhibe una objetividad semicientífica y, en ocasiones, incluso utiliza un lenguaje "científico". Pero también tiene una característica completamente no científica, que es su completa actitud negativa. Aun así, es creativo, es destrucción creativa. Aquí no hay gesto dramático de Hiroslato [178] quemando el templo, sólo un afán de engañar a nuestros contemporáneos con el lado oscuro de la realidad, sin malicia alguna, sólo con la franca sencillez de la objetividad del arte con ingenuidad. Podemos llamar a este libro pesimista con seguridad, aunque al final, casi en toda la última página, un rayo de luz celestial brilla con nostalgia a través de las nubes, pero es solo una página. De las setecientas treinta y cuatro páginas, solo una página. brillaba con colores vivos, mientras que el resto se producía en las tinieblas del infierno. En el flujo turbio del lodo negro, una piedra de cristal emana una fluorescencia parpadeante de vez en cuando, lo que hace que las personas no modernas se den cuenta de que Joyce es una "artista" hábil; las habilidades mencionadas aquí están lejos de ser más amplias de lo que la mayoría de los artistas llaman. un oficio —incluso se le podría llamar un maestro clásico— pero al mismo tiempo un maestro que renunció devotamente a sus poderes por un propósito superior. Joyce conservó con reverencia su fe católica incluso en su "re-acumulación", y su dinamita se usó principalmente para destruir iglesias y las fortalezas espirituales producidas e influenciadas por ellas. La atmósfera de su "contra-mundo" es precisamente la de la quintaesencia católica medieval, totalmente parroquial, de Irlanda, que luchaba por la independencia política. Cuando Joyce escribió "Ulysses", viajó a muchos lugares en el

extranjero. En todas estas tierras extranjeras, miró hacia la Santa Sede e Irlanda con corazón y sangre. Usó su morada extranjera solo como una cadena de ancla innumerable para sostener su barco solitario en medio de los torbellinos de sus sentimientos de nostalgia y odio por Irlanda. Sin embargo, Ulises no regresó a su reino de Ítaca, por el contrario, trató frenéticamente de deshacerse de sus tradiciones irlandesas.

Podemos pensar que este esfuerzo por liberarnos de nuestras propias tradiciones es de interés local, mientras que el resto del mundo lo tratará con indiferencia e indiferencia. Pero el resto del mundo no es indiferente e indiferente. A juzgar por el efecto que tuvo en los contemporáneos de Joyce, este fenómeno parcial parece más o menos universal. Debe haber habido una clase importante de modernos que se han hecho con diez ediciones de Ulysses desde 1922. El libro debe haber significado algo para ellos, incluso revelando cosas que no sabían o sentían antes. No encontraron este libro insoportablemente aburrido, pero obtuvieron ayuda de él, aprendieron de él, despejaron sus mentes, cambiaron sus actitudes y llevaron a cabo una "re-acumulación". Evidentemente, fueron llevados repentinamente a un estado largamente deseado, de lo contrario, solo podrían leer con el odio más oscuro desde la primera página hasta la página setecientos treinta y cinco sin quedarse dormidos. De esta generalidad deduzco que la Irlanda católica medieval ocupaba un área considerable. Pero todavía no sé qué tan grande es esta área. Debe haber sido mucho más grande de lo que se indica en los mapas ordinarios. Esta Edad Media católica, esta Edad Media católica, en la que existieron el Sr. Didalus y el Sr. Bloom, parece tener una universalidad inusualmente amplia. Todas las personas allí estaban tan firmemente encarceladas en su entorno espiritual que su situación aislada y sellada nunca desaparecería sin la dinamita de Joyce. Los contemporáneos de Joyce estaban tan llenos de prejuicios medievales que fueron él y los profetas de la negación de Freud quienes fueron necesarios para revelarles el otro lado de la realidad.

Por supuesto, es difícil para una persona con el amor de Cristo cumplir con esta enorme misión, porque no importa cuánto lo intente, las personas no estarán dispuestas a mirar el lado oscuro de las cosas, por lo que equivalen a simplemente utilizando La actitud indiferente del espectador ha llegado a hacer frente al lado oscuro. No, esto no es aceptable. La revelación del lado oscuro de la realidad debe ir acompañada de una correspondiente tendencia intelectual; aquí nuevamente Joyce es un maestro, porque sabe que sólo así puede despertarse la fuerza emocional negativa, como nos muestra Ulises Cómo hacer lo que Nietzsche llamó "blasfemia". Joyce comienza la obra con gélida objetividad, mostrando un grado de "abandono" que Nietzsche nunca logró y que Nietzsche nunca soñó. Todo esto se basa en que el grado de fascinación e influencia que posee el entorno mental no tiene nada que ver con el intelecto, sino solo con las emociones. No debemos dejarnos engañar

pensando que un mundo que Joyce revela es tan oscuro y desprovisto de esplendor divino que es imposible que cualquier lector encuentre consuelo en él. Pero el hecho es, aunque algo sensacional, que el mundo que revela Ulises es mejor que el nuestro. En nuestro mundo, los hombres están irremediablemente atados a la oscuridad de su lugar de nacimiento espiritual. Sin embargo, en el mundo de "Ulysses", aunque los factores del mal y la destrucción ocupan una posición dominante, son mucho más valiosos que el llamado "bien" que nos ha dejado la historia. La realidad ha demostrado que el "bien" no es más que un tirano furioso, sino el fantasma de una serie de prejuicios; la ética moral. Lo que Nietzsche llamó "el surgimiento de los esclavos morales" puede usarse como un excelente epígrafe para "Ulises". La única forma de liberarse de todo un conjunto de sistemas e instituciones que aprisionan el espíritu es hacer un reconocimiento "objetivo" del propio mundo y de la propia naturaleza. Así como los bolcheviques se regocijaban en su propia dejadez, estas personas espiritualmente unidas encontraron un intenso gozo en decir la verdad sobre las cosas en su mundo. La oscuridad es un consuelo para los ojos estimulados por la luz fuerte, y el desierto sin límites sigue siendo un paraíso para los fugitivos. Para el pueblo medieval de hoy, evitar convertirse en la encarnación o encarnación material de la bondad y la belleza y el sentido común es el camino de salvación del abismo de la Edad Media. El llamado ideal, visto desde las sombras, no es un faro en lo alto de la montaña; el ideal es sólo el capataz, el carcelero, una especie de policía espiritual inventada por Moisés, el líder tiránico de la humanidad, en el Monte Sinaí Lo forzó en la cabeza humana.

Desde un punto de vista causal, Joyce fue víctima del autoritarismo católico romano. Pero si se lo considera desde un punto de vista teleológico, entonces es un reformador que ahora sólo se contenta con la negación, un protestante que sólo se limita a la protesta. La atrofia de la emoción es una característica del hombre moderno, y siempre aparece como una reacción contra demasiada emoción, especialmente demasiada falsa emoción. De esto, podemos deducir de la falta de emoción en "Ulysses": la época que produjo "Ulysses" es una época de terrible sentimentalismo. Pero, ¿somos realmente tan sentimentales ahora?

Esta es otra pregunta que queda por responder en el futuro. Aún así, hay muchas pruebas de que hemos sido atrapados en un engaño sentimental colosal. ¡Considere la parte triste que juega el sentimentalismo popular en tiempos de guerra! ¡Piensa en nuestro supuesto humanitarismo! Los psiquiatras saben muy bien que cada uno de nosotros es víctima de su propio sentimentalismo. Pero tales sentimientos no suscitan simpatía. El sentimentalismo es una superestructura construida sobre una base bárbara, mientras que la insensibilidad está en el otro extremo e inevitablemente sufre los mismos defectos. El éxito alcanzado por Ulises demuestra que incluso su falta de emoción tiene un efecto positivo en el lector. De esto podemos deducir que el lector tiene demasiado sentimentalismo, que él mismo está

bastante dispuesto a abandonar. Creo profundamente que no solo estamos envueltos en la oscuridad de la Edad Media, sino también firmemente atados por nuestro propio sentimentalismo. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que aparezca un profeta que supliría la falta de sentimentalismo enseñando a nuestra cultura la falta de emoción. Los profetas siempre son groseros, hoscos y desagradables, pero se dice que a menudo dan en el clavo. Hasta donde yo sé, hay profetas grandes y pequeños, y la categoría a la que pertenece Joyce solo puede ser determinada por la historia. El artista, como todos los profetas, fue el portavoz de los misterios psicológicos de su tiempo. Sin embargo, está inconsciente, inconsciente, a menudo como un sonámbulo. Pensó que estaba hablando, pero fue el espíritu de la época lo que lo impulsó a hablar; y todo lo que dijo este espíritu fue finalmente vindicado por sus resultados.

Ulises es un registro de nuestro tiempo, humanista pero desprovisto de religión, y alberga un secreto. Puede liberarse de las ataduras del espíritu, y su indiferencia congela por completo todo sentimentalismo, incluso la emoción normal. Pero estos efectos saludables no son todo su poder, y la idea de que el diablo mismo estuvo involucrado en la creación de la obra no es una suposición satisfactoria, aunque interesante. Hay fuerza vital en este libro, y la vida nunca es solo maldad y destrucción. Es cierto que los aspectos más complejos del libro parecen ser negativos y divisivos, pero detrás de este complejo fenómeno podemos intuir una sencillez y claridad, un propósito secreto que le da al libro su significado y valor. . ¿Esta obra compuesta de palabras e imágenes tiene un "significado simbólico"? Cuando digo "simbólico" no me refiero a una metáfora, sino a un sustituto de representar algo; la esencia de lo representado está más allá de nuestro alcance. En tales casos el significado oculto sin duda brilló a través de ese extraño velo en ciertos momentos; y allí resonaron de vez en cuando, que hemos oído en otros tiempos y en otros lugares, han sonado en sueños extraños, o en la sabiduría oculta de los olvidados. pueblos antiguos. Esta posibilidad es indiscutible, pero yo mismo no pude encontrar la llave para abrirla. Sin embargo, no creo que este libro sea simbólico, que fue escrito enteramente a la luz de la conciencia, que no fue un sueño, ni fue una revelación del inconsciente. En comparación con "Así habló Zaratustra" y "Fausto" en la segunda parte, incluso muestra un sentido más fuerte de propósito y dirección. Esta puede ser la razón por la cual "Ulises" no tiene las características del expresionismo. Por supuesto, percibimos su trasfondo arquetípico. Detrás de Dedalus y Braum está la imagen eterna del hombre espiritual y del hombre carnal. La Sra. Bloom puede estar ocultando una alima enredada en lo mundano, y el propio Ulises puede ser el héroe del libro. Pero el libro no se centra en este trasfondo, se mueve en la dirección opuesta, esforzándose por alcanzar la más alta objetividad de la conciencia. Obviamente, no es simbólico, y no está destinado a serlo. Si algunas partes del mismo son

de naturaleza simbólica, sólo puede decirse que el inconsciente le ha jugado dos pequeñas jugarretas al autor, que no se pueden evitar por muy cuidadoso que sea el autor. La razón por la que digo que "Ulysses" no es simbólico es porque si algo es "simbólico", significa que alguien está especulando y presagiando la esencia oculta e inasible de esa cosa, tratando de usar palabras para capturar el secreto que se le escapaba. Ya sea que lo que se esfuerza por captar sea del mundo o del espíritu, debe volverse hacia él con todo su intelecto, y a través de todos los velos de esplendor iridiscente que cuelgan sobre él, debe atraer hacia sí lo que yace tan guardado en el abismo El verdadero oro se revela a la luz del día.

Pero lo asombroso de "Ulises" es precisamente que no hay nada escondido detrás de sus mil velos, no se vuelve ni al mundo ni al espíritu, sino que es tan indiferente como un ser lejano en el espacio.Luna, deja las comedias de origen y la decadencia sigue su curso. Espero sinceramente que Ulises no sea simbólico, porque entonces se frustraría su propósito. En esas setecientas treinta y cinco páginas de texto insoportable, ¿qué tipo de secreto podría ser ese algo celosamente guardado y cuidadosamente escondido? Mejor no perder tiempo y energía en esta infructuosa búsqueda del tesoro. Realmente, no debería haber ningún simbolismo detrás de este libro, y si lo hubiera, nuestra conciencia sería arrastrada de regreso a lo mundano y lo espiritual, y engañada por los diez mil aspectos de la vida que hacen de Bu Mr. Long y Mr. Didalos. atribuido a la eternidad y la inmortalidad. Esto es lo que Ulises trata de impedir, quiere ser un ojo de la luna, una conciencia por encima de los objetos, que no puede ser atada por el alma o el cuerpo, el amor o el odio, la fe o el prejuicio. "Ulysses" no está vendiendo este conjunto de teorías, lo está practicando: el desapego de la conciencia es el objetivo de la niebla que atraviesa este libro. Este es sin duda su verdadero secreto, el secreto de una nueva conciencia cósmica; un secreto que no se revela a quien lee estas setecientas treinta y cinco páginas con toda sinceridad, sino sólo a quien, con los ojos de Ulises, dura siete Ciento treinta y cinco días revela el hombre que mira a su propio corazón y espíritu. Pero en todo caso, este espacio de tiempo debe ser considerado como simbólico —"un tiempo, múltiples tiempos, medio tiempo"— por lo que es un tiempo indeterminado, pero es importante para que ocurra la transformación, digamos, es suficiente.

Uno podría imaginar que en un mundo de la nada, al menos "yo", el mismo James Joyce, fue preservado. Pero entre todos los desagradables y sombríos "es" de este libro, ¿alguien ha notado el surgimiento de un yo único y auténtico? De hecho, cada uno de los personajes de Ulises es muy real, en todos los aspectos son ellos mismos y no pueden ser otra cosa. Sin embargo, ninguno de ellos tenía un ego, ninguno de ellos tenía un centro humano profundamente consciente, no tan pequeño pero importante isla de corazón cálido y sangre hirviendo. Todos los Dedalos y los Blooms y los Harrys y los Lynches y los Mulligans y

todos los demás, hablan, caminan de un lado a otro, y hacen esto y aquello como en un desconocido En el sueño colectivo de dónde comenzó y dónde termina. Este sueño también ocurre solo porque "nadie", es decir, una Odisea invisible, lo está soñando. Ninguno de ellos sabía esto, vivían por una sola razón: un dios les hizo vivir. Así es la vida, eso es lo que hace que los personajes de Joyce sean tan reales. Pero el yo que los contenía a todos no se encontraba por ninguna parte, nada traicionaba su presencia, ningún juicio, ninguna emoción, ningún tinte de antropomorfismo, el yo del creador de estos personajes no se podía encontrar, parece estar incorporado en todos los personajes de Ulises; sin embargo, quizás por eso, todo, incluso la puntuación que falta en el último capítulo, es el mismo Joyce. Su conciencia desapegada, contemplativa, su conciencia de abarcar en una sola mirada los acontecimientos simultáneos del 16 de julio de 1904, sin principio ni fin, debió apuntar a todo esto y decir: "Ese eres tú". El sentido no es el ego sino el yo, porque el yo mismo contiene el ego y el no-ego, contiene el área del mal, contiene los órganos internos y el cielo.

Cada vez que leo "Ulysses", siempre pienso en una pintura china publicada por Richard Williams. Muestra a un yogui pensativo con cinco figuras humanas saliendo de su cabeza, y esto En las cabezas de las cinco figuras, cinco figuras más surgieron de su cabeza. cada. La pintura representa el estado mental del yogui que está a punto de deshacerse de su ego y entrar en un estado más completo y objetivo de sí mismo. Este es el reino de "la luna tranquila y solitaria", el epítome de la vida y la muerte, la meta más alta del camino oriental de salvación y la perla invaluable de la sabiduría india y china que ha sido buscada y alabada por personas durante cientos de años. años.

Se puede ver, sin embargo, que el desapego de la conciencia humana y su consiguiente acercamiento a Dios —toda la base de Ulises y su mayor logro artístico— aparece cuando se reviste de fórmulas tradicionales, siempre terriblemente pervertidas. Ulysses, el viajero probado y probado, ha pasado por innumerables pruebas y tribulaciones para regresar a su hogar en la isla, a su verdadero yo. Se abre camino a través del caos de esos dieciocho capítulos, finalmente liberado del mundo de la fantasía de los tontos y en silencio "observando desde lejos". De esta manera logra lo que Cristo y Buda lograron, por lo que Fausto también se esfuerza: trascender el mundo de los necios, liberarse de los opuestos. Así como Fausto se funde en la eterna feminidad, también lo hace Molly Bloom, y la última palabra de su monólogo sin puntuación, como el último acorde melodioso, pone fin a los sonidos disonantes de la cacofonía infernal.

Ulises es el dios de la creación en el corazón de Joyce, es un dios de la creación que realmente se deshace de las complicadas disputas de los mundos físico y espiritual y los contempla con conciencia desapegada. Es para Joyce lo que Fausto es para Goethe, lo que

Zaratustra es para Nietzsche. Él es ese yo superior que finalmente ha regresado a su hogar divino después de la confusión ciega del samsara. Tal es la revelación oculta de ese día, 16 de julio de 1904, un día cualquiera en la vida de todos, un día en el que personas desconocidas constantemente hacen y dicen algo, no tiene principio ni propósito, un cuadro oscuro, onírico, infernal, picante, negativo, diabólico y, sin embargo, real. Esta imagen puede dar lugar a pesadillas, creando un ambiente cósmico de Miércoles de Ceniza que puede haber sido el mismo que creó el Creador el 1 de agosto de 1914. Después del éxtasis optimista de los siete días de la creación, el Creador de 1914 debe haber tenido dificultades para reconocer su obra. Ulises fue escrito entre 1914 y 1921; no era en modo alguno un momento para pintar un cuadro particularmente rosado del mundo, ni un momento para abrazarlo con amor (ciertamente hoy y todavía no). Entonces, no debería sorprender que el dios creador del artista pinte una imagen negativa. De hecho, la actitud negativa del libro era tan blasfema que fue prohibido en los países anglosajones por temor a que entrara en conflicto con la historia de la creación en Génesis. Así fue como el dios creador se convirtió en Ulises en busca de un hogar.
Hay tan poca emoción en Ulises que debe ser muy del gusto del esteta. Pero espera un minuto, supongamos que la conciencia de "Ulises" no es una luna, sino un yo con juicio, comprensión y corazón emocional. Entonces, el largo viaje de dieciocho capítulos en el libro no solo tendrá No es divertido, y será camino a la cruz. El vagabundo, a través de tantas pruebas y locuras, se hunde en el crepúsculo en los brazos de la diosa Tierra que da sentido a los comienzos y finales de la vida. Debajo del cinismo de Ulises yace una gran simpatía, conoce los problemas de un mundo que no es ni bello ni bueno, y conoce las peores partes de él, rueda sin esperanza, Día tras día de eterna repetición, la danza idiota de la conciencia humana, hora tras hora, mes tras mes, año tras año. Ulises se atrevió a dar un paso en dirección a la conciencia desprendida de las cosas, se liberó del apego, la confusión y la fantasía, por lo que pudo volver a casa. Lo que nos da no es solo la expresión subjetiva de sus puntos de vista personales, sino algo más, porque sus talentos creativos no son uno sino muchos, habla en voz baja al alma del público, no solo encarna el significado y el destino del artista, él también encarna el significado y el destino de las masas.
En mi opinión, toda negación, toda frialdad, todo grotesco y terrible, toda banalidad y absurdo en las obras de Joyce son valores positivos dignos de elogio. Su lenguaje de indescriptible riqueza y multifacética se desarrolla párrafo tras párrafo, y cada párrafo continúa engendrando al siguiente. Su monotonía es insoportable, pero es esta misma monotonía la que lo hace épico y brillante, convirtiéndolo en un Mahabharata que expresa la futilidad y la miseria de este mundo. "De los canalones, de las grietas, de las cloacas, de

los montones de basura, por todos lados brotaba espuma inmunda. "El más noble de todos los pensamientos religiosos se reflejaba en esta distorsión desnuda y blasfema. Sueños.
Sin embargo, la riqueza espiritual más antigua y noble no se pierde ni siquiera en el estercolero. No hubo grietas en el espíritu para que la inspiración divina exhalara su último aliento, y con él desapareciera en una inmundicia fétida. Hermes, el patriarca de todas las herejías, tenía razón cuando dijo: "Es por lo anterior que surgen los siguientes." Stephen Dedalus, el ser celestial con cabeza de pájaro, trató de pensar Huyendo del reino de la nada en el cielo, cae en el fango mundano, en cuyas profundidades se enfrenta de nuevo a la altura que eludió. "Entonces huiré hasta los confines de la tierra..." El final de esta frase es la prueba más poderosa de la blasfemia de "Ulises". Aún mejor, ese Bloom entrometido, la figura sexy depravada pero impotente, en realidad está experimentando en la inmundicia lo que nunca ha experimentado, es decir, su amor por el embellecimiento propio. Sin embargo, los buenos sueños no duran mucho, cuando las marcas eternas desaparecieron del cielo, el cerdo que buscaba vegetales podridos y hojas podridas encontró estas marcas en el suelo, porque estaban impresas en los lugares más bajos y más altos, indelebles, solo No se encuentran en el reino medio tibio y maldecido por Dios.
Ulises merece nuestra confianza por su absoluta objetividad y honestidad. Podemos confiar en su testimonio sobre el poder y la futilidad del mundo y de la mente. Ulises mismo es realidad, vida, sentido; todo el fantasma de la mente y la materia, el yo y el no-yo está contenido en él. Aquí me gustaría hacerle una pregunta al Sr. Joyce: "¿Eres consciente de que eres un fenómeno, un pensamiento, tal vez un complejo de Ulises? ¿Eres consciente de que Ulises es como un gigante de cien ojos Parado cerca de ti, concebido para ti un mundo y un anti-mundo, llenándolos con todo tipo de objetos sin los cuales nunca serías consciente de ti mismo?" No sé quién respondería a esta pregunta un escritor valioso no es de mi incumbencia. En cuanto a mí, nada me impide proseguir mis meditaciones metafísicas en mi propia dirección. Pero tuve que hacer esa pregunta porque vi con qué destreza se extrajo el microcosmos de Dublín el 16 de julio de 1904 del tumultuoso microcosmos de la historia mundial, porque vi cómo se colocó en un portaobjetos de vidrio bajo un microscopio, cada detalle. es diseccionado y descrito con precisión casi pedante por un observador imparcial. Aquí está la calle, aquí está la casa, una joven pareja paseando, un verdadero Mr. Bloom dando vueltas con su negocio de publicidad, un verdadero Stephen Dedalos divirtiéndose con la filosofía de la cautela. Es muy posible que el propio Sr. Joyce apareciera en alguna calle o calle de Dublín. ¿por qué no? Debe ser tan auténtico como el Sr. Bloom y, por lo tanto, igualmente bien dibujado, desmontado y descrito, como en "Retrato del artista joven".

Entonces, ¿quién es Ulises? Sin duda, es el símbolo de lo que constituye la totalidad, la identidad, de todos los personajes individuales de Ulises que aparecen como un todo: el señor Bloom, Stephen, la señora Bloom y los demás, incluido el señor Joyce. Trata de concebir un ser que no sea simplemente una colección incolora de almas individuales hostiles e incompatibles, sino que esté compuesto de cosas tales como casas, tráfico en las calles, iglesias, algunos burdeles, un pedazo de papel flotando en el mar, ¡pero tal existencia posee percepción y conciencia! Tal monstruosidad nos obliga a pensar, especialmente cuando no podemos probar nada y tenemos que retroceder a la especulación. Debo admitir que sospecho que Ulysses puede ser un yo más amplio, que lo abarca todo, el yo que es el sujeto de todo lo que se muestra en la diapositiva de vidrio, un hombre en la pose del Sr. Bloom o en una librería. un trozo de papel, pero en realidad es el "Padre Oscuro y Oculto" de la raza humana a la que pertenece. "Yo soy el sacerdote y el sacrificio", en el lenguaje del infierno: "Yo soy la mantequilla en el queso de los sueños." Cuando abraza el mundo con amor, todos los jardines están floreciendo; cuando se enfrenta a esto Como el mundo se volvió su espalda, los días vacíos se arrastraban día tras día: "El río fluyó, y seguirá así, y nunca se detendrá".

El Dios Creador primero creó un mundo, y disfrutó de su gloria, y ese mundo le pareció perfecto. Pero miró hacia el cielo y vio la luz que él no creó. Así que le dio la espalda a lo que había sido su hogar. Pero al hacerlo, su creatividad física se transforma en silencio femenino, y tiene que admitir:

toda impermanencia,
solo un fantasma;
lo inalcanzable,
el asunto se ha cumplido;
el innombrable,
Existe aquí.
hembra eterna,
guiarnos a lo largo.

Desde el portamuestras debajo del anillo, en Irlanda, 7 Xyllis Street, Dublín, alrededor de las dos de la mañana del 17 de julio de 1904, la tranquila Sra. Bloom se durmió. En ese momento, desde su cama llegó su voz:

O el mar el mar es a veces como el fuego como el sol poniente rojo brillante las higueras en los jardines de la Alameda son todas las callejuelas extrañas y rosa azul casas amarillas y jardines de rosas y jazmines y geranios y cactus Gibra Erta como una niña donde yo soy una flor en las montañas si cuando me pongo una rosa en el pelo como las andaluzas o sigo usando un vestido rojo si esta en el páramo besame debajo de la pared creo que es tan

bueno como el otro entonces le pregunto con mi ojos para volver a preguntar si luego me pregunta yo si dire si mi flor de la montaña lo rodeo con mis brazos primero si tira de el baja sobre mi para que pueda tocar mis tetas huele todo alrededor si su corazon late como loco si Yo digo que sí.

¡Ay, Ulises, eres el libro de oraciones del hombre blanco para los mentirosos! Eres un ejercicio espiritual, una disciplina ascética, un ritual doloroso, un procedimiento místico; eres dieciocho réplicas de alquimista superpuestas, en las que espuma ácida y venenosa En Fuego y Hielo, ¡un enano de nueva conciencia se destila por todo el universo!

¡No has dicho nada, nada has revelado, oh Ulises, pero nos has dado la obra inmortal! Bellelope ya no tenía que tejer sus interminables prendas, y ahora vagaba tranquilamente por los jardines de la tierra, porque su esposo había vuelto a casa y sus vagabundeos habían terminado. Un viejo mundo pasó, y con él llegó un mundo completamente nuevo.

(Traducido por Su Ke del volumen 15 de la edición en inglés de las Obras completas de Jung, recopilado por Feng Chuan)

picasso

Como psiquiatra atrapado en la ola de la fiebre de Picasso, aquí es donde casi quiero disculparme con los lectores. Si no me lo hubiera sugerido una revista trimestral autorizada, probablemente nunca me hubiera aventurado en este tema. Esto no quiere decir que el pintor y su arte ajeno sean demasiado insignificantes para mí (después de todo, también he estudiado seriamente a su hermano literario James Joyce), por el contrario, tengo un gran interés en sus problemas. Solo tratar de cubrir el tema de la manera más completa posible en un artículo breve me parece demasiado amplio, demasiado complicado y demasiado difícil. Si finalmente me atrevo a expresar un punto de vista sobre este tema es por una premisa tan clara, es decir: no tengo nada que decir sobre la Psicología del "arte" de Picasso expresada en el arte. Por lo tanto, dejo la cuestión de la estética a los críticos de arte y me limito a la psicología que subyace a tal producción artística.

En los últimos veinte años me he dedicado a la investigación sobre la psicología de la actividad mental representada por imágenes, por lo que es natural mirar las pinturas de Picasso con un ojo profesional. Por mi experiencia anterior, puedo asegurar al lector que los problemas psicológicos de Picasso, tal como se expresan en sus obras, son muy similares a los de mi paciente. Desafortunadamente, no puedo probar esto, ya que el material comparable solo lo conocen unos pocos expertos. Por lo tanto, mis observaciones posteriores parecen infundadas y requieren la buena voluntad y la imaginación del lector.

El arte no objetivo se extrae principalmente del "interior". Este llamado "interior" no es equivalente a la conciencia, porque las imágenes de los objetos contenidos en la conciencia son exactamente lo que la gente suele ver, por lo que su apariencia debe ajustarse al patrón

general que la gente espera. Los objetos de Picasso, sin embargo, no se parecen a esto, difieren tanto del patrón generalmente esperado que ya no parecen pertenecer a objetos de ninguna experiencia externa. Si ordenamos cronológicamente sus obras, podemos ver que tienen una tendencia a desligarse paulatinamente de los objetos empíricos, y podemos ver el crecimiento paulatino de algunos factores que no corresponden a la experiencia externa y vienen de "adentro". Este llamado "interior" está detrás de la conciencia, o al menos se puede decir que está detrás de un tipo especial de conciencia, que es como un órgano sensorial universal colocado por encima de los cinco sentidos, que se dirige exclusivamente al mundo exterior. . No hay una nada absoluta detrás de la conciencia, sino un mundo oculto de psicología inconsciente, que afecta a nuestra conciencia por detrás y por dentro, así como el mundo exterior afecta a nuestra conciencia por delante y por fuera. Por lo tanto, aquellas partes que no correspondan a "afuera" (fuera) deben derivarse de "adentro".

Aunque esta "culpa" puede afectar más decisivamente a nuestra conciencia, es invisible e inimaginable. Aquellos de mis pacientes que sufren principalmente por la influencia de esta "culpa" son inducidos por mí a representar lo mejor posible en forma pictórica lo que les aflige. El objetivo de este método es poner a la vista los contenidos del inconsciente, haciéndolos así accesibles a la comprensión del paciente; su efecto terapéutico es prevenir la peligrosa disociación del inconsciente del consciente. Todas las representaciones pictóricas de actividades e influencias que tienen lugar sobre un trasfondo psíquico son contrastadas por su simbolismo con representaciones objetivas o "conscientes", sugiriendo de manera cruda y ambigua un significado conocido hasta ahora desconocido. Por lo tanto, es absolutamente poco fiable tratar de determinar algo en una imagen única y aislada, sin importar el grado de certeza que pueda estar limitado. Las personas solo obtendrán una sensación extraña, confusa e incomprensible de esto, pero no sabrán cuál es su verdadero significado o lo que expresa. Es sólo después de un estudio comparativo de muchas de estas imágenes que posiblemente podamos entenderlas. En general, los pacientes tienen menos imaginación artística que los artistas, por lo que sus pinturas son más claras, sencillas y fáciles de entender.

Hay dos tipos de pacientes, los neuróticos y los esquizofrénicos. Las imágenes dibujadas por los pacientes de la primera categoría tienen una naturaleza sintética, pasando por un estado de ánimo consistente y unificado en todo momento. Incluso cuando son completamente abstractos y desprovistos de emoción, al menos están bien proporcionados o transmiten un significado claro e inequívoco. Las pinturas del segundo tipo de pacientes revelan inmediatamente su alienación emocional y divorcio. De ninguna manera transmiten un estado de ánimo unificado y armonioso, sino que, por el contrario, expresan solo varias emociones contradictorias o incluso una ausencia total de emoción. Desde un

punto de vista puramente formal, este tipo de pintura tiene una característica principal: fractura; significado) para expresarse. Tales pinturas son escalofriantes, inquietantes con su crueldad absurda y su extraña indiferencia hacia el espectador. Picasso entra en esta categoría.
A pesar de la aparente brecha entre los dos géneros, sus obras tienen algo en común: su contenido simbólico. El significado expresado por ambos está implícito, pero el neuropsíquico busca este significado y la emoción que le corresponde, y se esfuerza mucho en transmitirlo a la audiencia. Los esquizoides casi nunca tienen esta tendencia. Es más bien una víctima de este significado, como abrumado y tragado por él, y desintegrado en las partes constituyentes que el tipo neuropsíquico está tratando de captar. Todo lo que dije sobre Joyce se aplica igualmente a la forma de expresión esquizofrénica: nada complace al espectador, todo se aparta de él, e incluso la belleza evocada por un golpe accidental parece estar dirigida solo en la dirección opuesta.Imperdonable ahogamiento en retirada. Sólo se desentierran lo feo, lo morboso, lo grotesco, lo oscuro y lo banal, y todo esto no es desenterrado para mostrar, sino solo para oscurecer y ocultar, y sin embargo no tiene nada que ocultar. Se cierne como una niebla fría sobre los campos desolados; todo carece de sentido, como un paisaje que no necesita quien lo mire.
Podemos deducir lo que el primer tipo quiere expresar y lo que el segundo tipo no puede expresar. El contenido expresado por ambos está lleno de significado oculto. En cualquiera de las dos categorías, la serie de imágenes o imágenes comienza habitualmente con el símbolo de Nekyia, el viaje a los infiernos, el descenso al inconsciente y la despedida. Lo que surge después de eso, aunque sigue presentando las formas y patrones del mundo del día, sugiere un significado oculto y, por lo tanto, tiene una cualidad simbólica. Picasso partió de las naturalezas muertas del "Período Azul": el azul de la noche, el azul de la luz de la luna y el agua, y el azul Tuat del mundo subterráneo egipcio. Luego murió, y su alma cabalgó al otro mundo a caballo. La vida del día lo perseguía, y una mujer con un niño pequeño se le acercó para advertirle. Como el día era una mujer para él, así lo era la noche para él. Psicológicamente, son almas de luz y oscuridad (alima). Las almas oscuras se sentaron esperándolo en el crepúsculo azul, esperándolo, provocando terribles premoniciones. A medida que cambian los colores, entramos en un mundo subterráneo, que se muestra claramente en la obra maestra de una joven prostituta con sífilis y tuberculosis. En este momento, el mundo de los objetos ha desaparecido por completo. El tema de las putas marca su entrada en ese otro mundo donde su alma difunta se encuentra con muchos de su especie. Cuando digo "él", me refiero a la personalidad de Picasso que está pasando por el infierno, otra persona en él que se niega a convertirse en el mundo del día y está condenado a ser absorbido por la oscuridad; esta gente se niega a seguir los

ideales establecidos de bondad y la belleza, y están obsesionados con la fealdad y el mal como un demonio. Son estos poderes demoníacos anticristianos que brotan en el corazón moderno, de los cuales surge una sensación omnipresente de destrucción, que envuelve el brillante mundo del día con la niebla venenosa del infierno, contagiosa. Está destruyendo y corroyendo este mundo. , y finalmente, como un terremoto, se derrumbará en un pedazo de ruinas, piedras rotas y tejas rotas. Picasso y su exposición, junto a los 28.000 espectadores que acudieron a ver los cuadros, son la prueba de esta época.
Cuando este destino le sucede a una persona de tipo neurótico, por lo general se encuentra con el inconsciente en la forma de un "alma oscura". Esta "alma oscura" es como un hechicero, ya sea terriblemente grotesco y feo, o mostrando una belleza asombrosa que, sin embargo, pertenece al infierno. En "Fausto" y "Metamorfosis", Gan Leiqing, Helena, María y la abstracta "mujer eterna" están en consonancia con las cuatro imágenes femeninas del inframundo mencionadas por el gnosticismo: Eva, Helena, María, Sofía. Debido a que Fausto estuvo involucrado en el asesinato, tuvo que cambiar su apariencia cuando reapareció. Picasso cambia la forma del objeto y reaparece en la imagen del trágico Arlequín en el infierno. Arlequín es un tema que recorre muchas de sus pinturas. Se puede mencionar por cierto que Arlequín era un antiguo dios de la tierra.
Ya en la época de Homero, la tendencia retrógrada se ha asociado con Neia. Fausto vuelve al salvaje mundo primordial de los aquelarres, a los fantasmas de la época clásica. Picasso conjuró formas primitivas y toscas, grotescas y pintorescas, y recreó la depravación espiritual de la antigua Pompeya con un brillo sombrío pero radiante, ¡incluso Giulio Romero (Giulio Romano) no podría haberlo hecho peor! Casi ninguno de mis pacientes no regresa a las formas de arte del Neolítico, o queda fascinado por las imaginarias orgías dionisíacas. Arlequín, como Fausto, se cierne entre todas estas formas. Sin embargo, se esconde tan bien que a veces su presencia solo se revela en su vino, su flauta y los rombos brillantes de su disfraz de bufón. Pero, ¿qué aprendió en su viaje desinhibido a través de los milenios de la historia humana? ¡Qué esencia extraerá de este montón de basura y descomposición, de estas posibilidades de forma y color abortadas o a medio terminar! ¿Qué símbolo emergerá como la causa última y el significado de todo este colapso?
La vertiginosa versatilidad de Picasso nos impide especular sobre él. Por el momento, por tanto, prefiero hablar sólo de lo que he encontrado en los dibujos de mi paciente. Nikya no es un hundimiento sin propósito y puramente destructivo en el abismo, sino un profundo cambio de naturaleza, un hundimiento en la cueva del conocimiento y la creación secretos. El curso de la historia espiritual humana es despertar la memoria que fluye en la sangre humana para lograr el retorno a una persona completa. Cuando Fausto se sumerge en las diosas subterráneas, esto le permite evocar al hombre completo malvado, la unión de

Barris y Helena. Este "hombre completo" se olvida porque los contemporáneos se perdieron en su unilateralidad, pero es este hombre completo el que ha sacudido y continúa sacudiendo el mundo superior en todos los tiempos de trastornos y conmociones. Esta persona es diferente de la persona presente porque es la misma de antes y eterna, mientras que la persona presente es fugaz. En mis pacientes, por lo tanto, el cambio de lo interno y lo externo fue seguido por el reconocimiento de la dualidad en la naturaleza humana y la necesidad de opuestos en conflicto. Después de experimentar los locos símbolos del período de colapso y división, habrá imágenes que muestren el acercamiento y la fusión de opuestos como luz y oscuridad, arriba y abajo, blanco y negro, masculino y femenino. En las pinturas más recientes de Picasso, la yuxtaposición directa de opuestos indica claramente un tema tan fusionado. Una pintura incluso contiene la unión de alima clara y oscura, aunque la imagen está cubierta con innumerables líneas discontinuas. Los colores estridentes, discordantes e incluso salvajes que ha mostrado en los últimos tiempos reflejan en realidad una tendencia inconsciente a tratar de captar el conflicto en forma violenta. Aquí color es igual a emoción.
Este estado en el desarrollo psíquico del paciente no es ni el fin ni el fin, sino que simplemente expresa la ampliación de su reino para abarcar la totalidad de la naturaleza moral, animal y espiritual del hombre. Sin embargo, este reino ampliado aún no ha formado un todo orgánico. La tragedia interior de Picasso se ha desarrollado hasta este último momento cercano al final. En cuanto al futuro Picasso, prefiero no hacer predicciones, porque tal proceso espiritual es un asunto muy peligroso, que en cualquier momento puede llevar al estancamiento, o al reordenamiento catastrófico de opuestos ya fusionados. Arlequín es una figura trágicamente ambigua, pero aun así, ya lleva símbolos de la siguiente etapa de su desarrollo en su traje, incluso para los no iniciados. Harlequin es de hecho un héroe que debe atravesar los peligros del infierno, pero ¿lo logrará? Esta es una pregunta que no puedo responder. Me da escalofríos, me recuerda demasiado al "enano con ropas moteadas como un payaso" de Así habló Zaratustra. Saltó sobre el crédulo caminante de la cuerda, causando así la muerte del caminante de la cuerda. Zaratustra continuó diciendo algo que encaja muy bien con Nietzsche. Él dijo: "Tu alma morirá antes que tu cuerpo; ¡qué hay que temer!" ¿Quién es el payaso? Esto queda claro cuando le grita a su alter ego, el Rope Walker: "¡Te interpones en el camino de alguien mejor que tú!", y estos grilletes a veces son las mentes de las personas.
Nota del editor para la versión en inglés: El artículo de Jung, publicado en la prensa en 1932, provocó una fuerte reacción de la crítica porque catalogaba a Picasso como un paciente esquizofrénico. Con este fin, Jung agregó la siguiente nota a la edición de 1934:

"No quiero decir que todas las personas de estos dos tipos sean neuróticas o esquizofrénicas. Tal clasificación significa solamente que, en un caso, un trastorno mental puede causar los síntomas de una neurosis general; en otro caso, pueden surgir los síntomas de la esquizofrenia. . Por lo tanto, en mi discusión, la palabra 'esquizofrenia' no es un diagnóstico de esquizofrenia como una enfermedad mental, sino que simplemente se refiere a un temperamento o tendencia sobre la base de los cuales trastornos psicológicos severos pueden conducir a la esquizofrenia. Por lo tanto, no cuento a Picasso o Joyce como psicópatas, pero cuéntelos entre los numerosos cuyo temperamento responderá a trastornos psíquicos profundos con un complejo esquizofrénico más que neuropsiquiátrico. Dado que el pasaje anterior ha dado lugar a algún malentendido, creo necesario agregar que A explicación psiquiátrica".
Nota del traductor: Arlequín es un personaje tradicional de la comedia italiana, generalmente como el paje de un caballero inteligente o como el amante caprichoso de una doncella. En las primeras comedias, las de mediados del siglo XVI, se le presenta como un sirviente astuto y codicioso, cobarde, supersticioso y, a menudo, atrapado en la pobreza. Para el siglo XVII, su imagen se convirtió gradualmente en la de un servidor leal y paciente, pero crédulo y lascivo. Su personalidad lujuriosa lo lleva a menudo a situaciones peligrosas, pero puede salir adelante con ingenio y un optimismo incontenible. Aunque es lujurioso, su conducta no es mala, a diferencia de sus compañeros personajes cómicos, que son extremadamente celosos y hacen todo lo posible para vengarse de quienes le juegan una mala pasada o le engañan.
La ropa de Arlequín era originalmente la camisa y los pantalones que usaban los granjeros, y la ropa y los pantalones están cubiertos con parches de varios colores. Posteriormente, su traje se convirtió en un body, decorado con triángulos y rombos. Su visor negro tiene pequeñas cuencas para los ojos y cejas arqueadas cómicamente, y su frente está arrugada. El efecto del disfraz es: lujurioso, sensual, astuto y sorprendentemente crédulo.

(Traducido por Su Ke del volumen 15 de la edición en inglés de las Obras completas de Jung, recopilado por Feng Chuan)

himno de la creación

La segunda parte de El caso Miller se titula: "'Gloria a Dios': un poema soñado".
En 1898, la señorita Miller, que solo tenía veinte años, viajó a Europa. Veamos su narración:
Fue un viaje largo y arduo desde Nueva York a Estocolmo, luego a San Petersburgo y Odessa. Después sentí una verdadera alegría cuando dejé este mundo de pueblos, bullicios y almacenes de mercaderes, es decir, cuando dejé la tierra y entré en el mundo del agua y el cielo, la paz y la tranquilidad... Dormir en la tumbona , soñando, la historia, las leyendas y los mitos de los países que he visto antes vienen a mí uno tras otro, fundiéndose en la

niebla de la luz. Las cosas reales pierden su existencia bajo su velo, y los sueños y las ideas se convierten en la única realidad verdadera. Al principio, evitaba todo contacto con nadie y estaba completamente absorto en mis propios caprichos. Ahí es cuando todas las cosas realmente grandiosas, buenas y buenas que he conocido vuelven a mi mente con una vida nueva y animada. También pasé mucho tiempo escribiendo cartas a amigos lejanos, leyendo o garabateando líneas de relatos de viajes; algunos de estos poemas eran de naturaleza bastante seria.

Puede parecer superfluo seguir y seguir sobre estos detalles, pero recuerde lo que hemos discutido antes: cuando las personas dejan que el inconsciente hable, las cosas más íntimas a menudo salen de la boca, entonces incluso las cosas más triviales contienen significado. La señorita Miller está describiendo aquí un "estado introvertido": anteriormente, la vida de la ciudad con sus innumerables impresiones usaba cierta fuerza para desviar su atención, pero en el mar comenzó a respirar libremente nuevamente; intencionalmente cortó la conexión con el entorno circundante, completamente inmersa en su mundo interior. Entonces las cosas externas pierden su realidad y los sueños se hacen realidad. La psicopatología nos dice que existe un trastorno mental que surge cuando el paciente se desconecta de la realidad y se hunde cada vez más en sus fantasías personales, con el resultado de que la pérdida del poder de la realidad conduce a un crecimiento de la decisión interior. Este proceso alcanza su clímax cuando el paciente se vuelve más o menos consciente de su separación de la realidad. El pánico de una escisión de la realidad se apoderó de él, y comenzó a hacer algunos intentos morbosos para recuperar su entorno original. Todo este esfuerzo nace de una especie de deseo reparador de poder reconectar con la realidad, de modo que parece ser una ley psicológica, no solo para personas patológicas, sino también para personas normales en un nivel inferior. .

En vista de esta ley, se podría pensar que la señorita Miller, después de haber disminuido temporalmente su sentido de la realidad y haber pasado por este período bastante largo de introversión, sería nuevamente atraída por nuevas impresiones del mundo externo, debido a la influencia de este exterior. mundo La iluminación es al menos tan importante como sus fantasías. Continuemos con su narración:

El viaje casi ha terminado. La tripulación también ha sido sorprendentemente amable. Pasé mucho tiempo enseñándoles inglés y lo pasamos muy bien juntos. Saliendo de la costa de Sicilia, y entrando en el puerto de Catania. Escribí una canción del mar en el puerto de Catania, que en realidad es solo una aproximación muy cercana a una canción muy conocida, casi una ligera modificación de la misma. Esa canción es sobre el mar, el vino y el amor. Los italianos en general son muy buenos cantores, y uno de los tripulantes que cantó

en cubierta durante la guardia de la noche me impresionó tanto que estuve tentado de escribir letra para igualar su melodía.
Pero no tardé en casi cumplir el dicho de un proverbio: "Si has visto Nápoles, nunca te arrepentirás de morir." Pues apenas llegué al puerto de Nápoles, comencé a enfermarme, no pone en peligro la vida, pero muy enfermo. Después me recuperé tanto que pude bajar a tierra y hacer un recorrido en carruaje por los principales lugares de interés de la ciudad. Esta excursión me ha agotado. Como iba a visitar Pisa al día siguiente, regresé rápidamente al barco y me acosté temprano, sin pensar en nada serio, solo el hermoso rostro del tripulante colgando frente a mis ojos y la fealdad del mendigo italiano.
Inevitablemente será un poco decepcionante leer esto. Esa impresión fuerte no aparece aquí, como esperábamos, sino que, por el contrario, en su lugar hay un episodio insignificante, una pequeña mordaza. Pero el equipo, la cantante, obviamente la había impresionado bastante. La línea final de la narración anterior: "Ningún pensamiento serio se le ocurrió a la mente, solo el hermoso rostro del marinero destellando ante sus ojos", realmente reduce el tono total de la impresión. Pero aun así, el efecto de esta impresión en sus emociones fue evidente, pues de inmediato le vino a la mente un poema escrito para él. Las personas a menudo ignoran tales experiencias, prefiriendo recibir garantías de los involucrados de que todo es muy simple y nada importante. Sin embargo, me inclino a darles suficiente peso, porque la experiencia ha demostrado que las impresiones recibidas después de ese estado introvertido tienen una profunda influencia que la propia señorita Miller muy bien puede haber subestimado. El inicio repentino también requirió una explicación patológica, pero esto es poco probable debido a la falta de datos. Sin embargo, el fenómeno que se describirá a continuación solo puede entenderse como el resultado de una profunda agitación en su interior:
Solo hay un canal de una noche desde Nápoles a Laihang. Esa noche dormí bien, me parece recordar que al final de mis sueños —cuando duermo muy poco ya veces cuando estoy profundamente o no soñando— la voz de mi madre me despertó.
Este sueño probablemente comenzó poco antes de que me despertara, y lo contaré ahora.
Primero, estaba vagamente consciente de la frase "Cuando las estrellas de la mañana se juntan para cantar", que parecía ser un preludio, si se puede llamar así, que llevaría a una concepción profunda de la creación, es un preludio a un poderoso coro, y cuando el coro libera su nota gutural, sacude el universo. Luego, en la confusión y extrañas paradojas propias de los sueños, todo lo anterior se confundió con el coro de un oratorio interpretado por un importante grupo musical de Nueva York, y con una vaga interpretación de Lost de Milton. La memoria del paraíso se confunde. Más tarde, apareció la escritura a mano en esta mezcla, y después de un tiempo, esta escritura a mano se organizó automáticamente en tres

secciones y apareció en una hoja de papel común con cuadrículas azules, y esa página era la que siempre llevaba conmigo. libro de poesía que escribí. Lo que es aún más extraño es que esas palabras están escritas a mano. En resumen, se me aparecieron con una verdad extraordinaria.

La señorita Miller luego anotó el poema. Unos meses más tarde, volvió a arreglar el poema, lo que, según dice, fue para acercarlo a la forma del poema original en el sueño:

forma original

Cuando Dios hizo por primera vez el Sonido,
Una miríada de oídos brota a la existencia
Y por todo el Universo
Lanzó un poderoso eco:
"¡Gloria al Dios del Sonido!"
Cuando la belleza (luz) primero fue dada por Dios,
Una miríada de ojos saltan para ver
Y los oídos que escuchan y los ojos que ven
Nuevamente pronunció esa poderosa canción:
"¡Gloria al Dios de la Belleza (Luz)!"
Cuando Dios ha dado primero Amor,
Una miríada de corazones saltó;
Y oídos llenos de música, ojos llenos de Belleza,
Corazones llenos de amor cantaron:
"¡Gloria al Dios del Amor!"

编排后的形式（更准确）

Cuando el Eterno hizo Sonido por primera vez
Una miríada de oídos saltó para escuchar,
Y por todo el Universo
Rodó un eco profundo y claro:
"¡A11 gloria al Dios del Sonido!"
Cuando el Eterno hizo por primera vez la Luz,
Una miríada de ojos saltó para mirar,
Y los oídos que oyen y los ojos que ven,
Una vez más, un poderoso coro tomó:
"¡Toda la gloria al Dios de la Luz!"
Cuando el Eterno dio Amor por primera vez,
Una miríada de corazones cobró vida;

Oídos llenos de música, ojos de luz,
Explotó con corazones con amor todo abundante:
"¡Toda la gloria al Dios del amor!"

forma original

Cuando Dios hizo la voz por primera vez,
Hay mil oídos escuchando.
fluyendo a través del vacío del universo
rodando con un poderoso eco:
"¡Gloria a Dios del sonido!"
Cuando Dios primero dio belleza (luz),
Miles de pares de ojos se miraron juntos.
Con ojos claros y ojos claros, canta de nuevo el himno:
"¡Gloria al hermoso Dios!"
Cuando Dios dio amor por primera vez,
Mil corazones no pueden evitar saltar y regocijarse.
La música en el oído, la belleza frente a mí,
Corazones rebosantes de amor, canten juntos:
"¡Gloria a Dios de amor!" [179]

Para esta creación subliminal a través de la asociación, la Sra. Miller sin duda quería rastrear su origen. Así que repasemos lo que tenemos y luego examinemos sus intentos. La impresión del barco se ha enfatizado como debe ser, por lo que no debería haber dificultad para captar la dinámica de la revelación del poema. Luego hay más indicios de que la propia señorita Miller puede haber subestimado considerablemente la gama de impresiones de amor que recibió. Esta conjetura es muy probable, porque la experiencia ha demostrado que a menudo se subestiman las impresiones de amor relativamente débiles. Esto es muy evidente en algunos ejemplos. Por ejemplo, en aquellas relaciones sentimentales que se consideran imposibles desde un punto de vista social o moral (como entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre ancianos y jóvenes, etc.). Si esta impresión es débil, es casi inexistente para la persona involucrada, pero si es muy fuerte, habrá una trágica interdependencia entre las personas involucradas, de modo que surgirán todo tipo de problemas, todo tipo de problemas. Es increíble lo imprudente que puede ser la gente con este tipo de relaciones: una madre que ve a su hijo menor tener una erección en la cama, una hermana que abraza a su hermano irónicamente, una hija de veinte años sentada en el regazo de su padre. la cama, encontró una sensación "extraña" en su "estómago". Sin embargo, cualquiera que atribuya estos fenómenos al "deseo sexual" expresará una extrema indignación. En nuestra sociedad, sucede que existe un sistema

educativo de este tipo cuyo propósito implícito es encubrir profundamente esos hechos indecibles en un estado de ignorancia de fondo, para que los educados sepan lo menos posible. No es de extrañar, entonces, que la mayoría de los hombres tengan un juicio incierto e inadecuado en cuanto a la extensión de sus impresiones de amor. Como hemos visto, la señorita Miller estaba perfectamente equipada para recibir una impresión profunda, pero no se revelaron todas las emociones excitadas por ella, y el sueño se encargó de repetir la lección. Sabemos por la experiencia analítica que los sueños del paciente al comienzo del análisis tienen un significado especial, en absoluto porque los sueños iniciales provocan a menudo una actitud de evaluación crítica en el carácter del médico: esta es la experiencia previa del médico. lo que quiere, sino porque estos sueños a menudo enriquecen la impresión del paciente sobre la conciencia del médico en temas muy importantes. En estos sueños también hay a menudo comentarios sobre el amor, que sin duda se hacen inconscientemente para equilibrar las estimaciones erráticas y poco impresionantes del amor del paciente. Esta impresión onírica suele representarse de manera violenta y exagerada, y la inconsistencia de los símbolos hace que su forma se oscurezca casi por completo. Otra característica es que, cuando la impresión no se reconoce conscientemente, vuelve a una forma anterior de relación. Esta característica parece ser causada por depósitos históricos inconscientes y puede explicar por qué las niñas tienen dificultad para expresar sus sentimientos cuando se enamoran por primera vez. Ahora sabemos que las barreras a la expresión emocional de las jóvenes en el primer amor son causadas por una reversión a la imagen del padre (fathe-imago). [180]

Podemos suponer que algo similar le sucedió a la señorita Miller, ya que la idea de un dios creador masculino se derivó claramente de la imagen del padre181 ←que pretendía reemplazar la relación padre-hija de la infancia por otra relación como la familia estrecha. círculo entra en el entorno social más amplio. Por supuesto, el significado de este sueño está lejos de agotarse aquí.

Bajo esta luz, el poema y su preludio emergen como productos de una introversión estilizada religiosamente y estilizada poéticamente que revierte a formas anteriores de la imagen del padre. A pesar de la falta de comprensión adecuada de esa impresión fundamental, sus ingredientes básicos se han creado como un sustituto como un signo de su origen. Esa impresión fundamental es la del apuesto miembro de la tripulación que canta en Nightwatch, "When the Morning Stars Gather and Sing", cuya imagen abre a la niña a un nuevo mundo ("Creación").

Este "creador" primero creó el sonido, luego la luz, luego el amor. El sonido debe ser lo primero que se crea, lo cual es consistente con el "lenguaje de creación" en "Génesis". También encaja con otros textos que dicen que la voz es el sol, mencionan el grito trágico

de la creación y describen a Dios riéndose de la creación del mundo, todo apoya la idea de que el sonido es la primera creación. A partir de esto, podemos hacer la conjetura audaz, que se confirmará ampliamente más adelante, de que la señorita Miller tiene esta cadena de asociaciones: La cantante, la estrella de la mañana que canta, el dios del sonido, el creador, Dios de la luz, Dios del sol. - Dios del Fuego - Dios del Amor. Todas estas palabras tienen otra característica: son el lenguaje del amor por excelencia, y las puedes encontrar en cualquier idioma que haya sido elevado por la emoción.
La señorita Miller intentó comprender esta creación inconsciente por un medio simple que en principio correspondía al método del psicoanálisis, y esperaba llegar a los resultados correctos correspondientes a este método. Pero, como suele ocurrir con los legos y los principiantes, chocó contra un muro en el vínculo de la asociación. Solo a través de métodos indirectos, Lenovo puede revelar el complejo oculto al sol.
Lo que primero sorprendió a la señorita Miller fue que su fantasía inconsciente no colocaba la luz en la cúspide de la creación, como registra la Biblia en Génesis, sino que le daba esa prioridad a la voz. A continuación hay una explicación teórica realmente especial. ella dice:
Es interesante recordar que Anaxágoras también pensó que el universo surgió del caos por medio de un torbellino y que, en circunstancias normales, este movimiento de torbellino siempre estaría acompañado de sonido. Pero yo no había estudiado filosofía entonces, y no sabía nada sobre Anaxágoras y su teoría de vovs ("nous"), que, sin embargo, estaba invocando inconscientemente. Tampoco conozco el nombre de Leibniz, por lo que, naturalmente, no conozco su proposición "dum Deus calcule fit mundus" (Cuando Dios calcula, el universo está hecho).
De lo que realmente se trataban las referencias a los filósofos Anaxágoras y Leibniz era de la creación del pensamiento, de modo que se suponía que el pensamiento divino en sí mismo producía una nueva realidad material. Esta invocación puede parecer un poco incomprensible al principio, pero se volverá cada vez más clara más adelante.
Consideremos ahora las siguientes asociaciones de las que la Srta. Miller ha derivado principalmente sus creaciones inconscientes:
El primero es El paraíso perdido de Milton, una muy buena edición que tenemos en casa, ilustrada por Gustave Duré. He leído este libro de memoria desde que era un niño. Luego estaba El Libro de Job, que mi familia solía leerme en voz alta desde que tengo memoria. Ahora, si comparas la primera línea de mi poema onírico con la primera línea de Paradise Lost, encontrarás que la rima es la misma, V—V—V—V—:
De la primera desobediencia del hombre...
Cuando el Eterno hizo Sonido por primera vez.
(Desde la primera rebelión del hombre...

Cuando Dios hizo el sonido por primera vez.)
Además, la idea general de mi poema recuerda un poco los pasajes del Libro de Job y un lugar o dos en el oratorio Génesis de Handel (el oratorio de Handel apareció en el caos del comienzo del sueño).
De esta manera, "Paradise Lost" adquiere un significado más preciso a través de la primera línea de Milton, "Man's First Rebellion". Sabemos que la pérdida del Jardín del Edén está estrechamente relacionada con la escena del comienzo del mundo, y es la consecuencia directa de la "caída" del hombre. Por lo tanto, la asociación de "Paradise Lost" con "The Fall" no carece de significado. Sé que todos se opondrán a esto y dirán que la Srta. Miller podría haber elegido otra línea como ejemplo, que no había necesidad en su elección de la primera línea, y que el contenido de esta línea fue igualmente pura coincidencia. Los críticos del enfoque asociativo a menudo toman este argumento. Este malentendido surge de no tomar en serio la ley de la contingencia psicológica: los eventos fortuitos simplemente no existen. Esa es la verdad, y hay muy buenas razones para apoyarla. El poema de la señorita Miller se relaciona con los "Caídos", de modo que nuestra atención se dirige al problema cuya existencia hemos deducido. Desafortunadamente, la autora misma se ha olvidado de decirnos qué pasajes del Libro de Job tenía en mente, por lo que solo podemos hacer conjeturas aproximadas. El primero es el paralelo con Paradise Lost: Job pierde todo lo que tiene porque el diablo hace que Dios dude de su integridad. Asimismo, el Jardín del Edén también se perdió por la tentación de la serpiente, y los seres humanos fueron expulsados del Paraíso y arrojados a una vida de servidumbre en este mundo. La noción, o más bien el estado de ánimo, expresado a través del recuerdo de Paradise Lost, expresa la vaga sensación de pérdida de la señorita Miller que de alguna manera está relacionada con la seducción diabólica. Ella, como Job, es una víctima inocente porque no sucumbe a esta tentación. El sufrimiento de Job era incomprensible para sus amigos, ninguno de ellos sabía que era causado por el diablo Satanás, pero Job era completamente inocente. De hecho, nunca dejó de alegar su inocencia. ¿Quizás esto nos puede dar una pista? Sabemos que ciertos psicópatas insisten constantemente en su inocencia cuando en realidad no hay ningún ataque a su moralidad. Sin embargo, en una inspección más cercana, encontramos que esta autodefensa aparentemente injustificada es en realidad un juego de autoengaño que extrae su energía de ciertos impulsos; Está claramente expuesto en las calumnias y calumnias fabricadas por los pacientes.
Job sufrió un doble tormento, primero perdió todas sus propiedades, y segundo no fue entendido por sus amigos. Este tema recorre todo el libro de Job. El dolor de ser incomprendido nos recuerda al protagonista del libro de Curaro de Bergerac, quien también sufre un doble tormento: el amor no correspondido por un lado y los

malentendidos por el otro. Por lo tanto, se sumerge en una lucha final y desesperada contra la "hipocresía, el compromiso, el prejuicio, la traición y la estupidez":
¡Me has robado mi laurel y mi rosa!
Job también se lamentó:
Dios me entregó a los impíos,
arrójame en manos de los malvados.
Yo estaba a gusto, él me rompió,
Estrangularme por el cuello y romperme en pedazos,
Y me hizo blanco de sus flechas.
Sus arqueros me rodearon,
Él revienta mi corazón y no muestra piedad,
Derrama mi hiel por el suelo.
romperme y romperme,
Como un guerrero que se dirige directamente hacia mí.
La similitud en el elemento emocional radica en la lucha desesperada que ambos deben enfrentar contra el abrumador absurdo grotesco, que parece estar acompañado por el clamor de la "creación", que parece recoger en el inconsciente una imagen maravillosa y misteriosa, Esta imagen todavía no ha salido del inconsciente al mundo de arriba. No sabemos exactamente, pero sólo inferimos, que esta lucha tiene algo que ver con la creación, con la lucha interminable entre la afirmación y la negación. La referencia al Paraíso perdido de Milton, y el lamento de Job incomprendido por sus amigos, revelan claramente que hay algo en el alma del poeta que corresponde a estas ideas. Ella sufre como Job, y también pierde el Paraíso, y el sueño de la "creación" —la creación a través del pensamiento— y el sueño de la fructificación, el sueño de la fructificación tras el veloz viento de la energía cósmica.
Dejemos que la señorita Miller nos guíe en:
Recuerdo que me emocioné mucho cuando, a los quince años, mi madre me leyó un artículo sobre el tema "la mente crea espontáneamente sus objetos". Apenas cerré los ojos esa noche, preguntándome qué significaba eso. Desde los nueve hasta los dieciséis años fui a una iglesia presbiteriana todos los domingos. El predicador de esa iglesia era un hombre de gran cultura, que ahora es el maestro de una famosa universidad. Uno de mis primeros recuerdos de él es este: yo era una niña pequeña sentada en un banco de la iglesia, tratando de no quedarme dormida, pero no podía entender lo que nos estaba diciendo. ¿Qué significa la prédica del "caos"? universo", "dar amor" significa realmente.
También parece haber recuerdos tempranos de los gérmenes de la adolescencia (nueve a dieciséis), lo que se correlaciona con la idea de que el universo surge del caos a través del

"don del amor". El mediador de esta conexión dichosa es la memoria del clérigo, que fue reverenciado, y que había dicho una línea nublada. En ese mismo período, recordó la emoción que despertaron en ella las palabras "La mente crea sus objetos por sí misma". Aquí se sugieren dos métodos de creación: el pensamiento creativo y la referencia mística al "don del amor".

Al final de mis estudios de medicina tuve la oportunidad de conocer el alma de una niña de quince años a través de una observación a largo plazo. Me sorprendió descubrir cómo se veían los contenidos de las fantasías inconscientes, cuán diferentes eran de la imagen exterior de una niña de quince años y cuán diferentes eran de lo que uno normalmente sospecharía. Son fantasías fantásticamente profundas, con una cualidad decididamente mítica. En sus fantasías divisivas, la niña se ve a sí misma como la madre racial de innumerables generaciones. Incluso teniendo en cuenta la evidente poesía romántica de sus fantasías, algunos elementos de las mismas son comunes a las niñas de su edad, pues el inconsciente tiene un significado más general para todos que el individuo. En lo que se refiere al contenido de la conciencia, existe un infinito más amplio. El inconsciente es en realidad una condensación de las tendencias generales de la experiencia histórica.

La pregunta de la señorita Miller a esta edad es una pregunta humana universal: ¿Cómo puedo ser creativo? La naturaleza tiene una sola respuesta a esto: por la procreación (el don del amor). Pero, ¿cómo tener un hijo? De aquí surge otro problema. La experiencia ha demostrado que este problema está relacionado con el padre, y no podemos tratarlo adecuadamente aquí, porque tantas nociones preconcebidas sobre el padre inmediatamente nos ponen un obstáculo, y este obstáculo es el incesto. Ese amor fuerte y natural que une al hijo con el padre, una vez que el hijo ha salido de los confines del círculo familiar, se vuelve hacia el padre, hacia su forma superior, hacia la autoridad, hacia el sacerdote de la iglesia. Padre representado por estos sacerdotes mortales. Esto hace que la pregunta sea aún menos probable de estar segura. Pero no falta el consuelo en la mitología, ¿no se hicieron carne también las palabras? ¿No entró también el Espíritu Santo en el vientre de la virgen María? El torbellino de Anaxágoras es ese mismo espíritu que produjo el mundo a partir de sí mismo. ¿Por qué todavía albergamos esta imagen de la Santa Madre hasta el día de hoy? Porque esta imagen sigue siendo un consuelo para los que no tienen consuelo. No necesita palabras, ni predicaciones en voz alta. "Yo también fui madre". Creo que si esas fantasías adolescentes se hubieran enterado de esta idea, habría habido una razón para esa noche de insomnio, las consecuencias fueron realmente incalculables.

Todo lo que es espiritual tiene un significado superior e inferior, como en el profundo dicho de la mística clásica tardía: "Hay cielo en el cielo, hay cielo en el cielo, hay estrellas en las estrellas, hay estrellas debajo de las estrellas, y todo lo de arriba es también lo de abajo,

sabed esto y sed felices.” Aquí hemos señalado el secreto significado simbólico de todas las cosas espirituales. Pero si nos contentáramos con rastrear la excitación de la noche de insomnio de nuestro poeta hasta el punto de la sexualidad en sentido estricto, no debemos dar crédito a su creatividad intelectual Evaluación apropiada. Sexo, aquí está solo la mitad del significado, y la mitad inferior. La otra mitad es la creación ideal que se usa en lugar de la creación real.

Ser fructífero en el ámbito espiritual es claramente la mayor esperanza de aquellos capaces de labor intelectual, y para muchos es una necesidad. Al explicar el estado de excitación de la señorita Miller, por lo tanto, también es posible proceder del otro lado de la fantasía, porque aquí encontramos una idea que contiene un presentimiento del futuro, en palabras de Maeterlinck, aquellos que se originan en En el "superior". inconsciente" (inconscient supérieur), una de las ideas derivadas del "potencial anticipatorio" de una síntesis subliminal. En mi trabajo profesional habitual he tenido ocasión de observar (aunque debo ser muy cauteloso con la certeza de esta experiencia, la naturaleza compleja de la En medio de la enfermedad, el paciente siempre tendrá un sueño con un fantasma muy claro cuando el inicio o un poco antes del inicio.Este sueño dejará una impresión muy profunda en la mente del paciente.Después del análisis, revelará un significado oculto para el paciente.Este significado prefigura eventos en su vida posterior. En consecuencia, me inclino a pensar que la excitación de aquella noche de insomnio tuvo un significado similar a lo dicho anteriormente. Porque lo que la Srta. Miller nos contó más tarde, consciente o inconscientemente, confirmó nuestra suposición de que ese momento presagiaba un propósito futuro en la vida.

Miss Miller concluyó su serie de asociaciones con el siguiente comentario:

Creo que (refiriéndose al sueño) parece haber salido de un gran popurrí en mi cabeza, ese gran popurrí de Paradise Lost, Job y Génesis, y mezclado con conceptos tales como "el pensamiento crea espontáneamente su objeto", " regalo de amor", "caos", "universo".

Como las coloridas piezas de vidrio en un caleidoscopio, fragmentos de filosofía, estética, religión, etc. se fusionaron en su mente. Entonces ella nos dijo—

... El viaje en el mar, el país que atravesé a toda prisa, junto con el gran silencio y el encanto invisible del mar, me estimularon y dieron a luz a este hermoso sueño. Eso es todo, no hay otra razón. "¡Solo esto, y nada más!" (Además, no hay otra razón).

La señorita Miller tiene algo que decirnos con esta elegante pero enfática declaración. Su oración final negativa hace que sea difícil descifrar lo que quiere negar. Las palabras "eso es todo y no otra razón" debieron referirse al "encanto invisible del mar"; por lo que se puede suponer que el apuesto marinero que cantó una canción tan hermosa en Night's Watch hace mucho tiempo que ha sido olvidado, Nadie , y mucho menos la soñadora señorita

Miller, sabría que él era una estrella matutina que anunciaba un nuevo día. Pero debemos abstenernos de tranquilizarnos a nosotros mismos ya nuestros lectores con un "eso es todo" y quién sabe si lo que sigue será exactamente lo contrario de lo que decimos. La señorita Miller solo dijo "eso es todo" y rápidamente agregó "solo esto y nada más" sin dar ninguna razón. Esta cita es del siguiente pasaje del poema de Edgar Allan Poe "El cuervo":
Mientras asentía, casi durmiendo, de repente se oyó un golpecito, como si alguien golpeara suavemente la puerta de mi habitación. "Es un visitante", murmuré, "llama a la puerta de mi habitación, solo esto y nada más".
(Bajo la cabeza, casi quedándome dormido, cuando de repente hay un sonido de golpes.
Era como si alguien estuviera llamando a la ligera, llamando a mi conserje.
"Debe ser algún visitante nocturno", murmuré, "llamando a mi portero...
Eso es todo, nada más. ")
El golpeteo de un pájaro nocturno recuerda al poeta a la irrevocablemente perdida Lenore. El nombre de este cuervo es Nunca más (contiene "no más", significado-nota del traductor), y repite el terrible Nunca más en cada estrofa con un grito lúgubre. Los viejos recuerdos volvían a mi corazón con dolor, y el pájaro malvado repetía una y otra vez sin cambios: "Nunca más". El poeta trató por todos los medios de ahuyentar a este molesto intruso, y le gritó al cuervo:
"¡Sea esa palabra nuestra señal de despedida, pájaro o demonio!" Grité advenedizo—
"¡Regresa a la tempestad y a la costa plutoniana de la Noche!
¡No dejes ningún penacho negro como muestra de la mentira que tu alma ha dicho!
¡Deja mi soledad intacta! ¡Deja el busto sobre mi puerta!
¡Saca tu pico de mi corazón, y quita tu forma de mi puerta! "
¡Dijo el cuervo nunca más!"
("¡Que esa palabra sea nuestra señal de despedida, ya seas un pájaro o un fantasma!"
De repente salté y grité——
"¡Vuelve a la tormenta, vuelve a las orillas del infierno de la noche!
No dejes tus plumas negras ¡No dejes la marca mentirosa de tu alma!
¡Solo queda mi soledad inquebrantable! —¡No toques a mi puerta de ahora en adelante!
¡No dejes que tu pico afilado vuelva a picotear mi corazón, no dejes que tu apariencia vuelva a quedarse en mi puerta! "
Pero el cuervo gritó: "¡No puedo vivir más!")
Este poema describe la desesperación del poeta tras desenamorarse con pinceladas afectuosas, "Sólo esto, y nada más." Esta frase saltaba dulcemente en tal situación. Al citar esta frase, la señorita Miller revela todo lo que es. Obviamente subestimó la impresión que el cantante de Ye Wang dejó en su corazón y subestimó las consecuencias de largo alcance

de esa impresión. Esta subestimación fue la razón por la que no pudo resolver conscientemente el problema que creó los "acertijos mentales". Esa impresión permanece en el trabajo en el inconsciente, creando constantemente fantasías simbólicas. Primero "The Morning Stars Gathered to Sing", luego "Paradise Lost", luego ese anhelo religioso, velado sobre "la creación del mundo", que se elevó a un himno religioso y encontró allí El camino a la libertad. Pero el himno lleva en su propia naturaleza extraña la huella de su origen: sigue un camino tortuoso de relaciones padre-imagen, el cantor de Nightwatch se convierte en el creador, el dios del sonido y el dios de la luz y el amor. . Pero esto no quiere decir que el concepto de Dios naciera de un amor quebrantado, y solo se usa como sustituto de los seres humanos. Lo que obviamente estamos discutiendo aquí es que la libido es reemplazada por un objeto simbólico, y que lo simbólico se convierte en un sustituto.
El camino tortuoso de la libido parece un camino de dolor. En cualquier caso, las referencias paralelas al Paraíso perdido y al Libro de Job llevan a esta conclusión. Los primeros indicios de unidad con Cristo (en realidad con Curaro) han demostrado que el largo viaje está lleno de sufrimiento, como lo fue con la caída del hombre cuando llevó la carga de la vida en la tierra, así como Job fue atormentado entre las garras de Dios y el Diablo, convirtiéndose en el juguete fanático de estos dos poderes sobrehumanos. Fausto también presenta la misma situación trágica en un juego entre Mefistófeles y Dios:
Mefistófeles: ¿Qué apuestas? lo vas a perder,
si tengo tu permiso
¡Condúcelo lentamente por mi avenida!
Compare este pasaje con las palabras de Satanás en el libro de Job:
Extiende tu mano y destruye todo lo que posee, y te abandonará en tu rostro.
En el libro de Job estos dos grandes poderes se distinguen como el bien y el mal, mientras que en Fausto el mismo problema es un problema definido de amor, donde al diablo se le da muy acertadamente una imagen irascible. Este aspecto está ausente en el libro de Job, pero a su vez, Job no es consciente del conflicto dentro de su propia alma, y continuamente regaña a sus amigos porque tratan de convencerlo de la maldad en su corazón. A este respecto, se puede decir que Fausto es más consciente, reconociendo abiertamente el conflicto dentro de su alma.
Miss Miller se comporta como Job: no admite nada, finge que tanto el bien como el mal vienen de fuera. Su parecido con Job en este sentido es muy importante. Pero hay otra semejanza muy importante que merece ser mencionada: el dios del amor, que le dio a la señorita Miller la impresión de amor, su atributo fundamental siempre fue el impulso reproductivo—del Amor natural conocido desde la perspectiva del ser humano, por esto razón por la cual es aclamado en los himnos como el creador. Vemos lo mismo en el libro de

Job. Satanás destruye todas las riquezas de Job, pero Dios es la fuente de toda abundancia y fecundidad, por lo que al final del libro canta una sublime oda poética a su creatividad. Pero curiosamente, le dio prioridad a dos de los representantes menos comprensivos del reino animal, el hipopótamo y el cocodrilo, los cuales encarnan las fuerzas violentas que la naturaleza ha engendrado.
La señorita Miller usó un pasaje de la versión King James de la Biblia, que es tan revelador como la traducción alemana de Lutero:
Y miras al hipopótamo. te hice y lo hice,
Come hierba como una vaca.
Su fuerza está en sus lomos,
La fuerza reside en los tendones del vientre.
Mueve la cola como un cedro,
Sus isquiotibiales se conectan entre sí.
Sus huesos son como tubos de bronce,
Sus miembros eran como barras de hierro.
Es la primera entre las criaturas de Dios...
¿Puedes atrapar un cocodrilo con un anzuelo?
¿Puedes hundir su lengua con una cuerda?
¿Puedes pasarle una cuerda por la nariz?
¿Se puede atravesar un anzuelo a través de su quijada?
¿Te ruega una y otra vez,
¿Hablar palabras suaves?
¿Hará un pacto contigo?
hacerte un esclavo para siempre?
Dios dijo esto enteramente para mostrar su fuerza y poder omnipotente ante Job. Dios es el hipopótamo y el cocodrilo, la exuberancia y la abundancia de la naturaleza, la naturaleza desenfrenada y salvaje, y el peligro extremo nacido de un poder incontrolable. ¿Qué destruyó el paraíso de Job en la tierra? Es la fuerza desenfrenada de la naturaleza. Entonces el salmista nos hace entender que Dios acaba de revelar otro lado de sí mismo, el lado que llamamos diablo, y desató todos los miedos de la naturaleza sobre el desdichado Job. El Dios que creó todos estos horrores -y los débiles mortales se pondrían rígidos de terror incluso de pensar en ello- ciertamente habría tenido en sí mismo cualidades que hacen que los hombres se lo piensen dos veces. Este Dios reside en el corazón de las personas, en la inconsciencia de las personas. De aquí es de donde proviene nuestro miedo a un horror indecible, y de donde proviene nuestra fuerza contra él. El hombre, es decir su yo consciente, es mera insignificancia, una pluma que se lleva el viento, a veces es sacrificado,

a veces sacrifica a otros, pero no tiene absolutamente ningún poder para impedir que lo traten como Sacrificio, ni poder para evitar el sacrificio de otros. El Libro de Job nos revela la doble función de Dios como creador y destructor. Entonces, ¿quién es este Dios? Es un concepto impuesto a las personas, impregna todos los rincones de la tierra, se extiende en todas las épocas desde la antigüedad hasta el presente, pero siempre mantiene el mismo rostro: es un concepto que nos sitúa en su bondad. es un poder oculto que manipula nuestro poder de muerte y vida; es una imagen de toda inevitabilidad, de toda inevitabilidad en la vida. Psicológicamente, dado que esta imagen de Dios es sólo una colección de ideas de naturaleza arquetípica, debe considerarse que representa una cierta cantidad de energía (libido) en emanación. [182] En la mayoría de las religiones existentes, la imagen del padre parece constituir la divinidad, mientras que en las religiones más antiguas la imagen de la madre es el factor constitutivo. La omnipotencia es tal atributo de Dios. En el "Antiguo Testamento" hay una figura paterna severa que gobierna todo con terror, mientras que en el "Nuevo Testamento" es una figura paterna amorosa que brilla sobre la gente común y sobre todas las cosas. Algunas concepciones paganas de los dioses también ponían gran énfasis en el elemento matrilineal, e incluso el elemento de los dioses animales o bestiales tenía una base amplia. El concepto de Dios no es solo una imagen, es una fuerza de la naturaleza. El poder primordial sostenido por el "Salmo de la Creación" de Job es en realidad el carácter verdadero e inequívoco de la fuerza natural del instinto y del destino, que es absoluta e inalterable, injusta pero superior a los seres humanos, y nos guía Entrar en la vida, y hacer el todo. mundo un gran pecado ante Dios, y hacer todos los esfuerzos contra él en vano. Los seres humanos no tienen otra opción que vivir en armonía con esta voluntad. Vivir en armonía con la libido no significa dejarla a su merced, pues las fuerzas del alma no tienen una dirección consecuente, aparecen a menudo en directa oposición unas a otras, entraría en el más desesperado caos. A menudo es extremadamente difícil, si no imposible, sentir esa corriente subterránea latente, saber su verdadera dirección; las colisiones, los conflictos y los errores son inevitables de todos modos.

Como hemos visto, los cánticos religiosos elaborados inconscientemente por la señorita Miller toman el lugar de las cuestiones amorosas. El material de esta oda se deriva en gran parte de los recuerdos revividos por la libido introvertida. Si esta "creación" no hubiera ocurrido, entonces la señorita Miller habría sucumbido inevitablemente a la impresión del amor. En este caso, sus impresiones amorosas conducen al resultado habitual o a una conclusión negativa, llorando la felicidad perdida con un intenso remordimiento. Pero, ¿cómo evaluar el valor de un método para resolver conflictos amorosos como el de la señorita Miller? Aquí es donde radican las diferencias de opinión. Algunas personas piensan que dejar que la tensión del amor se infiltre en el sentimiento sublime de la poesía

religiosa es una forma mucho más hermosa y noble, que también puede permitir que otros encuentren alegría y consuelo en la poesía religiosa. de la ceguera no son más que un escandaloso entusiasmo por la verdad. No quiero ser desdeñoso aquí, sino encontrar el sentido y el propósito del tortuoso camino recorrido por la libido, de ese manifiesto autoengaño, en esta solución antinatural, inconsciente. No existe una función espiritual "sin propósito", y el espíritu tiene un propósito y es tendencioso por naturaleza; esta idea tiene el mayor valor esclarecedor.

La fuente del poema es la ya conocida anécdota de amor, pero por el momento no nos da mayor explicación, pues la cuestión de la finalidad no ha sido resuelta. Sólo el descubrimiento del propósito puede proporcionar una respuesta satisfactoria a los problemas psicológicos. Seguramente esta transformación no habría ocurrido tan fácil y naturalmente, y no habría sido posible, si no hubiera habido una intencionalidad secreta asociada a nuestros caminos tortuosos libidinales programados (o represiones programadas) Sucede tan a menudo en esta forma o algo así . No hay duda de que la transformación de la libido pertenece al mismo movimiento que la transformación de los impulsos naturales en el campo cultural o su sustitución por actividades culturales. Es posible que nos demos cuenta de este interruptor de vez en cuando, pero debido a que se ha vuelto tan rutinario, apenas notamos su actividad. Sin embargo, la transformación psíquica normal de los impulsos instintivos es marcadamente diferente del caso de Miller: en el caso de Miller hay un componente "reprimido" considerable, es decir, la experiencia crucial -el cantante- fue omitida astutamente. Tenga en cuenta que el término "represión" solo puede usarse para denotar una acción activa de la cual una persona es, en cualquier caso, consciente. Las personas nerviosas son capaces de ocultar tal comportamiento activo de sí mismos y con tanto éxito que hace que tal comportamiento represivo parezca completamente inconsciente. Por las impresionantes asociaciones de la Srta. Miller, debe haber sentido este estado mental muy clara y vívidamente, y así cambió la situación más o menos por represión consciente.

Pero la represión es, después de todo, una forma inadecuada de evitar el conflicto, ya que significa ignorar su existencia. Entonces, ¿qué pasa con el conflicto reprimido? Claramente, continúa existiendo, incluso si el sujeto no es consciente de ello. Como hemos visto, la represión conduce a la restauración de alguna relación o forma relacionada anterior, en el caso de Miller, la restauración de la imagen del padre. Los contenidos inconscientes "recolectados" (es decir, recuperados) son, hasta donde sabemos, externalizados, es decir, se encuentran en cosas externas o existen fuera de la propia mente. El conflicto reprimido por la fuerza y su tono emocional deben reaparecer en otra parte. La externalización

inducida por la represión no es realizada conscientemente ni provocada por el individuo, sino que surge espontáneamente.

La "ventaja" de la externalización es que elimina el conflicto de una vez por todas, y otras personas o circunstancias externas asumen la responsabilidad. En el caso de Miller, la imagen del padre restaurado provoca un himno que exalta el aspecto paternal de Dios, enfatizando así al Padre de Todo, Creador, etc. Aquí Dios reemplaza al cantor terrenal, y el amor celestial reemplaza al amor terrenal. De ninguna manera es posible, aunque no puede probarse a partir del material disponible, que la señorita Miller desconociera la naturaleza del conflicto en la situación, de modo que la fácil conversión de la impresión de amor en un sentimiento de excitación religiosa no pudo han sido interpretados como un acto de represión. Si esta opinión es correcta, entonces la imagen del Dios-Padre es una exteriorización, y el procedimiento para lograr esta exteriorización es un acto de autoengaño cuyo propósito irrazonable es hacer irreal una dificultad real, sacarla del ámbito de la realidad. ser.

Pero si una obra como el himno se produce sin cierta represión, es decir, si se produce de forma inconsciente y espontánea, entonces estamos ante un proceso de transformación completamente natural y mecánico. De esta forma, el dios creador derivado de la imagen del padre ya no es un producto de la represión o un sustituto, sino un fenómeno natural y necesario. Tales transformaciones naturales están libres de cualquier elemento semiconsciente de conflicto, que está siempre presente en toda actividad creativa genuina, tanto en la creación artística como en cualquier otra creación. Pero tan pronto como son el resultado de acciones reprimidas, los complejos comienzan a distorsionarlos neuróticamente, etiquetándolos como productos compensatorios. Con poca experiencia podemos discernir fácilmente su origen por su carácter, y averiguar hasta qué punto son el resultado de la represión. Así como sabemos que la procreación natural no requiere represión para traer una nueva vida al mundo, las creaciones artísticas y espirituales, incluso a la imagen de un dios, siguen siendo un proceso de creación natural. Lejos de ser una cuestión religiosa, filosófica o incluso de nombre, es un fenómeno universal que subyace a todas nuestras ideas acerca de Dios, ideas que son demasiado antiguas para que alguien pueda decir si provienen de la imagen paterna, o la imagen paterna de ellos (cabe decir que lo mismo ocurre con la imagen de la madre).

La imagen de Dios arrojada por el acto espontáneo de la creación es una imagen viva que tiene derecho a existir en sí misma y, por lo tanto, se encuentra autónomamente con su Creador ostensible. Como prueba de ello podemos señalar que la relación entre creador y criatura es dialéctica y que, como ha demostrado la experiencia, el hombre es a menudo el objeto de lo que se dice. La mente ingenua concluye así (ya sea que esta conclusión sea

verdadera o no) que esta imagen creada existe en sí misma y para sí misma. Le gusta pensar que él no creó la imagen, sino que la imagen misma se formó en su cabeza, una posibilidad que no puede ser refutada por ninguna crítica, ya que la imagen fue creada por un proceso natural que lleva consigo una tendencia teleológica por la cual la la causa anticipa el fin. Dado que este es un proceso natural, es una pregunta abierta si la imagen de Dios fue creada o si se creó a sí misma. El intelecto ingenuo no puede dejar de tener en cuenta la autonomía de la imagen de Dios y poner en práctica esta relación dialéctica, es decir, se volverá hacia este ser divino en todas las situaciones difíciles y peligrosas para arrojar todas las dificultades intolerables sobre el hombros del Todopoderoso, y busca ayuda de ellos. En un sentido psicológico, esto significa que los complejos que pesan mucho sobre el alma se descargan conscientemente en la imagen de Dios. Cabe señalar que esta conducta se opone directamente a la conducta represiva, que implica entregar estos complejos a una autoridad inconsciente porque se prefiere olvidarlos. En cualquier precepto religioso, sin embargo, es de suma importancia que el hombre permanezca consciente de sus propias dificultades, en otras palabras, de sus pecados. Uno de los mejores medios para lograr este objetivo es la confesión mutua y la confesión de los pecados de uno, lo que evita que las personas vuelvan al estado inconsciente. El propósito de este método es hacer que las personas mantengan una conciencia clara de sus conflictos internos y, de hecho, ese es el propósito de la psicoterapia. Así como el tratamiento médico permite al médico llevar el conflicto interior del paciente, la práctica cristiana atribuye esta responsabilidad al "Salvador", "en cuya sangre tenemos la redención, porque es el perdón de los pecados". Él es el libertador y redentor de nuestros pecados, el Dios que trasciende los pecados, él "nunca ha cometido pecado, y ninguna huella de pecado se encuentra en sus labios". “Su cuerpo, que fue clavado en el madero, llevó nuestros pecados”, “entonces Jesús fue sacrificado para quitar los pecados de la multitud”. Tal Dios asume el carácter de su propia inocencia, el carácter de un abnegado. El imaginario consciente al que se dirige la educación cristiana tiene, pues, un doble beneficio psicológico: primero, hace consciente al hombre del conflicto ("pecado") de dos tendencias opuestas, evitando así dar a conocer el dolor. Mediante la represión y el olvido, se transforma en un dolor más atormentador de la ignorancia; en segundo lugar, hace que las personas descarguen sus cargas a Dios que sabe todas las respuestas, aligerando así sus cargas espirituales. Pero, como ya hemos dicho, esta imagen divina es ante todo una imagen mental, un complejo de ideas arquetípicas que la fe equipara a entidades metafísicas. La ciencia no tiene ningún juicio sobre esta equivalencia; más bien, la ciencia debe buscar su propia explicación aparte de tal entidad. Sólo puede probar que tal figura divina aparece aquí no como una figura humana objetiva, sino como decididamente subjetiva, es decir, un complejo de ideas. Este complejo, como ha

demostrado la experiencia, tiene una cierta autonomía funcional y demuestra ser un ser psíquico. Es este hecho el que más preocupa a la experiencia psicológica, en el sentido de que puede ser objeto de investigación científica. La ciencia sólo puede probar la existencia de elementos psíquicos, y si no rebasamos estos límites con confesiones de fe, encontraremos seres psíquicos sin excepción en todos los llamados problemas metafísicos. Según lo determinado por su naturaleza, estas entidades psicológicas están estrechamente entrelazadas con la personalidad del individuo, por lo que son ricas en diversas formas de cambio. En esto difieren de aquellos principios fundamentales de la fe, cuya consistencia y permanencia están garantizadas por la tradición y las instituciones religiosas. La frontera epistemológica fijada por el punto de vista científico hace inevitable que la imagen religiosa emerja esencialmente como un factor psicológico que sólo puede separarse teóricamente de la psique individual. Pero como la forma aparente y la vitalidad de este factor psíquico se derivan enteramente de su estrecha conexión con la psique personal, cuanto más se separa de la psique personal, más pierde su plasticidad y concreción. Tal investigación científica, aunque todavía incapaz de dudar de la realidad (en el sentido psicológico) de la imagen divina, convierte esta imagen divina, que la fe considera como la certeza más alta, en una cantidad variable e indefinible, reemplazando así la certeza de la creencia con la incertidumbre del conocimiento humano. Para el individuo, este cambio de actitud resultante no deja de tener graves consecuencias: su conciencia se ve aislada en un mundo de factores psíquicos, y sólo la máxima prudencia y conciencia pueden salvarle de asimilar estos elementos e identificarlos consigo mismo. Este es un peligro tanto más grave, cuanto que en su experiencia inmediata, sueños, visiones, etc., las imágenes religiosas muestran una de las más abigarradas tendencias; de modo que la gente se ha quedado con la duda de si están hechas por el sujeto mismo. Esto es solo una ilusión de la mente consciente, pero bastante común. [183] Prácticamente toda la experiencia interior brota del inconsciente sobre el que no tenemos control. Pero el inconsciente es naturaleza, y nunca engaña, somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, mientras la investigación científica prescinda de la metafísica y se base únicamente en la experiencia verificable, nos arroja directamente a la incertidumbre (que se basa en la probabilidad de cada hecho psíquico). Enfatiza sin rodeos la subjetividad de la experiencia religiosa, amenazando así abiertamente la unidad de la fe. Las instituciones de la sociedad cristiana resistieron tenazmente este peligro perenne y siempre presente; la importancia psicológica de tal sociedad se expresa mejor en la amonestación de la Epístola de Santiago: "Confesaos vuestros pecados unos a otros. Pecado". la sociedad por el amor común se destaca como especialmente importante, y no hay la menor duda sobre este punto en el mandato de Paulina:

Sed esclavos unos de otros por amor.
Que continúe el amor fraternal.
Pensemos en cómo podemos motivarnos al amor y a las buenas obras, sin dejar de lado el estar juntos...
La fraternidad dentro de la comunidad cristiana parece ser una condición de salvación, o bien la gente ha optado deliberadamente por describir este estado deseable. Una opinión similar se expresa en la Primera Epístola de Juan:
El que ama a su hermano está bañado en luz... el que odia a su hermano está en tinieblas...
Nadie ha visto a Dios; si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros.
Ya hemos hablado de la mutua confesión de los pecados y de la transferencia de las dificultades psicológicas a la imagen divina. De aquí surge una estrecha conexión entre el hombre y Dios. Pero el hombre no puede estar conectado con Dios sólo a través del amor, debe estarlo también con su prójimo. Esta última relación parece ser tan importante como la primera. Si Dios está con nosotros solo cuando amamos a nuestros hermanos, entonces es razonable pensar que el amor es aún más importante que Dios. Esto se volverá menos absurdo cuando se lea el siguiente pasaje de Víctor Hugo:
Oh amor, tú tienes un gran poder, solo tú puedes hacer bajar a Dios del cielo a la tierra. Oh, qué fuertes son tus ataduras, incluso Dios no puede escapar de tu influencia... Lo obligaste a viajar, y él te siguió, con las cicatrices de tus flechas doradas... Le disparaste tan fuerte Cuerpo, ataste su cuerpo invencible , lo arrastraste de la tierra a lo inamovible, hiciste que la eternidad se inclinara ante el mundo... ¡Oh amor, qué grande es tu victoria!
De esto parece que el amor no es un asunto insignificante, es Dios mismo. Pero por otro lado, el "amor" es también un ejemplo extremo de antropomorfismo, que, como el hambre, es la pulsión psicológica más antigua del ser humano. Considerado psicológicamente, es por un lado una función de relación y por otro lado una condición psicológica con un tono emocional que, como hemos visto, está realmente en consonancia con la imagen de Dios. No hay duda de que el amor tiene una determinación instintiva, es una actividad propia del ser humano, y si "amor" es la definición que el lenguaje de la religión da a Dios, siempre ha existido una Hay un gran peligro de confundir el amor. con amor que aparece como un milagro de Dios. Este es un claro ejemplo del hecho anterior: los arquetipos están inextricablemente entrelazados con la psique individual, y se requiere el mayor cuidado para distinguir los tipos colectivos, al menos conceptualmente, de la psique individual. En la práctica, sin embargo, esta distinción no está exenta de peligro si el "amor" humano se toma como un requisito previo para la existencia divina.

Esto sin duda representa el punto de vista de aquellos que desean sustraer la relación entre el hombre y Dios del involucramiento de la psicología en asuntos más que triviales. Pero para los psicólogos, la situación no es tan complicada. En su experiencia, el "amor" ha demostrado ser principalmente una fuerza del destino, ya sea que se presente como el más bajo sentimiento erótico o el más espiritual. Es uno de los impulsos más constantes de la naturaleza humana. Si se considera "divino", tiene absoluta razón para aceptar el título de "divino", porque la fuerza más poderosa en el espíritu siempre se describe como Dios. Ya sea que creamos en Dios o no, ya sea que nos regocijemos o maldigamos, la palabra "Dios" está siempre en nuestros labios. Todas las fuerzas psíquicas poderosas son invariablemente llamadas "Dios" y, al mismo tiempo, "Dios" se opone al hombre, claramente separado de él. El mismo amor puede crear las dos situaciones diferentes anteriores. Mientras el hombre controla este amor, pertenece al hombre; pero tan pronto como el hombre se convierte en su víctima, su sujeto, pertenece al diablo. Desde un punto de vista psicológico, esto significa que la libido, considerada como la fuerza del deseo y la energía psíquica en el sentido más amplio, está en parte a merced del yo y en parte opuesta al yo sin ser impulsada por él. A veces, la libido influye con tanta fuerza sobre el yo que o bien se somete a una tensión no deseada o bien descubre en la libido una nueva e inesperada fuente de poder. Dado que la relación de la esfera inconsciente con la consciente no es meramente mecánica o complementaria, sino compensatoria, siguiendo el ejemplo de las complejidades de la actitud consciente, el carácter elevado de esta actividad inconsciente es muy difícil de negar. Estas experiencias aclaran inmediatamente por qué la imagen de Dios siempre se considera como un ser individual.

Dado que el espíritu del hombre en el sentido más amplio puede serle impuesto por el inconsciente en un grado cada vez mayor, esto lleva naturalmente a la opinión de que la imagen de Dios es un espíritu que requiere un "espíritu humano". Esta no es una nueva invención del cristianismo o la filosofía, sino la experiencia humana ordinaria, e incluso los ateos pueden atestiguarlo. ... De ahí otra definición de Dios: "Dios es Espíritu". ".

Es este "amor espiritual", que es mucho más adecuado para el hombre que para la imagen de Dios, el que se supone que mantiene unida la unidad de la sociedad humana:

Para gloria de Dios, acogeos unos a otros, como Cristo os acogió a vosotros.

Es evidente que, dado que Cristo "acoge" a los hombres con un amor "divino", el amor de los hombres entre sí debe y puede tener una cualidad "espiritual" y "divina". Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, esto no es tan obvio, ya que las energías arquetípicas no están, por regla general, controladas por el reino de la conciencia. Así, las formas concretas del amor humano nunca fueron vistas como "espirituales" o "sagradas", y las energías arquetípicas se entregaron al ego sólo cuando el ego había sido afectado y tomado

por un acto autónomo del arquetipo... Es un hecho psicológico que los arquetipos pueden apoderarse del ego y forzarlo a actuar por su propia voluntad. Un hombre también puede tomar la escala arquetípica para producir los efectos correspondientes; puede tomar el lugar de Dios, para que otros lo honren como honran a Dios mismo. Esta situación no solo es posible, sino también muy sensata para las personas. Sabemos que en la Iglesia Católica esta posibilidad se ha convertido en una institución, y no se puede dudar del grado de su eficacia. De esta estrecha relación emerge, pues, un agregado social con un orden prototípico, que se diferencia de otros agregados sociales en que su fin o finalidad no es inherente al ser humano, no está orientado hacia el utilitarismo, sino una especie de El símbolo trascendental, la unicidad del ser. arquetipo universal encaja perfectamente con la esencia de este símbolo.

Las relaciones humanas más estrechas que posibilitan los ensamblajes sociales antes mencionados conducen a una cierta intimidad psicológica que toca los aspectos personales e instintivos del amor "humano" y, por lo tanto, entraña ciertos peligros. Más importante aún, el instinto de poder y el instinto sexual deben unirse. La intimidad crea muchos atajos entre las personas, y tiene demasiado potencial para llevar a las personas a esas tentaciones demasiado humanas y sus consecuencias inevitables, que en realidad se han vuelto altamente civilizadas en los primeros días de nuestra era cristiana. el mundo, el cristianismo está trabajando para salvar a la gente de este desastre. La experiencia religiosa en la antigüedad a menudo se concebía como una unión física con Dios, y los rituales generales se mezclaban con diversas actividades sexuales. De hecho, el sexo es demasiado cercano para que las personas se relacionen entre sí. La decadencia moral del primer siglo del cristianismo dio lugar a una rebelión moral que, en la época posterior al primer siglo, había brotado sus gérmenes de la oscuridad de las clases más bajas de la sociedad, y se manifestaba simultáneamente en su forma más pura en el Medio. dos religiones opuestas: el cristianismo y el mistraísmo. Estas religiones persiguen escrupulosamente formas superiores de relaciones sociales, simbolizadas por alguna idea encarnada (el Logos o el Tao) por la cual todos los impulsos humanos más fuertes, aquellos impulsos que conducen una pasión a otra, aquellas pasiones que para los pueblos antiguos eran nada menos que un desastre (lo que los psicólogos llamamos fuerzas libidinales), puede utilizarse para el mantenimiento de la sociedad. Citaré como ejemplo la descripción que hace San Agustín del destino de Arpio en las Confesiones:

Pero la frivolidad del teatro, que reinaba en Cartago, lo envolvió en su gran marea y lo hizo entregarse a los juegos. ... Me escuchó y saltó del pozo oscuro en el que había caído voluntariamente y en el que había tenido un gran placer. Con fuerte autocontrol, refrescó su alma, se deshizo de la inmundicia provocada por los juegos competitivos, y ya no se

involucró en eso... No renunció al futuro en el campo secular que sus padres alardeaban ante él, así que primero fui a Roma, estudié derecho, y allí también fui cautivado, con un entusiasmo asombroso, por las actuaciones de los gladiadores.
Al principio no sintió más que repugnancia. Una vez, sus amigos y compañeros de clase se lo encontraron por casualidad en la carretera antes de la cena, y a pesar de sus enérgicas negativas y objeciones, lo arrastraron con violencia amistosa hasta el anfiteatro, donde estos días se presenta esta brutal competencia. Él dijo: "Puedes tirar de mi cuerpo allí y presionarlo allí, pero ¿puedes obligar a los ojos de mi mente a mirar esta manifestación? ¡Mi presencia y ausencia de mente aún te superan a ti y a estas manifestaciones! "Aunque dijo eso, amigos todavía lo están atrayendo, probablemente para ver si habla con lo que dice.
Una vez sentados, el entretenimiento más inhumano está en pleno apogeo. Cerró los ojos, prohibiendo a sus pensamientos darse cuenta de la tragedia. ¡Lástima que no te tapaste los oídos! Una escena de gladiadores, que provocó una exclamación en todos los salones, lo excitó especialmente, y lo invadió la curiosidad, que pensó que podría despreciar con certeza todo lo que contemplara, y recomponerse; las heridas eran más graves que las que había visto en gladiadores, y el grito de la caída herida lo hizo caer más lastimosamente que los vencidos. El grito salió de sus oídos, abrió sus ojos y golpeó su alma. De hecho, su alma es fuerte por fuera pero débil por dentro. Debería haber confiado en ti, pero ahora cuanto más confía en sí mismo, más más débil parece. Tan pronto como vio brotar la sangre, bebió la cruel vista, y en lugar de girar la cabeza, abrió mucho los ojos para verla, e inconscientemente absorbió la fiebre, se enamoró del malvado gladiador y se deleitó en la alegría de la crueldad. Ya no era el que había sido cuando llegó por primera vez, sino que se había convertido en un espectador más, el verdadero compañero de los amigos que lo habían arrastrado.
¿Qué más hay que decir? Observó atentamente, gritó, se quitó el entusiasmo que lo impulsaba a venir de nuevo, ¡no solo siguió a los que lo arrastraron en el pasado, sino que también vino por detrás para jalar a otros!
Puede decirse inequívocamente que el hombre ha hecho el mayor sacrificio para domesticarse a sí mismo. Una época que creó el ideal estoico sin duda supo por qué y para qué se proponía. La época de Nerón proporciona una referencia sumamente útil para comprender el famoso pasaje de la cuadragésima primera carta de Séneca a Lucilio:
Nos empujamos unos a otros a pecar. ¿Cómo puede un hombre pensar en ser rescatado cuando todos sus compañeros lo empujan al mal y nadie lo detiene? ...
Si vemos a un hombre que no teme al peligro, que no se conmueve ante el deseo, que se regocija en la adversidad, que se calma en la tormenta, si lo vemos de pie en el nivel más

alto y mirando hacia abajo a los suyos, sobre la misma base Mirando hacia arriba a tantos dioses, ¿no habrá un sentimiento de asombro que se cuela en tu corazón? ¿No dirás: "Esta cualidad es demasiado grande y noble para ser digna de este cuerpo insignificante en el que habita. El poder divino ha venido a este hombre". , cuando pasa por cada evento como si fuera insignificante, cuando sonríe a nuestros miedos y nuestras oraciones, cuando está en medio de todo, es para uno Una especie de fuerza celestial. Tal mortal no sería capaz de ser tan alto y erguido si no tuviera una cualidad diferente otorgada por los dioses. Mucho de él mora en el mundo celestial del que vino, así como el sol acaricia la tierra, pero todavía mora en esa fuente de luz. Así es el alma grande y santa que descendió abajo para que lográsemos un conocimiento más cercano de la divinidad, unida a nosotros, pero dividida a su fuente; vuelve su mirada y corre hacia ella; se preocupa por nuestras acciones como un ser superior a nosotros.

… Los hombres de esa época estaban lo suficientemente maduros para formar una comunidad unida por una idea en nombre de la cual podían amarse y llamarse hermanos. El antiguo concepto de un sabio se ha hecho realidad y la sociedad humana ha dado un gran paso adelante. Esto no es el resultado de ninguna filosofía especulativa y complicada, sino de una necesidad básica de la mayoría de los seres humanos. Esta necesidad, que crece en la oscuridad de la mente, es la más profunda necesidad interna, y por ella sin duda conduce a los hombres a condiciones tan benévolas como las mencionadas anteriormente, porque en un ambiente de indulgencia desenfrenada el hombre no puede prosperar. [184] Sea el cristianismo o el mistraísmo, el significado de sus enseñanzas es muy claro: la moralidad vence al instinto animal. La difusión de estas dos religiones reveló un complejo de redención, aunque este sentido de redención es difícil de entender para nosotros hoy, pero inspiró a los primeros conversos del cristianismo y Mystra. Es difícil para nosotros comprender el frenesí de salvajismo y libido desenfrenada que rugía por las calles del Imperio Romano, pero mientras entendamos claramente lo que nos está pasando, mientras entendamos las secuelas que trae, redescubriremos que sentimiento de locura. El hombre civilizado de hoy parece haber dejado lejana esa época, sólo sufre de neurosis. Para nosotros, las necesidades de la comunidad cristiana han sido abandonadas hace mucho tiempo y ya no podemos conocer su significado. Ni siquiera sabemos de qué está tratando de protegernos exactamente. Para las mentes iluminadas, la necesidad de la religión es casi una locura. Es innegable que el énfasis del cristianismo en el espíritu conducirá inevitablemente a una intolerable denigración de la carne, creando así una caricatura optimista de la naturaleza humana. La gente estima que su propia imagen es demasiado perfecta, demasiado espiritual y, al mismo tiempo, se vuelve demasiado ingenua y demasiado optimista. Sin embargo, en las dos guerras mundiales, ese abismo se abrió

nuevamente y nos enseñó una lección que aún es más aterradora incluso para la imaginación humana. Ahora sabemos de lo que son capaces los seres humanos y lo que nos espera una vez que la psicología de masas vuelva a tomar la delantera. La psicología de masas se eleva al egoísmo totalitario porque sus objetivos son intrínsecos más que trascendentes.

Volvamos ahora a donde comenzó la pregunta, es decir, veamos ahora si la señorita Miller ha creado algo de valor en sus poemas. Debemos recordar el entorno psicológico y moral en el que surgió el cristianismo, una época de barbarie y brutalidad cotidianas, para que podamos comprender la conmoción de toda una personalidad hacia la religión y el nacimiento de una religión. Su valor radica en proteger a las personas que viven en el esfera de la civilización romana de los ataques de males espantosos. No fue difícil para los romanos mantenerlos conscientes del mal, porque lo vieron suceder y extenderse ante sus propios ojos. La señorita Miller no solo subestima su "crimen", sino que la conexión entre su "necesidad dolorosa e implacable" y su descendencia religiosa escapa por completo a su atención. El himno perdió así su valor como obra de arte religiosa. Parece, en el mejor de los casos, una descripción sentimental de una experiencia amorosa, que se cierne muy vigilante sólo en los márgenes de la conciencia, y que tiene casi tanto valor moral como un sueño, que, del mismo modo, no se puede contar. hacer.

Una mente consciente moderna atiende con efusión a todos los objetos y fenómenos excepto a la religión, y este grado de indiferencia hacia la religión ha llevado correspondientemente a la desaparición casi completa de la religión y su objeto principal, el pecado original, ante el inconsciente. Por eso nadie cree hoy en la religión y en el pecado original. La psicología está condenada por el estudio de fantasías horribles y sórdidas, pero incluso un estudio muy rápido de la historia moral y religiosa antigua es suficiente para convencerlos de manera convincente de que, de hecho, hay demonios que acechan en el alma humana. Esta negación del mal humano va de la mano con una falta de comprensión de la religión y lo que significa. La conversión inconsciente del impulso instintivo en actividad religiosa es éticamente inútil, no muy diferente de los estallidos histéricos, aunque sus productos pueden tener un valor estético. La toma de decisiones morales solo es posible cuando uno es consciente de todos los aspectos del conflicto. Lo mismo ocurre con la actitud religiosa: debe ser plenamente consciente de sí misma y de sus fundamentos si quiere que lo que dice vaya más allá de la imitación inconsciente.

Después de siglos de enseñanza, el cristianismo finalmente conquistó los instintos animales de la antigüedad y las edades bárbaras posteriores, de modo que la energía de estos instintos se utilizó en la construcción de la civilización en grandes cantidades. El efecto de esta enseñanza se manifiesta primero en un cambio fundamental de actitud, la alienación

de la realidad y la creencia en una vida después de la muerte que se produjo a principios del siglo cristiano. Era una era de búsqueda de la inmanencia y la abstracción espiritual, y la gente tenía aversión a la naturaleza. Uno solo necesita considerar un pasaje de San Agustín que Burckhardt cita para entender el sentimiento:

Los hombres avanzan, alaban las montañas y el mar, ... y se dan la espalda a sí mismos.

Sin embargo, no es sólo la belleza de la naturaleza lo que desvía sus sentidos y los aparta de la contemplación de los objetivos trascendentes del espíritu, sino también la influencia mágica que emana de la naturaleza misma.

Franz Carmon, la autoridad absoluta del culto, describió así el antiguo sentimiento hacia la naturaleza:

Los dioses están en todas partes y están fusionados en todos los acontecimientos de la vida diaria. Para los creyentes, el fuego que cocina los alimentos y calienta sus cuerpos, el agua que apaga su sed y limpia sus escamas, el aire que respiran y la luz del sol que brilla sobre ellos son todos objetos de amor. Quizás ninguna religión ofrece a sus seguidores tantas oportunidades para la oración y objetos de culto en un grado tan alto como el mistraísmo. Mientras el protestante se dirigía por la tarde a la cueva sagrada escondida en la soledad del bosque, nuevas sensaciones despertaban en él alguna emoción misteriosa a cada paso que daba. Las estrellas que brillaban en el cielo, la brisa susurrando entre las hojas, el arroyo corriendo por el valle, incluso el suelo bajo sus pies, eran sagrados para él, y todas las cosas naturales a su alrededor inspiraban su deseo de mover el universo. de poder infinito.

Séneca también ha descrito bellamente esta unidad religiosa con la naturaleza: Entras en un cementerio, y en el cementerio hay una densa masa de árboles antiguos, más altos que el árbol promedio. ¿No sientes que estás con Dios cuando estos árboles cubren el cielo con sus ramas y hojas entrelazadas, y las sombras y el silencio de los árboles envuelven la terrible penumbra de la bóveda? O cuando veas la cueva profunda al pie del acantilado, no hay rastro de mano de obra, pero creada por la naturaleza, ¿no se llenará tu alma con una sensación de temor religioso? Adoramos las fuentes de los grandes ríos, construimos altares donde brotan manantiales terrenales, amamos las fuentes termales, santificamos ciertos estanques por su tenebrosa oscuridad y su inconmensurable profundidad.

Sin embargo, el aborrecimiento del cristianismo por el mundo contrasta fuertemente con el antiguo culto a la naturaleza mencionado anteriormente, como se expresa ampliamente en el lenguaje conmovedor de las Confesiones de San Agustín:

Pero te amo, ¿para qué te amo? No amar la belleza de la apariencia, el impulso momentáneo, no amar el esplendor del ojo desnudo, no amar la hermosa melodía de todo tipo de canciones, no amar la fragancia de flores y flores, no amar el néctar, la leche y la

miel, no amar lo que tus manos pueden abrazar cuerpo. Yo amo a mi Dios y no todo lo anterior. Amo a Dios por otra luz, música, fragancia, alimento, abrazo, luz, música, fragancia, alimento, abrazo que está dentro de mí: Su luz brilla en mi corazón sin espacio, y Su música no sigue. la fragancia no se disipa con el aliento, su comida y bebida no disminuyen por tragar, y su abrazo no se relaja por el largo tiempo. Amo a mi Dios, eso es todo.

El mundo y sus bellezas deben ser excluidos, no sólo porque son vanidad y niebla pasajera, sino porque el amor a la naturaleza hace inmediatamente a uno su esclavo. Es como dijo San Agustín: "... aman tanto estas cosas que se apegan a ellas; y los apegados son incapaces de juzgar". mantener una actitud positiva hacia las cosas que ama, en lugar de sucumbir a ellas tan fácilmente que pierde su juicio racional. Pero Agustín conocía bien a sus contemporáneos y también sabía cuánto poder divino reside en la belleza natural.

Dado que solo tú gobiernas el universo, solo tú puedes traer el brillante mundo de la luz,

Solo tú puedes llenarte de gozo y alegría... (Lucresio)

Así es como Lucrecio ensalza a la "Venus de Alma" como ley rectora de la naturaleza. Es precisamente por este "espíritu" que el hombre es tan fácil de convertirse en la pobre víctima de este poder, a menos que pueda resistir definitivamente la tentación desde el principio. El tema no era solo sobre la sensualidad y la belleza depravada y corrupta, sino sobre el paganismo y el culto a la naturaleza, y ese era el punto. Puesto que los dioses habitan las creaciones, el hombre cae en el culto de estas cosas, por lo que debe darles la espalda por los originales, a menos que ejerzan una influencia irreprimible. A este respecto, el destino de Aripius es muy instructivo. Si la huida fuera del mundo tiene éxito, entonces el hombre puede establecer un mundo espiritual interior que es inquebrantable bajo el impacto de las impresiones sensoriales. La lucha contra el mundo sensorial ha dado lugar al nacimiento de una forma de pensar que no depende de factores externos, y el hombre ha ganado el dominio de las ideas para sí mismo, que puede resistir el impacto de la experiencia sensorial. De esta manera, el pensamiento ya no está atado por el color emocional de las impresiones sensoriales, puede hacer valer sus derechos e incluso elevarse más tarde a la altura de la reflexión y la contemplación. Desde entonces, el hombre se encuentra en una nueva posición, en la que puede establecer una relación nueva e independiente con la naturaleza, continuar construyendo edificios altos sobre la base establecida por el espíritu clásico y restaurar la línea antigua. retiro cristiano. En este nivel espiritual recién alcanzado, se ha forjado una conexión con el mundo y la naturaleza. Ya no es como la vieja actitud hacia el mundo y la naturaleza, que debe desmoronarse bajo la magia de las cosas externas, sino que observa en silencio en la luz constante. de reflexión estas cosas. Sin embargo, todavía hay cierta vieja piedad religiosa en esta excesiva atención

a las cosas naturales, alguna vieja ética religiosa que se ha transmitido a la realidad científica. Aunque durante el Renacimiento, cuando ese antiguo sentimiento por la naturaleza se rompió visiblemente en el arte y la filosofía natural, y dejó atrás temporalmente los principios cristianos, la recién descubierta solidez racional e intelectual de la mente humana no se movió, y se hizo probar capa por capa en profundidades de la naturaleza de las que épocas anteriores ni siquiera habían dudado. Cuanto más exitosa es la investigación y el progreso del nuevo espíritu científico, más aprisionado está en el mundo que conquista; este es siempre el caso de los vencedores. A principios de este siglo, Kalthoff, un escritor cristiano, también consideró al espíritu moderno como la segunda encarnación del Logos. Él escribe: "Una comprensión más profunda del espíritu de la naturaleza en la pintura y la poesía modernas, junto con una intuición de que la ciencia ya no está dispuesta a abandonar ni siquiera en sus trabajos más duros, muestra que le dio al ideal cristiano primitivo un lugar cósmico. El Logos en la filosofía griega es deshacerse de su propia naturaleza trascendental y embarcarse en una nueva encarnación". en el oscuro abrazo de la naturaleza. Este es un mundo que ha perdido no solo sus dioses, sino también su alma. A medida que nuestros intereses han cambiado del mundo interior al exterior, nuestro conocimiento de la naturaleza se ha multiplicado por mil en comparación con épocas anteriores, pero nuestro conocimiento y experiencia del mundo interior ha disminuido en consecuencia. El interés religioso, que debería haber sido el factor mayor y más decisivo, ha abandonado también el mundo interior, los grandes hombres del dogma se han convertido en extrañas e incomprensibles reliquias, blanco de toda clase de críticas. Incluso la psicología moderna ha tenido grandes dificultades para afirmar el derecho del alma humana a existir, los psicólogos modernos han tenido dificultades para convencer a la gente de que el alma es una forma de ser cuyas características pueden determinarse y, por lo tanto, es apta para la ciencia. un objeto externo, pero tiene un interior independiente y vida propia, no es solo una autoconciencia, sino una existencia, y todas sus propiedades determinan que solo se puede inferir indirectamente. Para quien no lo crea, los mitos y dogmas de la Iglesia son sin duda un montón de tonterías imposibles. El racionalismo moderno es una falsa Ilustración, que incluso busca el orgullo moral en sus tendencias antirreligiosas y antitradicionales. La mayoría de la gente se contenta con la visión poco inteligente de que todo el propósito de los dogmas es afirmar una imposibilidad total, y que nunca se le ocurrió a nadie que estos dogmas podrían ser símbolos de ideas definidas con algún contenido definido. ¿Cómo podría alguien saber cuál era realmente esa idea? Lo que "yo" no sé no existe. Así que no hay una mente no consciente en esta estupidez "iluminada". Los símbolos no son metáforas ni signos: son imágenes que trascienden en gran medida el contenido consciente. Todavía tenemos que descubrir si estos contenidos son reales, si son

factores con los que no solo podemos sino que absolutamente debemos estar en sintonía. Cuando se hace este descubrimiento, ya no podemos dejar de comprender la función del dogma, lo que dice y su derecho a existir.

(Traducido por Su Ke del Volumen 5 de la Edición en inglés de las Obras completas de Jung, recopilado por Feng Chuan)

El problema del tipo en la estética

La estética es esencialmente psicología aplicada, por lo que se ocupa no solo de las propiedades estéticas de las cosas, sino también y principalmente de cuestiones de psicología estética. Una cuestión tan fundamental como la diferencia entre introversión y extroversión no puede dejar de llamar la atención de los esteticistas. Porque diferentes personas experimentan el arte y la belleza de manera tan diferente que nadie puede dejar de notarlo. Las actitudes estéticas también tienen, por supuesto, miríadas de idiosincrasias individuales, algunas de las cuales son incluso únicas, pero hay dos formas básicas opuestas entre sí. Wallinger habla de ellos como abstracción y empatía. Su definición de empatía proviene en gran parte de Lipps. En opinión de Lipps, la empatía es "la objetivación de mí en un objeto diferente al mío. Ya sea que la cosa objetivada merezca o no el nombre de 'emoción'". "Al percibir un objeto como emanando de él, o teniendo en sí mismo lo percibido, experimento un impulso dirigido hacia un patrón particular de comportamiento interno. Tiene una Apariencia".185 Jodl explica esto de esta manera:

"La imagen estéticamente agradable creada por el artista no sólo trae a nuestra mente experiencias similares a las que produce la ley de asociación. Ya que es el sujeto de la ley general de exteriorización, y parece ser algo externo a lo nuestro. , simultáneamente proyectamos en él los procesos internos que evoca en nosotros, y así lo animamos estéticamente, porque en esta proyección del propio estado interno en la imagen No es solo emoción involucrada en las actividades de la mente; son todos los procesos internos ." [186]

Von De ve la empatía como un proceso fundamental de asimilación, por lo que en realidad es un proceso perceptivo caracterizado por el hecho de que, a través de la emoción, ciertos contenidos psicológicos importantes se proyectan en el objeto para que el objeto se asimile al sujeto y se una. con el sujeto hasta tal punto que se siente como si estuviera en el objeto se produce sólo cuando el contenido proyectado se relaciona con el sujeto en un nivel superior al del objeto. En todo caso, él mismo no se siente proyectado en el objeto, sino que el objeto trasladado le parece vivo, como si le hablara activamente. Cabe señalar que el acto mismo de proyectar suele ser un proceso inconsciente que no está bajo control consciente. Las actividades proyectivas tienden a transferir contenidos mentales inconscientes a objetos. Por esta razón, la transferencia también se denomina "transferencia" en psicología analítica (Freud). Así, lo que se llama empatía es en realidad una forma de extraversión.

Wallinger define la experiencia estética de la empatía de la siguiente manera: "La apreciación estética es la autoapreciación objetivada" [187] Por lo tanto, la única forma de belleza que puede usarse para la empatía es la forma. Lipps dijo: "Las formas de la belleza solo están dentro del alcance de la empatía, y su belleza es mi ideal en el que jugar libremente". Por lo tanto, cualquier forma que no pueda ser utilizada por las personas para la empatía es fea. Pero es precisamente aquí donde la teoría de la transferencia expone sus limitaciones. Porque, como señala Wallinger, hay formas de arte para las que no se aplica la actitud empática. Se pueden citar especialmente formas de arte oriental y exóticas como ejemplos. En Occidente, una larga tradición ha considerado la "belleza natural y la verosimilitud" como el estándar de la belleza artística, porque en términos generales, este es también el rasgo estándar y básico del arte grecorromano y del arte occidental (nota: a excepción de algunos estilos medievales estilizados). formas).

Desde la antigüedad, nuestra actitud hacia el arte ha sido empática. Por eso llamamos bellas sólo a aquellas cosas con las que podemos empatizar. Si una forma de arte se opone a la vida, si es abstracta y sin vida, no podemos sentir nuestra propia vida en ella. Lipps dijo: “Me siento en él, es la vida en general.” Solo podemos empatizar con las formas orgánicas, formas que se asemejan a la naturaleza y tienen ganas de vivir. Pero no hay duda de que hay otro principio del arte, otro estilo de arte que se opone a la vida y niega la voluntad de vivir, pero que aún debe llamarse bello. Cuando el arte crea formas abstractas, sin vida, que niegan la vida, ya no hay ninguna voluntad de crear que provenga de demandas empáticas. El problema ahora es más bien una necesidad de oponerse directamente a la transferencia o, por así decirlo, una tendencia a reprimir la vida. "El fin correspondiente a la necesidad de empatía se nos aparece como una demanda abstracta", dice Wallinger.188 En cuanto a la base psicológica de esta demanda abstracta, Wallinger lo expresa de esta manera:

“Entonces, ¿cuáles son las premisas psicológicas de esta demanda de abstracción? Entre los pueblos que tienen esta demanda, debemos buscar esas premisas en su percepción del mundo, en su actitud frente al universo. La premisa de la exigencia de la empatía es la existencia de una feliz relación panteísta de confianza entre el hombre y el mundo exterior, mientras que la exigencia de abstracción es el resultado de la fuerte agitación interna provocada por estos fenómenos externos en la mente humana. La contrapartida en la religión es la fuerte trascendencia de todo Podemos llamar a este estado el gran miedo espiritual del espacio. Cuando Tibulo dijo que "lo primero que Dios creó en el mundo es el miedo" [189], y se puede suponer que el mismo sentimiento de miedo está en la raíz de la creación artística ." [190]

En efecto, la transferencia presupone una confianza subjetiva y una actitud voluntaria hacia el objeto. Es una preparación al encuentro del objeto, una asimilación subjetiva. Conduce a,

o al menos pretende ser, un entendimiento benévolo entre sujeto y objeto. Un objeto pasivo acepta asimilarse al sujeto, y en el proceso su verdadera naturaleza no puede ser alterada, simplemente se ocultan y posiblemente incluso se profanan en aras de la "transferencia". La empatía puede crear semejanza y aparentes cualidades comunes, pero en realidad no existen. No es difícil comprender, por lo tanto, que debe haber otra posibilidad de la relación estética con el objeto, una actitud que no atiende activamente al objeto sino que se retira del objeto para protegerse del objeto. el objeto. Crea una actividad mental en el sujeto que contrarresta la influencia del objeto.

La empatía presupone que el objeto está vacío y busca infundirle vida; la abstracción, por otro lado, presupone que el objeto está vivo y activo y busca sustraerse a su influencia. La actitud abstracta es centrípeta o introvertida, la abstracción que decía Wallinger es en realidad equivalente a una actitud introvertida. Es especialmente interesante que Wallinger describa la influencia del objeto como miedo y pavor. La actitud abstracta dota al objeto de una cualidad aterradora y perniciosa. Tiene que defenderse de esta naturaleza. Esta cualidad aparentemente innata es sin duda también una proyección, pero una proyección negativa (negativa). Por lo tanto, debemos suponer que la abstracción está precedida por una proyección inconsciente que transmite el contenido negativo al objeto.

Dado que el antecedente de la abstracción es una proyección del inconsciente, es razonable preguntarse si el antecedente de la transferencia es también una proyección de la actividad inconsciente. Dado que la esencia de la transferencia es la proyección del contenido subjetivo, la actividad inconsciente que la precede debe ser lo contrario, una negación del objeto, que lo vuelve inútil. De esta manera, el objeto es vaciado, incluso despojado de su actividad espontánea. De esta manera, se convierte en un contenedor adecuado para el contenido subjetivo. El sujeto empático quiere sentir su propia vida en el objeto, y la independencia del objeto y la diferencia entre el objeto y el sujeto no puede ser demasiado grande. La soberanía del sujeto se ve debilitada, o más bien sobrecompensada, por las actividades inconscientes que preceden a la transferencia. Porque el sujeto gana ventaja directamente sobre el objeto. Y esto solo puede ocurrir de manera inconsciente, a través de la fantasía inconsciente, o debilitando el objeto para hacerlo menos valioso, o aumentando el valor y el significado del sujeto. Sólo así pueden surgir diferencias potenciales. Y esto es exactamente lo que necesita la empatía para transferir el contenido subjetivo al objeto.

Una persona con una actitud abstracta se encuentra en un mundo terriblemente lleno de vida. El mundo trató de abrumarlo y engullirlo. Se repliega así en sí mismo para idear un remedio que aumente su subjetividad al menos en la medida en que pueda resistir la influencia del objeto. En cambio, la persona empática se encuentra en un mundo que necesita de sus sentimientos subjetivos para darle vida y alma. Confía en que animará el

mundo a través de sí mismo; el hombre abstracto retrocede suspicazmente ante la mística del objeto y construye un mundo protector, llega el mundo de la confrontación. [191]
Si recordamos lo dicho en el capítulo anterior, es fácil ver que la empatía corresponde al mecanismo extravertido, y la abstracción corresponde al mecanismo introvertido. "La gran agitación interna que causan los fenómenos externos en el corazón humano" no es más que este miedo interno a todos los estímulos y cambios causados por una profunda sensibilidad y perspicacia. El propósito de la abstracción es limitar las cosas desordenadas y siempre cambiantes dentro de un rango fijo. No hace falta decir que esta práctica esencialmente mágica tuvo su apogeo en el arte primitivo. Los patrones geométricos en el arte primitivo tenían un valor mágico más que estético. Wallinger dice con razón del arte oriental:
"Afligidos por la fluidez y el caos del mundo fenoménico, estas personas tienen una gran necesidad de tranquilidad. Buscan el disfrute en el arte no principalmente sumergiéndose en las cosas del mundo externo y encontrando placer en ellas, sino en elevar objetos individuales. de su existencia caprichosa y contingente, para inmortalizarlos acercándolos a formas abstractas, encontrando así un poco de paz en el fluir incesante de los fenómenos externos". [192]
“Estas formas abstractas y prescritas no son simplemente las formas más elevadas, son las únicas formas en las que el hombre puede encontrar la paz frente al terrible caos del mundo.” [193]
Como dice Wallinger, esta forma de arte y religión oriental mostró una actitud abstracta hacia el mundo. Por lo tanto, el mundo debe parecerle bastante diferente al oriental que al occidental que lo anima con empatía. A los ojos del oriental, el mundo de los objetos está infundido de vida desde el principio y tiene una ventaja abrumadora sobre él, por lo que se retira al mundo abstracto. Para una visión más completa de las actitudes orientales, podemos mirar hacia atrás en el "Mandamiento del fuego" de Buda:
"Todo está ardiendo. Los ojos y todos los sentidos están ardiendo, ardiendo con el fuego de la lujuria, con el fuego del odio, con el fuego de la falsedad. Este fuego es alimentado por el nacimiento y la muerte, por el dolor y el gemido, por la tristeza, sufrimiento y desesperación El mundo entero está en llamas, el mundo entero está cubierto de humo, el mundo entero está consumido por las llamas, el mundo entero está temblando".
Es esta triste y terrible imagen del mundo la que lleva a los budistas a una actitud de abstracción. Según la leyenda, esta misma impresión llevó a Shakyamuni a contemplar la vida. La vitalidad dinámica del mundo de los objetos, como motivo abstracto, se expresa claramente en el lenguaje simbólico de Sakyamuni. Esta ira no proviene de la transferencia, sino de proyecciones inconscientes que en realidad existen de manera innata. Pero el término "proyección" transmite poco del verdadero significado del fenómeno, que en

realidad es una actividad continua más que una condición innata que discutiremos aquí. En mi opinión, la "mística de la participación" de Lévi-Bruhl puede explicar mejor esta situación, porque expresa exactamente la relación original entre las personas primitivas y el mundo de los objetos. El mundo objetal del hombre primitivo tiene una vitalidad dinámica, está lleno del contenido y poder del alma, por lo que tiene un efecto psicológico directo sobre el hombre primitivo, produciendo una relación que en realidad es una unidad dinámica con el mundo objetal. En algunos lenguajes primitivos, las cosas que la gente usa tienen una cualidad "viva". Lo mismo ocurre con la actitud abstracta, ya que aquí el objeto está vivo y autónomo desde el principio, no sólo no hace falta la empatía, sino que, por el contrario, tiene una influencia tan poderosa que el sujeto se ve obligado a adoptar una actitud introvertida. La fuerte inversión libidinal requerida para la introversión en realidad proviene de la "participación mística" del inconsciente del sujeto. Esto se muestra claramente en las palabras del Buda. El fuego cósmico es en realidad el fuego de la libido, la pasión ardiente del sujeto. Aparece como si fuera del objeto porque aún no se ha desarrollado en una función psíquica de libre empleo.

La abstracción se convierte así en una función psíquica de combate al estado primordial de participación mística, cuyo propósito es romper el dominio del objeto sobre el sujeto. Por un lado, conduce a la creación de formas artísticas, y por otro lado, también conduce a la cognición de objetos. Aunque la empatía también es una función de la creación y cognición artística, funciona en un nivel completamente diferente de la abstracción. .

La negación inconsciente que precede a la transferencia, al igual que en el caso abstracto, asigna constantemente un valor inferior al objeto. Dado que el contenido psíquico inconsciente de tipo empático iguala y deja sin vida al objeto , [194] también se requiere la transferencia para reconocer la naturaleza del objeto. Se podría decir que se trata de una abstracción inconsciente continua que se opone a la mentalización del objeto. Prácticamente toda abstracción tiene este efecto: mata la actividad independiente del objeto en la medida en que tiene una relación mística con la psique del sujeto. La abstracción, como protección contra las influencias místicas de los objetos, lo hace conscientemente. Además de esto, la falta de vitalidad del sujeto explica también la relación confiada del hombre empático con el mundo: nada puede dominarlo ni ejercer influencia sobre él, porque es él quien da vida y alma al sujeto, aunque en su La situación actual en la conciencia puede ser todo lo contrario. Para el hombre abstracto, en cambio, el mundo está lleno de objetos peligrosos y poderosos que lo asustan y lo hacen consciente de su propia impotencia. Se sustrae a todo contacto excesivamente íntimo con el mundo para tejer las ideas y las formas con las que espera hacerse un hueco en él, y su psicología es, pues, de derrota. Por el contrario, el empático se enfrenta al mundo con confianza y no teme a los

que están sin vida. Por supuesto, esto es más un bosquejo que una imagen pulida de las actitudes introvertidas y extrovertidas, y solo enfatiza ciertas diferencias sutiles. Aún así, estas diferencias sutiles no carecen de importancia.
Así como el hombre empático obtiene un placer inconsciente de sí mismo a través del objeto, el hombre abstracto se refleja inconscientemente al reflexionar sobre la impresión que el objeto le produce. Porque lo que un hombre proyecta en el objeto es él mismo, sus propios contenidos psíquicos inconscientes, y los pensamientos de otro hombre sobre el objeto son de hecho sus pensamientos sobre sus propios sentimientos, que sólo aparecen como si fueran proyectados sobre el objeto. Claramente, por tanto, en cualquier apreciación de los objetos y la creación artística se necesita tanto la empatía como la abstracción, y ambas están presentes en todos, aunque en la mayoría de los casos no se diferencian por igual.
Según Wallinger, la raíz común de estas dos formas básicas de experiencia estética es la "autoalienación", la necesidad de liberarse de uno mismo. A través de la abstracción y "sumergidos en la contemplación de alguna necesidad inmutable, buscamos el alivio de las diversas oportunidades de nacer como seres humanos y de la aparente voluntariedad de la existencia de la vida" [195]. Frente a la riqueza desconcertante del mundo vivo de los objetos, creamos dos abstracciones, una imagen universal abstracta que transforma las impresiones caóticas en una forma fija. Esta imaginería tiene un significado místico contra el flujo caótico de la experiencia. El hombre abstracto se pierde y absorbe tanto en esta imagen que, al final, la verdad abstracta de la imagen se basa en las realidades de la vida, y debido a que la vida (la vida) puede interferir con la apreciación de la belleza abstracta, sufre una depresión total. El hombre abstracto se vuelve y se sumerge en una abstracción, se identifica con los efectos duraderos de esta imagen y, por lo tanto, se congela en ella, porque para él esto se ha convertido en una forma de redención. Renuncia a su verdadero yo y dedica toda su vida a su abstracción. En esta abstracción se puede decir que está completamente cristalizado.
Los empáticos corren el mismo destino. Ahora que sus actividades, su vida, se han transferido al objeto, él mismo, por supuesto, ha entrado en el objeto, porque el contenido transferido es la parte más básica de sí mismo. Se convierte en el objeto, se vuelve uno con el objeto y de esta manera se libera de sí mismo. Traduciéndose en el objeto, se objetiva a sí mismo. Wallinger dijo:
"Al transferir esta voluntad activa a otro objeto, también estamos en otro objeto. Cuando nuestra demanda interna de experiencia nos atrae a un objeto externo, a un Ser en formas distintas a nosotros mismos, también nos liberamos de nuestra existencia individual. Nosotros sentir nuestra individualidad fluyendo hacia límites fijos en oposición a la infinita

variedad de la conciencia individual. En esto hay una autoalienación en la autorrealización. Al mismo tiempo, esta afirmación de nuestra necesidad individual de actividad representa una limitación a las infinitas posibilidades. de esta actividad, una afirmación de su multiplicidad incompatible. Negativo. Estamos obligados a confinarnos en los límites de esta objetivación, a pesar de nuestras exigencias de actividad". [196]

Así como las imágenes abstractas son para el tipo abstracto un baluarte contra la influencia deletérea del objeto animado por el inconsciente, para el tipo empático la transferencia hacia el objeto es un medio de protección contra factores internamente subjetivos. Para él, la escisión consiste en la inmensidad de la fantasía y la identificación del impulso con la acción. Según Adler, el psicópata extrovertido está tan obstinadamente obsesionado con su transferido como el neurótico introvertido está obsesionado con su "ficción guía". El introvertido abstrae su "ficción dirigida" de sus experiencias con los objetos, tanto buenos como malos, y confía en sus fórmulas para protegerse de las infinitas posibilidades que ofrece la vida.

Abstracción y empatía, introversión y extraversión, son mecanismos de adaptación y autodefensa. En la medida en que son adaptativas, brindan protección contra los peligros externos; en la medida en que son funciones orientadoras, rescatan al hombre de los impulsos accidentales y, en verdad, son un medio de autodefensa contra ellos, porque hacen posible la autoalienación. Como nos dice nuestra experiencia psicológica cotidiana, hay muchas personas que son completamente idénticas en sus funciones orientadoras. Hay un beneficio innegable en identificarse con la función de orientación, a través de la cual uno puede adaptarse mejor a las necesidades y expectativas del colectivo; además, libera al hombre, por autoalienación, de su forma inferior, indiferenciada, no direccional. función. Además, desde el punto de vista de la moralidad social, el "desinterés" siempre se ha considerado como una virtud especial. Pero por otro lado, nuestra psique tiene que sufrir la gran pérdida que sufre al identificarse con la función de orientación, es decir, la decadencia de la individualidad. No hay duda de que el hombre puede mecanizarse en gran medida, pero es imposible llegar a abandonarse por completo sin grandes daños. Porque cuanto más te identificas con una función, más necesitas invertir tu libido en ella y más retiras tu libido de otras funciones psíquicas. Aunque estas funciones pueden soportar la privación de la libido durante un período de tiempo considerable, eventualmente se rebelarán. El agotamiento de la libido hace que se hundan gradualmente por debajo del umbral de la conciencia. Pérdida de contacto con la conciencia y finalmente se desvanece en la inconsciencia. Este es un desarrollo "inverso", una regresión del espíritu de regreso a la niñez y eventualmente a niveles antiguos. Dado que el hombre ha pasado solo unos pocos miles de años en un estado civilizado, en comparación con los cientos de miles de años que

ha pasado en un estado bárbaro, el patrón original de las funciones mentales sigue siendo extremadamente robusto y fácil de revivir, por lo que cuando ciertas funciones después de ser desintegrados por la privación de la libido, su base original en el inconsciente vuelve a activarse.

Este estado crea una personalidad dividida porque los patrones antiguos de funcionamiento mental no tienen comunicación ni conexión directa con la conciencia de hoy, y no hay puentes entre ellos para comunicarse entre sí. Como resultado, cuanto más avanza la autoalienación, más profundamente se hunden las funciones psíquicas inconscientes a un antiguo nivel de desarrollo. La influencia inconsciente crece proporcionalmente, y comienza a dar lugar a trastornos patológicos de la función de orientación, produciendo así ese círculo vicioso que es el sello de la neurosis: el paciente intenta contrarrestar la influencia de este trastorno por medio de un logro especial en nombre de de su función orientadora, pero la competencia entre ambos provocó una ruptura de los nervios.

En efecto, la posibilidad de la alienación de sí, que se identifica con la función orientadora, no es sólo una limitación rígida de sí mismo a una determinada función, sino también el hecho de que la misma función orientadora, como principio, hace de la alienación de sí necesario. Por un lado, por lo tanto, toda función direccional requiere la exclusión estricta de todo lo que no se ajusta a su naturaleza: el pensar excluye la emoción perturbadora y el sentimiento excluye el pensamiento perturbador. La función orientadora nunca podría funcionar sin la represión de lo ajeno. Pero por otro lado, como la autorregulación del organismo biológico requiere, por su propia naturaleza, la armonía del conjunto, la consideración de aquellas funciones psíquicas que reciben poca atención aparece también como una tarea muy necesaria e ineludible de la educación humana. ., nos fue enviado.

(Traducido por Feng Chuan del volumen 6 de la edición en inglés de las obras completas de Jung, recopilado por Su Ke)

Apolíneo y Dionisíaco

Una pregunta que una vez señaló Schiller y que él mismo planteó en parte, Nietzsche la vuelve a abordar de una manera nueva y única en El nacimiento de la tragedia. Esta primera obra suya está más estrechamente relacionada con Schopenhauer y Kant que con Schiller. No solo tiene el mismo pesimismo y temas de liberación que Schopenhauer, y está indisolublemente ligado al "Fausto" de Goethe, sino que también tiene el esteticismo y las tendencias helenísticas de Schiller. De estas asociaciones, la de Schiller es la más significativa para nuestros propósitos. Sin embargo, Schopenhauer dotó a la realidad de la brillantez de la sabiduría oriental (que es sólo una sombra apenas perceptible en la obra de Schiller), y esto no podemos ignorarlo. Si no se tiene en cuenta su pesimismo -un

pesimismo que se presenta en contraste con la alegría y la certeza de la salvación de la fe cristiana- las enseñanzas de Schopenhauer sobre la liberación serían consideradas de naturaleza budista. Le fascinaba Oriente, que sin duda es una reacción a nuestra cultura occidental. Esta "reacción", como todos sabemos, persiste sin duda hoy en movimientos de todo tipo, más o menos enteramente orientados hacia la cultura india. También creía que Grecia era el punto de encuentro de las culturas oriental y occidental. En este punto, está de acuerdo con Schiller. Sin embargo, su comprensión del carácter griego es muy diferente. Nietzsche ve un fondo negro detrás del mundo pacífico y próspero de Olimpia:

"Para sobrevivir, los griegos tuvieron que crear dioses por exigencia... Conocían y sentían el horror y el pavor de la existencia. Para vivir, los griegos tenían que colocarse un mundo glorioso y soñador de Olimpia y entre ese terror, Morrige, implacable que reina sobre todo conocimiento, el buitre que devoró a Prometeo, el gran amigo del hombre, el terrible destino del sabio Edipo, Ari, que hizo que Orestes matara a su madre, la maldición de la virtud, todas estas grandes angustias y los miedos a las grandes fuerzas de la naturaleza han sido vencidos, o al menos velados o diluidos, por los griegos una y otra vez por medio del mundo imaginario y espacial de Olimpia.” [197]

La serenidad de Grecia, el paraíso luminoso de la Hélade, se ve como una ilusión de luz, pero en realidad esconde un fondo oscuro, esta intuición es aceptada por los tiempos modernos, y es un fuerte argumento contra el esteticismo moral.

Aquí Nietzsche adopta significativamente un punto de vista diferente al de Schiller. Lo que sólo se puede adivinar en la obra de Schiller (sus "Cartas sobre la educación estética" también trata de resolver sus propios problemas) está completamente definido en la obra de Nietzsche. Este es un libro profundo y personal. Schiller entiende el conflicto interior como la contradicción entre la "poesía ingenua" y la "poesía sentimental", y excluye todo contenido relacionado con el trasfondo y la profundidad de la naturaleza humana. Allí donde tímidamente pintó luces y sombras con colores pálidos, Nietzsche tuvo una comprensión profunda y planteó un par de proposiciones. Por un lado no es inferior a la brillante belleza de las fantasías de Schiller, y por otro lado revela una capa de oscuridad infinita que sin duda intensifica el efecto de la luz y al mismo tiempo sigue siendo un misterio por explorar.

Nietzsche llamó a su par de proposiciones básicas "espíritu apoliniano" y "espíritu dionisíaco". Primero tenemos que describirnos a nosotros mismos la naturaleza del par de proposiciones. Para ello, citaré una serie de textos originales, que permitirán al lector formarse su propio juicio, aunque no haya leído a Nietzsche, y al mismo tiempo criticar mis puntos de vista.

"Haremos mucho por la ciencia de la estética si entendemos, no sólo por el razonamiento lógico, sino por la corrección inmediata de la intuición, que el desarrollo continuo del arte es inseparable de la dualidad de Apolo y Dionisos: así como la procreación Como el dualidad de la que depende la sexualidad, hay lucha perpetua, con reconciliaciones temporales ocasionales.” [198]
"De los dos dioses de las artes, Apolo y Dionisos, deducimos que en el mundo griego había numerosos antagonismos, tanto en el origen como en el propósito. Estos dos impulsos muy diferentes corren uno al lado del otro, y en conjunto son distintos, cada uno provocando al otro a renovarse y fortalecerse para perpetuar el diverso antagonismo entre ellos. Su oposición parece ser que sólo en el arte de la palabra se comunican. Sólo al final, por medio del milagro sobrenatural de la "voluntad griega, "están unidos. De esta reconciliación nace la tragedia ateniense, tanto dionisíaca como apolínea. .” [199]
Para caracterizar estos dos impulsos con mayor precisión, Nietzsche comparó los distintos estados mentales que evocan con los sueños y las intoxicaciones. El impulso apolíneo conduce a un estado mental equivalente a un sueño, el impulso dionisíaco a un estado mental embriagado. El llamado "sueño" de Nietzsche significa esencialmente una "visión interior", que es un mundo de sueños placentero. Esta hermosa visión de un mundo interior imaginado está regida por Apolo. Es el dios de todo poder modelador, representando normas, números, límites y el poder de someter todo lo salvaje o salvaje. Incluso se podría describir al mismo Apolo como la figura divina del augusto Principium individuationis.
Por otro lado, el espíritu dionisiaco significa la liberación de los instintos sin trabas, el estallido simultáneo del impulso animal y la divinidad. En el estallido del espíritu de Dionisio, las personas son como monstruos del bosque, la parte superior del cuerpo es un dios y la parte inferior del cuerpo es una bestia. El estado dionisíaco es a la vez el terror de la destrucción del "principio de individuación" y el gozo extremo de esta destrucción. Debido a esto, es comparable a la intoxicación. La embriaguez es reducir al individuo a los instintos y factores colectivos que lo constituyen, y es la difusión y difusión del yo. Así, el hombre se encuentra en el carnaval dionisíaco: la naturaleza enajenada celebra una vez más su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre. Cada uno siente no sólo unidad, reconciliación, armonía con todo lo que está a su lado, sino una completa integración con ellos. Su personalidad desapareció por completo, "el hombre ya no es un artista, se ha convertido en una obra de arte", "todo el arte de la naturaleza se revela en el éxtasis embriagado". Es decir, el impulso creador (o libido en su forma instintiva) se apodera del individuo como si fuera un objeto y lo utiliza como instrumento, o como expresión de sí mismo. Si las criaturas en la naturaleza pueden considerarse obras de arte, entonces, por

supuesto, el hombre en el estado de Dionisos también es una obra de arte en la naturaleza. Sin embargo, una criatura de la naturaleza no es de ninguna manera una obra de arte (en el sentido ordinario de la palabra), sino simplemente la naturaleza misma, un torrente de pasión liberado de todos los grilletes. Los animales están sujetos a sí mismos ya sus propias leyes de existencia, pero el hombre dionisíaco no tiene tales limitaciones. En aras de la claridad, debo enfatizar este punto más adelante en la discusión. Porque, por alguna razón, Nietzsche se olvidó de aclararlos, y el resultado fue un desconcertante velo estético sobre el tema, que a veces tuvo que levantar contra su voluntad. Él dijo:
"De hecho, en el corazón de todas las celebraciones hay una vigorosa indulgencia sexual, que abruma toda la vida familiar y sus nobles tradiciones, y desata las bestialidades más salvajes de la naturaleza, incluyendo lo que siempre me parece una mezcolanza de deseo sexual y brutal. mezclar." [200]
Esto está asociado con el carnaval dionisíaco.
Nietzsche ve la reconciliación de Delfos con Apolo como un símbolo de la reconciliación de los opuestos en la psique del griego civilizado. Pero aquí se olvidó de su propio credo adicional, según el cual era debido a la parte oscura de la psique griega que los dioses de Olimpia eran tan prominentes. Bajo esta luz, la reconciliación de Apolo y Dionisos sería un espectáculo hermoso y una necesidad urgente despertada por los griegos civilizados mientras luchaban con su lado salvaje, que estalló en el estado dionisíaco.
Existe una relación de compensación entre la religión de las personas y su forma de vida real, de lo contrario, la religión no tendría ningún significado. La religión persa estaba muy moralizada, pero su forma de vida real era todo lo contrario. Desde aquí hasta nuestra propia era "cristiana" - cuando la religión del amor participó en la mayor carnicería en la historia del mundo - este principio es válido en todas partes. Del símbolo de la reconciliación en Delfos (la reconciliación de Helios y Dionisio), podemos inferir una fisura particularmente grande en el carácter griego, que también puede explicar el anhelo de salvación que dio a la vida social griega su significado y misterio. Y esto es exactamente lo que fue completamente ignorado por los admiradores de la cultura griega primitiva, que simplemente se contentaron con dar a los griegos todo lo que les faltaba.
Así, en el estado dionisíaco, el griego no es en modo alguno una obra de arte; por el contrario, su naturaleza primordial se apodera de él, lo despersonaliza, lo disuelve en el elemento colectivo, se convierte, al abandonar el fin individual, en un inconsciente colectivo. y "seres humanos étnicos que tienen los atributos de los seres humanos e incluso la naturaleza misma. Para el espíritu apolíneo que ha alcanzado un cierto grado de civilización, el estado de éxtasis que hace que las personas se olviden de sí mismas y de su humanidad y se conviertan en producto del instinto debe ser despreciable. Por esta razón

es inevitable que estalle un agudo conflicto entre estas dos tendencias. ¡Imagínese la catarsis de los instintos del hombre civilizado! En la mente de los supremacistas culturales, tal catarsis solo puede brotar de la pura belleza. Este error se debe a una extrema falta de conocimiento de la psicología. El poder del instinto subliminal de las personas civilizadas es extremadamente destructivo y es mucho más peligroso que el instinto de las personas primitivas. El hombre primitivo está constantemente proclamando sus instintos negativos en un grado leve. Ninguna guerra en la historia pasada, por lo tanto, ha igualado jamás en su horror a las guerras de los pueblos civilizados. Este sería también el caso de Grecia. Es su vívido horror lo que conduce gradualmente a la reconciliación de Apolo y Dionisio. Nietzsche dice que es a través de "milagros sobrenaturales", y esto y lo otro (que la oposición de Apolo y Dionisio solo se puede comunicar a través del arte) debemos tenerlo presente. Porque Nietzsche, como Schiller, tiene una clara tendencia: creer que el arte tiene una función reguladora y una función salvadora. De esta manera, el problema queda en el nivel de la estética: la fealdad también es bella, e incluso las bestias y los males brillarán seductoramente en el hechizante brillo estético. El arte, tal como lo entienden Schiller y Nietzsche, requiere un significado redentor y una función única para la creación y la expresión.

Por eso, Nietzsche olvida por completo que en la lucha entre Apolo y Dionisio, y en su eventual reconciliación, para los griegos la cuestión nunca fue estética sino esencialmente religiosa. De todas las similitudes, el carnaval dionisíaco es una fiesta totémica, que está relacionada con la identificación de rastrear a ancestros misteriosos o animales totémicos. El culto dionisíaco tiene un carácter místico y meditativo en muchos lugares. Pero en cualquier caso está en juego un fuerte papel religioso. El hecho de que la tragedia griega naciera originalmente del ritual religioso es al menos tan significativo como la conexión del drama moderno con el drama de la Pasión de la Edad Media. El drama medieval de las pasiones fue decididamente religioso en su origen. Así que no podemos mirar este tema desde un punto de vista puramente estético. El esteticismo es una fascinación moderna y explica la psicología detrás del culto a Dionisos que los antiguos no entendían ni experimentaban en absoluto. En lo que respecta a Nietzsche, él, como Schiller, ignora por completo el punto de vista religioso y lo reemplaza con la estética. Estos hechos claramente tienen un lado estético, que no debe pasarse por alto. Sin embargo, si solo entendemos el cristianismo medieval desde el aspecto de la estética, su naturaleza será falsa y superficial. Esto es tan estrecho como mirar las cosas desde un punto de vista puramente histórico. La verdadera comprensión sólo es posible sobre la base de un terreno común. Esta base es que nadie insiste en que la naturaleza del puente ferroviario solo puede entenderse desde un punto de vista puramente estético. Pensar que la oposición entre los espíritus dionisiaco

y apolíneo es simplemente un conflicto entre diferentes tendencias artísticas convertiría el tema en el ámbito de la estética de una manera histórica y sustantivamente sesgada y que para siempre no hace justicia a su verdadero contenido. [201]

Esta transferencia tiene sin duda una razón y un propósito psicológico, y los beneficios de este enfoque no son difíciles de encontrar: la actitud estética transforma inmediatamente el problema en un cuadro, que el público puede contemplar en paz y juzgar su belleza y fealdad, pero solo en el Re-vive su emoción a una distancia segura sin el peligro de quedar atrapado en ella. La actitud estética protege contra cualquier participación real e impide la implicación personal, contrariamente a la comprensión religiosa del asunto. La investigación histórica tiene la misma tendencia al engaño que la investigación estética. El mismo Nietzsche criticó esta tendencia en una serie de ensayos sumamente valiosos. La posibilidad de una solución puramente estética a este gran problema ("la pegajosa", como él la llamó) es ciertamente muy tentadora, ya que en tal caso una comprensión religiosa, aunque singularmente apropiada, presupone ciertas experiencias reales de las cuales los modernos el hombre sabe poco. Dionisio, sin embargo, parece haberse vengado de Nietzsche, como podemos ver en El deseo autocrítico (escrito en 1886 y publicado el mismo año que el prefacio de El nacimiento de la tragedia):

"¿Qué es el Dionisíaco? La respuesta se puede encontrar en este libro: aquí habla uno que todo lo sabe, discípulo del discípulo de su dios"

Pero este no es el Nietzsche que escribió El nacimiento de la tragedia, cuando creía en la estética. Sólo fue dionisíaco cuando escribió los inmortales pasajes de Así habló Zaratustra y la conclusión de El deseo autocrítico.

"Elevad vuestras almas, hermanos míos, más y más alto; y no os olvidéis de vuestras piernas, levántalas también, buenos bailarines, sería mejor que os pusierais de cabeza"

A pesar de las trabas del esteticismo, su comprensión de este tema sigue siendo muy profunda y cercana a la situación real. Tanto es así que las teorías posteriores sobre la experiencia dionisíaca parecen casi inevitables. Su ataque a Sócrates en El nacimiento de la tragedia, dirigido a los racionalistas indiferentes al estado dionisíaco, es coherente con otro error común de los estetas: el desapego del problema. Pero ya entonces, a pesar de su esteticismo, ya tenía una vaga idea de la verdadera respuesta cuando decía que la oposición dionisíaca y apolínea no se comunicaba por el arte, sino por “el milagro de la voluntad griega”. Pone la voluntad entre comillas (te puedes imaginar la fuerte influencia de Schopenhauer en ese momento), lo que bien podríamos interpretar como una referencia al concepto sobrenatural de la voluntad. Para nosotros, lo sobrenatural tiene un significado inconsciente psicológico. Si, entonces, sustituimos "inconsciente" por "sobrenatural" en el credo de Nietzsche, la clave ideal para este problema es el "milagro del inconsciente". El

"milagro" es irracional, por lo que este tipo de comportamiento no se basa en la racionalidad y la intención consciente, sino que ocurre y se forma inconsciente e irracionalmente por sí mismo. Ocurre espontáneamente, como un fenómeno natural creativo, más que por el ingenio y la ingenuidad humana. Es fruto del anhelo, la fe y la esperanza.

En este punto, debo dejar esta cuestión por un momento (habrá oportunidad de discutirla completamente más adelante) y pasar a un examen más detallado de la naturaleza psicológica de los espíritus dionisíacos y apolíneos. Primero, echemos un vistazo a Dionisio. Obviamente, según la descripción de Nietzsche, su despliegue significa un flujo hacia afuera y hacia arriba, o como dijo Goethe, es una expansión, una intención de abarcar el mundo entero. Como Schiller escribió una vez en "Oda a la alegría":

¡Oh pueblos! abrazarnos juntos,
¡Besa a gente de todo el mundo!
...
Todos los seres vivos nacen de lo natural.
chupando alegría en el pecho;
Todos siguieron su rastro,
No importa quién seas, no hay distinción entre el bien y el mal.
Joy nos da besos y uvas
Y el confidente que degolló;
Incluso los gusanos se complacen en la carne,
Por no hablar de los ángeles ante Dios.

Esta es la expansión del espíritu dionisiaco, la irresistible efusión de la emoción cósmica, que embriaga los sentidos como el vino más fuerte. Es la máxima expresión de la palabra "ebrio".

En este estado participan al máximo los procesos psíquicos de los sentidos, ya sean perceptivos o emocionales, y esto es la extraversión de todas las emociones confinadas a los sentidos. Por eso lo llamamos percepción emocional, y lo que brota en este estado tiene un carácter más puramente emocional, perteneciente a algún impulso instintivo o ciego. Encuentran una expresión única en las funciones de la carne.

En cambio, la actitud apolínea es una contemplación interna de la imagen de la belleza, una contemplación de las normas, la templanza y las emociones armoniosas. El contraste con el sueño caracteriza claramente el estado apoliniano, que es un estado introspectivo convertido en meditación sobre el mundo onírico (un mundo lleno de ideas eternas), y por lo tanto un estado introvertido.

Hasta aquí nuestro razonamiento mecanicista es justificable, pero sería muy limitado si nos contentáramos con él. Esta práctica de cortarse los pies para adaptarse a los zapatos también es contraria al significado de Nietzsche.
En el curso de nuestra investigación encontraremos que si el estado introvertido siempre va acompañado de una relación diferente con el mundo de las ideas, el estado extravertido siempre implica una relación diferente con las cosas concretas. Sin embargo, no vemos esta distinción en los escritos de Nietzsche. El estado dionisíaco es tan completamente primitivo en la percepción afectiva que no es emoción pura, que es un elemento reológico separado y distinto del instinto. En el tipo extrovertido, está a la entera disposición de la razón y se convierte en su instrumento de domesticación. Asimismo, la noción de introversión de Nietzsche no es tan pura, ni lo es su relación con las ideas que, ya sean determinadas emocionalmente o producidas creativamente, se han liberado de la percepción de las imágenes internas del Afuera. Y conviértete en la contemplación de la forma pura. El camino apolíneo es una percepción interior, una intuición sobre el mundo de las ideas. El parecido con el sueño muestra claramente que Nietzsche consideraba este estado como nada más que perceptivo por un lado y solo una imagen vívida por el otro.
Estas características son individuales y no podemos aplicarlas a actitudes introvertidas o extravertidas. En un hombre en el que predominan las tendencias contemplativas, la percepción apoliniana de las imágenes internas produce un refinamiento, una sublimación del material de percepción de acuerdo con la naturaleza del pensamiento racional, es decir, produce ideas. En una persona cuyas tendencias emocionales predominan, un proceso similar produce imágenes llenas de emociones y un producto de ideas teñidas de emociones. Puede ser idéntico en sustancia a las ideas producidas por el pensamiento, de modo que las ideas sean tanto el resultado del pensamiento como de la emoción. Tales como padre, libertad, Dios, inmortalidad y otras ideas. Ambos productos siguen los principios de la razón y la lógica. Hay, sin embargo, una visión muy diferente de que los productos de la lógica y la razón son indeseables. Este es el punto de vista de la estética. En el introvertido se basa en la percepción de las ideas y desarrolla la visión interior de la intuición, en el extrovertido se basa en la sensación y desarrolla los sentidos, los instintos, las emociones. Desde este punto de vista, los pensamientos no son los principios perceptuales de los conceptos internos, ni tampoco lo son los sentimientos. Los pensamientos y las emociones son solo productos de la percepción interna y la sensación externa.
De este modo, los conceptos de Nietzsche conducen a los principios del tercer y cuarto tipo psicológico, que se podría llamar "estético" en contraposición al intelectual. Este es el tipo Intuitivo y Sensorial, los cuales tienen los mismos mecanismos introvertidos y

extravertidos que el tipo Intelectual. Pero no convierten las percepciones y observaciones de imágenes internas en pensamientos como el tipo pensante, ni incluyen experiencias emocionales instintivas y sentimientos como emociones como el tipo emocional. La intuición, por el contrario, lleva la percepción inconsciente a un nivel con una función diferente mediante la cual adquiere una sintonía con el mundo. Obedece en virtud de órdenes inconscientes, que adquiere a través de la conducción de su especial sensibilidad, aguda percepción y vagos motivos conscientes. Dado su carácter irracional y casi inconsciente, es naturalmente muy difícil describir esta función. En cierto sentido, uno puede compararlo con el enemigo natural de Sócrates. Por su naturaleza, sin embargo, la actitud fuertemente racionalista de Sócrates suprimió tanto la función intuitiva que tuvo que manifestarse en formas alucinatorias concretas, ya que no tenía acceso a la vía directa. No es así con los intuitivos.

Desde todos los aspectos, el tipo sensorial es opuesto al tipo intuitivo. Se basa casi por completo en las impresiones sensoriales, y toda su psicología está determinada por el instinto y los sentimientos. Por lo tanto, depende completamente de los estímulos externos. Por un lado, es la función psicológica de la intuición, y por otro lado, es el instinto del sentimiento.Esto es exactamente lo que Nietzsche enfatizó, y aquí deben estar sus características psicológicas personales. Debe ser considerado como un poeta intuitivo del tipo introvertido. Como testimonio de ello, vemos que su obra está escrita con una intuición artística superior. Entre ellos, "El nacimiento de la tragedia" es muy individual, aunque su obra maestra "Así habló Zaratustra" es más individual. Su escritura aforística revela su lado intelectual como introvertido. Aunque se mezcla con emociones fuertes, aún muestra las características de los intelectuales del siglo XVIII: firme, crítica y racional. Su falta de moderación y refinamiento adecuados es generalmente un testimonio del tipo intuitivo. En este contexto, no sorprende que en sus primeros escritos plantease imprudentemente el caso de la psicología de la personalidad en esta perspectiva. Esto está muy en línea con sus tendencias intuitivas. Esta intuición es básicamente ver la realidad externa a través del interior, a veces a expensas de la realidad. Por medio de esta inclinación también obtuvo una visión profunda de la naturaleza dionisíaca de su propio inconsciente. En su forma original, hasta donde sabemos, solo tuvo conocimiento de ella después del inicio de su enfermedad. Aunque han aparecido en diversas metáforas sobre la lujuria antes de esta. Entonces, psicológicamente hablando, es una pena que después de su enfermedad descubriera que los fragmentos de los fragmentos de Toulon (que en este aspecto son muy significativos) fueron destruidos por consideraciones estéticas y morales.

(Traducido por Zhiwei del volumen 6 de la edición en inglés de las obras completas de Jung)

realidad y surrealista

No conozco nada "surrealista". La realidad contiene todo lo que puedo saber. Porque todo lo que funciona en mí es real y práctico. Si no me afecta, entonces no noto nada, y es imposible saber nada al respecto. Solo puedo afirmar cosas que son realistas, no cosas que son irreales, surrealistas o casi reales. Por supuesto, a menos que alguien limite el concepto de realidad y use el adjetivo "real" solo para referirse a una parte especial de la realidad del mundo. Esta limitación de la realidad a la realidad objetiva concreta de la materia tal como la perciben nuestros sentidos resulta de una manera particular de pensar que constituye el "sentido común sano" y de nuestros hábitos de habla cotidianos. Se basa en el conocido principio de "Nihil est jn intellectu quod non antea fuerit in sensu" (todo en la mente es preexistente en los sentidos), ignorando el hecho de que hay mucho en nuestra mente que no se origina en los sentidos Material. De acuerdo con el punto de vista anterior, solo todo lo que proviene directa, indirectamente o parece provenir del mundo de los sentidos es "real".

Esta imagen restringida del mundo es una comprensión unilateral del mundo por parte de los occidentales. A menudo se dice injustamente que este entendimiento unilateral es un error de la razón griega. Limitar el mundo a la realidad física corta una porción considerable de la realidad como un todo, dejando solo un fragmento rodeado por una gran sombra. Hay que llamar a esta sombra irreal o surrealista. Esta visión estrecha es diferente de la visión del mundo de los orientales, por lo que la visión oriental del mundo no necesita conceptos filosóficos surrealistas. La realidad que arbitrariamente definimos está constantemente amenazada por "supersensorial", "sobrenatural", "sobrehumano" y muchas otras cosas más allá de eso. Las realidades orientales lo dan todo por sentado, y creamos caos en esta zona con nuestros conceptos psicológicos. En nuestra realidad, las cosas psicológicas no son más que los efectos indirectos e indirectos de causas físicas, "secreciones cerebrales" o algo más o menos equivalente. Al mismo tiempo, por así decirlo, se cree que este apéndice del mundo físico tiene el poder de trepar por los cabellos hacia el cielo, no sólo para sondear con él los misterios del mundo físico, sino también para conocerlo en profundidad. una forma "espiritual" en sí misma. Todo esto, sin embargo, todavía se asume como una mera realidad indirecta.

¿Los pensamientos son realistas? De acuerdo con esta forma de pensar, es probable que solo sea realista si se refiere a algo que puede ser percibido por los sentidos. Si no lo es, se considera "poco realista", "fantástico", "ilusorio" y, por lo tanto, se declara inexistente. Este tipo de cosas en realidad sucede con bastante frecuencia, a pesar de que es solo un sesgo filosófico. El pensamiento, aunque no se refiera a la realidad tangible, es siempre real. Incluso tiene un efecto, de lo contrario nadie lo notaría. Pero como la palabra "es" se refiere

sólo a algo material según nuestra forma de pensar, el pensamiento de "irrealidad" sólo puede contentarse con existir en la brumosa surrealidad, lo que de hecho significa que se equipara a la irrealidad. El pensamiento, sin embargo, puede haber dejado huellas innegables de la realidad, y quizás hemos especulado sobre ello, y esto nos pone en una posición de vergüenza y vergüenza.

A la luz de esto, nuestra concepción pragmática de la realidad puede necesitar una revisión. De hecho, incluso la literatura popular ha comenzado a incluir varios "super" conceptos dentro de su horizonte mental. Simpatizo completamente con este enfoque, porque hay algo no tan bueno en la forma en que vemos el mundo. Rara vez se nos ocurre en la teoría, y casi nunca en la práctica, que no existe una relación directa entre la conciencia y los objetos materiales. Percibimos sólo apariencias y nada más. Y estas representaciones nos son transmitidas indirectamente a través de complejos mecanismos neuronales. Interpuesto entre las terminaciones nerviosas de los órganos de los sentidos y las representaciones que aparecen en la conciencia hay un proceso inconsciente que transforma un hecho físico como la luz en la representación mental "luz". La conciencia, sin embargo, no puede percibir nada material acerca de este complejo proceso inconsciente de transformación.

Esto lleva al siguiente resultado: lo que se nos aparece como realidad inmediata en realidad está compuesto de apariencias cuidadosamente procesadas, y vivimos directamente en un mundo de apariencias. Incluso para determinar aproximadamente la verdadera naturaleza del mundo físico, necesitamos las instalaciones sofisticadas y los procedimientos complejos de la química y la física. Estas disciplinas son de hecho herramientas para ayudar a la mente humana, permitiéndonos penetrar el velo engañoso de las apariencias en el mundo no mental.

Por tanto, lejos de estar en contacto directo con un mundo físico, es un mundo psicológico. Solo podemos hacer inferencias hipotéticas indirectas sobre la verdadera naturaleza de las cosas a través de este mundo mental. La psique misma tiene una realidad inmediata, que incluye todas las formas de fenómenos mentales, incluso aquellas ideas y pensamientos que no se refieren a nada "externo" y por lo tanto son "irreales". Podemos llamarlos "imaginaciones" o "ilusiones", pero eso no disminuye de ninguna manera su influencia sobre nosotros. De hecho, no hay pensamiento "realista" que no siempre pueda ser desplazado por uno "irrealista", lo que demuestra que este último es más fuerte e influyente que el primero. La sorprendente influencia de las ideas ilusorias supera los peligros de la materia, y nuestra conciencia engañada se niega a admitir que esto también es la realidad. Nuestra cacareada razón y nuestra voluntad sobrevalorada son a menudo totalmente impotentes frente a los pensamientos "poco realistas". Para bien o para mal, son estos factores psíquicos inconscientes las fuerzas del mundo que gobiernan a toda la

humanidad, y son ellos los que crean la conciencia y, por lo tanto, crean los requisitos y condiciones absolutamente necesarios para la existencia del mundo. Vivimos en un mundo creado por nuestros propios espíritus.
De esto podemos ver el gran defecto de la conciencia occidental, que permite reconocer sólo un tipo de realidad, la que es causada por causas físicas. Los orientales son más sabios porque descubren que la esencia de todo está arraigada en la mente humana. Entre la naturaleza desconocida de la materia y el espíritu se encuentra la realidad espiritual, la realidad psicológica, y esta es la única realidad que podemos experimentar directamente.
(Traducido por Feng Chuan del volumen 8 de la edición en inglés de las obras completas de Jung)
En memoria de Ricardo Guillermo
No es fácil para mí hablar de Richard William y su trabajo porque partimos de lugares muy diferentes y nos encontramos a mitad de camino. Una parte considerable del trabajo de su vida se encuentra fuera del alcance de mi investigación. Nunca había estado en China, primero moldeó su mente y continuó fascinándolo a partir de entonces, ni estaba familiarizado con su idioma, una expresión vívida del Oriente chino. De hecho, me quedé como un extraño fuera de este vasto campo de conocimiento y experiencia en el que William pudo prosperar. Si nos mantenemos en nuestros propios campos profesionales, él como sinólogo y yo como médico probablemente nunca tengamos contacto. Pero nos conocimos en las humanidades, que en primer lugar trascendió los límites de la academia, donde nuestros puntos de contacto, donde la chispa del corazón encendía la lámpara de la sabiduría, estaba destinado a ser el más significativo de mi vida uno de los eventos. Por esta razón quizás pueda hablar de William y su obra, y recordar con agradecido respeto el corazón que construyó un puente entre Oriente y Occidente, trayendo a Occidente un precioso patrimonio cultural que desaparecerá para siempre.
El logro de William fue alcanzado solo por un hombre que trascendió su profesión y cuya búsqueda del conocimiento se convirtió gradualmente en una preocupación para toda la humanidad. O mejor dicho, el cuidado se ha mantenido igual de principio a fin. ¿Qué otra cosa podría haberlo liberado tan completamente de los ojos estrechos del europeo, de hecho, del misionero, que tan pronto como sondeó los misterios de la mente china, inmediatamente intuyó los secretos de nuestras necesidades y sacrificó sus prejuicios europeos? por esta rareza? Sólo una humanidad que lo abarca todo, un espíritu que ve el todo, puede permitirle abrirse sin reservas a un espíritu profundamente diferente, y agrandarlo sirviéndolo con sus facultades y facultades. La comprensión con que se dedicó a esta tarea, sin rastro de antipatía cristiana y de arrogancia de Europa, atestigua con creces una mente verdaderamente grande, pues todos los espíritus mediocres entran en contacto

con culturas extranjeras y no perecen en el abandono. la propia es entregarse a pasiones arrogantes de incomprensión y crítica. Sólo se entretienen con la apariencia y la piel de culturas ajenas, pero nunca han probado sus beneficios reales, por lo que nunca han logrado una verdadera comunicación espiritual, la entrada más íntima y la penetración mutua que produce nueva vida.

En términos generales, el espíritu del especialista es un espíritu puramente masculino. La fecundidad es un proceso extraño y antinatural para este intelecto, por lo que es un instrumento particularmente pobre para regenerar espíritus extraños. Sin embargo, una mente más grande lleva la huella de una mujer, con un útero receptivo y fértil que puede reformar lo extraño y darle una forma familiar. William tenía el raro don de la sabiduría maternal a la que atribuyó su talento sin igual, abriéndose paso a tientas en el espíritu oriental, y se dedicó a sus traducciones sin precedentes.

Creo que su mayor logro es su traducción y comentario sobre el I Ching. Habiendo estudiado la traducción insatisfactoria de Legge durante muchos años antes de darme cuenta de la de William, soy completamente capaz de identificar diferencias sorprendentes entre las dos traducciones. William logró dar vida a esta antigua obra en una nueva forma. No solo muchos sinólogos, sino también la mayoría de los fanáticos chinos modernos, son incapaces de ver su verdadero valor y lo consideran una mera colección de hechizos de brujería absurdos. Probablemente ningún otro trabajo encarna la viveza de la cultura china como este libro. Durante miles de años, los intelectuales más destacados de China han trabajado juntos y contribuido a este trabajo. Ha pasado por las vicisitudes de la vida, pero sigue siendo eterna y nueva, y su vida y valor se conservarán para siempre. Al menos, para aquellos que deseen entender su significado. Estamos agradecidos por los logros creativos de William, quien nos convirtió entre estos beneficiarios. Como protegido de un maestro del aprendizaje chino antiguo, como aprendiz de la psicología del yoga chino que ha estado usando prácticamente el Libro de los Cambios, nos ha acercado a este trabajo a través de su experiencia personal y su cuidadosa traducción.

Sin embargo, junto con este rico regalo, William también nos dejó una tarea cuya importancia no podemos apreciar completamente hoy, pero solo podemos adivinar. Cualquiera que tenga la suerte de experimentar el poder mágico del I Ching con William, como yo, no podría dejar de ver que este es un punto de Arquímedes por el cual nuestra mentalidad occidental será arrancada desde sus cimientos. No se puede decir que sea una tarea trivial pintar un retrato amplio y colorido de una cultura extranjera, como lo hizo William. Pero más importante aún, inoculó en nosotros el germen de vida del espíritu chino, que puede provocar un cambio fundamental en nuestra visión del mundo. Ya no

estamos reducidos a espectadores adoradores o críticos, sino que no sólo participamos del espíritu oriental sino que también logramos experimentar el poder vivo del I Ching.

Los principios en los que se basa el uso del I Ching parecen, a primera vista, completamente diferentes de nuestro pensamiento causal científico. Nos parece completamente acientífico, casi un tabú religioso y, por lo tanto, fuera del alcance del juicio científico y, de hecho, incomprensible.

Hace unos años, el entonces presidente de la Sociedad Antropológica Británica me preguntó por qué China, una nación muy inteligente, no tenía logros científicos. Le respondí que esto debe ser un error visual, porque los chinos sí tienen un tipo de ciencia, y su clásico estándar es el "Libro de los Cambios". Es solo que los principios de esta ciencia, como muchas otras cosas en China, son completamente diferentes de los principios de nuestra ciencia.

La ciencia en el I Ching no se basa en el principio de causalidad, sino en un principio desconocido y, por lo tanto, aún sin nombre, que he tratado de denominar principio sincrónico. El estudio de los procesos mentales inconscientes me ha obligado desde hace mucho tiempo a buscar en todas partes otro principio de explicación. Porque me parece que el principio de causalidad es insuficiente para explicar ciertos fenómenos inconscientes importantes. He encontrado que hay algunos paralelismos psíquicos que simplemente no pueden relacionarse causalmente entre sí y deben estar relacionados por otro principio. El vínculo parece residir principalmente en la relativa sincronicidad de los eventos, de ahí el término 'sincronístico' que uso. Parece que el tiempo está lejos de ser una abstracción, sino un continuo concreto, que tiene tales propiedades y condiciones básicas que puede manifestarse en diferentes lugares al mismo tiempo de forma paralela y no causal. Como encontramos en esos mismos pensamientos, símbolos o estados mentales que ocurren simultáneamente. Otro ejemplo que cita William es la coincidencia de períodos de estilo en China y Europa, que no pueden ser un vínculo causal entre ellos. Y la astrología es un ejemplo de sincronicidad a mayor escala, siempre que haya suficientes hallazgos bien probados que lo respalden. Pero al menos tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de hechos bien probados y estadísticamente verificables que parecen hacer que la cuestión de la astrología sea digna de llamarse estudio científico. Dado que la astrología representa la suma total de todo el conocimiento psicológico antiguo, su valor es obvio para el psicólogo.

El hecho de que sea posible reconstruir la personalidad de una persona con gran precisión a partir de los datos de nacimiento es un testimonio de la validez relativa de la astrología. Pero debemos recordar que las fechas de nacimiento no dependen en lo más mínimo de las constelaciones astronómicas reales, sino de un sistema de tiempo arbitrario y puramente

conceptual. Debido a la precesión de los equinoccios, el punto de resorte se ha movido fuera de la constelación de Aries (Aries) y dentro de la constelación de Piscis (Piscis) Ya no encaja en el zodíaco celestial. Si la identificación del personaje basada en la astrología es correcta, no se debe a la influencia de las estrellas sino a nuestra propia temporalidad asumida, es decir, las personas que nacen o hacen cosas en este momento particular tienen esta naturaleza de la momento.

Aquí tenemos una fórmula básica usando el I Ching. Ya sabes, el hexagrama que marca el momento y nos permite verlo se obtiene corriendo un manojo de milenrama o lanzando tres monedas. La distribución de tallos de Achillea o la colocación de monedas es puramente una cuestión de azar. Estos misteriosos tallos de hierba o monedas cayeron en un paradigma momentáneo, y la única pregunta que quedaba era: ¿El rey Wen y el duque Zhou, que vivieron mil años antes de Cristo, interpretaron correctamente estos paradigmas del azar? Esto sólo puede ser determinado por la experiencia.

William, por invitación mía, en su primera conferencia en el Club de Psicología de Zúrich, mostró la utilidad del I Ching y al mismo tiempo hizo una predicción que, en menos de dos años, se ha cumplido plenamente. Esta predicción puede ser confirmada aún más por innumerables experiencias paralelas correspondientes. Sin embargo, mi preocupación no es establecer la validez objetiva del "Libro de los Cambios", sino simplemente tomarlo como una premisa, como lo hizo William. Todo lo que me preocupa es el asombroso hecho de que las cualidades ocultas en un instante salen a la luz en este hexagrama. Esta interconexión de eventos, aclarada por el I Ching, es básicamente análoga a lo que encontramos en la astrología. Allí, el momento del nacimiento coincide con la caída de la moneda, la constelación coincide con el hexagrama y la interpretación astrológica de la fecha de nacimiento coincide con el hexagrama del hexagrama.

Este tipo de pensamiento basado en el principio de sincronicidad alcanzó su apogeo en el "Libro de los Cambios", que es la expresión más pura del modo general de pensar chino. En Occidente, este tipo de pensamiento ha desaparecido de la historia de la filosofía desde la época de Heráclito, y reapareció en Leibniz sólo como un débil eco. Sin embargo, no se desvaneció por completo durante el período de transición, sino que permaneció en el crepúsculo del corolario astrológico y permanece en ese nivel hasta el día de hoy.

En este punto, el I Ching responde a algo en nosotros que necesita un mayor desarrollo. El misticismo ha disfrutado de un renacimiento sin precedentes en nuestro tiempo, y la luz del espíritu occidental casi se ha extinguido. No estoy pensando ahora en nuestras instituciones de educación superior y sus representantes. Como médico que trata con gente común, sé que la universidad ya no es el lugar para difundir la luz. La gente está cansada de la especialización de las disciplinas, del racionalismo y del intelectualismo. Quieren

escuchar la voz de la verdad que no los une sino que los ensancha, que no los ciega sino que los ilumina, que no fluye como el agua sino que penetra hasta sus mismos tuétanos. Esta búsqueda es simplemente demasiado fácil para desviar a un gran público, incluso anónimo.

Siempre que pienso en el significado del logro de William, siempre pienso en Anquetil Duperron, el francés que trajo a Europa la primera traducción de los Upanishads, cuando, después de casi mil ochocientos años, ocurrió el evento inimaginable y la Diosa de la Razón expulsó a la Dios cristiano desde su trono en Notre-Dame de Paris. Hoy, cuando en Rusia pasan cosas más inimaginables que en París, cuando el cristianismo se ha debilitado tanto que incluso los budistas piensan que es un buen momento para enviar misioneros a Europa, es William quien nos trajo del Este una nueva luz. Es una tarea cultural, y William se siente llamado a reconocer cuánto tiene que ofrecer Oriente en nuestras necesidades espirituales.

A un mendigo no le ayuda que le pongan una mano, grande o pequeña, aunque eso sea justo lo que necesita. Será mejor ayudado si le mostramos cómo trabajar para liberarse de la mendicidad para siempre. Desafortunadamente, los mendigos espirituales de nuestro tiempo son demasiado receptivos a la mano oriental, imitando sus caminos sin pensar. Era un peligro del que no se podía advertir demasiado, y William lo sintió muy bien. Al espíritu europeo no sólo le ayudan las sensaciones frescas o el cosquilleo de un nervio. Lo que China tardó miles de años en construir no se puede obtener robando. Si queremos poseerlo, debemos ganarnos el derecho a él por nuestros propios esfuerzos. Si abandonamos nuestras propias bases como si fueran viejos errores, si codiciamos refugio en playas exóticas como piratas sin hogar, la sabiduría de los Upanishads y la epifanía del yoga chino, ¿de qué nos sirve? Si dejamos atrás nuestros propios problemas y nos tambaleamos con los prejuicios tradicionales, si nos ocultamos a nosotros mismos nuestra verdadera humanidad con todas sus peligrosas corrientes subterráneas y oscuridad, la introspección oriental, especialmente la sabiduría del "Libro de los Cambios", no tiene ningún significado para nosotros. Esta sabiduría no nos ilumina en el teatro brillantemente iluminado de nuestra conciencia y voluntad europeas, brilla solo en la oscuridad. Cuando escuchamos sobre las masacres en China, sobre el poder maligno de las sociedades secretas chinas, sobre la pobreza indescriptible y la sordidez sin esperanza de las masas chinas, tenemos algunas vagas impresiones de los horrores allí, y "Es a partir de este trasfondo que la sabiduría del Libro de los Cambios emerge.

Necesitamos tener una vida propia bien fundamentada y satisfactoria para que podamos experimentar la sabiduría oriental como algo vivo. Así que primero tenemos que aprender un poco de la verdad europea sobre nosotros mismos. Nuestro punto de partida es la realidad de Europa y no el kung fu del yoga, que sólo nos ciega de nuestra propia realidad.

Debemos continuar el trabajo de traducción de Wilhelm en un sentido más amplio si esperamos demostrar que somos dignos alumnos del maestro. El concepto central de la filosofía china es Dao, que William traduce como "significado". Así como William le dio a la riqueza espiritual oriental un significado europeo, también debemos transformar este significado en nuestras vidas. Hacerlo es realizar el Tao, y esta es la verdadera tarea del estudiante.

Si volvemos la vista hacia el este, vemos un destino abrumador que lo gobierna todo. Las armas europeas han abierto las puertas de Asia; la ciencia y la tecnología europeas, el materialismo y la codicia europeos están barriendo China. Hemos conquistado Oriente políticamente. Pero cuando Roma conquistó el Cercano Oriente, ¿qué pasó después? Fue el espíritu de Oriente el que entró en Roma. El dios persa de la luz, Mitra, se volvió sagrado para las legiones romanas, y en el rincón más improbable de Asia Menor surgió una nueva Roma espiritual. ¿Es imposible que hoy suceda lo mismo? ¿No es posible que estemos tan ciegos como los romanos educados para maravillarnos de las supersticiones de los cristianos? Vale la pena señalar que las dos principales potencias coloniales asiáticas, Inglaterra y los Países Bajos, fueron las más influenciadas por la teología india. Sé que nuestro inconsciente está lleno de símbolos de Oriente, y que el espíritu de Oriente está, en efecto, a nuestras puertas. Así que me parece que la búsqueda del Tao, la búsqueda del sentido de la vida, se ha convertido entre nosotros en un fenómeno colectivo mucho más allá de lo que la gente suele ser consciente. En uno de los signos más reveladores de los tiempos, Wilhelm y el indólogo Hauer fueron invitados a dar conferencias sobre yoga en el Congreso de Psicoterapeutas Alemanes de este año. ¡Imagínese lo que significa para un médico que tiene que tratar con los pacientes más sensibles y receptivos, una vez que ha establecido una conexión con el sistema oriental de curación! Así el espíritu de Oriente penetra por todos nuestros poros y llega a los lugares más vulnerables de Europa. Esto puede ser tanto una infección peligrosa como una cura. La confusión lingüística babilónica de occidente ha producido tal desorientación que todos anhelan verdades sencillas, o al menos un pensamiento rector que apela no sólo a la cabeza sino también al corazón, que da al espíritu contemplativo Trae claridad, trae tranquilidad a emociones reprimidas e inquietas. Nosotros hoy, como la antigua Roma, una vez más estamos importando supersticiones extranjeras para encontrar la cura adecuada para nuestras dolencias.

El hombre sabe instintivamente que todas las grandes verdades son simples. Entonces quien tiene los instintos atrofiados piensa que se puede encontrar en libros de lectura fácil y baratos y en lugares comunes; o, por desilusión, cae en la falacia contraria, pensando que debe ser lo más complicado y oscuro posible. El movimiento gnóstico que emerge hoy entre nuestras masas anónimas es la exacta contrapartida psicológica del movimiento gnóstico

de hace mil novecientos años. Entonces, como ahora, el vagabundo solitario, como Apololio de Tyana, hilaba el hilo espiritual de Europa a Asia, tal vez hasta la India. Mirando a William en tal perspectiva histórica, lo veo como uno de esos grandes mediadores gnósticos que pusieron en contacto el espíritu del helenismo con la herencia de Oriente, y así marcaron una diferencia en las ruinas del Imperio Romano, provocando la surgimiento de un nuevo mundo.

De hecho, fue una bendición escuchar el lenguaje sencillo de William, el mensajero de China, en medio de la cacofonía de la opinión europea y el clamor de los falsos profetas. Inmediatamente se nota la espontaneidad vegetal con que se le enseñó el espíritu chino, que es capaz de expresar algo profundo en un lenguaje sencillo. Revela la sencillez de alguna gran verdad, revela la sinceridad de un sentido profundo, y nos trae el elegante aroma de la Flor Dorada, que penetra suavemente y crece tierna en el suelo de Europa.Las nuevas plántulas de vida nos dan una nueva intuición. y el sentido de la vida, y alejarnos de la tensión y la arrogancia de la voluntad europea.

Al enfrentarse a la cultura oriental desconocida, William mostró una humildad considerable, lo cual es extremadamente inusual para un europeo. La examina libremente, sin prejuicios, sin fariseísmo, le abre el corazón y el espíritu, y con toda su existencia nos trae la verdadera imagen de Oriente. Esta profunda transformación ciertamente no puede ganarse sin un gran sacrificio, porque nuestras premisas históricas son muy diferentes. La agudeza de la conciencia occidental y sus graves problemas deben suavizarse frente a la naturaleza más general y estable de Oriente; el racionalismo y la diferenciación unilateral de Occidente deben sucumbir a la inclusividad y simplicidad de Oriente. Para William, esta transformación no solo significa un cambio de perspectiva intelectual, sino también un fuerte ajuste en la composición de la personalidad. La imagen de Oriente que nos ofrece, libre de motivos utilitarios y de cualquier prejuicio, nunca podría haber sido tan perfectamente dibujada si no hubiera sido capaz de pasar a un segundo plano frente a su propio espíritu europeo. Si permite que Oriente y Occidente choquen de frente, no podrá cumplir su misión de transmitirnos la verdadera imagen de China. El sacrificio del espíritu europeo era inevitable y absolutamente necesario para cumplir la tarea que el destino le había encomendado.

William cumplió su misión en todos los sentidos, no solo nos hizo accesibles los tesoros culturales de la antigua China, sino que como dije, nos trajo esta cultura que ha sobrevivido durante miles de años raíces espirituales, y la plantó en suelo europeo. Con esta tarea su misión llega a su clímax y, lamentablemente, a su fin. Según la ley de la enantiodromia conocida por los chinos, el final de una etapa es el comienzo de su opuesto, por lo que el yang es próspero y el yin lo es, y el positivo es próspero pero pobre. Mi contacto cercano

con Wilhelm fue solo en los últimos años de su vida, y así pude observar cómo, a medida que se completaba el trabajo de su vida, Europa y los europeos lo rodeaban cada vez más y lo obsesionaban con hechos. Al mismo tiempo, nació en él la sensación de que estaba al borde de una gran transformación. Fue un cataclismo cuya naturaleza no pudo captar con claridad. Todo lo que sabía era que se enfrentaba a una crisis decisiva. Las enfermedades de su cuerpo también corresponden al desarrollo paralelo. El pasado de China está lleno de sueños, pero la imagen en el sueño siempre es sombría y triste, lo que muestra claramente que el contenido de China en su corazón se ha vuelto opuesto.

Nada puede ser sacrificado permanentemente, todo vuelve después en una forma cambiada, y una vez hecho un gran sacrificio, el retorno de lo sacrificado debe encontrar la resistencia del organismo sano. Por lo tanto, si esta gran crisis espiritual ocurre en un organismo debilitado por la enfermedad, muchas veces significa la muerte. Porque ahora el cuchillo del sacrificio está en la mano de la víctima, y lo que la muerte requiere es el sacrificador anterior.

Como puedes ver, no escondo mi opinión personal, porque ¿cómo puedo hablar de William sin decirte lo que significa para mí? El trabajo de la vida de William es de una importancia inmensa para mí, porque aclara y confirma mucho de lo que he estado buscando, persiguiendo, pensando y luchando en mi esfuerzo por aliviar el sufrimiento psíquico de los europeos, en un lenguaje claro de su It. Fue una experiencia maravillosa para mí escuchar lo que vagamente había adivinado del inconsciente europeo. Si siento que me ha enriquecido tanto que me parece que he recibido más de él que de nadie. Por eso no me siento presuntuoso en expresarle nuestra gratitud y homenaje en el altar en su memoria.

(Traducido por Feng Chuan del volumen 15 de la edición en inglés de las obras completas de Jung)

Teoría y Práctica de la Psicología Analítica

prefacio

El difunto profesor CG Jung, en 1935, cuando tenía sesenta años, dio una serie de conferencias a unos doscientos médicos en la Clínica Tavistock 204 de Londres, un total de cinco noches consecutivas. Esta conferencia y su discusión fueron publicadas en este libro por Mary Barker y Margery Gomm.

Los escritos de Jung son ampliamente conocidos, pero no mucha gente lo ha escuchado hablar en persona. Su serie de conferencias atrajo no solo a psiquiatras y psicoterapeutas representativos de todas las escuelas, sino también al personal de los hospitales psiquiátricos y a un gran número de médicos generales. Su hábito es hablar durante una hora y luego pasar una hora discutiendo con la audiencia. Desde el comienzo de la conferencia, sus materiales novedosos, su actitud tranquila y su expresión fluida en inglés

crearon una atmósfera relajada y motivadora, y la discusión superó con creces el tiempo programado originalmente. El profesor Jung no solo tiene el encanto de un orador, sino que también es bueno para elegir palabras y palabras para expresar su significado con precisión. Sus palabras son claras y fáciles de entender, y no hay jerga ni pedantería en absoluto.

Los principios que expuso principalmente el profesor Jung son también sus contribuciones teóricas únicas. Agrupó estos principios en dos grandes categorías, a saber: la estructura y el contenido de la mente, y los métodos empleados en la exploración de la mente.

Definió la conciencia como la relación entre la mente y el ego, argumentando que su naturaleza depende del tipo de actitud general del individuo, ya sea extrovertida o introvertida. Él cree que la relación entre la conciencia y el mundo externo se realiza a través de las siguientes cuatro funciones: pensamiento, emoción, sentimiento e intuición. Dado que el ego, que es el foco de la conciencia, emerge del inconsciente, la conciencia y sus funciones solo pueden entenderse asumiendo la existencia de la inconsciencia individual y colectiva. Se han planteado muchas preguntas sobre a qué se refieren esta hipótesis y función, y Jung explicó claramente el significado de los términos que usó, y él mismo introdujo bastantes de estos términos en la psicología analítica.

Al explicar los métodos que empleó para investigar la actividad psíquica inconsciente, Jung especificó la palabra prueba de asociación, análisis de sueños e imaginación activa. Algunas personas se sorprenden por su énfasis en la prueba de asociación de palabras, que ha sido abandonada hace mucho tiempo. Jung mencionó este método porque desempeñó un papel clave en sus primeras investigaciones. Cuando Jung era joven, trabajaba como asistente médico en un hospital llamado Burghesli en Zúrich. En ese momento, se dispuso a estudiar los secretos de las lesiones cerebrales. En ese momento, el conocimiento psicológico sistemático aún no había salido. Su experimento sobre la prueba de asociación de palabras ha logrado resultados inesperados y muy significativos. El más valioso de ellos es el descubrimiento de la naturaleza autónoma del inconsciente. La existencia de actividad psíquica fuera de la conciencia se ha afirmado durante décadas, y solo Freud y Jung vieron su aplicación clínica. Jung afirmó su hipótesis a través de una investigación profunda y detallada sobre el método de prueba de asociación de palabras. Señaló que efectivamente existen complejos condicionados por las emociones, lo que proporciona evidencia para la teoría de la represión de Freud. Inicialmente, en la prueba de asociación de palabras, el estímulo presentado (palabra) provoca una respuesta a una sola palabra. Jung sintió que esto limitaba en gran medida el valor de este método, por lo que hizo cambios técnicos. La prueba todavía se lleva a cabo en la forma original, es decir, registrando el tiempo de reacción, pero al mismo tiempo, se utilizan varios dispositivos para registrar la influencia

de las emociones del sujeto en su pulso y respiración, y para medir los cambios en el conductividad de la piel. . Al observar que el cuerpo y la mente funcionan como un todo inseparable, Jung fue el primer clínico en reconocer los fenómenos psicológicos que acompañan a las emociones. Esto es lo que ahora conocemos como un fenómeno psicofisiológico.

Jung también incursionó en el reino de los sueños. Habló de los elementos individuales y colectivos que intervienen en los sueños, y se refirió en particular al análisis de los sueños, que era su principal forma de terapia. Una vez respondió una pregunta muy complicada con una oración en alemán, diciendo: "¡El sueño revela todo lo necesario!" Su interrogador estaba asombrado. Cuando el presidente de la conferencia le recordó que debería usar el inglés, sonrió y dijo: "Ves, ¿no prueba esto que el inconsciente es realmente libre de actuar por sí mismo?" Recuerdo muy bien este episodio, aunque no se registra en las notas de clase.

La cuarta conferencia cita un sueño y discute cómo interpretar este tipo de sueño que contiene imágenes arquetípicas El método de análisis de los sueños es hacer una interpretación extendida del sueño. Jung señaló que al enumerar las similitudes entre los sueños y dar explicaciones extensas, es como un lingüista que enumera y analiza comparativamente los diferentes fenómenos del lenguaje. Jung describió la mente como un sistema de autorregulación, que surge del vínculo compensatorio entre la conciencia y la inconsciencia, similar al mecanismo de autoequilibrio del cuerpo.

Desafortunadamente, no tuvo tiempo suficiente para completar el análisis de este sueño tan interesante, que dijo que se haría al final de su resumen. Sin embargo, el Dr. HC Miller sugirió que el profesor Jung hablara sobre la transferencia, ya que la transferencia es un tema delicado, y Jung estuvo de acuerdo. Explicó que la transferencia era sólo un ejemplo de un proceso psíquico más general: la proyección, y señaló que la transferencia a menudo resultaba ser el principal problema del análisis. Es especialmente importante que el psicoanalista tenga experiencia y habilidad en el manejo de la transferencia inversa. La etiología de las metástasis y la naturaleza completamente espontánea de las metástasis constituyen la dificultad y complejidad del trabajo terapéutico que describe Jung.

Aunque la discusión de Jung sobre la transferencia fue breve, sentó las bases para su trabajo posterior, más detallado. En el momento de esta serie de conferencias, la transferencia se mencionaba menos en sus escritos. Ya había discutido el problema de la transferencia en un artículo escrito en 1916, titulado "La función trascendental", que se publicó por primera vez en 1957 (ver Obras Completas, Volumen 8). Cuando apareció la edición alemana de "La psicología de la transferencia" en 1946, Jung no cambió su punto de

vista sobre el papel de la transferencia, pero su comprensión fue un paso más allá. Volvió a mencionar la transferencia en su última obra importante.
En las discusiones contenidas en este libro, la audiencia le pidió a Jung que explicara su uso del término "imaginación activa", y Jung dio una respuesta amplia y completa. Describió el propósito y la creatividad de las imágenes activas en el proceso analítico y mostró cómo estas imágenes activas, combinadas con el acto espontáneo de hacer dibujos, podrían usarse en el tratamiento de las neurosis. Algunos en la audiencia se sorprendieron al escuchar cómo a menudo instaba a sus pacientes a expresarse con papel y tinta. Esta práctica ha demostrado ser de gran valor, especialmente para aquellos pacientes que no pueden expresar su imaginación en palabras. No solo eso, sino que este enfoque permite que el paciente participe activamente en el tratamiento.
Jung murió en 1961 a la edad de ochenta y seis años, veintiséis años después de dar esta serie de conferencias. Ha escrito mucho durante las últimas dos décadas, mostrando un profundo desarrollo, especialmente la profundización continua de la investigación sobre el inconsciente, explorando la relación entre nuestra comprensión de la salud o enfermedad mental y nuestro inconsciente. Los registros de estas conferencias son invaluables como guía para los principios fundamentales de la teoría de Jung. Son a la vez rigurosos y sistemáticos, pero a la vez casuales y amistosos. Estas expresiones orales grabadas hacen que las personas sientan su extraordinaria personalidad para siempre.

EA Bennett

primera conferencia
Presidente (Dr. HC Miller):
Damas y caballeros, es un gran honor para mí estar aquí para darle la bienvenida al profesor Jung en su nombre. Profesor Jung, esperamos su visita con gran alegría desde hace varios meses. Sin duda, muchos de nosotros esperamos este seminario como una nueva luz. Creo que la mayoría de nosotros esperamos que esta nueva luz nos ilumine. Muchas personas vienen aquí porque lo ven como el hombre que salvará a la psicología moderna de su peligroso aislamiento y alienación del conocimiento y la ciencia humanos. Algunas personas vienen aquí porque admiran su amplia visión para combinar audazmente la filosofía y la psicología, que tradicionalmente se han considerado dos campos distintos. Nos has devuelto la idea del valor y de la libertad humana en el pensamiento psicológico, has dado nuevas ideas que son invaluables para muchos de nosotros. Sobre todo, no has detenido tu búsqueda donde se detiene toda la ciencia, el espíritu humano. Por estos y muchos otros beneficios que cada uno de nosotros conoce desde hace mucho tiempo, le agradecemos y esperamos su presentación con la mayor esperanza.
Profesor jung:

Damas y caballeros, permítanme comenzar señalando que el inglés no es mi primer idioma, así que perdónenme si no soy muy bueno en eso.
Mi propósito, como saben, es darles un esbozo de algunos conceptos básicos de la psicología. Si mi relato se ocupa principalmente de mis propios principios o puntos de vista, no es mi intención ignorar las enormes contribuciones realizadas por otros en este campo. No deseo colocarme indebidamente en primer plano, y sinceramente espero que mis oyentes comprendan tan completamente como yo cuáles son los puntos fuertes de Freud y Adler.
Permítanme primero dar una breve idea del procedimiento de habla. Tenemos dos temas a discutir: el primero, los conceptos de estructuras psíquicas inconscientes y sus contenidos; El segundo tema se puede dividir en tres partes: primero, el método de asociación de palabras; segundo, el método de análisis de los sueños; tercero, el método de la imaginación activa.
Por supuesto, sé que no puedo dar cuenta completa de las cuestiones difíciles, como las cuestiones filosóficas, religiosas, éticas y sociales que son propias de la conciencia colectiva de nuestro tiempo, ni puedo dar cuenta completa de los procesos del inconsciente colectivo y la mitología comparada, El estudio de la historia comparada da la elaboración necesaria. Superficialmente, estos temas, que pueden parecer alejados de esta conferencia, son sin embargo los factores más poderosos en la formación, regulación y perturbación de las condiciones psíquicas individuales y, por lo tanto, son temas muy discutidos en el campo de la teoría psicológica. Aunque soy médico y, por lo tanto, me interesa principalmente la psicopatología, sigo creyendo que el campo especial de la psicopatología solo puede beneficiarse de una comprensión amplia y profunda de la psicología normal en general. Los médicos nunca deben perder de vista el hecho de que la enfermedad es simplemente una perturbación de un proceso normal y de ninguna manera es un fenómeno peculiar de la naturaleza psíquica. "Combatir fuego con fuego" es la sabiduría de los antiguos médicos, pero como verdad, fácilmente puede volverse falsa. Por lo tanto, la psicología médica debe tener cuidado de no volverse patológica. La unilateralidad y la visión estrecha son características neuróticas bien conocidas.
Desafortunadamente, cualquier cosa que diga será sin duda un asunto pendiente. Desafortunadamente, rara vez adopto nuevas teorías, porque mi temperamento empírico me hace desear nuevos hechos más que la reflexión sobre ellos, aunque esto último es, debo admitirlo, un placer intelectual. Para mí, cada nuevo hecho es una nueva teoría. No creo que este sea un punto de vista completamente erróneo, especialmente cuando se considera la extrema ingenuidad de la psicología moderna (que creo que todavía está en pañales). Por lo tanto, sé que todavía está lejos de alcanzar una etapa de madurez para la

teoría general. A veces incluso pienso que la psicología aún no comprende el alcance de su tarea, ni la naturaleza desconcertantemente compleja de su tema, la psicología misma. Como si despertáramos de un sueño, nos encontramos por primera vez (pero demasiado poco para comprender todo su significado) con el hecho de que la mente como objeto de la observación y el juicio científicos es al mismo tiempo su sujeto, el medio por el cual es observado. . La amenaza de este círculo vicioso insuperable me ha llevado a posiciones de extrema cautela y relativismo, que a menudo son mal entendidas.

No quiero interrumpir nuestro tratamiento de los problemas con agudos argumentos críticos. Perdónenme de antemano por mencionar estas controversias, porque parece que estoy complicando innecesariamente las cosas, y son los hechos, no la teoría, los que más me molestan. Le ruego, por lo tanto, que tenga en cuenta que el poco tiempo de que dispongo no me permite presentar todos los argumentos detallados para probar mi punto. Me refiero aquí especialmente al método comparativo de interpretación de sueños complejos y de sondeo de procesos inconscientes. En general, confío en gran medida en su amabilidad y, por supuesto, entiendo que hacer las cosas lo más simples y directas posible es mi primera prioridad.

Primero, la psicología es la ciencia de la conciencia. Segundo, es una ciencia que es producto de lo que llamamos la mente inconsciente. Precisamente porque el inconsciente es el inconsciente, no podemos explorarlo directamente y no tenemos conexión con él. Solo podemos tratar con los productos de la conciencia, que se originan en el reino del inconsciente, y esta llamada "manifestación oscura" es exactamente lo que dijo el filósofo Kant en su "Antropología" 205 El reino con la mitad del mundo Todo lo que decimos sobre el inconsciente es realmente lo que el consciente dice sobre él. El inconsciente, que es completamente incognoscible por naturaleza, se expresa a través de la conciencia y en términos de conciencia, y eso es lo único que podemos hacer. No podemos ir más allá de eso. Siempre debemos tener esto en mente y convertirlo en el último criterio crítico de nuestro juicio.

La conciencia es algo muy especial. Es un fenómeno intermitente. Una quinta parte, un tercio o incluso la mitad de nuestra vida humana transcurre en un estado de inconsciencia. Nuestra primera infancia es inconsciente. Cada noche nos hundimos en la inconsciencia, y sólo entre despertarnos y dormirnos estamos más o menos conscientes. En cierto sentido, es incluso cuestionable cuán clara es esta conciencia. Por ejemplo, asumimos que un niño o una niña de diez años tiene conciencia, pero es fácil mostrar que es solo un tipo muy especial de conciencia, porque puede ser solo una conciencia que carece de autoconciencia. Conozco la situación de muchos niños, niños de once o doce años, y niños de catorce años en adelante, que de repente se dan cuenta de que “yo existo”. Por primera vez en sus vidas,

saben que ellos mismos están experimentando, que están mirando hacia atrás en un pasado donde pueden recordar eventos que sucedieron pero no ellos mismos en ellos.
Debe admitirse que cuando decimos "yo", no tenemos el tipo de medida absoluta que pueda probar si yo experimento plenamente el "yo". Nuestro autoconocimiento puede ser aún incompleto, y en el futuro la gente sabrá mucho más que nosotros. De hecho, no vemos dónde se detiene finalmente este proceso de autoconocimiento.
La conciencia es como la superficie, o piel, del vasto reino del inconsciente, cuyo contenido se desconoce. No sabemos hasta qué punto gobierna el inconsciente, porque no sabemos nada al respecto. No puedes decir nada sobre algo de lo que no sabes nada. Cuando decimos "inconsciente", queremos decir con la palabra transmitir algo, pero de hecho transmitimos que no entendemos el inconsciente. Solo tenemos evidencia directa de que existe un campo psíquico subliminal. En cuanto a la existencia de este campo, tenemos cierta base científica. Sin embargo, debemos tener cuidado de no ser demasiado arbitrarios en nuestras conclusiones, ya que las cosas en realidad pueden ser bastante diferentes de lo que imagina nuestra conciencia.
Si miras el mundo físico que nos rodea y lo comparas con cómo lo ve nuestra mente consciente, lo que ves no son imágenes mentales que existen como hechos objetivos. Por ejemplo, vemos colores y escuchamos sonidos cuando en realidad son solo oscilaciones de ondas. De hecho, para construir una imagen del mundo que no dependa de nuestros sentidos y psicología, necesitamos laboratorios con equipos extremadamente complejos. Creo que lo mismo se aplica al inconsciente: deberíamos tener laboratorios en los que podamos construir objetivamente una imagen real de las cosas tal como son en el estado inconsciente. Por lo tanto, deben sopesar en sus mentes cualquier conclusión y declaración sobre el inconsciente que hago en mis conferencias según este estándar. No olvide nunca la salvedad de que todas las conclusiones y declaraciones se realizan de forma virtual.
El fenómeno psíquico de la conciencia tiene una cierta cualidad parroquial. En un momento dado puede contener sólo unas pocas cosas que son concurrentes, y todo lo que queda es el inconsciente. Es solo a través del movimiento continuo de la conciencia que obtenemos un sentido de viaje, una comprensión o percepción general del mundo consciente. Nunca podemos obtener la imagen completa, nuestra conciencia es demasiado estrecha, solo podemos vislumbrar los destellos de la existencia. Es como a través de un pequeño agujero, solo podemos ver un área determinada, y todo lo demás es oscuridad, que no entendemos. El reino del inconsciente es vasto y está siempre en constante movimiento, mientras que la conciencia es el reino limitado de la visión momentánea.
La conciencia es enteramente un producto de la percepción y la orientación hacia el mundo externo. La ubicación de la conciencia probablemente esté en el cerebro, que se encuentra

en la capa externa del cerebro, mientras que en nuestros ancestros antiguos, su ubicación puede estar en los órganos sensoriales de la piel. Debido a que la conciencia proviene de esa área del cerebro, puede conservar las propiedades de sensación y orientación. Debe mencionarse particularmente que los psicólogos en Gran Bretaña y Francia a principios de los siglos 17 y 18 trataron de obtener conciencia de las sensaciones.Parece que la conciencia está compuesta de materiales sensoriales. Este punto de vista se expresa en un famoso dicho: "No hay nada en la mente que no esté en la sensación" [206] En la teoría psicológica moderna, también se puede observar una situación similar. Freud, por ejemplo, no derivó la conciencia de los datos de los sentidos, sino que derivó el inconsciente de la conciencia, siempre siguiendo las mismas líneas racionales.

Preferiría tomar la ruta opuesta. Diría que lo primero es obviamente el inconsciente, y la conciencia surge del estado inconsciente. Nuestra primera infancia es inconsciente. La función más importante de la naturaleza es el inconsciente, y la conciencia no es más que un producto de él. La conciencia es un estado que requiere un gran esfuerzo para mantener. Un estado consciente puede hacerte sentir agotado, puede hacerte sentir agotado. La conciencia es casi un esfuerzo antinatural. Cuando miras al hombre primitivo, por ejemplo, ves que al menor incentivo, o en absoluto, se adormecen y desaparecen. Se sientan en ese estado durante horas seguidas, y cuando les preguntas "¿qué están haciendo, qué están pensando?" No queremos." Si quieren, es más bien en sus estómagos o en sus corazones. Ciertas tribus negras te harían creer que los pensamientos están en el estómago, porque solo reconocen esos "pensamientos" que en realidad causan problemas al hígado, los intestinos o el estómago. En otras palabras, solo prestan atención a los pensamientos emocionales. Los estados de ánimo y las emociones siempre van acompañados de una actividad neuronal fisiológica manifiesta.

Los indios Pueblo me dijeron que todos los estadounidenses estaban locos y, por supuesto, me desconcerté y les pregunté por qué. Dijeron: "¡Oye, estos estadounidenses dicen que piensan en sus cabezas! Las personas sanas no piensan en sus cabezas. Nosotros pensamos en nuestros corazones". alma) es visto como un lugar de actividad espiritual. Eso significa un reino espiritual de una naturaleza diferente. Mientras que en nuestra concepción se supone que el lugar de la conciencia está en la mente más digna, los indios Pueblo derivan su conciencia de las emociones poderosas. El pensamiento abstracto no existe para ellos. Dado que los indios Pueblo eran adoradores del sol, traté de discutir con el credo de San Agustín. Les dije que Dios no es el sol, sino el que hizo el sol. [207] Simplemente no pueden aceptar este punto de vista porque no pueden ir más allá de sus sentimientos y emociones. Por lo tanto, para ellos, la conciencia y el pensamiento están ubicados en el corazón. Y para nosotros, la actividad mental no es nada concreto. Pensamos que los sueños y las fantasías

están "abajo", y por eso hay gente que habla de la mente subconsciente, de lo que hay debajo de la conciencia.
Estas áreas específicas juegan un papel muy importante en lo que se llama psicología primitiva (que no es realmente primitiva). Por ejemplo, si estudias yoga budista indio y psicología india, encontrarás el sistema más elaborado de niveles espirituales, las regiones de conciencia desde el perineo hasta la parte superior de la cabeza. Estos "centros" son los llamados "Kakras", [208] y los encontrarás no sólo en las enseñanzas del Yoga, sino también en los antiguos libros de alquimia alemanes , [209] encontrarás estas mismas ideas que ciertamente no están influenciadas por el Yoga.
El hecho importante sobre la conciencia es que sin un yo asociado con la conciencia, nada es consciente. Si algo no tiene que ver con el ego, todavía no es consciente. La conciencia puede así definirse como una relación de los hechos mentales con el yo. ¿Qué es uno mismo? El ego es algo complejo: primero está tu conciencia general de tu cuerpo, tu propio ser. El segundo es tu material de memoria, tu cierta idea de la cadena de recuerdos que tienes. Estas dos categorías son los principales constituyentes de lo que llamamos el ego. Por lo tanto, puede llamar al ego un complejo de eventos psíquicos. Como un imán, este complejo tiene una gran atracción gravitacional, extrae sus contenidos del inconsciente, de ese reino oscuro del que nada sabemos, se vuelven conscientes. Si no es así, no es conciencia.
En mi opinión, el ego es un complejo. Por supuesto, el complejo más cercano que apreciamos es nuestro ego. El ego está siempre en el centro de nuestra atención y deseos, y es el centro absolutamente ineludible de la conciencia. Si el ego se divide (como se ve en la esquizofrenia), entonces se pierde todo sentido de valor y es menos probable que las cosas entren en la reproducción automática porque el centro se divide. Partes de la psique se atribuyen a un fragmento del ego y otras. a otro. Por lo tanto, en la esquizofrenia, a menudo se puede ver un cambio rápido de una personalidad a otra.
Puedes discernir muchas funciones en la conciencia. Estas funciones dividen la conciencia en reinos mentales internos y externos. El reino exterior, tal como lo entiendo, es el sistema que vincula los hechos, los materiales extraídos del entorno, con el contenido de la conciencia. Es un sistema de posicionamiento, que trata con hechos externos que me da mi función sensorial. La esfera interna, por otro lado, es un sistema de conexiones entre el contenido consciente y los presuntos procesos inconscientes.
Hablemos primero de la función externa de la conciencia. Primero, tenemos los sentidos [210] - las funciones de nuestros órganos de los sentidos. La sensación, tal como la entiendo, es lo que los psicólogos franceses llaman la "función real", la suma total de mi conocimiento de los hechos externos que me son dados a través de los sentidos. Creo que es más obvio usar

"función real" para explicar el sentimiento. La sensación me dice que algo está ahí: no dice qué es algo y qué son los demás al respecto, simplemente dice que algo es.
La segunda función que se puede identificar es el pensamiento. [211] Para los filósofos pensar es algo complicado, así que nunca le preguntes a un filósofo, porque es el filósofo el que no sabe lo que es pensar. Todo el mundo sabe lo que es pensar. Cuando dices "piensa bien" a un hombre, entiende lo que quieres decir, y un filósofo nunca lo entiende. La mente en su forma más simple te dice qué es una cosa. Da nombres a las cosas. El pensar da conceptos, porque pensar es comprensión y juicio (los psicólogos alemanes lo llaman apercepción). [212]
La tercera función que puedes distinguir se llama emoción en el lenguaje cotidiano. [213] La gente se confunde y se enfada cuando hablo de emoción porque les parece que hablo de algo terrible. A través del sentimiento-tono, la emoción te dice el valor de las cosas. Las emociones, por ejemplo, te dicen si algo es agradable o no. Te dice lo que una cosa vale para ti. Por esta razón, su percepción y apercepción no pueden estar sin algún tipo de respuesta emocional. Siempre tienes un cierto estado de ánimo que incluso puede verificarse mediante un experimento. Discutiremos esto más tarde. Ahora voy a hablar sobre las cosas "asombrosas" de las emociones, que son una función de la razón como el pensamiento. [214]
Todos los seres pensantes nunca creen que la emoción sea una función racional, sino que la consideran la más irracional. Diría, por favor, tengan un poco de paciencia conmigo y reconozcan el hecho de que nadie puede ser perfecto en todos los sentidos. Si una persona es perfecta mentalmente, nunca podrá ser perfecta emocionalmente, porque los dos no pueden ser ambos al mismo tiempo y siempre se obstaculizan mutuamente. Entonces, si quieres pensar de una manera realmente científica o filosóficamente desapasionada, debes dejar de lado todo tipo de valor emocional. No puede estar preocupado por la emoción y el valor al mismo tiempo, de lo contrario, sentirá que el libre pensamiento de la voluntad es mucho más importante que la clasificación de los piojos. Sin duda, si lo piensa emocionalmente, los dos tipos de objetos mencionados anteriormente no son lo mismo no solo como hechos sino también como valores. Los valores no son fundamentos intelectuales, pero existen, y la asignación de valores es una función psicológica importante. Si desea obtener una imagen completa del mundo, debe tener en cuenta el valor o se encontrará con problemas. Las emociones les parecen a muchas personas las más irracionales, porque sientes las cosas en un estado de ánimo estúpido: por lo que todos creen, especialmente en tu país, que debes controlar tus emociones. Admito plenamente que este es un buen hábito y envidio el autocontrol británico. Las emociones existen, sin embargo, y he visto personas que tienen un gran control sobre sus emociones, pero aun así no pueden deshacerse de ellas.

Ahora hablemos de la cuarta función. La sensación nos dice la existencia de una cosa. El pensamiento nos dice qué es esa cosa, la emoción nos dice su valor para nosotros. ¿Qué otra cosa? La gente piensa que cuando sabe que algo existe, lo que es y lo que vale, tiene una imagen completa del mundo. De hecho, hay otra categoría, y esa es el tiempo. Las cosas tienen su pasado y su futuro. Vienen de algún lado y van a algún lado, pero no sabes de dónde vienen, lo que tienes es lo que los estadounidenses llaman una corazonada. Por ejemplo, si usted es un comerciante de arte o un comerciante de muebles antiguos, y tiene la corazonada de que algo es de cierto maestro en 1720, tiene la corazonada de que es una obra maestra. O no sabe cuál será el precio de venta futuro, pero tiene el presentimiento de que aumentará. Esto es lo que se llama intuición [215], que es una especie de previsión, que es una capacidad maravillosa. Por ejemplo, su paciente tiene algún tipo de dolor en el corazón, y usted no lo sabe, pero "sabe un poco", "siente de cierta manera", como decimos, porque el lenguaje ordinario aún no se ha desarrollado para hacer que la gente lo entienda correctamente El grado en que se definen varios términos. La palabra intuición forma cada vez más parte del idioma inglés, y estás de suerte porque no existe en otros idiomas. Los alemanes ni siquiera pueden distinguir el sentimiento de la emoción en el lenguaje. El francés es diferente. Si hablas francés, no puedes decir que tienes una cierta emoción en el estómago (sentiment dans l'estomac), sino "sensación". En inglés, también tienes palabras para sentimiento y emoción. Pero puedes confundir fácilmente la emoción con la intuición. Porque la distinción que estoy haciendo aquí es casi artificial, aunque es extremadamente importante por razones prácticas hacerla en el lenguaje de la ciencia. Siempre es una desgracia para la psicología que tengamos que definir lo que queremos decir cuando usamos ciertos términos, pero de lo contrario hablamos un lenguaje incomprensible. En una conversación ordinaria, cuando una persona habla de emoción, puede querer decir algo muy diferente de lo que otra persona quiere decir cuando usa la palabra. Los psicólogos que usan la palabra emoción la definen como una mente lisiada. "La emoción no es más que un pensamiento inacabado": esta es la definición de un famoso psicólogo. La emoción, sin embargo, es una cosa nominal, una cosa real, es una función, y tenemos una palabra para ello. La mente instintiva y natural siempre encontrará palabras para nombrar aquellas cosas que realmente existen. Solo los psicólogos inventan nuevas palabras para cosas que no existen.

La función de la intuición que finalmente definimos parece inconcebible. Soy "muy reservado", como dice la gente. ¡La intuición mencionada aquí es una expresión de mi misticismo! La intuición es una función que te permite ver cosas que en realidad no puedes ver, que en realidad no puedes hacer por tu cuenta. Pero la intuición lo hace por ti, y tú confías en ella. La intuición es una función que no se usa en circunstancias normales, si

vives una vida normal en una habitación pequeña y haces una rutina, entonces no la usarás. Pero si estás en la bolsa de valores o en medio de África, usas tu corazonada como cualquier otra característica. Por ejemplo, no puede saber si se va a encontrar con un rinoceronte o un tigre mientras camina entre los arbustos, pero tiene el presentimiento de que podría salvarle la vida. Entonces ves que las personas cuyas vidas están abiertas al estado natural usan mucho la intuición, al igual que los pioneros que se aventuran en territorio desconocido. Tanto los creadores como los jueces usan la intuición. Confías en la intuición cuando tienes que lidiar con situaciones desconocidas y no tienes valores establecidos o conceptos preestablecidos a seguir.
He descrito la función intuitiva lo mejor que he podido, quizás sin éxito. Dejando de lado el hecho de que considero que la intuición es una percepción que no opera precisamente bajo el dominio de los sentidos, sino a través del inconsciente, solo puedo decir aquí: "No sé cómo funciona". saber cómo es cuando un hombre sabe algo que no debería saber. No sé cómo lo sabe, pero lo sabe y puede usarlo para guiar sus acciones. Los sueños de premonición, los fenómenos psíquicos y similares son todos intuiciones. He visto muchos de estos fenómenos y estoy seguro de que existen. También puedes ver estos fenómenos en el hombre primitivo. Si prestas atención a las percepciones que de alguna manera operan de forma subliminal, como las percepciones sensoriales que son tan débiles que nuestra conciencia no puede asimilarlas, puedes ver que la intuición está en todas partes. A veces, como en la memoria subconsciente, algo se cuela en la conciencia y captas una palabra que te lo sugiere, pero hasta que la cosa se manifiesta como del cielo, suele ser una memoria inconsciente. Los alemanes lo llaman Einfall, refiriéndose a algo que aparece en tu cabeza de la nada. A veces se siente como una revelación. De hecho, la intuición es una función natural, algo perfectamente normal y necesario porque compensa una de tus deficiencias: la incapacidad de percibir, pensar o sentir la irrealidad. Verás, el pasado no es real, y el futuro no es tan real como pensamos que es. Debemos agradecer a Dios por darnos la intuición, que funciona como una especie de luz que puede iluminar eventos que aún no hemos visto. Los médicos, naturalmente, necesitan usar más la intuición, ya que a menudo se enfrentan a las situaciones más desconocidas. Muchos buenos diagnósticos provienen de esta función "muy misteriosa".
Las funciones mentales suelen estar bajo el control de la voluntad, al menos así lo esperamos, ya que siempre tememos lo automático que no está bajo nuestro control. Cuando las funciones psíquicas están controladas, también puede restringirse su ejercicio, pueden ser reprimidas, seleccionadas, intensificadas, dirigidas por la voluntad y la intención. Pero estas funciones también pueden funcionar de forma involuntaria, es decir, piensan por ti y sienten por ti, y muchas veces lo hacen sin que tú puedas controlarlas. O

actúan inconscientemente y no sabes lo que están haciendo, aunque puedes ver las consecuencias de los procesos emocionales que tienen lugar inconscientemente. Entonces la gente dice: "Mira, estás enojado, estás enojado, estás reaccionando de cierta manera". . Las funciones mentales, como las funciones sensoriales, tienen sus propias energías específicas. No puedes dominar las emociones, ni la mente, ni ninguna de las cuatro facultades. Nadie puede decir: "No quiero pensar"; no puede evitar pensar. Tampoco se puede decir: "No quiero sentir", hay que sentir, porque la energía específica invertida en cada función siempre se expresa y no puede transformarse en otra cosa.
Por supuesto, las preferencias son posibles. Un hombre de buena mente ama pensar y está acostumbrado a pensar. Las personas con buenas funciones emocionales son sociables, tienen una alta capacidad de percepción de valores, son verdaderos artistas en crear atmósferas emocionales y vivirlas. O un hombre observador utilizará principalmente sus sentidos, y así sucesivamente. La función dominante da a cada individuo un estado de ánimo particular. Por ejemplo, si una persona es principalmente intelectual, es del tipo que es infalible, y de este hecho puedes inferir su estado emocional. Cuando el pensamiento es la función dominante o de supremacía, la emoción pasa necesariamente a un segundo plano. [216] Esta regla se aplica igualmente a las otras tres funciones. Déjame mostrarte un diagrama que ilustra claramente lo que significa lo anterior.

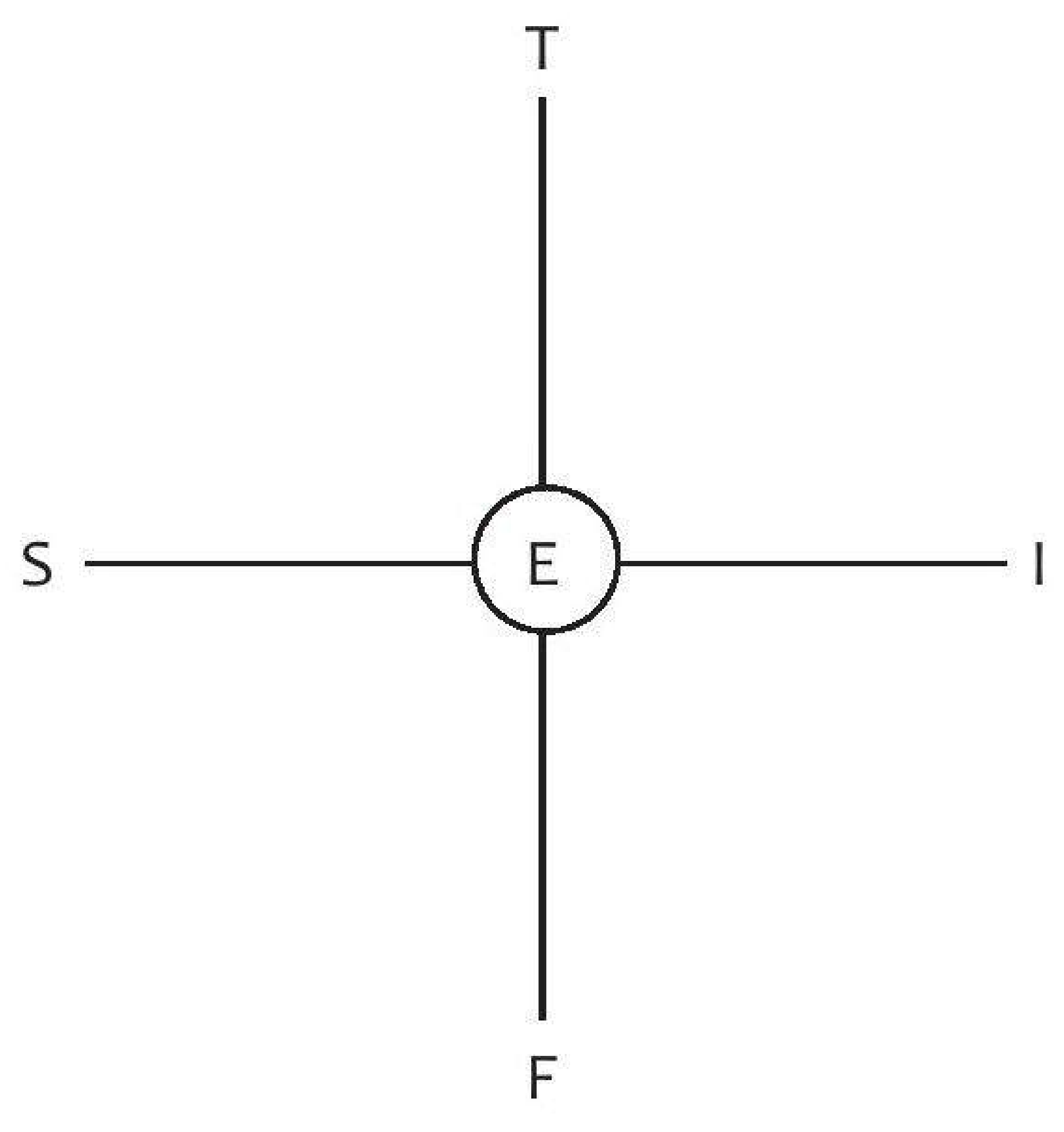


Figura 1 Diagrama cruzado funcional

Puede dibujar un llamado diagrama cruzado funcional (Figura 1). El centro es el ego (E), que tiene una cierta cantidad de energía o fuerza de voluntad que se puede ramificar. En el caso del tipo pensante, la fuerza de voluntad se dirige hacia el pensamiento (T). Por lo tanto, la emoción (F) debe colocarse en la parte inferior, ya que es una función secundaria en este caso. [217] Esto proviene del hecho de que cuando piensas debes repeler la emoción, así como debes repeler el pensamiento cuando sientes. Si piensas, tienes que dejar de lado la emoción y el valor emocional, porque la emoción perturba más tu pensamiento. Por otro lado, las personas que juzgan sobre la base de valores sentimentales dejan de lado el pensamiento, y tienen razón al hacerlo, porque estas dos funciones diferentes están en conflicto entre sí. La gente a veces me ha hecho creer que sus pensamientos y sus

emociones son simultáneos, pero no lo hago, porque es imposible que una persona tenga estas dos funciones opuestas al mismo tiempo y con el mismo grado de perfección.
Lo mismo ocurre con la Sensación (S) y la Intuición (I). ¿Cómo se afectan entre sí? Cuando observas eventos físicos, no puedes ver más allá de tu campo de visión al mismo tiempo. Cuando observas a un hombre que está usando las facultades sensoriales, si lo miras de cerca, verás que los ejes de sus ojos se unen y se enfocan en un punto. Si estudias a las personas que son muy intuitivas, verás que simplemente miran fijamente las cosas, no las miran sino que las "escanean", porque captan todo el asunto, y de todas las cosas que perciben, ganan un punto en su interior. su campo de visión, y este punto es una premonición. Por lo general, puedes saber si una persona es intuitiva por sus ojos. Cuando estás en un estado intuitivo, por lo general dejas de prestar atención a los detalles. Siempre estás tratando de asimilar toda la situación hasta que algo aparece de repente ante ti en su totalidad. Si eres del tipo sentimental, ves las cosas como son y entonces no tienes intuición, porque no puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. El asunto es demasiado difícil, porque el principio de una función excluye el principio de otra función. Por eso quiero verlos como opuestos.
A partir de este bosquejo, puedes sacar muchas conclusiones importantes sobre una estructura particular de la conciencia. Por ejemplo, si encuentra que sus pensamientos son dominantes, sus emociones son mucho más difíciles de detectar. ¿Qué significa? ¿Eso significa que estas personas no tienen emociones? No, todo lo contrario. Dicen: "Tengo emociones fuertes. Estoy lleno de emociones y me agito fácilmente. "Estas personas se ven afectadas por las emociones, controladas por las emociones y constantemente controladas por las emociones. Sería interesante, por ejemplo, si investigaras la vida privada de los profesores. Si quieres saber hasta dónde llega el comportamiento de un intelectual en casa, pregúntale a su mujer, seguro que te dirá muchas cosas.
Los tipos emocionales son todo lo contrario. Una persona emocional nunca se permitirá ser perturbada por el pensamiento si no está restringida; pero si se vuelve sofisticada o repentinamente enferma mentalmente, será perturbada por el pensamiento. De esta manera, los pensamientos aparecen de manera compulsiva y no puede deshacerse de ciertos pensamientos. Es un buen tipo, pero tiene creencias y perspectivas extravagantes, y sus habilidades de pensamiento son bajas. Está atrapado por este pensamiento, obsesionado con ciertos pensamientos. No puede salir de este enredo porque no puede razonar, su mente está inactiva. En cambio, cuando una persona cuerda dice "así me siento" cuando está poseído por la emoción, no hay nada que discutir. Sólo cuando está completamente excitado se recupera de la emoción. Sus emociones no pueden ser

disipadas por la persuasión de la gente, y si puede ser persuadido, entonces es un ser humano muy imperfecto.

Lo mismo se aplica a los tipos de detección e intuitivos. Los intuitivos siempre están preocupados por la verdad de las cosas. Desde un punto de vista realista, es un perdedor que siempre está tratando de aprovechar las posibilidades de la vida. Es el tipo de persona que cultiva y siembra un pedazo de tierra, pero espera a que la cosecha madure antes de plantar una nueva. Detrás de él está el campo arado, ante sus ojos siempre hay una nueva esperanza, pero no hay cosecha. Pero el hombre que siente pertenece a las cosas. Vive en una realidad dada. Para él, una cosa es real si es real. ¿Qué significa algo tan tangible para una persona intuitiva? O algo es una falacia, o no debería existir (algo más debería existir). Pero cuando el Sentimiento carece de una realidad dada —un cubículo— se enferma. Si a una persona intuitiva se le permite vivir en una habitación tan pequeña, lo único que tiene que hacer es cómo salir, porque para él, la situación dada no es más que una prisión, y debe romperla en el menor tiempo. para que pueda ir a la cárcel nuevas posibilidades.

Las diferencias anteriores juegan un papel importante en la práctica de la psicología. No creas que estoy poniendo etiquetas, diciendo "es intuitivo" o "estás pensando". La gente a menudo me pregunta: "¿No es fulano de tal un tipo de pensamiento?" Yo respondo: "Nunca lo creo." Realmente no clasifico a las personas en cajones etiquetados, lo cual es inútil. Sin embargo, si tiene una gran cantidad de material empírico, inevitablemente necesitará los principios críticos de las categorías para clasificarlo. Espero no estar exagerando, pero para mí es crucial poder establecer un orden a partir del material de mi experiencia, cuando las personas tienen problemas o se confunden, cuando tienes que explicar cosas a otras personas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de materiales. Por ejemplo, si tuviera que explicarle de esposa a esposo o de esposo a esposa, sería útil usar estas medidas objetivas, de lo contrario, todo permanecería en el nivel de "él dijo" - "ella dijo".

Por lo general, las funciones inferiores tienen la propiedad de que son indistinguibles por la conciencia humana. Las funciones que se pueden distinguir por la conciencia deben ser controladas por la intención o la voluntad. Si eres un verdadero pensador, puedes dirigir tu mente con tu voluntad, puedes controlar tu mente, no eres esclavo de tu propia mente, puedes pensar en otra cosa. Puedes decir, "Puedo pensar algo totalmente diferente, puedo pensar lo contrario." Pero el hombre emocional nunca puede hacer eso, porque no puede salir de sus pensamientos. El pensamiento lo poseía, o mejor dicho, estaba poseído por el pensamiento. Los pensamientos tenían un gran atractivo para él, porque les tenía miedo. El tipo intelectual teme ser apresado por sus emociones, porque sus emociones tienen una cualidad antigua, y en esto es como un hombre antiguo: es víctima de sus propias emociones. Es por esta razón que el hombre primitivo es extraordinariamente cortés, y

tiene especial cuidado de no provocar los sentimientos de sus semejantes, ya que sería peligroso hacerlo. Muchas de nuestras costumbres se explican por esta antigua y ancestral cortesía. No es nuestro hábito poner la mano izquierda en el bolsillo o llevarla detrás de la espalda cuando se da la mano a los demás, porque debe dejar que la otra parte vea que no está sosteniendo un arma en la mano izquierda. Los orientales se inclinan con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Esto es para mostrar: "No tengo nada en mis manos". Confío plenamente en él. Profundizando en los símbolos del comportamiento del hombre primitivo, podemos ver por qué siempre tienen miedo de otras personas. Asimismo, tenemos miedo de nuestras funciones de bajo nivel. Si vieras a una persona cuerda típica terriblemente asustada de enamorarse, pensarías que su miedo es estúpido. Sin embargo, podría tener razón, porque si se enamora, es probable que haga algo estúpido. Debe ser conquistado por el amor, ya que sus emociones responden únicamente a mujeres antiguas o peligrosas. Por eso muchas personas racionales tienden a casarse con personas menos inteligentes que ellos. Pueden ser capturados por la casera o por la cocinera, pues ignoran esta antigua emoción que los mantiene cautivos. Tienen razón en tener miedo porque es la emoción lo que los destruye. Nadie puede atacarlos intelectualmente. Son poderosos e independientes en esto, pero emocionalmente pueden ser influenciados, capturados y engañados, y lo saben. Por lo tanto, nunca empuje a un hombre hacia la emoción, si es del tipo intelectual. Un hombre racional controla sus emociones por la fuerza, porque las emociones son muy peligrosas para él.

Esta regla se aplica a todas las funciones. Las funciones inferiores siempre están conectadas con las personalidades antiguas que existen en nosotros; en las funciones inferiores todos somos primitivos. En nuestras funciones distinguibles, somos seres civilizados y tenemos libre albedrío, pero cuando se trata de las funciones inferiores, no se habla de libre albedrío en absoluto. En ese caso, sólo hay heridas abiertas o al menos puertas abiertas por las que puede entrar cualquier cosa.

Paso ahora a las funciones internas de la conciencia. Las funciones de las que acabo de hablar, que nos gobiernan o nos ayudan a orientar nuestra conciencia en nuestra relación con nuestro entorno, no se aplican a nuestra relación con las cosas que se encuentran debajo del ego. El ego es un poco de conciencia flotando en un océano de cosas oscuras. Lo que es oscuro es lo que está dentro. Inmediatamente adyacente a este lado interno hay una capa de eventos psíquicos que forma la banda de conciencia que rodea al ego. Permítanme ilustrar con un diagrama (Figura 2).

Si asume AA' como el umbral de la conciencia, entonces obtiene el campo de la conciencia D, que está relacionado con el mundo externo B, es decir, el mundo dominado por las funciones de las que acabamos de hablar. Pero el otro lado, el reino de C, es el mundo de las

sombras. El ego es opaco aquí, no podemos ver dentro de él, somos un enigma para nosotros mismos. Solo conocemos el yo en D, no el yo en C. Por lo tanto, constantemente estamos descubriendo algo nuevo sobre nosotros mismos. Casi todos los años hay cosas nuevas que no sabíamos antes de aparecer desde abajo. Siempre pensamos que no tenemos nada más que descubrir en la actualidad. Nunca estamos seguros. Constantemente estamos descubriendo que somos esto, aquello y algo más, y muchas veces tenemos experiencias que nos sorprenden. Esto demuestra que parte de nuestra personalidad aún es inconsciente, aún se está formando, no estamos terminados, estamos deviniendo y cambiando. Pero el tipo de personalidad que solo puede emerger en años posteriores ya está allí, pero todavía está en la oscuridad. El ego es como una lente móvil en una pantalla. La personalidad futura aún no es visible, pero estamos avanzando y pronto podremos ver la existencia futura. Estas posibilidades latentes pertenecen naturalmente al lado oscuro del yo. Sabemos lo que somos, pero no sabemos en qué nos convertiremos.

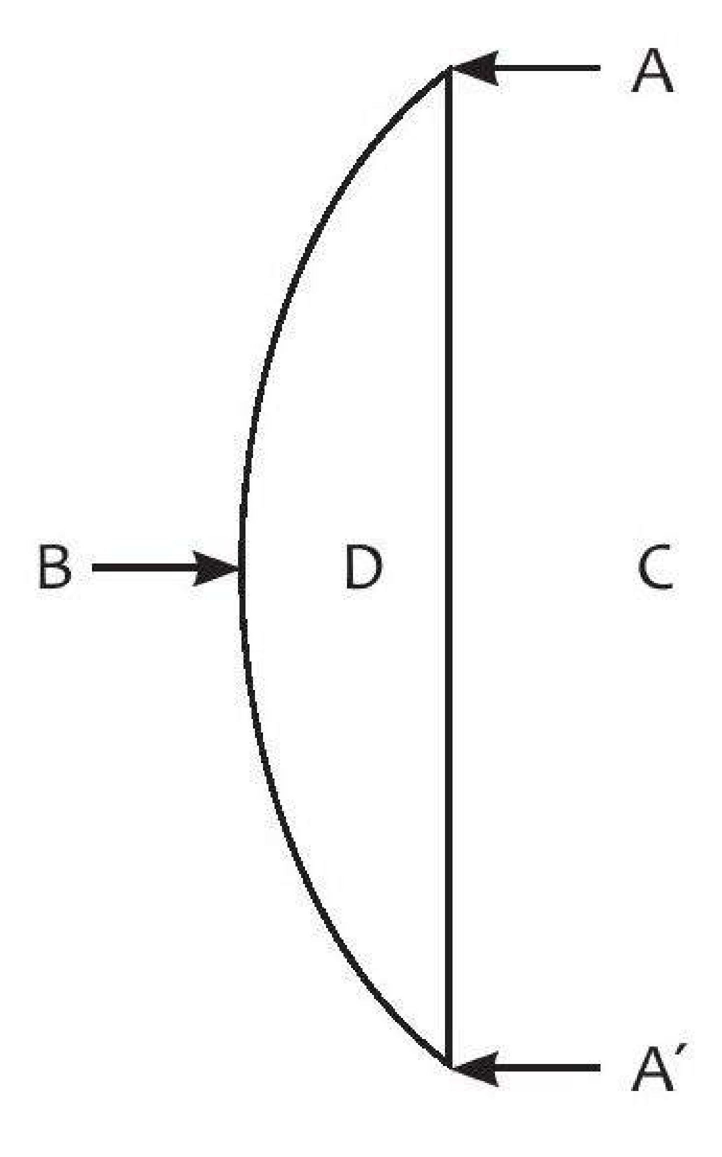


Figura 2 Yo

De modo que la primera función del aspecto interno es la memoria. La función de memoria, o función recurrente, nos conecta con aquello que ha desaparecido de nuestra conciencia, con aquello que ha entrado en lo subliminal o se ha perdido o reprimido. Es a esta capacidad de reproducir contenidos inconscientes a lo que llamamos memoria, y es la primera función que podemos identificar claramente al vincular nuestra conciencia con contenidos que en realidad no son visibles.

La segunda función intrínseca es un problema mucho más difícil. Ahora hemos entrado en aguas profundas, porque desde aquí hemos entrado en la oscuridad. Permítanme comenzar con el nombre de esta función: los componentes subjetivos de la función consciente. Espero haber dejado clara esta función. Por ejemplo, si conoces a un hombre que nunca has

conocido, seguramente sentirás algo por él. Por supuesto, no le vas a decir de inmediato lo que estás pensando; es posible que tus puntos de vista no sean ciertos y que no le convengan en absoluto. Estas percepciones son obviamente solo reacciones subjetivas. La misma reacción ocurre en tu relación con las cosas, con las situaciones. Todo ejercicio de la función consciente, cualquiera que sea el objeto, va siempre acompañado de esta reacción subjetiva, más o menos inaceptable, injusta, inexacta. Eres dolorosamente consciente de que estas reacciones te están sucediendo, pero nadie está feliz de admitir que está sujeto a tales cosas. Prefiere mantener estas cosas en la sombra, porque ayuda a convencerlo de su propia pureza, decencia, honestidad, franqueza, "muy buena voluntad", etc., todas las palabras con las que está familiarizado. Pero, de hecho, una persona no es así. Las personas tienen este tipo de reacciones subjetivas, pero no quieren admitirlas. Llamo a estas reacciones factores subjetivos. Desempeñan un papel muy importante en la conexión de nosotros con nuestro ser interior. Estas cosas son sin duda molestas. Por eso no nos gusta entrar en el mundo de sombras de nuestro ego. No nos gusta mirar nuestro lado oscuro, por lo que muchas personas en nuestra sociedad civilizada han perdido por completo su sombra, han salido de ella. Solo tienen dos dimensiones, pierden la tercera dimensión y por lo tanto pierden sus cuerpos. El cuerpo es un amigo poco confiable porque produce cosas que no nos gustan; hay muchas, muchas cosas sobre el cuerpo que no se pueden decir. El cuerpo es a menudo la encarnación de la sombra del ego. A veces puede conducir a la fealdad familiar, que naturalmente es algo de lo que todos quieren deshacerse. Creo haber explicado con suficiente claridad el significado del concepto de elemento subjetivo. El factor subjetivo suele ser una tendencia a reaccionar de cierta manera, que no siempre es agradable.

Pero hay una excepción a esta definición: una persona que no vive del lado práctico, siempre acertado e infalible, como suponemos que somos todos. Hay algunas personas, lo que los suizos llaman "los desafortunados", que siempre están arruinando las cosas, siempre haciendo cosas malas y causando problemas, porque viven en su propia sombra, en su propio medio negativo. Son el tipo de personas que siempre llegan tarde a los conciertos o conferencias porque son muy modestos y no quieren molestar a los demás. Este tipo de persona es un "fantasma desafortunado".

Ahora veamos el tercer factor interno: no llamo a este factor función. Se puede hablar de la memoria como una función, pero solo en el sentido de que la memoria es una función consciente o controlada. La memoria es a menudo muy poco confiable, como un caballo rebelde que a menudo se niega a obedecernos de manera vergonzosa. Este es aún más el caso de los factores y reacciones subjetivos. Las cosas empiezan a empeorar ahora porque aquí es donde entran las emociones y los afectos. Obviamente, las emociones aún no son

funciones, son solo eventos, porque en una emoción, como sugiere la palabra misma, te quitan, te expulsan, tu noble yo se deja de lado para ser reemplazado por otra cosa. En este caso decimos "se ha vuelto loco", "lo tiene el diablo", "hoy está embrujado", porque en este estado el hombre es como un hombre poseído por un demonio. El hombre primitivo no dice que esté extremadamente enojado, dice que un espíritu entró en él y lo cambió por completo. Algo similar ocurre con las emociones: estás completamente enamorado, ya no eres tú mismo, tu autocontrol cae prácticamente a cero. Esto es lo que sucede cuando el interior de una persona lo agarra y no puede evitar que suceda. Puede apretar los puños, puede estar tranquilo, pero aún así no ayuda a cambiar la situación.
Un cuarto factor interno importante es lo que llamo invasión. Aquí el lado de la sombra, el lado inconsciente, tiene el control completo para que pueda chocar con el estado consciente. Cuando irrumpe, el control de la conciencia está en su punto más bajo. No tenemos que pensar en este momento de la vida como patológico. De hecho, tales momentos son patológicos sólo en el sentido original de la palabra, cuando significa la ciencia de las pasiones. Puedes llamarlos patológicos en ese sentido, pero en realidad son estados extraordinarios en los que el hombre está dominado por su inconsciente, cuando cualquier cosa puede manifestarse desde dentro de él. Más o menos perderá su estado mental normal. No podemos, por ejemplo, concebir como anomalías aquellos estados que nuestros antepasados conocían bien, ya que eran fenómenos perfectamente normales entre el hombre primitivo. Las personas primitivas creen que es causado por la invasión de personas por demonios, pesadillas o elfos, o por la salida del cuerpo de cierta alma de una persona (la gente suele tener seis de esas almas). Cuando el alma deja a un hombre, el hombre está en una condición cambiada, porque él mismo de repente le es arrebatado, sufre la pérdida de sí mismo. A menudo se puede observar este fenómeno en pacientes mentales. Estos pacientes pierden repentinamente su vitalidad, se pierden a sí mismos por un período o de vez en cuando, y se colocan bajo una extraña influencia. Este fenómeno no es causado por su enfermedad, es un fenómeno normal de los seres humanos, pero si este fenómeno se convierte en algo regular, todavía tenemos razón para hablar de ello como una neurosis. Estas son las cosas que conducen a la neurosis, y también aparecen como excepciones en la gente normal. Tener una emoción dominante no es patológico en sí mismo, es simplemente algo indeseable. Para cosas que la gente no quiere, no necesitamos usar la palabra "patología" para llamarlo, porque hay muchas cosas en este mundo que la gente no quiere pero que no son patológicas, como los recaudadores de impuestos.

conversar

Dr. JA Hadfield:

¿En qué sentido usas la palabra "emoción"? Su palabra "sentimiento" tiene un significado más cercano al "estado de ánimo" que usa mucha gente. ¿Le das al término "emoción" un significado especial?
Profesor jung:
Me alegro de que hayas mencionado esto, porque el término "emoción" a menudo se usa mal y se malinterpreta. Por supuesto, cada uno es libre de usar la palabra como desee. En lenguaje científico, sin embargo, tienes que insistir en algún tipo de definición para que la gente sepa de lo que estás hablando. Recordarás que entiendo "emoción" como una función evaluativa, y no le he atribuido ningún significado especial más que ese. Creo que la emoción es una función racional cuando se puede discernir. Cuando no se puede discernir, la emoción simplemente ocurre, y entonces tiene todas las cualidades arcaicas resumidas en la palabra "irrazonable". Pero la emoción consciente es una función racional que puede discernir el valor.
Si estudias las emociones, inevitablemente verás que cuando se trata de un estado caracterizado por inervación fisiológica, usas la palabra "emocional" para el estado. Entonces puedes medir las emociones hasta cierto punto, pero estás midiendo el elemento físico y no el elemento psicológico. Conoces la teoría de las emociones de James Lange [218]. Pienso en las emociones como afecto, lo que equivale a "algo que te afecta". Esto funciona contigo, interfiere contigo. Las emociones son las cosas que te hacen desmayar. Eres arrojado fuera de ti mismo, te vuelves loco, como si fueras expulsado de tu cuerpo y te perdieras a ti mismo. Hay un estado fisiológico plenamente sensible que es observable en el mismo momento. Por lo tanto, la diferencia entre sentimiento y emoción puede ser que la emoción no tiene manifestaciones físicas o fisiológicas perceptibles, mientras que la emoción es sintomática de cambios en las condiciones fisiológicas. La teoría de la emoción de James-Lange nos dice que solo cuando te das cuenta de que tu estado general ha cambiado puedes tener una emoción real. Puedes observar esto en situaciones en las que estás a punto de enfadarte. Sabes que te vas a enojar, sientes que la sangre se te sube a la cabeza y estás realmente enojado, pero nunca antes lo habías estado. Hasta ahora, solo sabías que estabas a punto de enojarte, pero fue solo después de que la sangre se te subió a la cabeza que la ira se apoderó de ti, y luego tu cuerpo se vio afectado, y como te diste cuenta de que te estabas agitando, te enojaste doblemente. . Entonces estás en una emoción real. Pero las emociones siempre están bajo tu control. Estás a cargo de la situación y puedes decir, “Tengo un buen o mal presentimiento sobre esta situación.” En este estado, todo está en paz y no pasa nada. Puedes decirle a alguien pacífica y cortésmente: "Te odio", pero cuando lo dices con enojo, tienes una emoción. Decir esto en voz baja no despertará emociones, ni de tu lado ni del otro. Las emociones son las más contagiosas, y las

emociones son las transmisoras de la infección espiritual. Por ejemplo, si estás entre personas con cierto color emocional, también serás contagiado y controlado por esta emoción de forma involuntaria. Pero las emociones de los demás no tienen nada que ver contigo, y es por eso que observas que la influencia de una persona aparentemente emocional sobre ti suele ser tranquila, mientras que una persona emocional te excita porque arde con fuego emocional. Puedes ver esta llama en su rostro. A través de la empatía, tu simpatía se despierta e inmediatamente muestras exactamente los mismos síntomas. No así con la emoción. No sé si puedo aclarar la diferencia entre los dos.

Dr. Henry V. Dix:

Todavía hablando de esta pregunta, me gustaría preguntar: ¿Cuál es la relación entre el afecto y el sentimiento?

Profesor jung:

Eso es sólo una cuestión de grado. Si un valor tiene un poder dominante sobre ti, se convierte en una emoción en cierto punto (es decir, cuando es lo suficientemente fuerte como para causar inervación fisiológica). Quizá todos nuestros procesos mentales provoquen ligeras perturbaciones fisiológicas tan leves que no podamos medirlas. Pero tenemos un método muy ingenioso por el cual podemos medir las emociones o los factores fisiológicos de las emociones, que es el efecto psicoeléctrico. [219] Este enfoque se basa en el hecho de que la resistencia eléctrica de la piel se reduce por la emoción pero no por la emoción.

Ilustraré con un ejemplo. He hecho el siguiente experimento con mi antiguo profesor. Era mi colaborador y lo hice probar en el laboratorio con un aparato para medir efectos psicogalvánicos. Lo llamé para recordarle un hecho sumamente desagradable para él y del cual yo no sabía nada, es decir, un hecho sumamente doloroso que yo no entendía pero que él sí sabía. Él hizo. Como estaba muy familiarizado con tales experimentos y era bueno para concentrarse, se concentraba en recordar algo, y la resistencia eléctrica de su piel apenas cambiaba y la corriente no aumentaba en absoluto. Entonces, creo que tuve una corazonada. Había observado ciertas señales esa mañana, y supuse que algo le había pasado a mi superior que más le disgustaba. Así que pensé para mis adentros: "Voy a intentarlo". Le dije directamente: "¿No es eso lo que estás pensando?", nombré a alguien. El puntero del galvanómetro fluctuó mucho inmediatamente. Esto es emoción. Mientras que la reacción anterior fue emocional.

Por extraño que parezca, el dolor histérico no produce constricción de las pupilas, ni se acompaña de una perturbación nerviosa fisiológica, sino que es un dolor intenso. Pero el dolor físico hace que las pupilas se contraigan. Se puede tener una emoción fuerte sin

cambios físicos. Pero tan pronto como hay un cambio físico, estás poseído, dividido, abandonado, y el cuerpo sin alma abre la puerta al diablo.

Dr. Eric Graham Ho:

¿Se pueden equiparar las emociones y las emociones con la conación y la cognición, respectivamente? Sin embargo, la emoción es equivalente a la cognición, y la emoción es equivalente a conativo, entonces, ¿podemos?

Profesor jung:

Se puede decir en términos filosóficos. No tengo objeción.

Dra. Huo:

¿Puedo hacer otra pregunta? Me parece que las cuatro funciones que usted clasifica, Sensación, Pensamiento, Emoción e Intuición, parecen ser lo mismo que las divisiones de una, dos, tres y cuatro dimensiones. Usted mismo ha utilizado el término "tridimensional" al referirse al cuerpo humano, y también ha dicho que la intuición se diferencia de las otras tres funciones porque tiene un elemento de tiempo. Desde este punto de vista, ¿puede ser equivalente a la cuarta dimensión? En este caso, sugiero que "sentimiento" corresponde a la primera dimensión, "conocimiento perceptivo" corresponde a la segunda dimensión, "conocimiento conceptual" corresponde a la tercera dimensión y "intuición" es la cuarta dimensión de este sistema de clasificación.

Profesor jung:

Puedes verlo de esa manera. Dado que la intuición a veces parece funcionar sin tiempo ni espacio, se podría decir que he añadido una cuarta dimensión. Pero uno no debe ir demasiado lejos. Los conceptos de la cuarta dimensión no producen hechos. La intuición es algo así como la máquina del tiempo de HG Wales. Conoces la máquina del tiempo, que es una máquina de energía especial que, si te sientas en ella, te lleva al tiempo en lugar del espacio. La máquina se compone de cuatro partes, tres de las cuales son visibles y la otra apenas visible porque representa el elemento tiempo. Lo siento, la verdad engañosa es que la intuición es similar a esta cuarta parte. Realmente existe la percepción inconsciente, o la percepción por medio de la cual no somos conscientes. Tenemos mucho material para probar la existencia de esta función. Lo siento, pero estas cosas existen. Lo que mi razón quiere es un mundo claro, pero algunos rincones del universo están cubiertos de desconcertantes telarañas. Pero no creo que haya nada misterioso en la intuición. ¿Puede dar una explicación inequívoca de, digamos, la capacidad de las aves para volar largas distancias o el comportamiento de las orugas, mariposas, hormigas, termitas? Hay muchas preguntas que responder aquí. ¿Por qué el agua es más densa a 4°C? ¿Por qué la energía es limitada en cantidad? Cierto, tiene tales límites, pero es difícil preguntarse por qué; tales

cosas no deberían ser así, pero lo son. Es como la vieja pregunta: "¿Por qué Dios hizo la mosca?", lo hizo.
Dr. Wilfred R. Byrne:
En el experimento que hiciste, ¿por qué le pediste al profesor que recordara una experiencia dolorosa desconocida para ti? En el segundo experimento, ¿crees que tiene sentido que él supiera que tú sabías sobre el incidente desagradable, lo que a su vez influyó en la diferencia en su respuesta emocional entre tus dos experimentos?
Profesor jung:
Absolutamente tiene sentido. Mi pensamiento se basa en que si yo sé lo que mi colaborador no sabe, me resulta muy cómodo, pero si yo sé lo que él también sabe, la situación es bien distinta y frustrante. En la vida de cualquier médico, hay secretos en la vida de un colega que serían algo dolorosos y vergonzosos si fueran conocidos por sus colegas de esta manera. Esta es la base de mi experimento.
Dr. Eric B. Strauss:
El Dr. Jung dijo que la emoción es una función racional, ¿puede aclarar este punto? Además, no entiendo muy bien la palabra emoción que usa el Dr. Jung. Cuando usamos el término emoción, la mayoría de nosotros lo entendemos en el sentido de tendencias como el placer, el dolor, la tensión, la relajación, etc. Además, el Dr. Jung afirmó que la distinción entre emoción y estado de ánimo es solo una cuestión de grado. Si este es el caso, ¿cómo se explica que los coloque en esferas separadas? Además, el profesor Jung afirmó que uno de los criterios de distinción o criterio principal es si hay cambios fisiológicos (las emociones existen pero las emociones no). Los experimentos realizados por el profesor Freudrich220 en Berlín han demostrado que esas emociones simples, a saber, el placer, el dolor, la tensión, la relajación, etc., se acompañan de hecho de cambios fisiológicos, como cambios en la presión arterial que pueden medirse con instrumentos sofisticados en la actualidad .
Profesor jung:
Si las emociones tienen el carácter de emociones, tienen consecuencias fisiológicas; sin embargo, hay emociones que no provocan cambios fisiológicos. Estas emociones tienen un carácter más racional que emocional. Esa es la distinción que hago. Dado que la emoción es una función relacionada con los valores, es fácil entender que no es un estado fisiológico. Puede ser algo tan abstracto como el pensamiento abstracto. No piensas en el pensamiento abstracto como un estado fisiológico. El pensamiento abstracto es exactamente a lo que se refiere el término. Los pensamientos que se pueden discernir son racionales, por lo que las emociones también pueden ser racionales, aunque la gente confunde el término.
El dado de valor debe ser nombrado con una palabra. Tenemos que diferenciar esta función particular de las demás, y emoción es una palabra muy apropiada. Por supuesto, puede

usar cualquier otra palabra que desee, siempre que explique por qué lo hace. No tengo absolutamente ninguna objeción a la conclusión de que la abrumadora mayoría de las personas bien informadas concluyen que el término afecto es una designación inapropiada de esta peculiar facultad. Si dice "preferimos usar algún otro término", entonces tiene que elegir otro término para esta función que da valor, porque el hecho del valor existe y tenemos que encontrar una palabra para nombrarlo. Un sentido de valor a menudo se expresa con la palabra "emoción". Pero no estoy obligado por la palabra después de todo. Estoy totalmente cómodo con los términos que elijo, doy definiciones de términos para que pueda decir lo que quiero decir cuando uso una palabra. Si todo el mundo dice que la emoción es una emoción o algo que eleva la presión arterial, no estaría en desacuerdo. Solo digo que no uso la palabra emoción en ese sentido. Si la gente está de acuerdo en prohibir el uso de la palabra emoción como yo la uso, no me opondré. Hay dos palabras en alemán, Empfindung y Gefühl. Si lees a Goethe o Schiller, encontrarás que incluso los poetas confunden las dos funciones. Los psicólogos alemanes sugirieron cancelar la palabra Empfindung, que expresa emoción, y usar Gefühl para expresar valor, cambiando Empfindung por sentimiento. Ningún psicólogo dice ahora "las emociones de mis ojos, o las emociones de mis oídos, o las emociones de mi piel". Por supuesto, la gente puede decir que sus pulgares u oídos tienen emociones, pero esto ya no es posible como lenguaje científico. Si se equiparan estas dos palabras, se puede usar la palabra Empfindung cuando se expresa la emoción más exuberante, pero es tan absurdo como dicen los franceses "el sentimiento más noble del amor". Ya sabes, la gente se ríe. Esta es una declaración absolutamente imposible y sensacional.

Dr. EA Bennett:

¿Cree que el funcionamiento superior de las personas con trastorno bipolar permanece consciente durante el episodio?

Profesor jung:

No me parece. Si observa de cerca la psicosis bipolar, puede encontrar que una función predomina durante la fase maníaca y otra función predomina durante la fase depresiva. Por ejemplo, una persona que permanece animada, optimista, amistosa y menos reflexiva durante la fase maníaca, de repente se vuelve más reflexiva y dominada por ciertos pensamientos al entrar en la fase depresiva, y viceversa. Conozco varios casos de personas racionales que sufrían de trastorno bipolar, durante la fase maníaca eran de mente libre, creativas, lúcidas y capaces de pensar de forma abstracta. Luego viene la fase depresiva, cuando tienen emociones extáticas, están abrumados por emociones horribles, que son emociones, no pensamientos. Estas cosas son, por supuesto, manifestaciones psicológicas. Puedes ver estas cosas más claramente en alguien que tiene cuarenta o un poco más de

cuarenta años y lleva cierto tipo de vida (una vida de razón o valor), y luego, de repente, se hunde, y lo que surge es todo lo contrario. . Hay muchos ejemplos interesantes de este tipo. Nietzsche, por ejemplo, es un ejemplo famoso en la literatura. Es el ejemplo más impresionante de una transición de mediana edad a una mentalidad opuesta. En su juventud fue un lema francés; más tarde, a los treinta y ocho años, en "Así habló Zaratustra", irrumpió con la emoción dionisíaca que es lo mismo que lo que ha demostrado en sus obras anteriores es exactamente lo contrario.

Dra. Bennett:

¿La depresión no es extrovertida?

Profesor jung:

No puedes decir eso, porque tu forma de pensar no tiene un estándar de comparación. La depresión en sí puede llamarse un estado introvertido, pero este estado no es el resultado de una elección subjetiva. Si llamas a alguien introvertido, quieres decir que prefiere hábitos introvertidos, pero también tiene un lado extrovertido. Todas las personas tienen estos dos aspectos, de lo contrario, no podrán adaptarse en absoluto al entorno, no tendrán la capacidad de influir y se volverán locos. La represión es siempre un estado introvertido. Durante el período de gestación de la depresión, se pueden observar muchos síntomas fisiológicos especiales que se acumulan en los pacientes.

Dra. Mary C. Rufer:

No me queda claro cómo el profesor Jung distinguió entre "emoción" y "agresión" cuando explicó la emoción como algo que fascina al individuo.

Profesor jung:

A veces experimentas lo que llamas emociones "patológicas", cuando observas el contenido más específico que viene como una emoción: pensamientos que nunca antes habías tenido, a veces terrores y delirios. Por ejemplo, algunas personas, en medio de su ira, no tienen los habituales pensamientos de venganza, sino los más terribles pensamientos de asesinato, como cortar las manos y los pies de sus enemigos. Este fenómeno es causado por la invasión del inconsciente, si se estudian las típicas emociones patológicas, cuando la persona entra en un estado de locura y se comporta de manera extraña, se trata efectivamente de un estado de oscuridad consciente. Esto es violación. Lo anterior es un ejemplo de agresión patológica, pero los delirios de este tipo también pueden ocurrir dentro de los límites normales. He escuchado a personas inocentes y decentes decir: "Ojalá pudiera cortarlo en pedazos". De hecho, tienen este deseo sediento de sangre: aplastarán la cabeza de las personas y harán cosas crueles en su imaginación. metafóricamente. Cuando estos pensamientos extravagantes cobran vida y la gente se aterroriza a sí misma, se puede hablar de agresión.

Doctor Rufer:
¿Es esto lo que llamas un trastorno mental?
Profesor jung:
No es necesariamente una enfermedad mental. No tiene por qué ser patológico, lo puedes observar en personas normales si están dominadas por una emoción en particular. He experimentado un terremoto muy fuerte, el primer terremoto que he encontrado en mi vida. Me atrapó por completo una idea: la tierra no es sólida sino la piel de una bestia gigante que puede temblar un par de veces como un caballo. Estuve atrapado con este pensamiento por un tiempo. Solo más tarde me sacudí la excentricidad y recordé que esa era exactamente la forma japonesa de pensar sobre los terremotos: era el giro de la mítica serpiente de fuego que cargaba la tierra sobre su espalda. [221] Y quedé satisfecho: una vieja idea había irrumpido repentinamente en mi conciencia. Creo que vale la pena señalar este fenómeno, pero no creo que sea un fenómeno patológico.
Dr. BD Henty:
¿Pensó el profesor Jung que las emociones, tal como él las definió, eran causadas por una condición fisiológica particular, o pensaba que los cambios fisiológicos eran el resultado de una agresión?
Profesor jung:
La relación entre la mente y el cuerpo es un problema muy difícil. La teoría de James-Lange nos dice que las emociones son el resultado de cambios fisiológicos. Si el factor dominante es el cuerpo o la mente, generalmente se responde de acuerdo con diferentes temperamentos. Aquellos que abogan por la supremacía del cuerpo creen que los procesos mentales son simplemente subproductos de los procesos bioquímicos. Aquellos que creen más en el espíritu sostienen el punto de vista opuesto, para quienes el cuerpo es simplemente un apéndice de la mente, y las causas de los efectos anteriores yacen latentes en la mente. De hecho, esta es una pregunta filosófica, y dado que no soy un filósofo, no puedo responderla. Todo lo que sabemos por experiencia es que la actividad física y los procesos mentales ocurren juntos de alguna manera misteriosa. Solo podemos culpar a nuestras pobres mentes por no ver cuerpo y mente como la misma cosa, tal vez sean la misma cosa, pero somos incapaces de verlo de esa manera. La física moderna adolece de la misma dificultad. ¡Solo mira los lamentables fenómenos que suceden a la luz para ver esto! La luz parece ser una manifestación de oscilaciones, pero también parece ser el comportamiento de los corpúsculos. Para ayudar a la mente humana a aceptar la posibilidad de que la dualidad onda-partícula son dos fenómenos observados en diferentes condiciones, pero que pertenecen a la misma realidad última, se necesitan ecuaciones

matemáticas extremadamente complejas. No puedes pensar en esta ecuación matemática, pero tienes que aceptarla como una hipótesis.

Asimismo, el llamado paralelismo mente-cuerpo es también un problema imposible de resolver. Tomemos, por ejemplo, la fiebre tifoidea acompañada de una condición psicológica. Si los factores psicológicos se confunden con la etiología, puede sacar conclusiones bastante absurdas. Todo lo que podemos decir es que hay ciertas condiciones fisiológicas que son causadas por perturbaciones mentales, y ciertas condiciones fisiológicas que no son causadas por procesos mentales sino simplemente acompañadas por ellos. El cuerpo y la mente son dos aspectos de un ser humano vivo, y eso es todo lo que sabemos. Así que prefiero decir que estas dos cosas suceden juntas de una manera extraña, y es mejor que nos detengamos aquí, porque no podemos pensar que sucedan juntas. Para mi propia conveniencia, he creado una nueva palabra para llamar a esta simbiosis. Digo que hay una "sincronicidad" 223 en el mundo, por la cual las cosas suceden y actúan simultáneamente de cierta manera, como si fueran una sola cosa, pero no simultáneamente para nosotros. Quizás algún día descubramos un nuevo método matemático que pueda usarse para probar la inevitabilidad de este principio. Pero por el momento me es absolutamente imposible decirte si es el cuerpo o la mente lo que predomina, o si el cuerpo y la mente coexisten al mismo tiempo.

Dra. LJ Bendit:

No me queda muy claro el punto en el que la agresión se vuelve patológica. Usted dijo en la primera parte de su discurso esta noche que la agresión es patológica cuando se convierte en un hábito. ¿Cuál es la diferencia entre agresión patológica e inspiración artística y creación de ideas?

Profesor jung:

No hay absolutamente ninguna diferencia entre la inspiración artística y la violación. Son exactamente lo mismo, así que evito la palabra "patológico". De ninguna manera digo que la inspiración artística sea patológica, y al hacerlo excluyo la agresión de la patología, porque considero que la inspiración es algo perfectamente normal. No hay nada malo en la inspiración. La inspiración no es una anomalía. Afortunadamente, cuando las personas están en un estado normal, la inspiración ocurre de vez en cuando, rara vez, pero sucede de todos modos. Es muy cierto, sin embargo, que lo patológico también aparece exactamente de la misma manera, obligándonos a trazar una línea entre él y la inspiración. Si todos ustedes son psiquiatras y les presento cierto caso médico, pueden decir que la persona en el caso está loca. Diré que no está loco, creo que no está loco mientras su propia interpretación me haga sentir que estoy en contacto con él. Volverse loco es un concepto relativo. Por ejemplo, cuando una persona negra se comporta de cierta manera, decimos

"Oye, qué negro"; pero si una persona blanca se comporta de la misma manera, decimos "esta persona está loca", porque los blancos no están ahí. puede ser tal comportamiento. Esperamos tal comportamiento de los negros, no de los blancos. "Loco" es un concepto social, y utilizamos las limitaciones y definiciones impuestas por la sociedad para distinguir esos trastornos mentales. Puedes decir que una persona es especial, que se comporta de manera inesperada, que tiene muchos pensamientos extraños, y si la persona vive en un pequeño pueblo de Francia o Suiza, dices "Es un local, el más auténtico de ese pequeño lugar "residente"; pero si lo llevas a 224 Harley Street, pues, es un completo loco. O alguien es pintor y crees que es un artista muy original, pero si lo pones como cajero en un gran banco, la gente dentro del banco pensará diferente. Los colegas del banco dirán que el tipo está completamente loco. Todo esto son solo percepciones sociales, y lo mismo se puede ver en los manicomios. No es el aumento absoluto de la locura lo que ha hecho que el número de asilos aumente dramáticamente, sino que ya no toleramos a las personas anormales, y es solo por esta razón que la sociedad tiene un número notablemente mayor de los llamados locos que nunca. . Recuerdo que cuando era joven, había muchas personas en mi vida que luego identifiqué como esquizofrénicas, y en ese momento pensamos: "El tío Fulano es muy diferente". En el pueblo donde nací había unos imbéciles, pero en lugar de decir "es un asno horrible" o algo así, decían "es gracioso". Asimismo, algunos idiotas son llamados "cretinos". La palabra viene de un viejo dicho, "Es un buen cristiano." No se puede decir nada más sobre estos pacientes, al menos son buenos cristianos.

Presidente:

Damas y caballeros, creo que es hora de que el profesor Jung descanse. Eso es todo por esta noche, muchas gracias.

segunda conferencia

Presidente (Dr. JA Hadfield):

Damas y caballeros, el presidente que presidió la última conferencia les presentó al profesor Jung y se lo presentó en los términos más admirables, pero creo que todos los que asistieron a la conferencia nunca pensarían que hay algo demasiado mucho sobre tales elogios. Anoche, el profesor Jung habló sobre las funciones mentales humanas como la emoción, el pensamiento, la intuición y el sentimiento, y tuve la impresión de que contrario a lo que nos dijo el profesor Jung, parecía que todas estas funciones estaban claramente separadas en su mente Chu. También tuve el presentimiento de que, en su mente, todas estas funciones estaban conectadas en torno al eje del humor. No estoy tan impresionado por la verdad de ningún concepto a menos que su creador pueda verlo como tema de humor, que es lo que hizo el profesor Jung anoche. Un hombre que toma su tema

demasiado en serio revela su ansiedad e incertidumbre acerca de la verdad que está tratando de proclamar.

Profesor jung:

Damas y caballeros, ayer discutimos las funciones de la conciencia. Hoy quiero terminar hablando del tema de la estructura psicológica. Ninguna exploración de la mente humana estaría completa sin incluir los procesos inconscientes. Permítanme repetir brevemente las reflexiones que hice anoche.

Es imposible para nosotros captar directamente los procesos inconscientes porque son indetectables. Los procesos inconscientes no se aprehenden directamente, sólo se manifiestan en sus productos, y por la naturaleza peculiar de estos productos suponemos que detrás de ellos debe haber algo oculto, brotando los primeros de los segundos. Llamamos a este reino oscuro y oculto la mente inconsciente. El contenido externo de la conciencia se obtiene primero del entorno circundante a través de los sentidos. En segundo lugar, el contenido de la conciencia también proviene de otras fuentes, como la memoria y los procesos de juicio. Y estos pertenecen al reino interior. Una tercera fuente de contenido consciente es la parte oscura de la mente, el inconsciente. Nos acercamos al reino del inconsciente a través de ciertas funciones internas que no están bajo el control de la voluntad. Son el medio a través del cual el contenido del inconsciente llega a la superficie de la conciencia.

Los procesos inconscientes no son directamente observables, pero podemos dividir esos productos inconscientes que cruzan el umbral de la conciencia en dos categorías. Una clase consiste en material reconocible de origen aparentemente personal; es algo que es adquirido por el individuo, o que es el producto de esos procesos instintivos que constituyen toda la personalidad. Además, se incluyen contenidos olvidados y reprimidos, así como contenidos creativos. No hay nada especial en estos contenidos. En otra persona, tales cosas pueden ser conscientes. Algunas personas son conscientes de cosas que otras no. Llamo a tales contenidos el subconsciente o el inconsciente personal, porque, hasta donde podemos juzgar, están compuestos enteramente de elementos personales, es decir, de aquellos elementos que constituyen la personalidad como un todo.

Además, existe otra clase de contenidos cuyo origen no se puede conocer, o en todo caso no se puede atribuir a la adquisición personal. Una característica llamativa de estos contenidos es su carácter mítico. Estos contenidos no parecen pertenecer al patrón de una sola mente o persona individual, sino al de los seres humanos en general. Cuando me encontré con estas cosas por primera vez, me pregunté si eran genéticas y pensé que tal vez la genética racial podría explicarlas. Para solucionar este problema fui a los Estados Unidos a estudiar los sueños de los negros de raza pura, quedé satisfecho que la imaginería

de estos sueños no tiene nada que ver con la llamada sangre o herencia racial, ni es adquirida por la individuo a través de su propia experiencia. Estas imágenes pertenecen a los seres humanos en general y tienen una cualidad colectiva.

Tomando prestado de San Agustín [225] llamo a este modelo colectivo un "arquetipo". Arquetipo significa patrón (impresión), una clase de características arcaicas que contienen temas mitológicos tanto en forma como en contenido. Los temas mitológicos aparecen en su forma pura en los cuentos de hadas, los mitos, las leyendas y el folclore. Algunos temas mitológicos muy conocidos son: figuras heroicas, salvadores, dragones (a menudo asociados y vencidos por los héroes), ballenas o monstruos que devoran a los héroes. [226] Algunas variaciones sobre el tema del héroe y el dragón son ir bajo tierra, adentrarse en la cueva, la "ceremonia de excavación". Debes recordar el episodio de "Odisea" donde Ulises fue al infierno a consultar al profeta Tiresias. Este tema de ir por el agujero estaba en todas partes en la antigüedad, y en realidad es un fenómeno común en todo el mundo. Lo que representa es el mecanismo psicológico introvertido de la mente consciente hundiéndose en las profundidades del inconsciente. Es de estos inconscientes profundos que los contenidos psíquicos impersonales, los rasgos míticos, o en otras palabras los arquetipos, los llamo inconsciente impersonal o colectivo.

Soy muy consciente de que sólo puedo dar la descripción más esquemática del problema particular del inconsciente colectivo. Sin embargo, usaré ejemplos para ilustrar el simbolismo del inconsciente colectivo y cómo lo distingo del inconsciente individual. Cuando fui a Estados Unidos a estudiar el inconsciente negro, tenía en mente la pregunta: ¿se heredaban racialmente estos patrones colectivos o, como dos franceses, Halbert y Mengs,227 (cuya investigación era independiente de la mía) llamaron ¿Es sólo un" categoría trascendental imaginaria"? Un negro me contó un sueño en el que aparecía la imagen de un hombre clavado a una rueda como una cruz. [228] No describiré aquí el sueño como un todo, ya que es irrelevante. El sueño contiene, por supuesto, una cualidad personal, pero también insinúa ideas impersonales. Permítanme seleccionar solo un tema a este respecto. El negro nació en el Sur, completamente sin educación y no muy inteligente. Dadas las conocidas inclinaciones religiosas del negro, es probable que soñara con un hombre crucificado. Existe la posibilidad de que la cruz sea una adquisición personal. Pero lo más improbable fue que este negro ignorante soñó con un hombre clavado a una rueda, imagen muy insólita. Por supuesto, no puedo demostrarles que este negro nunca antes había tenido la oportunidad de ver una imagen de una rueda o de oír tal cosa y soñar con ella; pero si no tenía un patrón de la idea, entonces solo puede ser una idea. imagen arquetípica, ya que la crucifixión sobre ruedas es un tema mitológico. Esta rueda es la antigua rueda solar (sun-wheel), y la Crucifixión es un sacrificio dedicado al dios sol para la expiación, tal como

la gente en el pasado sacrificaba humanos y animales a cambio de la fertilidad de la tierra. La rueda solar es una idea extremadamente antigua, quizás la idea religiosa más antigua. Esta noción se remonta a los períodos Mesolítico y Paleolítico, como lo demuestra la escultura de Rhodesia. La rueda real solo apareció en la Edad del Bronce, no se había inventado en el Paleolítico. La rueda solar de Rhodesia parece haber sido contemporánea con pinturas de animales extremadamente naturalistas, como la famosa pintura de un rinoceronte con un grajo. Así, la rueda solar de Rodesia es la imagen visual más primitiva, probablemente una imagen solar arquetípica [229]. Pero esta imaginería no es algo natural, ya que siempre se divide en cuatro u ocho partes (Fig. 3). Esta figura, el círculo dividido, es un símbolo que puedes encontrar a lo largo de la historia humana y en los sueños del hombre moderno. Podríamos suponer que fue a partir de esta visión que se inventó la rueda real. Muchos de nuestros inventos comienzan con conocimientos previos míticos e imágenes primitivas. Por ejemplo, la alquimia es la madre de la química moderna. Nuestra mente científica consciente se origina en la mente inconsciente.

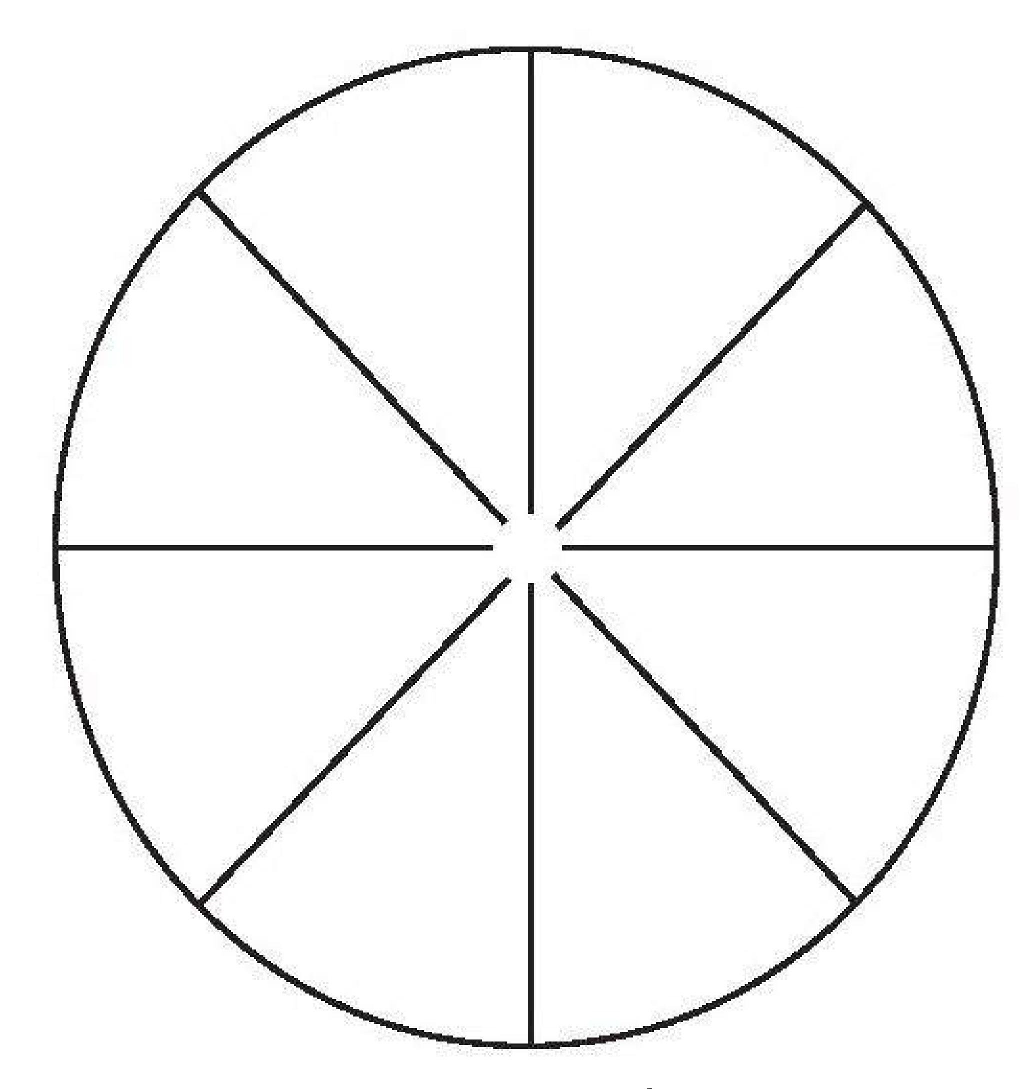


Figura 3 engranaje solar

El hombre clavado a la rueda en el sueño negro es una reaparición del tema del mito griego de Ixión. Ixión fue atado a una rueca por Zeus por ofender a hombres y dioses. He tomado este tema mitológico del sueño como ejemplo sólo para ilustrarles el concepto de inconsciente colectivo. Por supuesto, un solo ejemplo no es la prueba final. Pero no es fácil afirmar que este hombre negro haya estudiado la mitología griega, y es imposible que haya visto alguna representación de personajes mitológicos griegos. Además, la imagen de Ixion también es muy rara.

Puedo darte pruebas concluyentes exhaustivas y suficientes de la existencia de estos arquetipos míticos en el inconsciente. Pero para producir mis materiales, me temo que tomará dos semanas. Primero tengo que explicarles el significado y la clasificación de los sueños, y luego dar todas las situaciones similares en la historia y explicar completamente su significado, porque estas imágenes y conceptos tienen significados simbólicos, que no se

enseñan en las escuelas públicas y universidades. Incluso los expertos y los eruditos rara vez lo saben. He estudiado el tema durante muchos años y he recopilado el material yo mismo, y no espero que ni siquiera las audiencias altamente educadas estén familiarizadas con cosas tan esotéricas. Al ocuparme del método concreto de análisis de los sueños, tendré que profundizar en algún material mitológico, y verán cómo se lleva a cabo este trabajo de descubrimiento de los productos del inconsciente. Por el momento, sin embargo, me contento con decir que a nivel del inconsciente hay modelos mitológicos que producen contenidos psíquicos que no pueden atribuirse a los individuos y que incluso pueden contradecir la psique individual del soñador. Te sorprendería, por ejemplo, observar a un hombre culto teniendo un sueño que no debería haber tenido (porque contenía el contenido más increíble). Los sueños de los niños a menudo contienen cosas tan impactantes, porque los símbolos son muy significativos, y te preguntas: ¿Cómo puede un niño tener un sueño así?

De hecho, esto es muy fácil de explicar. Nuestras mentes tienen sus historias, al igual que nuestros cuerpos tienen sus historias. Por ejemplo, podría preguntarse si las personas tienen apéndice. ¿La gente sabe por qué tiene un apéndice? Es algo con lo que nació. Muchas, muchas personas no saben que tienen timo y, sin embargo, lo saben. No sabían que algunas partes de su esqueleto habían evolucionado a partir de peces y, sin embargo, así era. Nuestra mente inconsciente, como nuestro cuerpo, es un almacén de reliquias y recuerdos del pasado. No hay necesidad de pensar que hay algo misterioso en estudiar la estructura de la mente colectiva inconsciente, y es posible hacer los mismos descubrimientos que haces en anatomía comparada. Pero como hablo del inconsciente colectivo, la gente me acusa de oscurantismo. De hecho, el inconsciente colectivo no es misterioso en absoluto, es solo un nuevo campo de investigación científica. Y admitir la existencia de procesos inconscientes colectivos no es más que sentido común. Porque aunque un niño no nace consciente, su mente no es una "pizarra en blanco". Los niños nacen con cerebro, y el cerebro de los niños británicos no funciona de la misma manera que lo hacen los niños negros australianos, sino a la manera británica moderna. El cerebro nace con una estructura definida y su funcionamiento es moderno pero tiene una historia propia. El cerebro se construyó a lo largo de millones de años y representa el fruto de esta historia. Naturalmente, al igual que el cuerpo, también lleva huellas de esta historia. Si puedes explorar la estructura básica de la mente, vislumbrarás naturalmente las huellas de la mente antigua.

El concepto de inconsciente colectivo es en realidad bastante simple. Si no fuera así, la gente hablaría de ello como un milagro, y yo no soy de los que predican milagros. Solo juego por experiencia. Si tuviera que contarles estas experiencias, llegarían a las mismas

conclusiones sobre estos temas antiguos. Sucede que me sumerjo más en la mitología, tal vez un poco más que ustedes. Yo no era originalmente un investigador mitológico. Un día (mientras aún estaba en la clínica) vino a verme un paciente esquizofrénico y tenía una visión peculiar. Me pidió que analizara la visión, la cual no pude entender debido a mi torpeza. Pensé: "Este tipo está loco y yo soy normal, no debería estar bajo su influencia", pero me molestó. Me pregunté: ¿qué significa esta visión? No contento con considerarlo como un mero trastorno, leí un libro de un erudito alemán, Dietrich que había publicado algunos tratados sobre magia del antiguo Egipto. Estudié este libro con gran interés y en la página 7 leí, palabra por palabra, la visión de mi paciente. Esto me impactó. Le pregunté: "¿Cómo diablos adquirió este paciente esta visión?" Su visión no era solo una imagen, sino una serie de imágenes, repetidas exactamente. No voy a detenerme aquí en esta visión, porque eso nos alejaría demasiado del punto. Este es un ejemplo interesante, y lo he hecho público de hecho. [231]

Este asombroso parecido me impulsó a continuar mi investigación. Puede que no hayas entrado en contacto con las obras del erudito Dietrich, pero si has leído sus libros y observado casos similares, seguramente habrás descubierto la idea de un inconsciente colectivo.

El nivel más profundo que podemos alcanzar en nuestra búsqueda de la mente inconsciente es el nivel donde el hombre ya no es individual y donde la mente individual se expande y se fusiona con la mente humana, no con la mente consciente sino con la mente inconsciente. lo mismo para todos nosotros. Así como órganos como los ojos, los oídos y el corazón tienen todos su uniformidad anatómica a pesar de las pequeñas diferencias individuales, la mente tiene sus puntos en común básicos. En este nivel colectivo, ya no somos individuos únicos, sino uno. Puedes entender esto si estudias la psicología de las personas primitivas. Una característica destacada de la mente primitiva es la falta de distinción entre individuos.Este fenómeno de la unidad de sujeto y objeto es llamado "mística de la participación" por Levi-Brühl. [232] La inteligencia primordial representa la estructura básica de la mente, ese nivel mental inconsciente colectivo, ese nivel subyacente que es el mismo para todos. Debido a que la estructura básica de la mente es la misma para todos, no podemos notar la diferencia si nuestra experiencia ocurre en ese nivel. No sabemos si lo que pasó allí fue contra ti o contra mí. En este plano potencialmente colectivo, hay una totalidad que no se puede dividir. Una vez que entiendas el compartir como nuestra identidad fundamental con todas las personas y cosas, entonces sacarás muchas conclusiones especiales teóricamente. No debe ir más allá de estas conclusiones, ya que esto crea peligro. Pero hay ciertas conclusiones que debes explorar, porque pueden explicar muchos fenómenos especiales que le suceden a las personas.

精神的外层领域 个人无意识

感觉
思维
情感
直觉
记忆
功能的主观因素
情绪
侵犯

精神的内层领域 集体无意识

Figura 4 Diagrama esquemático de la estructura mental

Me gustaría resumir. Traje un diagrama (foto 4). Este diagrama parece complicado, pero en realidad es bastante simple. Asumiendo que nuestro espíritu es como una esfera iluminada, la superficie transmisora de luz es su principal función de adaptación. Si eres una persona pensante, entonces tu superficie es la superficie de un pensador. Tratarás las cosas con tu

mente, y será tu mente la que presentes a los demás. Si fueras de otro tipo, tu superficie tendría otra función. [233]

En este diagrama, el sentimiento es la función periférica por la cual una persona obtiene información del mundo exterior. El segundo círculo es pensar, y el hombre capta lo que le dicen sus sentidos, y dará nombres a las cosas. Entonces tendrá una emoción por las cosas, sus observaciones estarán acompañadas de un estado de ánimo. Eventualmente obtendrá una idea de cómo van las cosas y qué podría hacerse. Esta es la intuición, por la cual las personas pueden predecir el futuro. Estas cuatro funciones componen el sistema externo.

El siguiente dominio representa el complejo del ego consciente asociado con las funciones descritas anteriormente. En este sistema interno ves primero la memoria, que sigue siendo una función volitiva; está controlada por el complejo del ego. Luego está el elemento subjetivo que tienen las funciones. No están estrictamente dirigidos por la voluntad, pero todavía pueden ser suprimidos, repelidos y fortalecidos por la voluntad. Estos factores ya no son tan controlables como la memoria, aunque la memoria es un poco astuta. Luego están las emociones y las agresiones, que sólo se pueden controlar por la fuerza. Puedes suprimirlos, es lo único que puedes hacer. Apretaste los puños para no perder el autocontrol, porque las emociones y la agresión son cosas más poderosas que tu complejo de ego.

Es imposible que un diagrama aproximado represente fielmente este sistema psicológico. Es más bien una medida de valor, que muestra cómo la energía o intensidad del complejo del ego expresado en la voluntad disminuye gradualmente a medida que uno se acerca al fondo oscuro de toda la estructura, el inconsciente. Primero tenemos una mente subconsciente personal. El inconsciente personal es esa parte de la psique que contiene todo lo que también es consciente. Sabes que muchas cosas se llaman inconscientes, pero este es un término relativo. En esta esfera particular no hay nada que sea necesariamente inconsciente para todos. Hay algunas personas que son conscientes de casi todo lo que un ser humano es consciente. Por supuesto, nuestra civilización tiene una cantidad extraordinaria de inconsciencia, pero si vas a otras razas como India o China, encontrarás que la conciencia de las cosas en estos pueblos lleva años y años para ser descubierta por los psicólogos occidentales. Además, los pueblos sencillos en estado de naturaleza a menudo tienen mucha conciencia de cosas de las que los habitantes urbanos no son conscientes o sólo pueden soñar bajo la influencia de los psicoanalistas. Me di cuenta de esto cuando estaba en la escuela secundaria. Había vivido en el campo, entre los granjeros, con el ganado, y tenía plena conciencia de muchas cosas que otros niños no tenían. Tengo acceso a muchas cosas, y no soy parcial sobre las cosas. Cuando analizas los sueños, síntomas o visiones de personas psicóticas o normales, comienzas a penetrar en la mente

inconsciente y puedes eliminar los umbrales colocados artificialmente en la mente inconsciente. El inconsciente personal es de hecho algo muy relativo, su alcance puede ser limitado, puede volverse tan estrecho que se acerque a cero. Es bastante concebible que un hombre pueda desarrollar su conciencia hasta el punto en que pueda decir "todo sobre el hombre me es familiar"

Finalmente, alcanzamos un nivel central en el que es imposible ser consciente en absoluto: el reino de la mente arquetípica. El contenido contenido en este campo está en forma de imágenes, y solo es posible comprenderlas comparando estas imágenes con situaciones similares en la historia. Si no reconoces ciertos materiales como históricos, si no posees este tipo de cosas, no puedes incorporar estos contenidos a la conciencia, estos contenidos siguen siendo algo proyectado. Los contenidos del inconsciente colectivo no están sujetos a ninguna intención arbitraria y no están bajo el control de la voluntad. No parecen estar allí en ti, pero en realidad funcionan: los ves en tus vecinos, no en ti mismo. Cuando el inconsciente colectivo está activado y activo, nos damos cuenta de algo que les sucede a los demás. Por ejemplo, nos enteramos de que los malvados abisinios están atacando Italia. Debes conocer esta famosa historia escrita por Anatole France. Dos granjeros siempre peleaban entre sí, y alguien que quería saber el motivo de su pelea le preguntó a uno de ellos: "¿Por qué odias a tu prójimo y peleas con él?" El hombre respondió: "Él vive al otro lado de la ciudad". el río. ¡Sí!" Esto es exactamente lo que sucedió en Alemania y Francia. Sabes, los suizos tuvimos una buena oportunidad durante la Gran Guerra de leer informes y estudiar el mecanismo especial por el cual las orillas del Rin se disparaban una contra la otra como dos cañones gigantes, y el problema era claro, y uno veía en su vecinos el Algo que no puedes ver en ti mismo.

A menudo, cuando el inconsciente colectivo se acumula dentro de grupos sociales más grandes, el resultado es la locura masiva, una plaga mental que puede conducir a la revolución, la guerra o similares. Movimientos como estos son altamente contagiosos, casi abrumadores, porque cuando se activa el inconsciente colectivo, no eres quien eres. No estás solo en el movimiento, eres el movimiento mismo. Si vive en Alemania o ha pasado una estancia corta allí, no podrá evitar verse afectado. El movimiento te atrapa. Eres humano, y no importa en qué parte del mundo te encuentres, solo puedes protegerte limitando tu conciencia, reduciéndote lo más posible a algo vacío y sin alma. Pero luego pierdes tu alma, porque es solo un poco de conciencia, flotando en el océano de la vida sin poder penetrarlo. Pero si te mantienes presente, notas la vibra colectiva que te atrapa. No puedes vivir en África ni en ningún otro país sin que te empapen. Si vives con gente amarilla, te volverás casi como la gente amarilla. No puede ser de otra manera, porque ustedes son en cierto modo lo mismo que los negros, los chinos, o quienquiera que viva con

ustedes, son seres humanos. En cuanto al inconsciente colectivo, sois iguales a las personas de otras razas, tenéis los mismos arquetipos, igual que tú y él tenéis ojos, corazón, hígado, etc. No tiene nada que ver con su piel oscura. Es importante que su mente no tenga tantas capas de historia como la tuya. Los diferentes niveles de la mente corresponden a la historia de la formación de la raza.
Si miras la raza, como hice yo, puedes encontrar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, si analizas a los norteamericanos, haces estos descubrimientos. Debido a que viven en tierras no urbanizadas, los estadounidenses tienen sombras de indios rojos en ellos. El hombre rojo (aunque nunca haya conocido a un hombre blanco) y el hombre negro (aunque deportable y solo los blancos pueden viajar en los tranvías) han penetrado el espíritu y el temperamento del estadounidense, y se darán cuenta de que el estadounidense pertenece a una mitad -gente de color. [235] Estas cosas son completamente inconscientes, y sólo las personas muy iluminadas y racionales pueden entenderlas. También es difícil decirles a los franceses ya los alemanes por qué se oponen tanto entre sí.
No hace mucho, pasé una velada maravillosa en París. Fui invitado por algunas personas de buena educación y tuve conversaciones agradables con ellos. Me preguntaron qué pensaba sobre las diferencias nacionales, y pensé que podría meterme en problemas, así que dije: "Tú valoras la claridad del latín, la claridad del espíritu latino, debido a tu bajo pensamiento. Pensadores latinos inferiores a los pensadores alemanes". Aguzaron el oído ante esto, y yo continué: "Pero tu emoción es insuperable, ocupa un lugar destacado". Dijeron: "¿Por qué no?" Clase de vodevil donde puedes escuchar cantar y ver actuaciones en el escenario, y notarás un fenómeno muy peculiar. Hay mucho absurdo y cinismo en estas actuaciones, pero aparecerán algunas escenas conmovedoras. Una madre pierde a un hijo, es un amor perdido. , o algo muy patriótico y estás obligado a llorar. Para ti, la sal y el azúcar tienen que ser ambos. Sí. Pero los alemanes pueden quedarse allí toda la noche solo por el azúcar. Los franceses tienen que agregar un poco de sal al azúcar. Conoces a alguien y dices: '¡Ha sido un honor conocerte!' No tienes ganas de conocerlo Es un honor, lo que realmente sientes es: al diablo contigo. Pero no te molestarán, y él tampoco. Pero nunca digas 'Es un honor conocerte' a un alemán, porque te tomará en serio. Un alemán te vende un par de ligueros, no solo esperando tu pago (que es natural) , pero también con la esperanza de que te gusten las ligas".
La nación alemana se caracteriza por una función emocional baja y de ninguna manera excelente. Si le dices esto a un alemán, se enfadará. Yo tampoco estaría feliz por eso. A los alemanes les encanta un ambiente que él llama "acogedor" (Gemütlichkeit). Una habitación llena de humo de cigarrillos, donde todos se aman: ese es el ambiente "acogedor" y no se puede estropear. Esta atmósfera debe ser absolutamente clara y no debe haber nada más

que un solo tono. Este es el sentimiento claro del estilo alemán, que es exactamente algo de bajo nivel. Por otro lado, decir algo paradójico a los franceses los ofende mucho, porque no está claro. Un filósofo inglés dijo: “La mente superior nunca es perfectamente clara.” Es verdad que las emociones superiores nunca son completamente claras. Aprecias una emoción franca solo cuando es un poco sospechosa. Y un pensamiento que no contiene un poco de conflicto no es convincente.

Nuestra pregunta de ahora en adelante es: ¿Cómo podemos acercarnos a este reino oscuro del hombre? Como les he dicho, hay tres métodos de análisis que pueden hacer esto, a saber, el método de asociación de palabras, el método de interpretación de sueños y el método de imaginación activa. Hablaré primero sobre las pruebas de asociación de palabras. [236] Para muchos de ustedes, este enfoque parecerá obsoleto, pero dado que la gente todavía lo usa, tuve que mencionarlo. Actualmente uso este método en delitos y no en pacientes.

Tenga una lista de cien palabras, estoy repitiendo lo conocido. Le dices al sujeto que responda lo más rápido posible a la primera palabra que le venga a la mente después de escuchar y comprender la palabra estímulo. Cuando esté seguro de que el sujeto entiende lo que quiere decir, comience el experimento. Utiliza un cronómetro para cronometrar el tiempo transcurrido para cada reacción. Después de leer cien palabras, haces otros experimentos. Vuelve a leer las palabras de estímulo y pide al sujeto que repita sus respuestas anteriores. Debido a fallas en la memoria en algunos lugares, su segunda respuesta fue inexacta o incorrecta. Estos errores son significativos.

Este experimento no se consideró originalmente para su aplicación actual, pero se diseñó específicamente para estudiar las asociaciones mentales. Esto es, por supuesto, completamente fantasioso. Con medios tan primitivos no se puede estudiar nada. Pero cuando los experimentos fallan, cuando los sujetos cometen errores, aprendes algo más. Preguntas una palabra simple que incluso un niño puede responder, pero una persona con una gran inteligencia no puede responder. ¿Por qué es esto? Porque esa palabra golpea lo que yo llamo un complejo, una aglomeración a menudo oculta de contenidos psíquicos caracterizados por un estado de ánimo particular o un estado de ánimo doloroso. Esta palabra es como una bala de cañón, que puede penetrar la gruesa capa de camuflaje de la personalidad y penetrar en la capa oscura. [237] Por ejemplo, cuando dices palabras como "comprar", "dinero", los que tienen el "complejo de dinero" son golpeados.

Tenemos alrededor de una docena o un poco más de categorías de perturbación, que mencionaré brevemente, para que pueda hacerse una idea de su valor práctico. La extensión del tiempo de reacción es lo más importante en la práctica. Al calcular el promedio de los tiempos de reacción de los sujetos, puede saber si una reacción está

tardando demasiado. Algunas otras distracciones importantes son: no seguir instrucciones, responder a más de una palabra, cometer errores al reproducir palabras, responder con expresiones, risas, gestos o movimientos corporales, toser, tartamudear, etc., usar solo "sí" Respuestas insuficientes a Respuestas "no" o "no"; falta de respuesta al significado real de las palabras de estímulo; uso habitual de las mismas palabras; uso de un idioma extranjero: esto aún no es un gran peligro en Inglaterra, aunque es muy molesto para nosotros. eventos; déficits que ocurren cuando la memoria falla en experimentos repetidos; falta total de respuesta.

Todas estas reacciones están fuera del control de la voluntad. Ya sea que hayas seguido las reglas del experimento o no, te delataste porque alguien sabía por qué no querías hacerlo. Si lo intentas con un criminal, el criminal puede resistir, y eso es decisivo, porque alguien sabe por qué se resistió. Si retrocedía, sería equivalente a ejecutarse a sí mismo. Cuando estaba en Zúrich, los tribunales me llamaban cada vez que había un delito difícil; yo era la gota que colmaba el vaso.

Los resultados de la prueba de asociación se pueden ilustrar mediante un gráfico (Figura 5). La altura de la barra representa el tiempo de reacción real del sujeto. La línea horizontal punteada representa el tiempo medio de reacción. Una columna brillante es una respuesta sin signos de interferencia. Una barra oscura indica una distracción en la respuesta, y en las respuestas 7, 8, 9, 10, se ve una cadena continua de distracciones: en la respuesta hay una palabra de estímulo crítico, y el sujeto no la notó en absoluto, la los siguientes tres tiempos de reacción se alargaron por la preocupación de responder a esa palabra de estímulo de alguna manera. El sujeto desconocía por completo el hecho de que tenía un complejo. La respuesta 13 muestra una perturbación aislada, mientras que en las respuestas 16-20 se produce un tren continuo de perturbaciones. Entre las perturbaciones más fuertes están las respuestas 18 y 19. En este ejemplo particular, estamos tratando con la llamada intensificación de la sensibilidad a través de la sensibilización de emociones inconscientes: cuando una palabra clave de estímulo provoca una respuesta emocional irresistible, la siguiente palabra clave Cuando está dentro del rango de esta respuesta emocional recurrente, es probable que tenga un efecto más fuerte de lo que cabría esperar si la reacción anterior hubiera sido una serie de asociaciones inocuas. Esto se llama el efecto sensibilizador de una emoción perseverante.

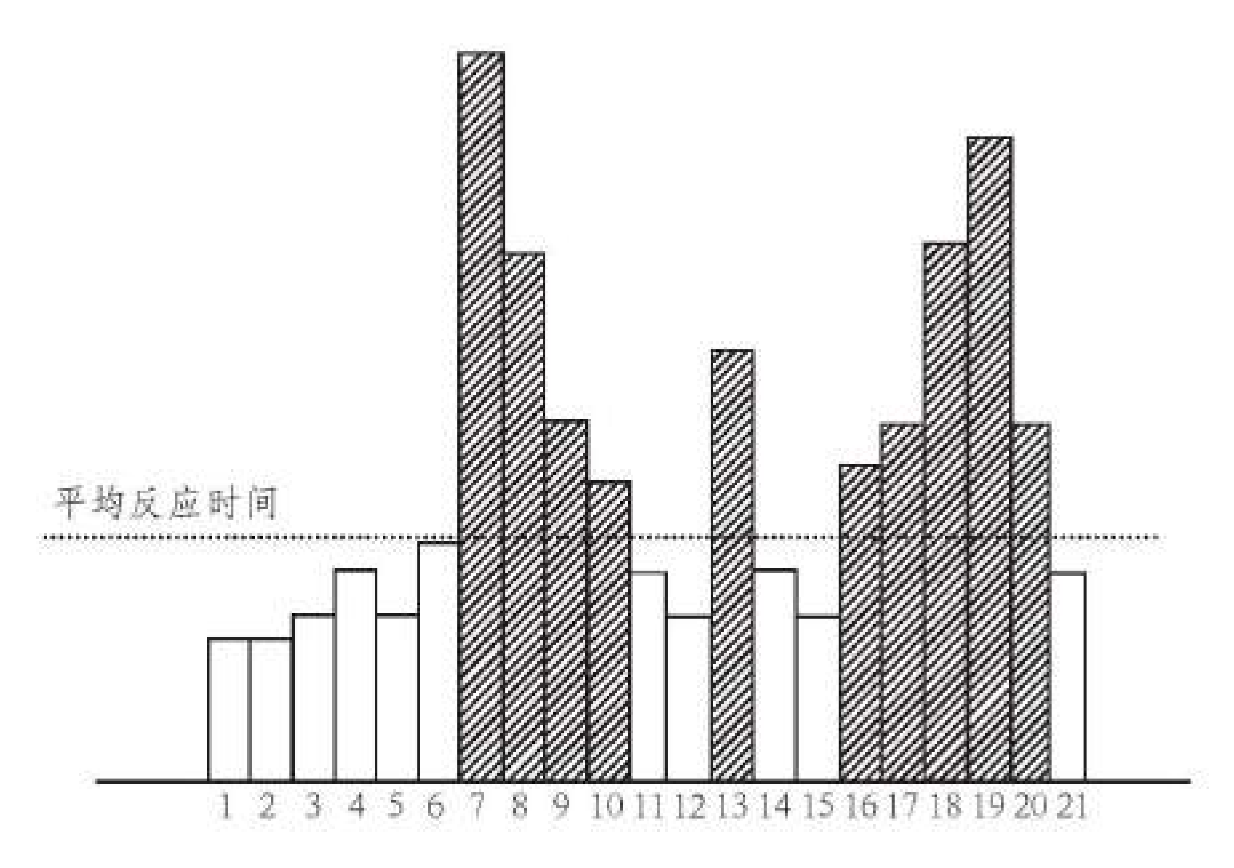


Figura 5 Prueba de Lenovo

7	刀
13	矛
16	打
18	尖
19	瓶子

palabra como estímulo

Al tratar con crímenes, podemos usar el efecto de sensibilidad colocando palabras clave en lugares donde supuestamente es probable que aparezcan emociones recurrentes. Esto se puede hacer para mejorar el efecto de las palabras clave de estímulo. Encuentre un sospechoso como sujeto, y las palabras clave dadas deben ser aquellas palabras que están directamente relacionadas con el crimen.

El sujeto de la figura 5 es un hombre decente de unos treinta y cinco años, uno de mis sujetos normales. Por supuesto, tendría que experimentar con un gran número de personas normales antes de poder sacar conclusiones del material patológico. Si quieres saber lo que perturba a este hombre, solo tienes que leer las palabras que causan perturbaciones y conectar las perturbaciones una por una. De esta manera obtienes una historia interesante. Te diré qué tipo de historia es.
La palabra inicial es cuchillo, que provoca cuatro respuestas distractoras. La siguiente distracción es la lanza (o pistola), luego la bofetada, luego el afilado y finalmente la botella. Estas son solo algunas de las cincuenta palabras de estímulo seguidas, pero es suficiente para contarle todo al sujeto. Le dije: "No sabía que tuviste una experiencia tan mala". Me miró fijamente y dijo: "No entiendo de qué estás hablando". Le dije: "Sabes, has estado borracho". , tuvo un enredo desagradable con un cuchillo." Él dijo: "¿Cómo lo sabes?" Luego le dio todo el asunto. Provenía de una familia respetable, sencilla y decente. Él había estado en el extranjero, y un día tuvo una pelea con alguien porque estaba borracho, así que sacó un cuchillo y apuñaló a la otra persona, y terminó en prisión por un año. Era un gran secreto del que no quería hablar porque nublaría su vida. Nadie en su ciudad natal o sus alrededores lo sabía, y yo fui el único que descubrió el secreto. También hice estos experimentos en mi seminario en Zurich. Aquellos que quieran decir la verdad son, por supuesto, bienvenidos. Sin embargo, siempre les pido que proporcionen material sobre alguien que conocen y yo no, y les muestro cómo descifrar la historia de esa persona. Es un trabajo interesante y, a veces, la gente hace descubrimientos notables.
Permítanme dar otro ejemplo. Hace años, cuando yo era un joven médico, un anciano profesor de criminología preguntó sobre este experimento y expresó su incredulidad. Le dije: "¿No te lo crees? Si quieres, puedes probarlo tú mismo". Me invitó a su casa y comenzamos el experimento. Acabo de terminar de leer diez palabras y se impacientó. Dijo: "¿Qué puedes hacer con estas diez palabras? ¡No puedes hacer nada! "Le dije que confiar en diez palabras no es nada que pensar. Como resultado, él Debería haber escuchado cien palabras para que pudiéramos descubrir algo. Él dijo: "¿Qué puedes hacer con estas palabras?" Le dije: "Solo un poco, pero puedo decirte algo. Últimamente te has estado preocupando por el dinero y te estás quedando sin dinero. Estás preocupado sobre morir de un ataque al corazón. Debes haber sido educado en Francia, y tuviste una aventura allí, y solía atormentarte, y cuando uno contempla la muerte, hay viejos y dulces recuerdos que te persiguen ", preguntó. :" ¿Cómo ¿sabes?" De hecho, incluso los niños pueden verlo. Es un anciano de setenta y dos años, y piensa en el dolor del corazón (corazón), preocupado de que morirá de una enfermedad cardíaca. Asocia la muerte con morir, una reacción natural. Asocia el dinero con muy poco, una reacción muy común. Las asociaciones que siguieron

me sorprendieron aún más. Para la palabra pagar, pronunció la palabra francesa "la Semeuse" después de un largo retraso, aunque mi conversación con él había sido en alemán. "El sembrador" es una figura famosa en las monedas francesas. Entonces, ¿por qué diablos dijo el anciano esta palabra francesa? Cuando escuchó la palabra beso, tuvo un tiempo de reacción más largo, sus ojos se iluminaron y dijo la palabra hermoso, así que tenía toda la historia. Nunca habría usado el francés si no hubiera estado relacionado con una emoción particular, por lo que debemos preguntarnos cuáles fueron sus motivos. ¿Perdió en francos? Pero los rumores de inflación y devaluación de la moneda no se escuchaban en esos días. Las pistas no pueden estar en esta área. No estaba segura si era por dinero o por amor, pero cuando escuchó el beso y reaccionó maravillosamente, supe que era amor. No era una de esas personas que van a Francia a una edad avanzada, debe haber sido un estudiante en París, estudiando derecho, probablemente viviendo en la Sorbona. Todo lo que queda es unir toda la historia, lo cual es relativamente fácil.

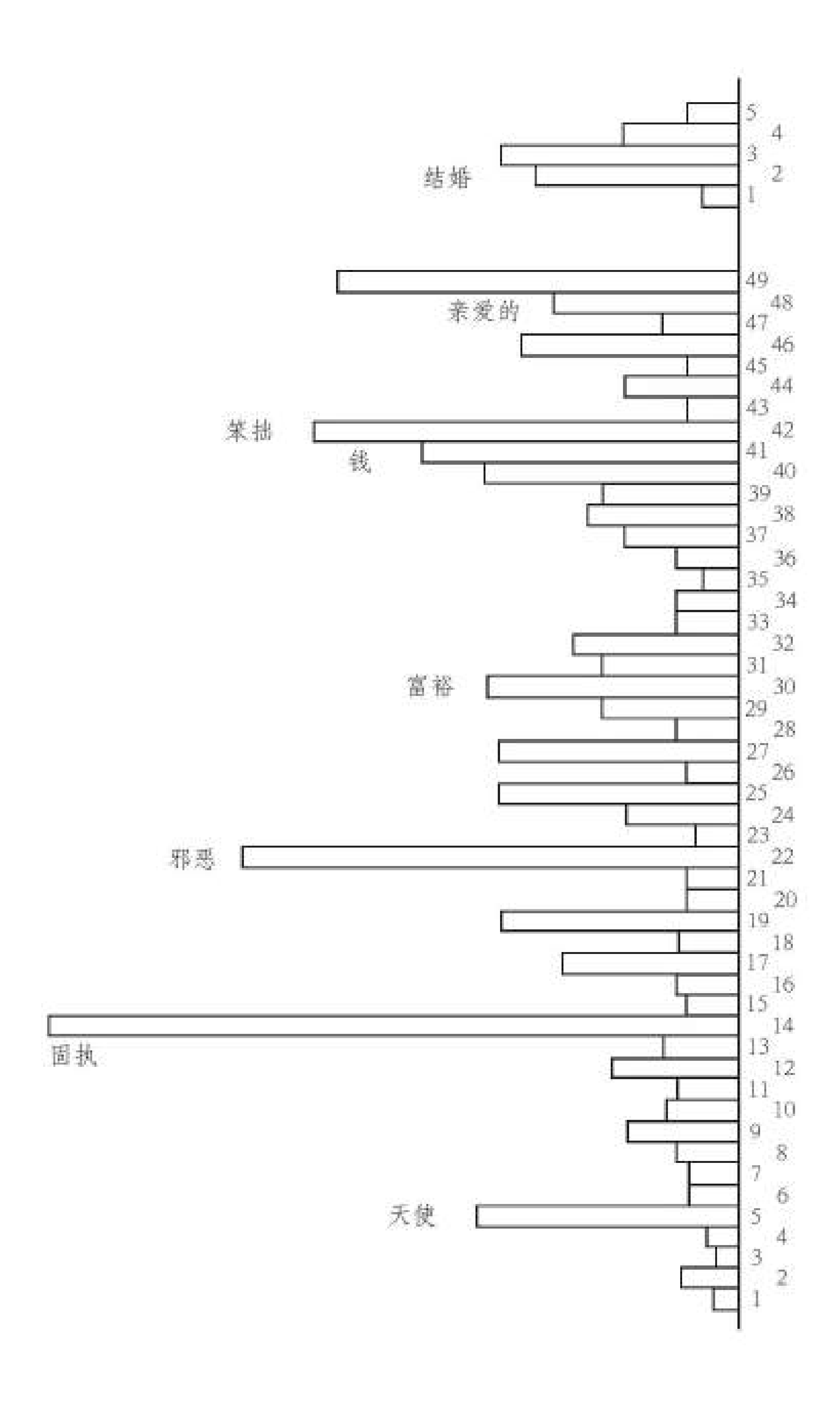

结婚
5 4 3 2 1
亲爱的
笨拙
钱
富裕
邪恶
固执
天使
49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Figura 6 Prueba de Lenovo

Pero de vez en cuando te encuentras con una verdadera tragedia. La figura 6 es una situación de prueba de una mujer de unos treinta años. Vivía en la clínica y le diagnosticaron esquizofrenia represiva. Los médicos le dieron un mal pronóstico238 . La tomé bajo mi cuidado y adopté un enfoque emocional especial hacia ella. Siento que estoy totalmente en desacuerdo con esa triste predicción, porque la esquizofrenia me parece solo un concepto relativo. Creo que todos estamos relativamente locos, pero esta mujer es más especial y no puedo aceptar su diagnóstico como definitivo. En aquellos días, poco se sabía al respecto. Por supuesto, revisé sus registros médicos y no encontré ninguna causa. Así que le pedí que hiciera una prueba de asociación y terminé con algo muy especial. La primera perturbación fue provocada por la palabra ángel, mientras que la palabra obstinado no provocó respuesta alguna. Las siguientes palabras que distrajeron fueron malvado, rico, dinero, querido, casarse. El esposo de la mujer era un hombre rico y de posición, y evidentemente a ella le iba bien. Le pregunté a su esposo y todo lo que pudo decirme, al igual que su esposa, fue que la depresión se produjo unos dos meses después de la muerte de su hijo mayor, una niña de cuatro años. Y nada más. La prueba de asociación me dio muchas respuestas desconcertantes, que no pude conectar. Te meterás mucho en ese tipo de situación, especialmente si no haces ese tipo de diagnóstico con mucha frecuencia. Comienza preguntando a los examinados algunas palabras irrelevantes. Si pregunta directamente sobre la distracción más fuerte, obtendrá la respuesta incorrecta, por lo que será mejor que comience su pregunta con palabras menos hirientes y espere obtener una respuesta honesta. Le pregunté: "¿Y qué hay de los ángeles? ¿Esa palabra no significa algo para ti?" Ella respondió: "Por supuesto, significa mi hijo perdido". Luego se echó a llorar. Cuando la tormenta amainó, volví a preguntar: "¿Qué significa la palabra terquedad?" Ella dijo: "No significa nada". Hay una conexión". No pude descifrar qué era. Así que le pedí la palabra maldad, pero no obtuve nada de ella. Había una mirada muy negativa aquí, lo que indica que se negó a responder a mi pregunta. Luego le pregunté sobre el azul y ella dijo: "Ese es el ojo de mi hijo perdido". Le dije: "¿Tienes alguna impresión especial de ese ojo?" Ella dijo: "Por supuesto, el niño acaba de nacer. ¡Mis ojos estaban cuando la vi!" Luego me di cuenta de la expresión de su rostro y le pregunté: "¿Por qué te estás perturbando?" Ella respondió: "Sus ojos no son como los de mi esposo". se parecían a los de un antiguo amante suyo. Le pregunté: "¿Qué te molesta de ese hombre?" Finalmente saqué el secreto de su corazón.

En el pequeño pueblo donde creció, vivía un joven muy rico. Y su familia era rica pero no prominente. La familia del joven era aristocrática y rica, y él mismo era la figura central de la ciudad, y las chicas soñaban con casarse con él. Es una chica bonita, tal vez sea su suerte.

Después se enteró que no había posibilidad de matrimonio, la gente de su familia le decía: "¿Por qué lo extrañas tanto? Es un hombre rico y no te extraña a ti. Señor fulano de tal". es una buena persona, ¿por qué no te casas con él?" ¿Con él?" Y se casó con el señor. Durante cinco años después de su matrimonio, ella vivió feliz para siempre, hasta que un viejo amigo de su casa vino a visitarla. Cuando su esposo salió de la habitación, la amiga le dijo: "Usted le ha causado dolor a ese señor (refiriéndose al joven del pueblo)". Ella dijo: "¿Qué? ¿Yo le causé dolor?". respondió: "¿No sabes que él te ama? ¿No sabes su decepción después de que te casaste con otra persona? "Las palabras de su amiga la emocionaron mucho, pero aún así las reprimió. Dos semanas después, bañó a su hijo de dos años ya su hija de cuatro años. El agua en la ciudad, no en Suiza, no estaba fuera de sospecha y, de hecho, estaba infectada con el virus de la fiebre tifoidea. Se dio cuenta de que la niña chupaba una esponja, pero no la detuvo. Y cuando el niño clamó por agua, ella le dio agua potencialmente infectada. Como resultado, la niña murió de fiebre tifoidea y el niño se salvó. Obtuvo lo que quería, o lo que el diablo en ella quería: negar su matrimonio para casarse con otro hombre. Resultó que ella era culpable de asesinato. Ella no sabía que había cometido un crimen. Ella solo me contó los hechos sin llegar a la conclusión de que ella era responsable de la muerte del niño porque sabía que el agua estaba infectada con el virus y era peligrosa. Me enfrenté a una elección: ¿debería decirle la verdad sobre su crimen o debería guardar silencio? (Por supuesto, es solo cuestión de decírselo, no de la amenaza de un proceso penal). Creo que si le dijera la verdad, podría empeorar, pero su pronóstico habría sido malo de todos modos, si se da cuenta de lo que está haciendo. hecho, tal vez todavía hay una posibilidad de mejora. Así que me decidí a decirle con franqueza: “Tú mataste a tu propio hijo.” Al principio estaba furiosa, pero luego se enfrentó a la realidad. Tres semanas después la liberamos y nunca volvió. La he visitado en secreto durante quince años y su enfermedad nunca ha recaído. Esa represión le venía bien psicológicamente: era una asesina que, en otras circunstancias, habría sido castigada con la muerte. Fue enviada a un manicomio en lugar de prisión. Al colocar una enorme carga sobre su conciencia, en realidad la salvé de otro castigo: la locura. Porque, si un hombre acepta su pecado, puede vivir con él. Y si uno no puede aceptarlo, sufre las consecuencias inevitables.

conversar

Preguntar:

La pregunta que voy a hacer está relacionada con lo de anoche. Hacia el final de la conferencia, el profesor Jung habló sobre las funciones superiores e inferiores y dijo que la persona pensante usa su función emocional de una manera antigua. Lo que quiero saber es: ¿es al revés? ¿Un hombre emocional, cuando trata de pensar, lo hace de una manera

antigua? En otras palabras, ¿el pensamiento y la intuición siempre se consideran funciones superiores a la emoción y el sentimiento? Hago esta pregunta porque he oído decir en otras conferencias que sentir es la más baja de las funciones conscientes y pensar es la más alta. Este es el caso en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, pensar parece ser algo de alta calidad. Cuando un profesor (no el profesor Jung) piensa en investigación, se valora y se ve a sí mismo como el tipo más alto, por encima del compatriota que solo puede decir algo como: “A veces me siento y pienso, a veces solo me siento”. se sienta y piensa y a veces simplemente me siento.) [239]

Profesor jung:

Espero no haberte dado la impresión de que tengo una preferencia por una de estas características. La función dominante en un individuo dado es siempre la más prominente y cualquier función puede ser dominante. No tenemos absolutamente ningún criterio para juzgar si esta o aquella función es superior en sí misma. Lo único que podemos decir es que en un individuo la función dominante se adapta mejor al ambiente, y lo que es más repelido por las funciones superiores se vuelve inferior solo al ser descuidado. Algunas personas modernas consideran que la intuición es la función más alta. ¡Las personas exigentes prefieren la intuición, pensando que la intuición es la función superior! Los sentimientos siempre piensan que otras personas son inferiores porque no viven tan bien como él. Solo él es una persona real mientras que los demás son caprichosos e irreales. Todo el mundo está de acuerdo en que su característica sobresaliente es la cosa más alta del mundo. Todos somos propensos a cometer grandes errores en esta área. Para comprender el orden real de las funciones en nuestra conciencia, se requiere una crítica psicológica rigurosa. Mucha gente cree que los problemas del mundo se resuelven pensando. Pero aparte de estas cuatro funciones, no se puede establecer ninguna verdad. Cuando piensas en el mundo, solo le haces una cuarta parte al mundo, y las otras tres cuartas partes pueden estar en tu contra.

Dr. Eric B. Strauss:

El profesor Jung dijo que la prueba de asociación de palabras es un medio por el cual las personas pueden explorar los contenidos del inconsciente personal. En su caso, lo que el paciente expone es sin duda lo que está en el consciente más que en el inconsciente. De hecho, si uno desea sondear los contenidos del inconsciente, debe ir un paso más allá y dejar al paciente libre para asociarse en reacciones anormales. Cuando el profesor Jung imaginó inteligentemente la historia de ese desafortunado incidente, estaba pensando en la asociación causada por la palabra "cuchillo". Sin duda, esto está sucediendo en la mente consciente del paciente, pero si, por el contrario, "cuchillo" suscita asociaciones inconscientes, podemos (si tenemos la mente de Freud) suponer que está relacionado con

un complejo de castración inconsciente o algo así. No digo que este sea necesariamente el caso, pero no entiendo a qué se refería el profesor Jung cuando dijo que la prueba de asociación es un medio para acceder al inconsciente del paciente. En el ejemplo que dio esta noche, la prueba de asociación es un dispositivo que sin duda conduce a la conciencia, o lo que Freud llamó el "preconsciente".

Profesor jung:

Si tan solo pudieras escuchar atentamente lo que tengo que decir. Dije que lo inconsciente es muy relativo. Si no soy consciente de algo, solo soy relativamente inconsciente de que puedo ser consciente de otros aspectos de ello. Los contenidos del inconsciente personal son perfectamente conscientes en algunos aspectos, pero no eres consciente de su existencia en un aspecto particular o en un momento particular.

¿Cómo se puede determinar si algo es consciente o inconsciente? Sólo tienes que preguntarle a alguien más. No tenemos otros criterios para determinar si algo es consciente o inconsciente. Usted pregunta: "¿Sabe si tiene algún tipo de vacilación?" Responde: "No, no lo sé. Lo sé, tengo el mismo tiempo de reacción que otras personas". "¿Está consciente de algo que le molesta? " ?" "No, no estoy consciente." "¿No recuerdas tu respuesta a la palabra 'cuchillo'?" "En absoluto." Esta ignorancia de los hechos es muy común. Cuando me preguntan si conozco a alguien, probablemente digo que no, porque no puedo recordarlo, no me doy cuenta de que lo conozco. Pero cuando la gente me recuerda que lo conocí hace dos años y que fue el señor Fulano el que hizo algo, respondo: "Claro que lo conozco", lo conozco y no lo conozco. Todo el contenido del inconsciente personal es inconsciente en sentido relativo, incluso los complejos de castración e incesto. En algunos aspectos son plenamente conscientes, aunque en otros son inconscientes. Cuando somos conscientes de algo, hay una relatividad, y esta relatividad es especialmente evidente en la histeria . A menudo puede encontrar que lo que parece ser inconsciente solo es cierto para los médicos y puede no serlo para las enfermeras y los familiares.

En una conocida clínica de Berlín vi un caso interesante: tumor compuesto de la médula espinal. Como era un diagnóstico hecho por un psiquiatra muy conocido, casi me estremecí de asombro. Pero voy a ver el expediente médico, es un expediente médico bastante estándar. Pregunté cuándo comenzaron los síntomas y supe que fue una noche en que el único hijo de la mujer se casó y la dejó. La mujer era viuda y obviamente amaba a su hijo. Dije: "Esto no es un tumor, sino una histeria común que se puede verificar de inmediato". Mis palabras sorprendieron al profesor. Tal vez pensó que Mi conocimiento es superficial o sin tacto o pretencioso, así que tengo que renunciar. Pero alguien me adelantó en la calle y resultó ser una enfermera. Ella dijo: "Tengo que agradecerte porque dijiste que era histeria. Siempre lo pensé".

Dr. Eric Graham Ho:
¿Puedo volver a la pregunta del Dr. Strauss? Anoche, el profesor Jung me reprochó que usara solo ciertos términos que pensé que debían entenderse a fondo. Me pregunto si siempre pide palabras como "mística" o "cuarta dimensión" para usarlas en experimentos de asociación. Creo que te atrasa y te molesta cada vez que se mencionan. Sugiero volver al concepto de la cuarta dimensión, porque es una conexión muy necesaria para nuestra comprensión. El Dr. Strauss usó la palabra "inconsciente", pero aprendí del profesor Jung que no existe tal cosa, solo existe una inconsciencia relativa, que a su vez depende del grado relativo de conciencia. Según los freudianos, en efecto, hay un lugar, algo, alguna entidad llamada inconsciente, mientras que según el profesor Jung, hasta donde yo lo entiendo, no existe tal cosa. El profesor Jung se mueve en el medio fluido de las conexiones, Freud en el medio estático de las entidades inconexas. Para ser claros, Freud era tridimensional, mientras que Jung era tetradimensional a lo largo de su psicología. Preferiría criticar (si se me permite) todo el esquema de cosas de Jung por esto, porque lo que te da es una representación tridimensional de un sistema tetradimensional, una representación estática de algo con una función dinámica, y a menos que el sistema sea explicado, lo confundirás con los conceptos y la terminología de Freud, y no lo entenderás. Insisto en que estos términos deben ser aclarados.
Profesor jung:
Desearía que el Dr. Graham Hall fuera más cauteloso. Tienes razón, pero no deberías estar diciendo cosas así. Como expliqué, trato de comenzar con las suposiciones más modestas. Simplemente sucedió que lo estropeaste, hablaste de la cuarta dimensión, hablaste de la palabra "mística", y me dijiste que todos nosotros tenemos un largo tiempo de reacción a tales palabras de estímulo. Tienes toda la razón en que todos pueden ser engañados porque solo somos principiantes en nuestro campo. Estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil hacer de la psicología algo vivo sin fundirse en entidades estáticas. Cuando introduces el factor tiempo en el sistema tridimensional, naturalmente utilizarás el concepto de la cuarta dimensión para expresarlo. Y cuando hablas de impulso y proceso, necesitas el factor tiempo y, al hacerlo, estás luchando contra todos los estereotipos del mundo, porque has usado la palabra "cuatridimensional". Esta es una palabra tabú que no debe mencionarse. Tiene su historia, y debemos tener mucho cuidado con tales palabras. Cuanto más profundamente estudie los estados mentales, más cuidadoso tendrá que ser al usar la terminología, porque la terminología está históricamente formada y sesgada. Cuanto más penetras en las cuestiones básicas de la psicología, más te enfrentas a conceptos filosóficos prejuiciosos, conceptos religiosos, conceptos morales. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra comprensión de ciertas cosas.

Dra. Huo:
Al público le encantará lo provocativo que eres. Voy a hacer una pregunta precipitada. Ni yo ni tú vemos el yo como una línea recta. Nos gusta pensar en el territorio del yo como nuestra propia existencia de cuatro dimensiones, una de las cuales es el contorno tridimensional. Si es así, le gustaría responder a la pregunta, ¿cuál es el reino del ego como un "planeta" activo en 4D? La respuesta que propongo es: el universo mismo incluyendo tu inconsciente racial colectivo.
Profesor jung:
Le agradecería mucho si pudiera repetir su pregunta.
Dra. Huo:
¿Qué tan grande es el reino de este "yo" de cuatro dimensiones? Tengo que decir: es tan grande como el universo.
Profesor jung:
Esta es de hecho una pregunta filosófica, y la respuesta requiere una gran cantidad de teoría cognitiva. El mundo es nuestro propio reflejo. Solo las personas ingenuas imaginan el mundo como creemos que es. La imagen del mundo es una proyección del mundo del "yo", así como este último es una ingestión del mundo. Sin embargo, sólo la mente particular del filósofo puede trascender la imagen ordinaria del mundo en el que las cosas son estáticas y aisladas. Si vas más allá de esta imagen, provocarás un terremoto en los corazones de la gente común, todo el universo se estremecerá y se estremecerá, y las creencias y esperanzas más sagradas se verán sacudidas. No veo ninguna razón para que una persona quiera tomar cosas. confundir. Esto no es bueno para los pacientes ni para los médicos, pero puede ser bueno para los filósofos.
Dr. Ian Shatty:
Me gustaría volver a la cuestión del Dr. Strauss. Puedo entender al Dr. Strauss y creo que puedo entender al Profesor Jung. La debilidad del profesor Jung, por lo que puedo ver, es que no puede establecer una conexión con el Dr. Strauss. Lo que el Dr. Strauss quería saber era cómo las asociaciones de palabras podían mostrar lo que Freud llamó el inconsciente, es decir, el material que en realidad se extrajo de la mente. Según tengo entendido, el profesor Jung se refiere a lo que Freud llama el término "Id". Creo que deberíamos hacer un buen trabajo definiendo y comparando los conceptos que usamos, en lugar de que cada uno los use desde su propio punto de vista.
Profesor jung:
Debo decir nuevamente que mi método no es descubrir teorías sino descubrir hechos, y les cuento lo que he encontrado usando estos métodos. No pude descubrir complejos de castración, tendencias incestuosas reprimidas ni nada por el estilo, descubrí hechos

psicológicos, no teorías. Para que no confunda demasiado la teoría con la práctica, puede sentirse decepcionado de que estos experimentos de asociación no revelen el complejo de castración y todo eso, y el complejo de castración es una teoría. Lo que descubres por métodos asociativos son hechos exactos que no sabíamos antes, ni sabía el sujeto en este rango o condición particular. No me atrevo a decir que los sujetos también ignoraban estos hechos en otras condiciones. Cuando estás ocupado en el trabajo, sabes muchas cosas que no sabes cuando te quedas en casa, y en casa sabes muchas cosas que no sabes cuando estás en el trabajo. Las cosas se conocen aquí y no allí, y esto es lo que llamamos el inconsciente. Debo repetir que no podemos penetrar empíricamente en el inconsciente y descubrir teorías freudianas como el complejo de castración. El complejo de castración es una idea mítica, pero no se descubre como idea mítica. Lo que en realidad encontramos son hechos definidos ordenados de una manera particular, y los nombramos según sus análogos mitológicos o históricos. No puedes descubrir un tema mítico, solo puedes descubrir temas personales, y esto nunca toma la forma de una teoría, es solo un hecho vivo de la vida humana. Puedes extraer una teoría de los hechos, digamos freudiana o adleriana o lo que sea. En cuanto a los hechos de este mundo, puedes pensar lo que quieras, y el resultado es: hay tantas teorías como mentes que piensan en hechos.

Dra. Sadie:

¡No estoy de acuerdo! Lo que me interesa no es una teoría de uno u otro tipo, un hecho descubierto o no descubierto, sino un medio de comunicación por el cual cada uno pueda saber lo que el otro está pensando, y para ello insisto en que definamos nuestros conceptos. Debemos saber lo que otros quieren decir cuando usan conceptos como el inconsciente de Freud. En cuanto a la palabra "inconsciente", casi todo el mundo la conoce. Por lo tanto, tiene un valor social o descriptivo, pero Jung se niega a usar el término en el sentido freudiano, solo lo usa en el sentido de lo que Freud llamó el "id", sentido del uso del concepto de "inconsciente".

Profesor jung:

El término "inconsciente" no fue inventado por Freud. En la filosofía alemana, Kant, Leibniz y otros filósofos han usado durante mucho tiempo este término, pero todos han hecho sus propias definiciones para él. Soy muy consciente de que hay diferentes opiniones sobre el concepto de inconsciente, y todo lo que he tratado de hacer es decir lo que pienso al respecto. No pretendo menospreciar los méritos de Leibniz, Kant, von Hartmann o cualquiera de los grandes pensadores, incluidos Freud y Adler. Solo estoy explicando lo que quiero decir cuando uso la palabra inconsciente, y asumo que todos ustedes entienden lo que Freud quiso decir cuando usó la palabra. No creo que sea mi tarea sacudir la fe de aquellos que aceptan la teoría de Freud y la aceptan por mis interpretaciones. No estoy

tratando de destruir tus creencias u opiniones, solo estoy presentando las mías, y si alguien piensa que las mías son igualmente válidas, eso es lo que estoy buscando. No me importa lo que uno entienda sobre el inconsciente en general, o tendría que escribir un largo discurso sobre el concepto de inconsciente tal como lo entendían Leibniz, Kant y von Hartmann.
Dra. Sadie:
Lo que pregunta el Dr. Strauss es la relación entre su concepción del inconsciente y la de Freud. ¿Es posible poner a los dos en una relación precisa?
Profesor jung:
El Dr. Graham Ho ya ha respondido a esta pregunta. Freud vio los procesos mentales como estáticos, mientras que yo describo el proceso en términos de dinámica y conexiones. Me parece que todo está interconectado. No existe tal cosa como un inconsciente definido e inmutable, que no está presente en la conciencia solo bajo ciertas condiciones. Cómo se conocen las cosas en una ocasión y no en otra puede verse de manera muy diferente. La única excepción que hago es el modo mito, que, como he probado con los hechos, es profundamente inconsciente.
Doctor Strauss:
Sin duda, existe una diferencia entre usar la prueba de asociación para la detección de delitos y usarla para detectar errores inconscientes. El criminal es consciente de su delito y consciente de su miedo a ser descubierto. Los enfermos mentales no son conscientes ni de lo primero ni de lo segundo. ¿Podría aplicarse el mismo enfoque a estas dos situaciones tan diferentes?
Presidente:
La mujer desconocía su crimen, aunque dejó que el niño chupara la esponja.
Profesor jung:
Usaré la práctica para ilustrar la diferencia. La Figura 7 es un diagrama esquemático de la respiración durante la prueba de asociación. Lo que ves son cuatro series, cada una de las cuales consta de siete respiraciones, registradas después de dar la palabra de estímulo. El gráfico muestra el diagrama de respiración de los sujetos después de dar dos tipos de palabras de estímulo, planas y agudas.
"A" es la respiración tomada después de escuchar la palabra de estímulo habitual. La primera respiración después de escuchar una palabra se ve afectada, mientras que las respiraciones posteriores son más normales.
En "B", se da una palabra de estímulo aguda y el volumen de respiración se ve significativamente afectado, a veces menos de la mitad del volumen de respiración normal.
"C" representa el comportamiento respiratorio provocado por la palabra estímulo relacionada con el complejo, que es obtenido conscientemente por el sujeto. La primera

respiración es más o menos normal, solo más tarde notas que tu respiración está algo restringida.

"D" también indicaba el comportamiento respiratorio evocado por la palabra estímulo asociada con el complejo, pero los sujetos no eran conscientes del complejo. En este caso, la primera respiración es particularmente extraña y las respiraciones subsiguientes son notablemente menos de lo normal.

Estos diagramas ilustran muy claramente la diferencia entre las respuestas conscientes e inconscientes a los complejos. Por ejemplo en "C" el sujeto es consciente del complejo. Las palabras estimulantes golpearon el complejo del sujeto, por lo que apareció una respiración profunda. Pero cuando la palabra estímulo golpea el complejo inconsciente, el volumen de respiración es limitado, como lo muestra la I en "D". Entonces la respiración era muy, muy débil debido a los calambres en el pecho. De esta forma, se puede obtener evidencia empírica que muestra que las respuestas conscientes e inconscientes difieren psicológicamente.

Dr. Wilfred R. Byrne:

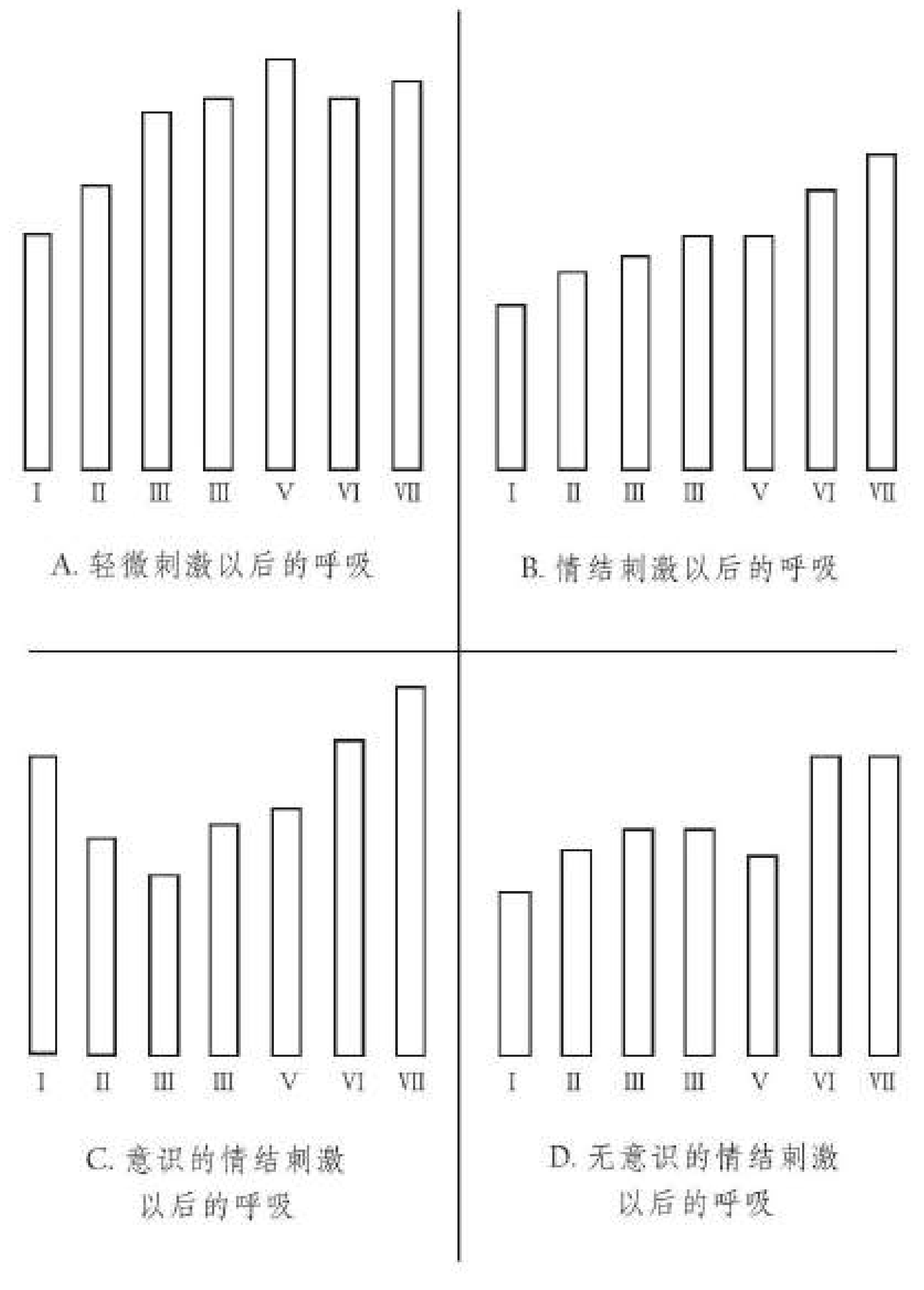


Figura 7 Prueba de Asociación: Respiración

Traza una analogía entre el cuerpo y las antiguas formas de la mente. ¿Es esto puramente una analogía, o hay una conexión más cercana entre los dos? Usted dijo algo anoche que

cree que la mente está conectada con el cerebro, y recientemente se publicó un caso en el British Medical Journal de su análisis de los sueños de una persona mentalmente perturbada . Si el informe de este caso es correcto, nos iluminará de gran importancia. Me pregunto si cree que existe alguna conexión estrecha entre estos dos restos antiguos del cuerpo y la mente.

Profesor jung:

Vuelve a plantear el tema controvertido del paralelismo mente-cuerpo, del que no sé nada, porque está más allá del límite de la cognición humana. Como traté de explicar ayer, estas dos cosas, los hechos físicos y los hechos psicológicos, se unen de una manera peculiar. Suceden juntos, y pensé que eran dos cosas diferentes en nuestras mentes, pero no lo son. Los vemos como dos porque nuestras mentes simplemente son incapaces de pensar en ellos simultáneamente. Ante la posibilidad de una unidad de estos dos aspectos, debemos esperar para descubrir aquellos sueños que expresan más el lado físico, así como esperamos el descubrimiento de otros que expresan más el hecho psíquico. El sueño que mencionaste es claramente la expresión de un desorden orgánico. Estas "manifestaciones orgánicas" son bien conocidas en los textos antiguos. En la antigüedad y la época medieval, los médicos solían utilizar los sueños para el diagnóstico. No realicé un examen médico al paciente que mencionaste. Solo escuché su experiencia y su sueño, y luego di mi opinión sobre el sueño. También me he encontrado con casos de esto, como la atrofia muscular progresiva en una niña. Le pregunté sobre sus sueños y me dijo que tenía dos sueños coloridos. Un colega con un poco de conocimiento de psicología pensó que la niña podría estar sufriendo una forma de histeria. Su enfermedad tenía algunos signos de histeria, y aún era dudoso si se trataba de una atrofia muscular progresiva, pero de su sueño concluí que padecía una enfermedad funcional y los resultados confirmaron mi juicio. Era un desorden orgánico, y sus sueños estaban ciertamente asociados con condiciones orgánicas. [242] De acuerdo con mi visión de la unidad de mente y cuerpo, debería ser así, y sería inconcebible si no fuera así.

Doctor Byrne:

¿Podemos hablar de esto más tarde cuando hablemos de sueños?

Profesor jung:

Me temo que no puedo entrar en detalles, es demasiado especial. De hecho, fue una experiencia peculiar, y es muy difícil describirla. No me es posible describir brevemente los criterios por los que juzgo los sueños de este tipo. Puede recordar un mastodonte muy pequeño en el sueño que mencionó. Si explicara lo que realmente significa orgánicamente el mastodonte y por qué debo tomar este sueño como un signo orgánico, podría ser polémico y me acusarían de promover un terrible oscurantismo. Estas cosas son

ciertamente ambiguas. Tuve que hablar desde una mente básica, una mente que piensa en patrones arquetípicos. Las personas que conocen estas cosas sabrán a lo que me refiero cuando hablo de patrones arquetípicos, pero si no lo saben, pensarán: "Este tipo debe estar loco porque está hablando de mastodontes y cómo se relaciona con serpientes y caballos". diferencia." Para que entiendas de lo que estoy hablando, tal vez tenga que pasar dos años enseñándote un curso de simbología.

Esta no es una complicación pequeña: existe un abismo profundo entre lo que la gente generalmente sabe sobre estas cosas y mis años de investigación sobre ellas. Si tuviera que hablar de esto frente a una audiencia médica, también tendría que hablar sobre el "nivel de pensamiento" del francés Janet, por lo que también podría hablar chino. Por ejemplo, yo diría que el "nivel de la mente" en cierta situación ha descendido al nivel del "centro de la mente que es el kakra del yoga indio", es decir, hasta el ombligo. Los europeos no somos los únicos habitantes del planeta. Nuestra Europa es solo una península de Asia, el continente de Asia tiene civilizaciones antiguas, y sus habitantes han estado entrenando sus mentes durante miles de años en los principios de la psicología introspectiva, y nuestra psicología no es ni siquiera de ayer sino de Recién comenzada esta mañana . Esos habitantes de Asia tienen una visión maravillosa. Para comprender ciertos hechos del inconsciente tuve que estudiar Oriente. Tuve que volver un poco al simbolismo oriental. Voy a escribir un librito y trataré de un solo tema simbólico, [243] les parecerá un libro espeluznante. Tuve que estudiar China e India, y tuve que estudiar textos en sánscrito y manuscritos latinos medievales, de los que ni siquiera los expertos sabían nada, y tuve que ir al Museo Británico para eso. Solo con este conocimiento podrá hacer un diagnóstico de que este sueño tiene un origen orgánico y ese sueño no. Hasta que la gente obtenga este conocimiento, soy solo un mago a sus ojos. Dijeron que era el truco de un mago hipnotizador. Lo decían en la Edad Media. Dijeron: "¿Cómo puedes saber que Júpiter tiene lunas?" Si dices que lo viste con un telescopio, ¿qué era un telescopio para una audiencia medieval?

No tengo intención de alardear de esto. Cuando mis colegas me preguntan cómo llegué a tal diagnóstico o conclusión, siempre me quedo sin palabras. Respondí: "Si me permite explicar, primero tendré que explicar lo que necesita saber para comprender los sueños. Yo mismo tuve este tipo de experiencia cuando el famoso Einstein todavía era profesor en Zurich. Lo vi muchas veces durante el tiempo que estaba trabajando en la relatividad. Solía venir a mi casa y yo preguntaba mucho sobre la relatividad. Las matemáticas no son mi punto fuerte. Te puedes imaginar lo que encontró el pobre hombre cuando me explicó la relatividad. Difícil. No sé cómo explicármelo. Cuando vi su vergüenza, quise pasar a la clandestinidad. Me sentí tan pequeña. Entonces, un día me preguntó sobre psicología, así que también me dio vergüenza Oportunidad.

La experiencia es una de las mayores desventajas. Te lleva tan lejos por un camino que ya no puedes explicar. Debes permitirme que te diga los conceptos básicos, pero si los aceptas, entenderás por qué he llegado a tales y tales conclusiones. Desafortunadamente, no tenemos más tiempo y me es imposible contarte todo. Cuando llego al tema de los sueños, tengo que tirarme por la borda y correr el riesgo de que te hagas el tonto, porque me es imposible poner ante ti toda esa evidencia histórica. Solo estoy citando poco a poco fuentes chinas e indias, textos medievales y todas esas cosas que no sabes. ¿Cómo sabes esas cosas? Trabajo con expertos en otros campos y me ayudan. Entre estos expertos estaba mi difunto amigo, el sinólogo Profesor Wilhelm, con quien trabajé. Había traducido un trabajo taoísta y me pidió que lo comentara, y lo comenté desde un punto de vista psicológico. [244] Lo que digo es novedoso para un sinólogo, pero lo que él dice es igualmente novedoso para nosotros. Los filósofos chinos no son tontos en absoluto. Creemos que los antiguos eran tontos, pero eran tan inteligentes como nosotros. Los pueblos antiguos eran personas extremadamente inteligentes y la psicología puede aprender mucho de las civilizaciones antiguas, especialmente de India y China. Un ex presidente de la Sociedad Antropológica Británica me preguntó una vez: "¿Puedes entender por qué un pueblo tan inteligente como los chinos no tiene ciencia?" Le respondí: "Tienen ciencia, pero tú no la entiendes. Este tipo de la ciencia no se basa en el principio de causalidad. El principio de causalidad no es el único principio, es sólo una cosa relativa".

¡La gente dirá qué tonto es pensar que la causalidad es solo relativa! Pero mira la física moderna. El pensamiento de los orientales y su evaluación de los hechos se basa en otro principio. Ni siquiera tenemos un nombre correspondiente para este principio. Los orientales ciertamente tienen una palabra para eso, pero no la entendemos. La palabra en Oriente es "Tao". Mi amigo McDougall (William McDougall) [245] tenía un estudiante chino que estudiaba en el extranjero. Una vez le preguntó al estudiante: "'Tao', ¿qué significa exactamente esta palabra?" ¡Esta pregunta es realmente una forma típica de pensar occidental! El estudiante chino le explicó el significado de "Tao" y él respondió: "Todavía no entiendo". El estudiante fue al balcón y preguntó: "¿Qué ves desde aquí?" "Veo la calle y casas, así como peatones y vehículos que pasan". "¿Qué más?" "También hay una montaña". "¿Qué más?" "También está soplando el viento". El estudiante agitó los brazos y dijo: "Entonces Es el 'Tao'".

Finalmente entiendes: "Tao" puede ser cualquier cosa. Uso otra palabra para referirme a él, pero sigo sin creer que esta palabra sea suficiente. Llamo al "Tao" "sincronicidad". Cuando los orientales observan una colección de hechos, la aceptan como un todo, mientras que el pensamiento occidental la divide en muchas entidades y partes diminutas. Por ejemplo, cuando veas la multitud reunida en este momento, te preguntarás: "¿De dónde vienen?

¿Por qué se reúnen?" La mente oriental no está interesada en absoluto en estas cosas. Pregunta: “¿Qué significa que estas personas se reúnan?” La mente occidental no hace esta pregunta. Los occidentales están interesados en saber para qué está la gente aquí y qué está haciendo aquí. Esta no es una pregunta para la mente oriental, que solo está interesada en el hecho de que las personas estén juntas.

Esto es lo que sucede, te paras en la orilla y las olas arrastran un sombrero roto, una caja vieja, un zapato y un pez muerto. Usted dice: "¡Accidental! ¡Absurdo!" Y la mente china pregunta: "¿Qué significa cuando todas estas cosas se juntan?" Un método experimental desconocido para Occidente, que juega un papel importante en la filosofía oriental. Es una forma de predecir probabilidades, y el gobierno japonés todavía la usa para espiar situaciones políticas. Este método se utilizó, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial. Este método se formó por primera vez en 1143 a. [246]

tercera conferencia

Presidente (Dr. Morris B. Wright):

Damas y caballeros, es un honor especial para mí presidir la conferencia del profesor Jung esta noche. Hace veintiún años, cuando el profesor Jung vino a Londres para dar una serie de conferencias, tuve la suerte de conocerlo, sin embargo, había muy pocos médicos que supieran psicología en ese momento. [247] También recuerdo vívidamente nuestras frecuentes visitas después de la reunión a un restaurante en Soho, donde seguíamos hablando sobre el agotamiento. Naturalmente, todos tratamos de interrogar al profesor Jung lo más duro posible. Cuando me despedí del profesor Jung, me dijo -sin mucha seriedad- "Creo que eres uno de esos extrovertidos que se han vuelto introvertidos". Francamente, he estado masticando esa declaración desde entonces.

Bueno, damas y caballeros, volveré al discurso de anoche. Cuando el profesor Jung habla del valor de los telescopios, creo que ha dado buena cuenta de su punto de vista y de su trabajo. Un hombre que ve con un telescopio naturalmente puede ver mucho más que un hombre sin la ayuda de tal instrumento. Esta es exactamente la representación de la posición del profesor Jung. Debido a su perspectiva idiosincrásica y debido a su búsqueda altamente especializada, ha adquirido un conocimiento, una percepción de las profundidades de la psique humana que, para muchos de nosotros, es difícil de alcanzar. Es, por supuesto, imposible para él darnos más información de la que ha adquirido en unas pocas conferencias. Así que no creo que nada que parezca borroso o sombrío sea una cuestión de oscurantismo, sino una cuestión de perspectiva. Mi propio problema es que, con la adaptabilidad al envejecimiento, puede que nunca me sea posible ver el amplio horizonte del profesor Jung, aunque actualmente es capaz de ponerme en su perspectiva. Pero cualquiera que sea el caso, sé que todo lo que nos diga nos emociona, y sé qué

estímulo es para nuestras propias mentes, especialmente cuando una conjetura es un campo que era tan fácil pero resultó ser tan difícil.

Profesor jung:

Damas y caballeros, debería haber terminado la prueba de asociación ayer, pero entonces tendría que pasarme el tiempo. Por lo tanto, debe perdonarme por volver a esta pregunta nuevamente. No hago esto porque tenga preferencia por la prueba de asociación. Utilizo estos métodos solo cuando tengo que hacerlo, pero forman la base de algunos conceptos. La última vez hablé de la perturbación peculiar, y pensé que podría ser útil resumir brevemente los resultados de los experimentos, los complejos.

Un complejo es una colección de asociaciones, una imagen de naturaleza psicológica un tanto compleja, a veces traumática, a veces dolorosa y extraordinaria. Todo lo que es extraordinario es lo más difícil de comprender. Por ejemplo, si algo es importante para mí, empiezo a sentirme indeciso cuando trato de hacerlo; es posible que haya experimentado que cuando me hace preguntas difíciles, no puedo responder de inmediato porque los asuntos importan, tengo que tener un largo tiempo de reacción. Empecé a tartamudear porque mi memoria no me había proporcionado el material necesario. Tales perturbaciones son perturbaciones complejas, aunque no me refiero a mis propios complejos personales. Este es un fenómeno importante, y cualquiera que sea una emoción fuerte, es difícil de comprender, porque estos contenidos están relacionados de alguna manera con reacciones psicológicas, procesos cardíacos, constricciones leves de los vasos sanguíneos, el estado de los intestinos, la respiración y la distribución de los nervios de la piel. vinculado. Cada vez que la vasoconstricción se intensifica, es como si el complejo particular tuviera un organismo propio, como si el complejo se hubiera alojado en mí hasta tal punto que no pudiera controlarse, porque algo que excitaba mi cuerpo no se expulsaba fácilmente. Voy, porque esta cosa está arraigada en mí y empieza a funcionar en mi cerebro. Lo que no causa tensión y no tiene valor emocional puede ser fácilmente descartado porque no tiene fundamento. No tiene adherencia ni pegajosidad.

Esto, señoras y señores, me lleva a algo muy importante: un complejo con una determinada tensión o energía tiende a formar su propia personalidad. Tiene algo así como un organismo, con ciertas propiedades fisiológicas propias. Puede invadir el estómago. Afecta la respiración, interfiere con el corazón; en una palabra, actúa como una personalidad incompleta. Por ejemplo, quiere decir o hacer algo, pero debido a que esta intención lamentablemente se ve interferida por un complejo, dice o hace algo diferente de lo que originalmente pretendía. Estás completamente perturbado, tus mejores intenciones se mezclan con complejos, como si estuvieras perturbado por personas reales o por condiciones externas. Esta situación nos obliga a hablar de la tendencia del complejo a

actuar como si poseyera algún tipo de volición. Cuando hablas de fuerza de voluntad, naturalmente estás preguntando por ti mismo. ¿Dónde, entonces, está el ego que pertenece a la fuerza de voluntad del complejo? Conocemos nuestro propio complejo del ego y pensamos que toma posesión total de nuestro cuerpo. Este no es el caso, pero supongamos que ocupa completamente un centro del cuerpo, que existe tal foco que llamamos el ego, que el ego tiene voluntad y puede hacer lo que quiera con sus partes constituyentes. El yo es también una coagulación de contenidos extraordinarios, de modo que, en principio, un complejo del yo no es diferente de cualquier otro complejo.

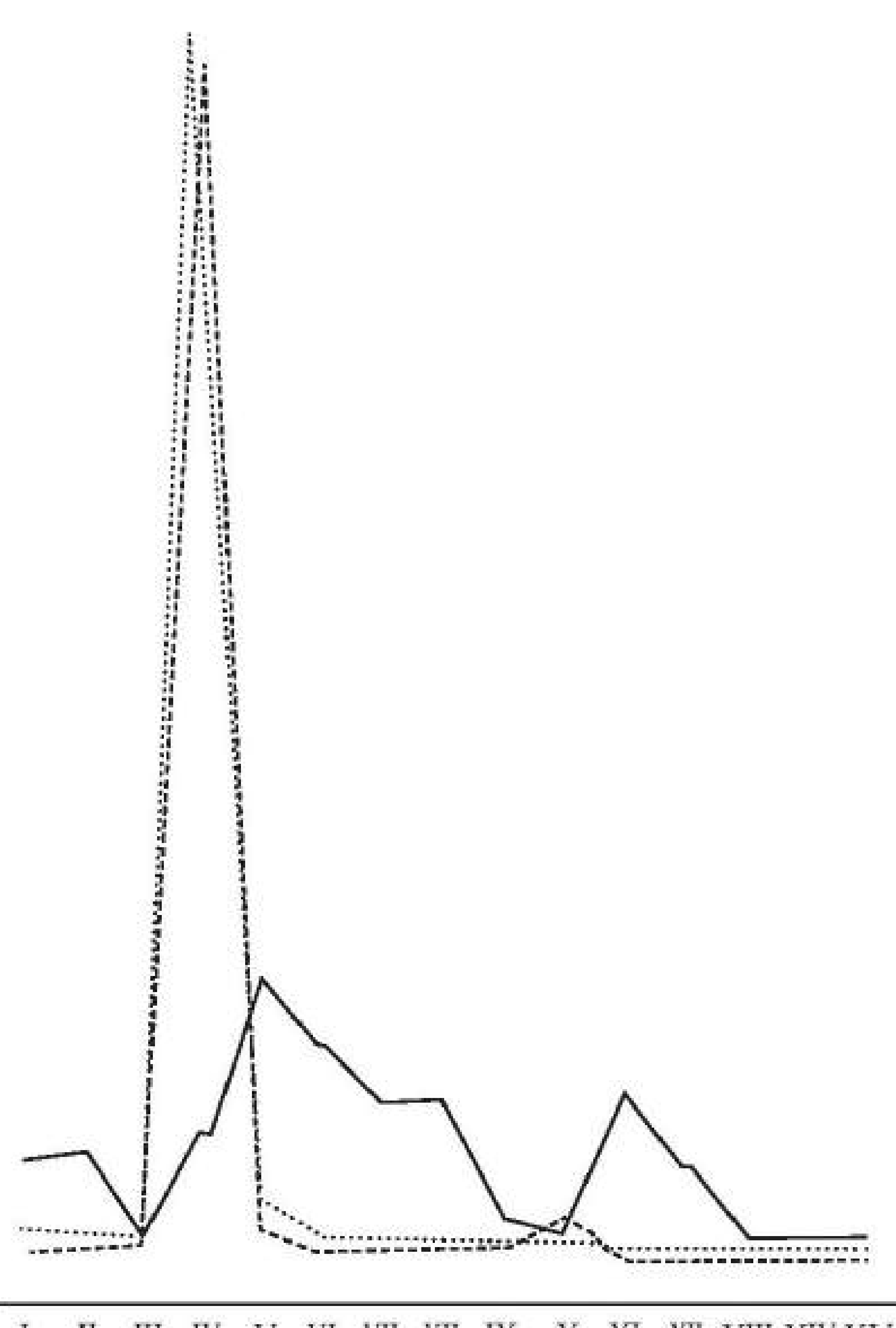
Como el complejo es algo así como un ego, con cierta fuerza de voluntad, en el estado esquizofrénico el complejo se libera del control de la conciencia y se convierte en algo que se puede ver y oír. Aparecen como visiones y hablan con voces que se asemejan a ciertas figuras identificadas. Esta personificación del complejo no es necesariamente una enfermedad en sí misma. En los sueños, por ejemplo, nuestros complejos suelen aparecer en forma personificada. Uno puede entrenarse a sí mismo hasta tal punto que puede ver u oír estos complejos incluso en el estado de vigilia. Parte del entrenamiento de yoga es la división de la conciencia en sus partes componentes, permitiendo que cada parte emerja como una personalidad distinta. En nuestra mente inconsciente hay imágenes arquetípicas que sí tienen vida propia. [248]

Todo esto puede explicarse por el hecho de que la llamada unidad de conciencia es una ilusión. Esta unidad es de hecho nuestro sueño. Nos gusta pensar en nosotros mismos como un todo, pero ese no es el caso en absoluto. No somos los verdaderos dueños de nuestras propias viviendas. Nos gusta creer en nuestra fuerza de voluntad, nuestras habilidades y lo que podemos hacer, pero cuando llega el verdadero enfrentamiento, descubrimos que no podemos hacer mucho porque los pequeños espíritus del complejo nos retienen. Un complejo es un ensamblaje libre de asociaciones, con tendencia a moverse por sí mismo, para tratar de vivir independientemente de nuestras intenciones. Sostengo que nuestro inconsciente personal y colectivo se componen de complejos indeterminados (porque desconocidos) o fragmentos de personalidad.

Esta vista puede explicar muchas cosas. Por ejemplo, puede explicar el hecho de que el poeta tenga la capacidad de dramatizar y personificar su espíritu interior. Cuando un poeta crea un personaje de teatro o crea tal personaje en su poema, obra de teatro, novela, piensa que ese personaje no es más que un producto de su imaginación, pero ese personaje se crea a sí mismo de alguna manera misteriosa. Cualquier novelista o escritor negaría que estas imágenes tengan un significado psicológico, pero de hecho, usted sabe tan bien como yo que lo tienen. Entonces, cuando estudias los personajes que crea un escritor, puedes reconocer la mente del escritor.

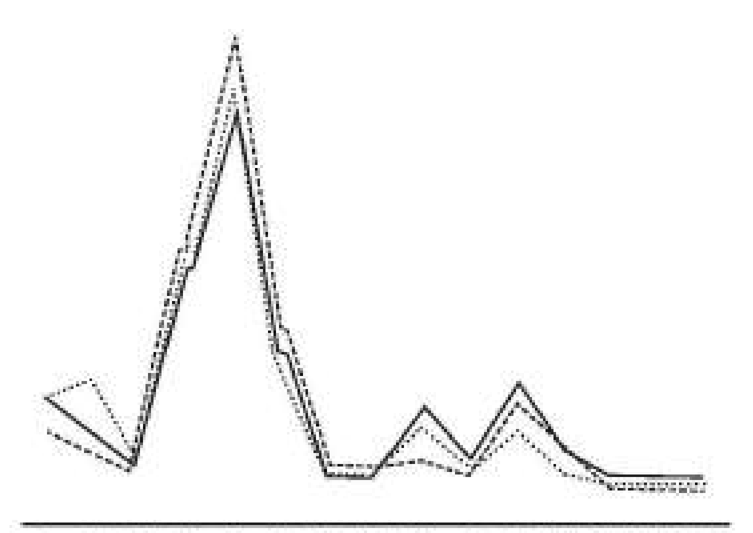
Un complejo es, pues, una personalidad fragmentada e incompleta. Cuando hablamos del yo-complejo asumimos naturalmente que es un ser consciente, ya que la relación del centro, el yo, con los diversos contenidos psíquicos se llama conciencia. Pero en otros complejos también tenemos un conjunto de contenidos que rodean un centro (algo así como un núcleo). Entonces podemos hacer la pregunta: ¿Tienen los complejos una conciencia propia? Si has estudiado espiritismo (espiritualismo), debes admitir que los llamados espíritus, manifestados en escritura automática o a través de la voz de un médium, sí tienen conciencia propia. Las personas sin prejuicios, por lo tanto, se inclinan a creer que estos espíritus son los fantasmas de personas como tías o abuelos fallecidos, precisamente por la cantidad de personalidades identificables que se pueden encontrar en esas manifestaciones. Por supuesto, cuando se trata de psicosis, rara vez nos inclinamos a pensar que estamos tratando con un fantasma. Lo llamamos algo patológico.
Tanto para el complejo. Insisto en que los complejos son conscientes en sí mismos. Punto de vista especial solo porque los complejos pueden jugar un papel enorme en el análisis de los sueños. Recordarás el diagrama que presenté (Fig. 4) que muestra las diferentes áreas de la mente y el centro oscuro del inconsciente en el medio. Cuanto más te acercas a ese centro, más experimentas lo que Janet llama "un descenso del nivel de pensamiento": tu volición comienza a desaparecer y te vuelves cada vez más controlado por contenidos inconscientes. La autonomía de la conciencia pierde su fuerza y energía, que reaparece en la actividad de los contenidos inconscientes siempre crecientes. Cuando estudias cuidadosamente los casos de locura, observas este proceso en su forma extrema. Cuanto más gradualmente aumenta el contenido del inconsciente, más se debilita el control de la conciencia, hasta que finalmente el paciente se hunde por completo en el inconsciente y se convierte por completo en su presa. El paciente cae así presa de una nueva actividad autónoma que comienza no en el ego sino en el reino oscuro.
Para comprender completamente la prueba de asociación, debo mencionar un experimento completamente diferente. Si me disculpan por no entrar en los detalles de mi investigación para ahorrar tiempo, utilizo estos gráficos (Figuras 8, 9, 10, 11) para ilustrar los resultados de mi encuesta de algunos hogares. [249] 1 Estos diagramas representan la naturaleza de las asociaciones. Por ejemplo, los vértices ligeramente salientes marcados con el número XI en la Figura 8 son una categoría especial o categoría de asociación. Los principios de clasificación son lógicos y lingüísticos. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero solo tiene que aceptar el hecho de que he llegado a quince categorías en las que divido mis asociaciones. Estas pruebas se realizaron en muchas familias, los sujetos eran, por alguna razón, personas sin educación, y encontramos que en algunas familias los tipos de

asociaciones y respuestas eran muy similares, como el padre y el tipo de respuesta de la madre. o ambos hermanos, o madre e hijo es casi lo mismo.



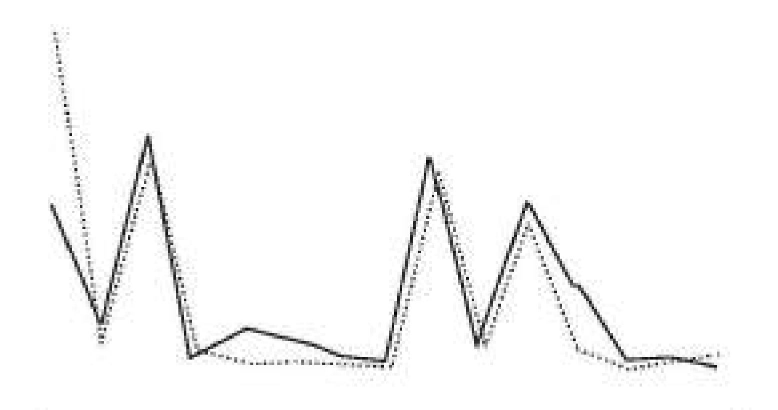
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
父
母
女

Figura 8. Prueba de asociación para una familia



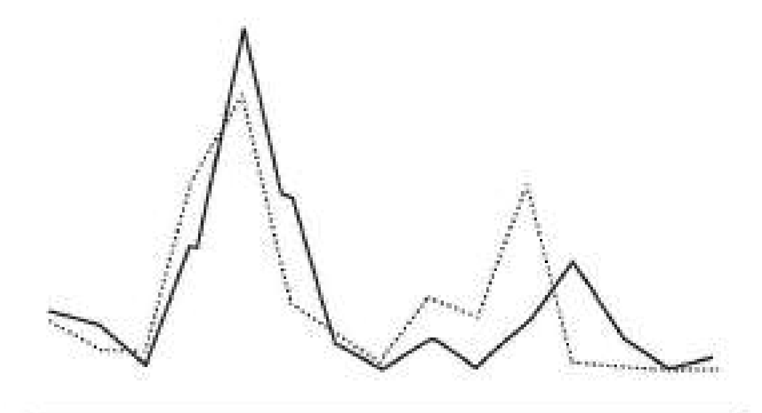
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV

父 ——— 女 I ………… 女 II - - - - -



I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV

丈夫 ——— 妻子 …………



I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV

未婚姊妹 ——— 已婚姊妹 …………

Figura 9-11 Prueba de asociación familiar

Hubo un matrimonio infeliz. El padre era alcohólico y la madre era de una clase muy especial. El patrón de respuesta de la hija de dieciséis años es muy similar al de la madre. El treinta por ciento de las asociaciones son la misma palabra. Esta es la situación sobresaliente del compartir, la situación sobresaliente de la infección espiritual. Si piensas un poco en la situación, llegarás a ciertas conclusiones. La madre tiene ahora cuarenta y cinco años y su esposo es alcohólico. Su vida es un fracaso. Ahora la hija tiene el mismo tipo de respuesta que la madre. Supongamos que una niña así viniera a la vida y tuviera cuarenta y cinco años, también casada con un borracho, ¡qué mal lo haría todo! Este tipo de compartir puede explicar por qué la hija de un alcohólico con una infancia sombría buscaría a un hombre alcohólico y se casaría con él. Y si por casualidad encuentra a alguien que no es de este tipo, entonces, debido a su especial conformidad con un miembro de la familia, convertirá al marido que no es alcohólico en alcohólico.

La figura 9 también es un ejemplo notable. El padre es viudo, y las dos hijas viven con él en perfecta armonía. Por supuesto, este acuerdo también fue el más antinatural, ya que o bien él debía reaccionar como una niña, o bien ambas hijas debían reaccionar como un hombre, incluso en la forma en que hablaban. Toda la psique está envenenada por la adición de un elemento extraño, ya que una hija joven, de hecho, nunca es el padre.

La figura 10 es la situación de una pareja. El gráfico da un tono optimista, mientras que mi ilustración es pesimista. Lo que ves en la imagen es una armonía perfecta, pero nunca pienses que esta armonía es una especie de cosa celestial, porque esta pareja inmediatamente se volverá uno contra el otro porque son demasiado armoniosos. La armonía dentro de una familia basada en compartir puede conducir rápidamente a intentos frenéticos por parte de la pareja de relajarse oponiéndose. Así que se desviven por inventar temas interesantes de debate con el fin de encontrar una razón para sentirse incomprendidos. Si estudias la psicología del matrimonio en general, encontrarás que la gran mayoría de los problemas de una familia provienen de tanto ruido y pocas nueces.

La figura 11 también es interesante. Las dos mujeres eran hermanas que vivían juntas, una casada y la otra soltera. Sus vértices están en la etiqueta V. La esposa de la Figura 10 es la hermana menor de las dos mujeres de la figura, y es probable que sus tipos de respuesta originales sean los mismos, pero está casada con un hombre de un tipo diferente. El vértice de ella y su esposo está en III en la Figura 10. Este estado de concordancia o compartición, descrito por la prueba de asociación, puede ser confirmado por experiencias bastante diferentes, por ejemplo, por la grafología. La letra de muchas esposas, especialmente las esposas jóvenes, suele ser similar a la de sus maridos. Sé que este todavía no es el caso hoy,

pero creo que la naturaleza humana es muy similar. Pero a veces también es cierto lo contrario, porque las llamadas mujeres débiles a veces son muy poderosas.

Damas y caballeros, ahora entraremos en la discusión de los sueños. No pretendo dar una introducción especial a la teoría del análisis de los sueños. [250] Creo que la mejor manera es mostrarles cómo analizo los sueños, sin más explicaciones sobre la teoría de los sueños, porque pueden vislumbrar mi punto de vista a partir del análisis específico. Por supuesto, la razón por la que hago un gran uso de los sueños es que los sueños son una fuente objetiva de información en psicoterapia. Cuando un médico diagnostica una enfermedad, es difícil que no tenga ciertas opiniones al respecto. Sin embargo, cuanto más sepa el médico sobre la enfermedad, más debe tratar de no saber, para dar al paciente igualdad de oportunidades. Siempre trato de no ver. Para darle al paciente la oportunidad de revelar completamente el material de su caso, es mejor decir que usted es torpe o fingir una aparente torpeza. Pero eso no significa que deba esconderse por completo de sus pacientes.

En uno de esos casos, el paciente era un hombre de cuarenta años que estaba casado y no tenía ninguna enfermedad previa. Era un director apuesto y bien informado de una gran escuela pública que había estudiado una psicología anticuada, la de Wundt,251 que no resolvía los problemas concretos de la vida sino que volaba en el espacio de las ideas abstractas. El hombre había sufrido recientemente de una enfermedad mental grave. Sufría de una forma peculiar de vértigo que era frecuente, acompañada de palpitaciones, náuseas y debilidad. Este síndrome se presenta como una dolencia común en Suiza. Este es un tipo de mal de altura, que es una enfermedad que las personas que no están acostumbradas a las zonas de gran altitud son propensas a contraer al escalar montañas. Así que le pregunté: "¿No estás sufriendo de una especie de mal de montaña?" Él dijo: "Sí, tienes razón, esta enfermedad es como el mal de montaña." Recientemente tuve tres sueños.

No me gusta analizar los sueños de forma aislada, ya que un solo sueño puede interpretarse arbitrariamente. Puedes pensar lo que quieras sobre un sueño aislado. Pero si comparas, digamos, veinte o cien sueños, entonces puedes ver algo interesante. Verás el proceso que sucede cada noche en el inconsciente, la continuidad de la mente inconsciente expandiéndose día y noche. Es probable que estemos soñando todo el tiempo, aunque no lo sepamos debido a nuestra conciencia demasiado despierta durante el día. Pero por la noche, en un "nivel reducido de pensamiento", los sueños pueden atravesar las defensas de la conciencia y volverse visibles.

En el primer sueño el paciente se encontraba en un pequeño pueblo de Suiza, vestido con una túnica negra, con gruesos libros bajo el brazo y con una expresión solemne. Había un grupo de niños a los que consideraba compañeros de escuela. El grupo de niños lo miró y dijo: "Este tipo no viene muy seguido por aquí".

Para entender este sueño hay que tener en cuenta la posición privilegiada del paciente y su buena educación. Sin embargo, vino de orígenes humildes y fue un hombre hecho a sí mismo. Sus padres eran campesinos pobres, y fue solo a través de su propia lucha que logró su estatus actual. Es muy ambicioso y espera ascender a una posición más alta. Es como un montañero que sube en un día a una altura de seis mil pies, mientras que desde esta altura contempla el pico doce mil pies por encima de él. Descubrió que solo estaba en un lugar donde tenía que subir más alto, por lo que se olvidó de los seis mil pies que ya había subido, e inmediatamente se puso en marcha para conquistar un pico más alto, pero en realidad estaba exhausto y completamente indiferente. La habilidad fue más allá en este momento, a pesar de que no lo reconoció. Esta falta de conciencia fue la razón por la que desarrolló los síntomas del mal de montaña. El sueño lo hizo profundamente consciente de esta situación psicológica real. Soñó que vestía una túnica negra, con un grueso libro bajo el brazo, y regresaba solemnemente a su pueblo natal donde los niños decían que no iba muy a menudo, lo que significaba que muchas veces se olvidaba de su origen. Por el contrario, a menudo pensaba en su futuro y esperaba ser ascendido al puesto de profesor. Así que el sueño lo devolvió a su entorno anterior. Dada su situación original y esas limitaciones naturales de las actividades humanas, debería darse cuenta de lo exitoso que ha sido.
El comienzo del segundo sueño es típico de cierto tipo de sueño que ocurre en una persona con su actitud consciente. Sabe que tiene una reunión importante a la que asistir y va a buscar su maletín. Notó que el tiempo pasaba rápido y que el tren estaba a punto de partir, por lo que cayó en un conocido estado de prisa y miedo de llegar tarde. Estaba tratando de encontrar su ropa, su sombrero no estaba, su abrigo estaba fuera de lugar, corría de un lado a otro buscándolos, gritando: "¿Dónde están mis cosas?" Después de haber recogido todas sus cosas, salió corriendo de la casa. solo para descubrir que había olvidado su maletín. Así que se dio la vuelta para recuperarlo, miró el reloj para ver cuánto tiempo quedaba y luego corrió a la estación, pero el camino estaba tan blando como un charco de barro y apenas podía caminar. Luchó sin aliento para llegar a la estación, solo para descubrir que el tren acababa de partir. Su atención se dirige a la pista, que se ve así (Fig.12):

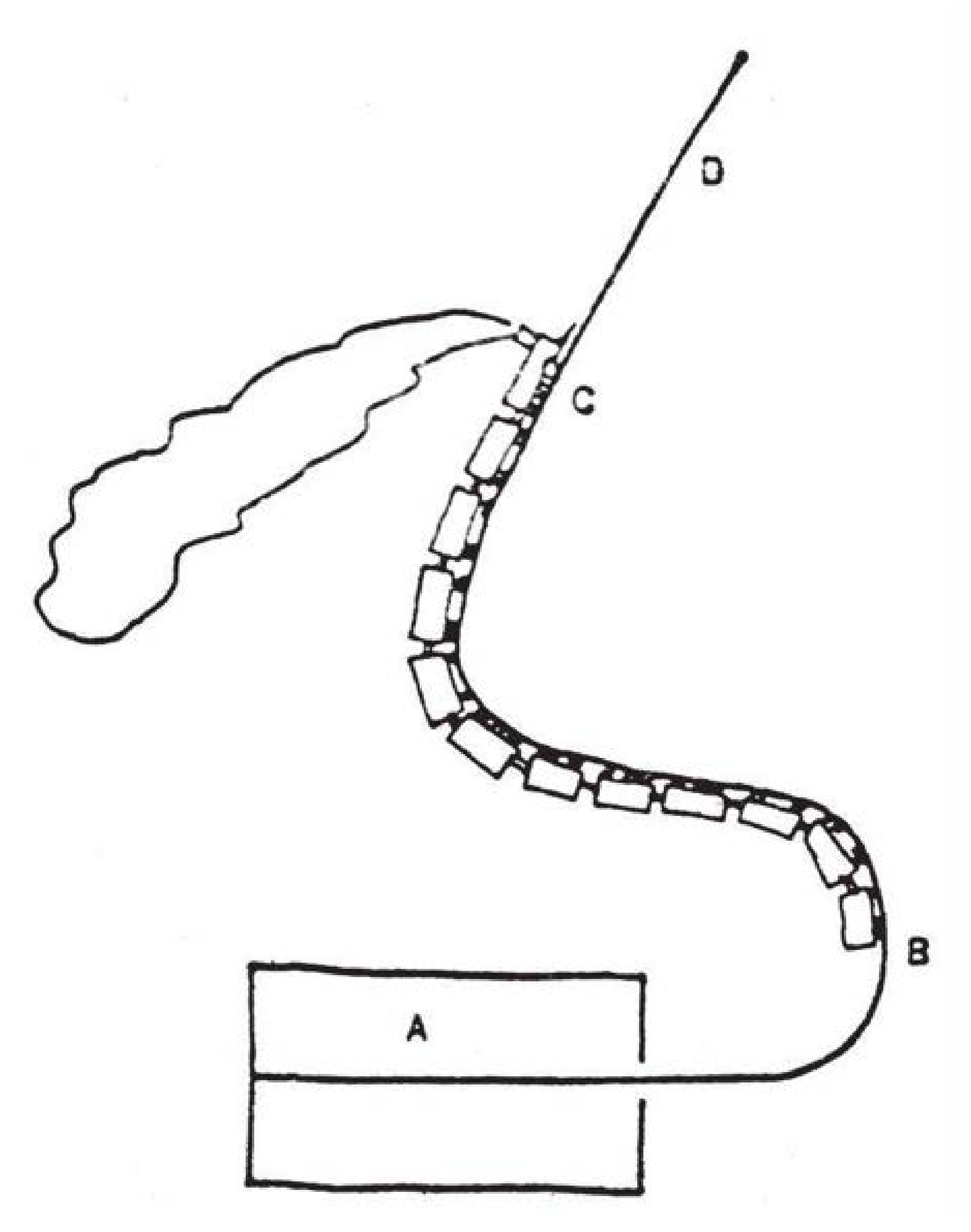


Figura 12 Soñar con trenes

Está en A, la parte trasera del automóvil ha llegado a B y la parte delantera está en C. Mientras observaba el largo tren que tomaba la curva, pensó: "Si tan solo el conductor fuera

lo suficientemente inteligente como para no ir a toda velocidad cuando llegó a D. Porque si iba a toda velocidad, estaría detrás de la curva". "Los vagones en el estacionamiento se descarrilarán." La nariz llegó a D, el conductor abrió completamente la válvula de vapor, el motor comenzó a tirar y el tren avanzó rápidamente. El soñador, al ver que se acercaba la catástrofe y que el tren se salía de las vías, gritó en voz alta y se despertó con un sobresalto de terror de pesadilla.

Cada vez que un hombre sueña con llegar tarde, con ser retenido por un obstáculo, es similar a la situación en la que se encuentra en la vida real, similar a la situación cuando está nervioso por algo. Una persona está tensa porque el inconsciente está luchando contra la intención consciente. Lo más inquietante es que a tu deseo consciente de algo siempre se opone un demonio invisible, que eres, por supuesto, tú. Te dispusiste a combatirlo, de forma nerviosa y con una urgencia nerviosa. En el caso del soñador, también, correr hacia adelante fue en contra de su voluntad. No quería irse de casa, pero tenía muchas ganas de irse de casa, y todos los obstáculos y problemas que encontró en el camino fueron creados por él mismo. Él era el maquinista que pensó: "Está bien, estamos fuera de problemas, el camino por delante es recto y ahora podemos ir tan rápido como podamos".

Naturalmente, cualquiera que vea esta oportunidad ante él no puede evitar aprovecharla al máximo, por lo que su razón le dice: "¿Por qué no sigues adelante? La oportunidad te espera". la idea. Pero este sueño le dio una especie de advertencia, recordándole que no fuera tan estúpido como el conductor del tren, conduciendo a toda velocidad y a toda velocidad antes de que la parte trasera del tren diera la vuelta. Esto es lo que siempre tenemos que olvidar, el hecho de que la conciencia es sólo la superficie, la vanguardia de nuestro ser psíquico. Nuestra mente es solo un extremo, y detrás de nuestra conciencia hay una larga "cola" de historia, una cola de vacilación, debilidad, complejos, prejuicios, herencia, que siempre ignoramos en nuestra planificación La presencia. Siempre pensamos que podemos seguir adelante e ignorar nuestras debilidades, pero esas debilidades son pesadas y, a menudo, nos descarrilamos antes de llegar a nuestro destino porque ignoramos nuestra cola.

A menudo he dicho que nuestras mentes tienen una larga cola de lagarto arrastrándose detrás de ellas, y esa cola es toda la historia de las familias, las naciones, Europa y el mundo. Después de todo, somos seres humanos, y nunca debemos olvidar que, como solo somos seres humanos, llevamos una pesada carga sobre nuestros hombros. Si fuéramos solo cabezas, tendríamos cabezas y alas como querubines. Por supuesto, los querubines pueden hacer lo que quieran, porque no están estorbados por un cuerpo que solo puede caminar sobre la tierra. Debo señalar, no al paciente sino a mí mismo, que este movimiento particular del tren es como una serpiente. Pronto sabremos por qué.

El tercer sueño fue decisivo y fue necesario que yo le diera alguna interpretación. En este sueño tenemos que tratar con un animal en particular que es mitad lagarto y mitad cangrejo. Antes de detenerme en este sueño, me gustaría decir algunas palabras sobre el método de investigar el significado de un sueño. Sabes que hay muchas opiniones y malentendidos sobre el método de comprensión de los sueños.
Por ejemplo, sabes lo que significa libre asociación. En mi experiencia, este enfoque es muy cuestionable. Asociación libre significa: te abres a cierto número y tipo de asociaciones que conducen naturalmente a tus complejos. Pero, ya sabes, no quiero saber los complejos de mis pacientes. No estoy interesado en eso. Quiero saber qué dice el sueño sobre estos complejos, no qué son los complejos. Lo que quiero saber es qué hace el inconsciente de un hombre con sus complejos, para qué se prepara un hombre. Eso es lo que estoy tratando de discernir de mis sueños. Si tuviera que aplicar el método de la asociación libre, no necesitaría sueños. Por ejemplo, puedo poner un letrero que diga "ir a tal lugar por este camino", y directamente dejar que las personas piensen y hagan asociaciones libres, y siempre llegarán a su complejo. Si tomas un tren en Hungría o Rusia y miras eslóganes extraños escritos en un idioma extraño en el camino, puedes asociar todos tus complejos. Solo déjate soñar despierto arbitrariamente, y naturalmente te dejarás llevar por tu complejo.
La razón por la que no utilizo el método de la asociación libre es que mi objetivo no es conocer complejos, sino saber qué son los sueños. Por lo tanto, considero el sueño como un texto que todavía no he entendido bien, digamos un texto latino, griego o sánscrito. En tal texto, algunas palabras eran desconocidas para mí, o el texto todavía eran fragmentos que no se podían vincular entre sí, solo usé el método ordinario que cualquier lingüista usa cuando lee ese texto. Mi punto es: los sueños no tienen cobertura. Simplemente no entendemos su lenguaje. Por ejemplo, si les cito un pasaje en latín o en griego, algunas personas no lo entienden, no porque el significado de la cita esté velado u oscurecido, sino porque ustedes no entienden latín o griego. Asimismo, cuando un paciente parece confuso, no necesariamente significa que esté confuso, sino que el médico no comprende su confusión. La suposición de que los sueños están velados no es más que una visión antropomórfica de los sueños. Ningún lingüista pensaría que el sánscrito esotérico o la escritura cuneiforme ocultan nada. Hay un dicho en el Talmud: Un sueño es su propia interpretación. El sueño lo es todo, y si crees que hay algo escondido detrás o debajo de él, significa, por supuesto, que no entiendes los sueños en absoluto.
Entonces, antes que nada, cuando analizas un sueño, dices: "No entiendo una palabra sobre este sueño". Siempre agradezco este sentimiento de incompetencia, porque me hace tratar de comprender el sueño en serio. Mi método es este: tomo el método del lingüista, que no

es lo mismo que la asociación libre, y uso un principio lógico llamado amplificación. No es más que una forma de encontrar análogos. Por ejemplo, cuando encuentra una palabra nueva que nunca ha visto antes, intenta encontrar pasajes de texto similares que puedan contener el mismo uso de la palabra, y luego intenta aplicar la fórmula establecida a partir del texto conocido al nuevo. texto. Si haces del nuevo texto un todo legible, dices: "Ahora podemos leerlo." Así es como aprendemos a leer jeroglíficos y cuneiformes, y así es como leemos los sueños.

Entonces, ¿cómo descubrí el material relacionado con el sueño? Solo sigo los principios del experimento de asociación. Supongamos que una persona sueña con un humilde cortijo. ¿Sé lo que dice este humilde cortijo al corazón de este hombre? Por supuesto que no, ¿cómo podría saberlo? ¿Sé lo que esta granja significa para él? Por supuesto que no lo sé. Simplemente le pregunté: "¿Cómo sueñas con algo así?"; en otras palabras, ¿cuál era el contexto del sueño? ¿Cuál es el tejido mental en el que está incrustada la frase "casita destartalada"? Él te dirá algunas cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, alguien dirá "agua". ¿Sé lo que quiere decir con "agua"? No sé en absoluto. Cuando le leo esta palabra de prueba, o una palabra similar, a alguien, dice "verde". Otro diría algo muy diferente: H_2O . Y otro diría "mercurio" o "suicidio". En cada caso, sé el contexto en el que está incrustada esa palabra o imagen. Este es el principio de expansión. Este es un procedimiento lógico bien conocido que usamos aquí como un medio especial para descubrir el contexto de los sueños.

Por supuesto, debo mencionar aquí el mérito de Freud por plantear la cuestión de los sueños y hacer posible que consideremos y discutamos los sueños como un problema. Su punto es que los sueños son manifestaciones distorsionadas de un deseo secreto y no reconocido que está en desacuerdo con la actitud consciente, para no ser reconocido por la conciencia, para poder expresarse de cierta manera y no Después de guardarlo, Meng disfrazado ella misma en un intento de evadir la inspección. Así que la derivación lógica de Freud es: despojémonos de la pretensión de los sueños, dejemos que las cosas sean como son, descartemos sus tendencias distorsionadoras y demos rienda suelta a sus asociaciones, y entonces llegaremos a sus hechos naturales Ese es su complejo. Esto es completamente diferente desde mi punto de vista. Freud buscaba complejos, yo no. Esa es la diferencia entre él y yo. Estaba buscando qué hace el inconsciente con los complejos, porque eso me interesa más que el hecho de que el hombre tenga complejos. Es un hecho banal que todos tenemos complejos. Incluso los complejos de instinto no son nada nuevo ni atractivo, siempre puedes encontrarlos si los buscas. Lo único interesante es saber qué hace la gente con los complejos; esta es la cuestión práctica crucial. Freud usó el método de la asociación libre, y también hizo uso de un principio lógico completamente diferente

conocido en lógica como "reducción en primam figuram". Este es el llamado "silogismo" (silogismo), que es una deducción lógica compleja, que se caracteriza porque: comienza con una declaración completamente razonable y cambia gradualmente la naturaleza racional del caso original al sustituir conceptos y suposiciones. Piensa en una afirmación retorcida que no tenga ningún sentido. Para Freud, esta distorsión completa es característica de los sueños, que son disfraces que ocultan su carácter original para volver al enunciado racional original (como "Quiero hacer esto o aquello; tengo tal o cual voluntad incompatible". "), sólo hay que despojar al sueño de su pretensión. Por ejemplo, partimos del supuesto perfectamente razonable de que "ningún ser irracional es libre" (es decir, ningún ser irracional tiene libre albedrío). Este es un ejemplo usado en lógica. Esta declaración es una declaración perfectamente razonable. Ahora examinemos la primera falacia: "Por lo tanto, cualquier existencia de libertad no es irracional." No estás completamente de acuerdo con esta afirmación, porque ya hay una trampa aquí. Luego pasas a inferir: "Todos los hombres son libres", todos tienen libre albedrío. Así que alegremente concluyes: "Entonces, nadie es irracional." Desafortunadamente, esta es una declaración completamente absurda.

Suponemos que el sueño también es una declaración completamente absurda. Esta suposición parece perfectamente justificada, ya que está claro que los sueños son algo así como declaraciones sin sentido, de lo contrario serías capaz de entender los sueños. Pero el hecho es que no puedes entenderlo, y es muy difícil que te encuentres con un sueño que sea coherente de principio a fin. Los sueños ordinarios parecen tan absurdos que la gente no los considera de ningún valor. Incluso las personas primitivas que hacen tanto alboroto por los sueños dicen que los sueños ordinarios no significan nada. Pero hay un "gran sueño" que tienen los médicos y los jefes, pero la gente común no. Esto es como la concepción europea de los sueños. Ahora te enfrentas al absurdo del sueño y dices: "Esta ingeniosa distorsión o absurdo proviene de una afirmación inicialmente razonable". Despojas al sueño de su pretensión y aplicas el principio lógico de "reducción a la primera figura". y finalmente se encontró la declaración original, que no estaba distorsionada. Ahora ve que el programa freudiano de interpretación de los sueños es perfectamente lógico siempre que asuma que la declaración del sueño es realmente un absurdo.

Pero cuando afirmas que algo no es razonable, no olvides que tal vez no lo entiendas porque no eres un Dios omnisciente, sino un ser humano falible con una mente limitada. Cuando un psicópata me dice algo, puedo pensar: "Este tipo está diciendo tonterías". De hecho, si tuviera una actitud científica, diría "No entiendo", y si no tengo esa actitud, Estoy como "este tipo está loco y yo estoy cuerdo". Estas dos actitudes diferentes explican por qué a las personas que están desequilibradas siempre les gusta ser psiquiatras. Desde un

punto de vista humano, esto es perfectamente comprensible, porque, cuando no estás muy seguro de ti mismo, hay una gran satisfacción en decir "los demás son peores".

Pero la pregunta ahora es: ¿Podemos decir con seguridad que los sueños son algo absurdo? ¿Podemos estar seguros de lo que sabemos? ¿Estamos seguros de que los sueños son una distorsión? Cuando encuentras algo que es completamente contrario a tus intenciones, ¿puedes estar absolutamente seguro de que es solo una distorsión? La naturaleza no comete errores. El bien y el mal son dominios humanos. El proceso natural es lo que es y nada más: no es absurdo ni irracional. No podemos entenderlo, esa es la verdad. Dado que no soy Dios, y dado que mi entendimiento es limitado, será mejor que asuma que no entiendo los sueños. Utilizo esta suposición contra el prejuicio de que los sueños son una distorsión.Si no entiendo los sueños, digo que es mi mente y no el sueño la que está distorsionada, y que la idea que tengo sobre los sueños es incorrecta.

Por lo tanto, he adoptado el método que utilizan los lingüistas para interpretar textos difíciles, que también utilizo para analizar los sueños. Por supuesto, este método es más complicado, pero puedo garantizar que cuando llegas a algún tipo de conclusión relevante para los humanos, el resultado es mucho más interesante que si aplicas una de las explicaciones más aburridas. Odio las cosas asquerosas. Cuando tratamos con procesos tan misteriosos como los sueños, primero evitamos especulaciones y teorías abstractas. Nunca debemos olvidar que personas inteligentes con vastos conocimientos y experiencia han tenido una visión completamente diferente de los sueños durante miles de años. Recientemente hemos establecido la teoría de que los sueños son la nada. Todas las demás civilizaciones tienen una visión de los sueños muy diferente a la nuestra.

Ahora les contaré sobre el "sueño" de mi paciente: "Estaba en una casa de campo tosca con una mujer mayor y maternal. Le hablé de mi planeado Un largo viaje: de Suiza a Leipzig. Mis palabras causaron una profunda impresión. en ella, y yo estaba muy feliz por eso. En este momento, miré por la ventana y vi un prado donde los granjeros estaban apilando heno. Entonces la escena cambió. Una monstruosidad mitad cangrejo, mitad lagarto emergió del fondo. Me arrastré primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y me encontré en medio de las tijeras abiertas. Sostuve una vara de bambú o un palo en mi mano, y con la vara de bambú golpeé suavemente la cabeza del monstruo y lo maté. Luego me quedé allí durante mucho tiempo mirando al monstruo en trance".

Antes de analizar en profundidad tal sueño, trato de establecer un orden, ya que el sueño tiene una historia anterior y tendrá una historia en el futuro. El sueño es parte de un proceso psíquico continuo, ya que no tenemos más razón para suponer que hay una ruptura en el proceso psíquico que para pensar que hay lagunas en el proceso natural. La naturaleza es un continuo y, por lo tanto, es probable que nuestros espíritus también sean

un continuo. Este sueño es solo un destello o una breve manifestación de este proceso mental en curso. Como continuación, este sueño se conecta con los anteriores. Hemos visto el peculiar movimiento del tren como una serpiente en un sueño anterior. Esta comparación entre sueños es solo hipotética, pero tenía que hacer esa conexión.
Después del sueño del tren, el soñador volvió al entorno de su primera infancia, estaba con una campesina maternal, una referencia a su madre, como ya has notado. En el primer sueño sorprendió a los muchachos del pueblo con su imponente figura con su túnica de profesor. En el presente sueño, también, impresiona a la mujer bien intencionada con su grandeza y sus ambiciosos planes para caminar a Leipzig, una alusión a su deseo por el título de profesor. El monstruo mitad cangrejo, mitad lagarto está más allá de nuestra experiencia empírica y es claramente una creación inconsciente. Esto es todo lo que podemos saber sin hacer un esfuerzo especial.
Ahora volvamos a la conexión real. Le pregunté: "¿Qué asocias con la 'granja en mal estado'?" Su respuesta me sorprendió, dijo: "Asociar con el hospital de St. Jakob (lazar-house) cerca de Basilea". La casa solía ser una leprosería hace mucho tiempo. , y el edificio todavía existe. El lugar también es famoso por una batalla en la que los suizos lucharon contra el Gran Duque de Borgoña en Francia en 1444. El ejército del Gran Duque intentó atacar Suiza, pero fue rechazado por la vanguardia del ejército suizo, que sólo contaba con 1.300 hombres, y derrotó a los 30.000 borgoñones en la lepra de St. Jacobs. Mil trescientos suizos lucharon hasta el último hombre, pero detuvieron el avance del enemigo con su sacrificio. La muerte de este contingente de 1.300 hombres es un acontecimiento famoso en la historia suiza y ningún suizo puede hablar de ello sin sentirse patriótico.
Cuando el soñador da tal información, hay que incrustarla en el contexto del sueño. Este sueño significa que el soñador está en un leproso. El instituto de la lepra se llama Siechen-haus en alemán, es decir, hospital [252]. "Enfermedad" se refiere a la lepra. Por lo tanto, parece haber contraído un contagio repugnante, fue expulsado de la sociedad humana y vivió en un asilo de leprosos. Y este hospital de leprosos es inusual, mil trescientas personas libraron batallas sangrientas aquí y todos murieron en la batalla, estas mil trescientas personas murieron porque desobedecieron las órdenes. Originalmente, el delantero recibió instrucciones de no atacar sino de esperar la llegada del ejército suizo. Pero tan pronto como vieron al enemigo, no pudieron esperar más, desobedecieron la orden del comandante, lanzaron un ataque precipitadamente y, por supuesto, todos murieron. Aquí nuevamente nos topamos con la noción de que correr hacia adelante sin conectarse con lo que sigue es nuevamente un acto mortal. Me dio un sentimiento bastante místico, y pensé: "¿Qué le va a pasar a este tipo? ¿Qué peligro va a correr?" El peligro no era su ambición, o su deseo de tener incesto con su madre, o cualquier cosa por el estilo. cosas.

Recuerde, el conductor del tren también era un tipo estúpido. Corrió hacia adelante a toda velocidad y no le importó que la parte trasera del vagón no hubiera doblado la esquina; galopó hacia adelante. Esto quiere decir que el soñador tiene tendencia a la indiferencia, se comporta como si no tuviera más que una cabeza, así como la vanguardia se comporta como si fuera todo el ejército, olvidándose de que tiene que esperar; porque no esperó, se todos murieron como resultado. Esta actitud del paciente es la causa de sus síntomas de mal de montaña, escaló demasiado alto, no estaba preparado para tales alturas, olvidó de dónde partía.

1 Quizás recuerde la novela L'Etape de Paul Bourget. El tema principal de la novela es que uno no puede deshacerse de los orígenes humildes, que imponen grandes limitaciones a la capacidad de ascender en la escala social. Esto es lo que el sueño trata de recordarle al paciente. El cortijo y la vieja campesina lo devolvieron a su infancia. La campesina parece ser su madre. Pero hay que tener cuidado al hacer tales suposiciones. Cuando le pregunté por la mujer, me contestó: “Esta es mi casera.” Su casera era una viuda anciana, analfabeta y remilgada que vivía en peores circunstancias que él. Él flota hacia arriba, olvidando que la parte invisible de sí mismo está en casa dentro de él. Dado que es una persona muy racional, la emoción es solo una función de bajo nivel para él. Su emoción no era del todo obvia, por lo que tomó la forma de su casera, y sus esfuerzos por influir en él estaban realmente tratando de persuadirse a sí mismo para completar su viaje planeado a Leipzig a pie.

Ahora veamos qué tiene que decir sobre sus planes de viaje a Leipzig. Él dijo: "Bueno, esa es mi ambición, quiero llegar lejos, quiero obtener una cátedra". Eso es correr hacia adelante, eso es un intento estúpido, eso es mal de montaña: quiere escalar muy alto. Tuvo este sueño antes de la guerra. Fue un honor ser profesor en Leipzig en ese momento. Su emoción está profundamente ocupada por este deseo; por lo tanto, la emoción no tiene un juicio de valor correcto, es demasiado ingenua. Sigue siendo una mujer campesina, sigue siendo la misma que su madre. Hay muchas personas capaces y conocedoras cuyas emociones no vemos, entonces sus emociones todavía están pegadas a la madre, todavía en la madre, todavía idénticas a la madre, y tienen esas emociones de la madre; tiene una emoción maravillosa por vivienda y hermosas habitaciones, para un hogar limpio y confortable. A menudo sucede que estos hombres no descubren sus sentimientos masculinos hasta que pasan los cuarenta, y ahí es donde surgen los problemas.

Los hombres tienen, por así decirlo, emociones femeninas y aparecen como tales en los sueños. Uso la palabra "ánima" para esta imagen en el sueño, porque las funciones inferiores que conectan a una persona con el inconsciente colectivo están personificadas por esta imagen. El inconsciente colectivo se ofrece completamente al hombre en forma

femenina. Para las mujeres, este inconsciente colectivo toma una forma masculina, que yo llamo el ánimus. He escogido esta palabra porque siempre se aplica a este mismo hecho psicológico. El "ánima" es el inconsciente colectivo personificado que se repite en los sueños. [254] He hecho muchas estadísticas sobre las figuras "anima" que aparecen en los sueños. De esta manera, una persona puede construir estas imágenes empíricamente.
Le pregunté al paciente soñador qué quería decir cuando dijo que sus planes de viaje habían impresionado a la campesina, y me contestó: "Eso se refiere a mi jactancia. Me gusta presumir ante la gente que no es tan buena como yo". para mostrarle lo que soy, me gusta destacar cuando hablo con los incultos, lamentablemente siempre he tenido que vivir en un ambiente humilde." Cuando a Cuando le molesta la inferioridad de la situación y siente que el ambiente lo restringe, es porque su propia inferioridad se proyecta al ambiente externo, por lo que está obsesionado con esas cosas externas, y debe prestar atención a sus propias faltas. Cuando dice: "Estoy amargado por mi bajo estado", en realidad debería estar diciendo "Estoy amargado por mi propio estado interior". No tiene el sentido correcto del valor, es inferior en su vida emocional. Este es el punto de conflicto.
En ese momento, miró por la ventana y vio al granjero apilando heno. Por supuesto, esto es nuevamente una repetición de lo que ha hecho en el pasado. Esto le recordó la misma imagen y escena: en verano, levantarse temprano por la mañana para cortar el césped, cortar durante el día y apilar por la noche, es realmente un trabajo agotador. Por supuesto, este es el trabajo simple y honesto que hace este tipo de persona, y se olvida que solo este tipo de trabajo honesto y simple, no la retórica, es el camino hacia el éxito. Otro punto que debo mencionar es que afirma que tiene una pintura de granjeros apilando heno colgando en su casa actual. Dijo: "Oye, esta es la pintura que apareció en mi sueño". Parece decir: "Soñé Es solo la imagen en la pared, no importa, no me importa." En este momento, la escena cambió. Cuando la escena cambia, puedes concluir con seguridad que la expresión del pensamiento inconsciente ha llegado a su culminación y que ya no es posible un mayor desarrollo de ese tema.
En la última parte del sueño, las cosas se oscurecieron gradualmente y apareció un enorme monstruo, mitad cangrejo, mitad lagarto. Le pregunté al soñador: "Y cangrejo, ¿cómo pudiste soñar con tal cosa?" Él dijo: "Es un monstruo mítico que camina hacia atrás. No entiendo cómo pude soñar con tal cosa, tal vez influenciado por el hada. cuentos o algo." Todas las cosas que mencionó antes son posibles de ver en la vida real, y realmente existen. Pero el cangrejo monstruoso no es una experiencia personal, es un arquetipo. Cuando el psicoanalista trata con arquetipos, tiene que tomarlo en serio. Cuando se trata del inconsciente personal, no se permite pensar demasiado y está prohibido agregar cosas adicionales a las asociaciones del paciente. ¿Puedes añadir algo más a la personalidad de

alguien? Usted mismo es una personalidad. El otro individuo tiene su propia vida y su propia mente porque es una persona particular. Sin embargo, como no es una persona específica, porque también soy yo mismo, tiene la misma estructura mental básica que yo, y desde aquí puedo pensar y asociarme para él. Incluso puedo darle el contexto necesario, porque él no sabe nada sobre la conexión, de dónde vino el monstruo mitad cangrejo, mitad lagarto, qué significa, y lo hago, y puedo decir que Él proporciona material al respecto.
Le señalé que era el motivo del héroe el que se presentaba a través de estos sueños. Albergaba una fantasía heroica sobre sí mismo que afloró en el último sueño. Él es el héroe en la forma de un gran hombre con túnicas con grandes planes para una caminata; él es el héroe que murió en honor cerca de Saint-Jacobs; le mostrará al mundo quién es; él es evidentemente El héroe que conquistó monstruos . El tema del héroe va siempre acompañado del tema del dragón; el dragón y el héroe que lucha contra el dragón son dos imágenes del mismo mito.
En sus sueños, los dragones aparecen como monstruos que son mitad cangrejo, mitad lagarto. Por supuesto, este punto de vista no logra explicar lo que el dragón representa en realidad como una imagen de su estado psicológico. Entonces, las siguientes asociaciones están directamente alrededor del monstruo. A medida que el monstruo se arrastra de izquierda a derecha, el soñador siente que está de pie en la posición en que un par de tijeras abiertas lo sujetarán cuando se cierren. Esto será fatal. Había leído a Freud, por lo que interpretó la situación como un deseo incestuoso, el monstruo era la madre, las tijeras abiertas eran las piernas abiertas de la madre y él mismo estaba de pie en el medio, como si acabara de nacer o recién naciera. -ingresar.
Por extraño que parezca, los dragones son madres en la mitología. Puedes ver este tema en todo el mundo, este monstruo se llama dragón femenino. [255] La dragona quiere comer niños. Se tragó al niño nuevamente después de dar a luz. La "madre terrible", como la llamaban, esperaba en la costa oeste con la boca ensangrentada abierta, y cuando un hombre se acercó a la boca, el monstruo la cerró y el hombre murió. Esta figura monstruosa es la "bestia devoradora de madres"; su otra figura es la "madre de los muertos", la diosa de la muerte.
Pero estas analogías todavía no explican por qué el sueño eligió la imagen particular del cangrejo. Pienso —y digo con razón— que los hechos mentales representados en forma de animales tales como serpientes, lagartijas, cangrejos, mastodontes o animales similares, son también representaciones de hechos fisiológicos. Por ejemplo, las serpientes son a menudo una manifestación del sistema cerebroespinal, especialmente de los centros cerebrales inferiores, y especialmente del bulbo raquídeo y la columna vertebral. Por otro lado, al tener solo un sistema nervioso simpático, el cangrejo representa principalmente los

nervios simpáticos y parasimpáticos del abdomen, es una cosa ubicada en el abdomen. Por lo tanto, si traduces el contenido de este sueño, puedes leerlo así: Si continúas así, tu sistema cerebroespinal y tu sistema nervioso simpático se levantarán contra ti y te detendrán. Esto es lo que realmente sucedió. Sus síntomas psicóticos eran manifestaciones de una rebelión de los sistemas simpático y cerebroespinal contra su actitud consciente.

El monstruo mitad cangrejo, mitad lagarto nos da la idea arquetípica de una lucha a vida o muerte entre un héroe y un dragón. Pero en algunos mitos verás este hecho interesante de que el héroe no solo se relaciona con el dragón a través de la batalla, sino que hay muchas indicaciones contrarias de que el héroe mismo es el dragón. En la mitología escandinava, el hecho de que el héroe sea un dragón se evidencia por sus ojos de serpiente. Tiene ojos de serpiente porque es una serpiente. Muchos otros mitos y leyendas contienen la misma idea. Cecrops, el fundador de la ciudad de Atenas, es un héroe cuya parte superior del cuerpo es un hombre y la parte inferior del cuerpo es una serpiente. El alma de un héroe después de la muerte a menudo se manifiesta en forma de serpiente.

Volviendo ahora al sueño que estamos analizando. En el sueño, el monstruo mitad cangrejo, mitad lagarto primero se arrastró hacia la izquierda, y le pregunté sobre este lado izquierdo. Él dijo: "Este monstruo obviamente no conoce el camino. El lado izquierdo es el lado malo, y el lado izquierdo es desafortunado". Pero el lado derecho es igualmente malo para el monstruo, porque cuando se arrastra hacia la derecha, lo matan con el palo. Ahora llegamos al ángulo en el que se encuentra en Monster Crawl, un ángulo que inicialmente interpreta como lujuria incestuosa. "De hecho, me sentí como un héroe luchando contra un dragón, rodeado por dos lados", dijo, por lo que incluso él reconoció el tema del héroe.

Sin embargo, a diferencia de los héroes míticos, luchó contra los dragones no con armas sino con garrotes. Él dijo, “Por el efecto que el palo tiene sobre el monstruo, es un palo mágico.” Debe haber estado dominando al monstruo por algún tipo de magia. El palo tiene otro símbolo mitológico. A menudo es una alusión al sexo, la magia del sexo como medio para combatir el peligro. Recordarán, durante el terremoto de Messina, [256] cómo la naturaleza reaccionó un tanto instintivamente contra esta catástrofe devastadora.

El palo es una especie de implemento, y el significado de los implementos en el sueño es lo que realmente tienen, es decir, un medio de concretar la voluntad humana. Por ejemplo, el cuchillo es mi voluntad de cortar cosas; cuando uso una lanza, extiendo mi brazo, y cuando uso una pistola, puedo proyectar mis acciones e influencias a lo lejos; Telescopio, hice lo mismo con mi visión. Un dispositivo es un mecanismo que refleja mi voluntad, mi conocimiento, mi habilidad, mi astucia. Los electrodomésticos que aparecen en los sueños simbolizan mecanismos psicológicos similares. El implemento del soñador es una varita

mágica. Con esta maravilla eliminó rápida y misteriosamente al monstruo, es decir, su sistema nervioso inferior. Se ocupó de esta cosa inútil rápidamente y sin esfuerzo.
¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa: Sólo piensa que el peligro no existe en absoluto. Este suele ser el caso. Mientras pienses que algo no existe, esa cosa deja de existir. Así es como se comporta un hombre con sólo una cabeza. Usan su intelecto para ahuyentar las cosas en su imaginación, usan su razonamiento para aniquilarlas. Dicen, "Esta cosa no tiene valor, por lo tanto no puede existir, y no existe." Mi paciente hizo lo mismo. Simplemente usó el razonamiento para hacer desaparecer al monstruo. "No existe tal cosa como mitad cangrejo, mitad lagarto", dijo, "y no existe tal cosa como una voluntad antagónica; me deshago de este monstruo simplemente pensando en él. Creo que este monstruo es simplemente solo mi madre con quien quiero tener una relación incestuosa, y eso es imposible porque nunca lo haría". Le dije: "Has matado al monstruo, me has mirado durante mucho tiempo. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la razón de tu comportamiento?" Él dijo: "Oh, sí, naturalmente por asombro, es decir, es increíble que una persona pueda deshacerse de este monstruo tan fácilmente". cosa increíble".
Entonces le dije cómo me sentía acerca de la situación. Dije: "Ves, la mejor manera de lidiar con un sueño es pensar en ti mismo como un niño o un joven ignorante y preguntarle a un anciano de dos millones de años o a la anciana madre de las edades: '¿Qué piensas? de mí? ' Ella te dirá: 'Tienes una ambición que es tonta porque va en contra de tus instintos. Tus habilidades limitadas son el obstáculo en tu camino. Tratas de eliminar este obstáculo por la magia del pensamiento. la astucia intelectual puede sacarlo de la mente, pero, créeme, este obstáculo no lo puede quitar la mente, es algo en lo que tienes que pensar después del hecho'". También le dije: "Tú haces. Tu sueño es una advertencia para ti. Te estás comportando como el conductor de la locomotora o el suizo que atacó apresuradamente al enemigo sin ningún apoyo, y si continúas comportándote de esta manera, estarás condenado".
Pensó que me estaba tomando las cosas demasiado en serio. Estaba convencido de que era probable que el sueño proviniera de voluntades irreconciliables, que realmente tenía un deseo incestuoso que había estado oculto en el sueño y no se había cumplido, y que ahora que lo sabía se había desembarazado de él. Ganas, ya puede ir al Leipzig. Le dije: "Bueno, buena suerte para ti." Él no cambió de opinión, siguió y siguió, y después de tres meses perdió su trabajo y se cayó. Así terminó. Corrió hacia el peligro mortal de mitad cangrejo, mitad lagarto e ignoró las advertencias. Pero no quiero hacerte demasiado pesimista. A veces hay bastantes personas que entienden sus sueños y pueden sacar muchas conclusiones de ellos que conducen a la resolución de problemas.

conversar

Dr. Charles Bronton:

No sé si está bien preguntar sobre los sueños de alguien que no está, tengo una hija de cinco años y medio que recientemente tuvo dos sueños que la despertaron en medio de la noche. El primer sueño sucedió a mediados de agosto, y ella me dijo esto: "Vi una rueda rodando en el camino, y me quemó", eso es todo lo que supe de ella. Al día siguiente le pedí que dibujara la rueda, pero estaba tan avergonzada que tuve que rendirme. El segundo sueño fue hace una semana, esta vez el sueño fue "un escarabajo me estaba pellizcando". Eso es todo lo que puede decir. No sé si te gustaría comentar estos dos sueños. Un punto más que quiero señalar: mi hija puede distinguir la diferencia entre un escarabajo y un cangrejo. Ella ama mucho a los animales.

Profesor jung:

Tenga en cuenta que este es un asunto complicado y no es apropiado comentar los sueños de una persona desconocida. Sin embargo, intentaré decirte lo que puedo ver en el símbolo. Me parece que los escarabajos deben tener algo que ver con el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, debo inferir de este sueño que se está produciendo en la niña algún proceso psíquico peculiar, que afecta su sistema nervioso simpático, lo que a su vez puede causar algún trastorno intestinal o abdominal. La afirmación más cautelosa que se puede hacer es que hay ciertas acumulaciones de energía en el sistema nervioso simpático que causan ligeras perturbaciones. Esto se puede ver en lo que está simbolizado por la rueda en marcha. La rueda en su sueño parece ser una especie de rueda solar, y en la filosofía budista oriental, el fuego corresponde al llamado centro de la mente ubicado en el abdomen. En el pródromo de la epilepsia a veces se encuentra que el paciente cree que tiene una rueca en su interior. Esta es también una manifestación de la naturaleza simpática. La imagen de la rueca nos recuerda a la rueda sobre la que está clavado el Ixion [257] . El sueño de la niña era un sueño arquetípico, uno de esos extraños sueños arquetípicos que los niños suelen soñar.

Explico estos sueños arquetípicos del niño por el hecho de que cuando la conciencia comienza a amanecer, cuando el niño comienza a sentir su presencia, todavía está ligado a ese mundo psíquico original, el inconsciente profundo, del cual acaba de emerger. Por lo tanto, puede encontrar que muchos niños conocen los contenidos del inconsciente colectivo. En algunas creencias orientales, este hecho se interpreta como el recuerdo de una vida anterior. Por ejemplo, la filosofía tibetana habla de la existencia de "Bardo" y el estado mental del "inframundo". [258] La idea de una "vida anterior" es una proyección de un estado de ánimo mantenido en la primera infancia. Los niños muy pequeños todavía son conscientes del contenido mítico, y si estos permanecen en la conciencia durante demasiado tiempo, el individuo se ve amenazado por una falta de adaptación: siempre

estará preocupado por mantener o volver a la ilusión original. Muchos místicos y poetas han descrito esta experiencia muy vívidamente.
El velo del olvido que se echa sobre esta experiencia suele ser entre los cuatro y los seis años. Sin embargo, he visto muchos niños enigmáticos que tienen una extraordinaria conciencia de estas realidades psíquicas, que viven en sueños arquetípicos y no pueden adaptarse a la vida real. Hace poco conocí a una niña de diez años que tenía sueños míticos extremadamente asombrosos. [259] Su padre me consultó acerca de estos sueños. No puedo decirle lo que pienso, porque estos sueños encierran peligros terribles. La niña murió de una enfermedad infecciosa un año después. De hecho, la niña nunca nació completamente.
Dr. Leonardo Braun:
Me gustaría hacer una pregunta sobre la interpretación de los sueños del profesor Jung en la actualidad. Dado que el paciente no es receptivo a la interpretación, me preguntaba si esta dificultad podría superarse con algún cambio en la técnica.
Profesor jung:
Si tuviera algún deseo de ser un misionero o un mesías, podría usar un dispositivo inteligente. Podría decirle al paciente: "Sí, es realmente un complejo de Edipo", y hablaríamos de la jerga durante meses, y tal vez terminaría manipulando al paciente. Pero sé por experiencia que no es bueno hacerlo, los médicos no deben engañar a la gente, ni siquiera por su propio bien. No quiero aprovecharme de las falsas creencias de las personas para engañarlas. Quizás sería mejor para esa persona ser destruida que ser salvada por medios equivocados. Nunca retengo a la gente. Si un hombre dice: "Me voy a matar si..." - Yo digo: "Si es tu intención, no tengo objeción".
Dra. Braun:
¿Tiene pruebas de que el mal de montaña se cura?
Profesor jung:
Mientras el paciente vuelva a la vida, su neurosis se curará en un santiamén. El paciente del que hablaba no era de los que viven a seis mil pies, era de los de abajo. De esta manera ya no sufre de neurosis, sólo en una posición más baja. Una vez hablé con el director de una escuela para niños delincuentes en los Estados Unidos y me contó un incidente muy interesante. Hay dos tipos de niños en su escuela. La mayoría de los niños se sienten muy bien después de llegar a la escuela, se desarrollan bien, son normales y eventualmente abandonan sus viejos malos hábitos. Un pequeño número de niños se vuelven histéricos en sus intentos de ser mejores, de ser normales. Estos son criminales natos, y no puedes cambiarlos. Es normal cuando hacen algo mal. Tenemos una situación similar, cuando actuamos impecablemente, nos sentimos incómodos, y cuando nos equivocamos un poco, nos sentimos seguros. Esto se debe a nuestras imperfecciones. Cuando los hindúes

construyen un templo, siempre dejan un rincón sin terminar; solo los dioses pueden hacer cosas perfectas, y el hombre no tiene tal habilidad. Es mejor para un hombre saber que no es perfecto, para que se sienta bien. Lo mismo ocurre con los niños y los enfermos. Está mal sacarlos de su suerte y ayudarlos a ir más allá de lo que deberían ser. Si existe la posibilidad de conformidad en una persona, entonces debemos hacer todo lo posible para ayudarla a conformarse; pero si la conformidad no es realmente su misión, entonces debemos hacer todo lo posible para ayudarla a no conformarse, porque solo de esta manera puede ser normal?

¿Cómo sería el mundo si todas las personas estuvieran adaptadas a la vida? Eso sería insoportablemente tedioso. Alguien tiene que actuar de manera incorrecta, y en interés de la gente normal, estas personas tienen que ser chivos expiatorios o despreciables. Piensa en lo agradecido que estás por las novelas policiales y el periodismo policiaco, por estas cosas puedes decir: "Gracias a Dios, no soy el tipo que cometió el crimen, soy una persona completamente inocente". Este es el significado profundo de Jesús siendo crucificado entre dos ladrones como el Salvador. Los dos ladrones fueron, a su manera, los salvadores de la humanidad. No son más que chivos expiatorios.

pregunta:

Quiero hacer una pregunta sobre las funciones psíquicas, si hacerlo no es retroceder demasiado. Anoche, respondiendo a una pregunta, usted dijo que no existe un estándar por el cual cada función pueda considerarse superior en sí misma, que no existe tal estándar, y continuó diciendo que para obtener una completa y adecuada conocimiento del mundo. Las cuatro funciones deben coexistir al mismo tiempo. ¿Quiere decir que en cualquier situación dada estas cuatro funciones son igualmente prominentes o pueden adquirirse a través de la educación?

Profesor jung:

Creo que es imposible demostrar que estas cuatro funciones son igualmente humanas, o seríamos tan perfectos como Dios. Los cristales también pueden tener imperfecciones. Nunca seremos perfectos. Nuevamente, si pudiéramos expresar estas cuatro funciones por igual, solo las haríamos funciones de la voluntad. Entonces perderíamos la conexión más preciosa con el inconsciente a través de las funciones inferiores. Esta función inferior es siempre la cosa más débil; sólo a través de nuestra debilidad e incapacidad entramos en contacto con el inconsciente, con el mundo inferior de los instintos, con la existencia de los demás. Nuestras virtudes sólo nos hacen independientes. En esta esfera no necesitamos a nadie, estamos solos, pero en nuestras funciones inferiores estamos conectados con los seres humanos, con nuestro mundo instintivo. Puede que no sea una ventaja hacer que todas las funciones sean perfectas, porque tal situación equivale a un aislamiento y un

aislamiento completos. No estoy obsesionado con la perfección. Mi regla es: por favor, no seas perfecto, pero esfuérzate por ser completo, sea lo que sea que eso signifique.
pregunta:
¿Qué significa "estar completo"? ¿Puedes hablar un poco más?
Profesor jung:
Debo dejar algo para que pienses. Sin duda, sería interesante, por ejemplo, pensar en el camino a casa lo que podría significar estar completo. No deberíamos privar a la gente de la alegría de descubrir cosas. Estar completo es un problema muy difícil, y es un gran placer hablar de ello, pero lo principal es estar completo.
pregunta:
¿Cómo incorporaste el misticismo en tu marco?
Profesor jung:
¿Qué marco está incluido?
respuesta:
Marco de psicología y espiritualidad.
Profesor jung:
Por supuesto, debe definir lo que quiere decir con el uso de la palabra misticismo. Supongamos que te refieres a aquellos que tienen experiencias místicas. Los místicos son aquellos que tienen el tipo de experiencia vívida que caracteriza los procesos inconscientes colectivos. Las experiencias místicas son experiencias de arquetipos.
pregunta:
¿Hay alguna diferencia entre una experiencia arquetípica y una experiencia mística?
Profesor jung:
No hago distinción entre las dos experiencias. Si estudias la fenomenología de la experiencia mística, encontrarás cosas muy interesantes. Por ejemplo, todos saben que el reino cristiano es un reino masculino, y el elemento femenino es simplemente por defecto. Nuestra Señora no es santa, es solo la santa más alta, solo puede interceder por nosotros ante el trono de Dios, y no es parte de la divinidad misma. Ella no es de la Trinidad.
Ciertos místicos cristianos han tenido una experiencia diferente. Por ejemplo, el místico suizo Nicolas von der Fry experimentó a Dios y a la Diosa. [260] También hay un libro llamado La Peregrinación escrito por el místico del siglo XIII Jerome Day de Greville. [261] Como Dante, había visto el cielo más alto llamado "el cielo de oro", y en ese trono mil veces más brillante que el sol estaba sentado el "Emperador", Dios mismo, y junto a él había un trono de cristal marrón, En él se sienta la "Reina del Cielo", probablemente la Tierra. Es una visión que trasciende la idea de la Trinidad, una experiencia arquetípica que incluye el principio femenino. La Trinidad es una imagen religiosa cuyo arquetipo subyacente es solo de

naturaleza masculina. En la iglesia primitiva, la visión gnóstica del Espíritu Santo como mujer era considerada una herejía.

Las imágenes religiosas (como la Santísima Trinidad) son arquetipos que se han convertido en ideas abstractas. Pero dentro de la Iglesia hay muchas experiencias místicas en las que los rasgos arquetípicos aún son perceptibles a los sentidos. Entonces, estas experiencias a veces contienen elementos paganos o no cristianos. Recordemos, por ejemplo, a San Francisco de Asís. Fue solo a través de la autoridad del Papa Bonifacio VIII que San Francisco fue absorbido por la Iglesia. Para comprender esta dificultad, solo necesita pensar en su conexión con los animales. Como toda la naturaleza, los animales eran un tabú para la Iglesia. Aun así, en la iglesia se adoraba a muchos animales sagrados, como corderos y palomas, y los peces eran tales animales en la iglesia cristiana primitiva.

pregunta:

¿Podría el profesor Jung decir algo sobre las diferencias psicológicas entre la esquizofrenia en la histeria y la esquizofrenia?

Profesor jung:

En la histeria, las personalidades divididas todavía están conectadas, de modo que siempre se tiene la impresión de un individuo completo. En el caso de esta enfermedad, puedes crear una conexión, puedes obtener una respuesta emocional del paciente como una persona completa. Solo hay una división superficial entre ciertos intervalos de memoria, pero la personalidad básica permanece. Este no es el caso de la esquizofrenia. En la esquizofrenia solo encuentras fragmentos, el todo no existe. Entonces, si un amigo cercano o un pariente tuyo está trastornado, te sorprenderá ver una parte completamente desgarrada de su personalidad. Solo puedes lidiar con un fragmento a la vez, es como un fragmento de un vaso. Ya no sientes la integridad, la continuidad de la personalidad. Y si cambias a la histeria, piensas: "Si puedo deshacerme de esa ignorancia o sonambulismo, entonces tendremos una personalidad completa. Pero la esquizofrenia es una división profunda de la personalidad. En este caso, las partes que estaban divididas nunca pueden juntarnos de nuevo".

pregunta:

¿Existen conceptos más estrictamente psicológicos que expresen la distinción anterior?

Profesor jung:

Hay algunas ambigüedades, y si puedes reunir lo que se perdió, puedes conectar lo que se rompió. Les hablaré de un caso que he tratado. Una mujer fue internada dos veces en una institución mental por esquizofrenia típica. Cuando la vi estaba mejor pero aún en estado de alucinaciones. Después del diagnóstico, pensé que podría ser posible recuperar las partes que estaban separadas. Entonces comencé con ella a repasar todo lo que había

vivido en el hospital psiquiátrico, repasamos todas las voces y todos los delirios, y le expliqué cada hecho para que pudiera relacionarlo con su conciencia. Le señalé los contenidos del inconsciente que habían surgido durante su locura, y como ella era un hombre culto, le di libros para leer, con el fin de que adquiriera muchos conocimientos, principalmente de mitología. este conocimiento ella misma fue capaz de unir las piezas rotas. Por supuesto, las líneas de ruptura todavía estaban allí, y más tarde, cuando tuvo una nueva ola de división, le pedí que intentara hacer un dibujo de esta situación particular para obtener una imagen completa de sí misma, que es La objetivación de el estado en que se encontraba, hizo lo que le dije. Me trajo muchos de los dibujos que hizo que la ayudaron cuando se sintió dividida nuevamente. La mantuve a flote de esta manera durante doce años. Nunca más fue hospitalizada por enfermedad. Ella ha sido capaz de hacer frente a la embestida de la esquizofrenia confiando en este método de objetivar la condición dividida. Además, me dijo que cuando hace un dibujo de este tipo, abre el libro y lee un párrafo sobre las características principales del dibujo, para que el dibujo pueda relacionarse con los seres humanos, con lo conocido, con el colectivo A. conexión entre su conciencia y su sentido de normalidad de nuevo. Dijo que se sentía sintonizada y que ya no estaba a merced del inconsciente colectivo.

Como puedes ver, no todos los casos son tan fáciles como este. En principio, no puedo curar la esquizofrenia, y sólo por casualidad he vuelto a juntar los fragmentos. Pero no me gusta hacer este tipo de cosas porque es un trabajo extremadamente difícil.

cuarta conferencia

Presidente (Dr. E. Miller):

No tengo la intención de ocupar el tiempo del profesor Jung, pero solo quiero expresar mi honor de tener la oportunidad de servir como presidente esta noche. Desafortunadamente, estoy en una situación muy desventajosa: como no pude asistir a las conferencias anteriores, no sé a qué profundidad se ha adentrado en el inconsciente el profesor Jung, pero creo que continuará esta noche. Explique su método. del análisis de los sueños.

Profesor jung:

La interpretación de un sueño significativo, como el que nos ocupa, no es suficiente si se mantiene dentro del ámbito del individuo. Dichos sueños contienen una imagen arquetípica, que siempre indica que el estado psicológico del soñador no está confinado en modo alguno al inconsciente personal. Sus problemas ya no eran puramente personales, sino que tocaban a la humanidad en general. El símbolo de los fantasmas ilustra este punto. Este simbolismo conduce a mitos heroicos, y la conexión del sueño con la Batalla de St. Jacobs, que muestra el trasfondo del lugar, también es de amplio interés.

La capacidad de utilizar ideas generales tiene importantes implicaciones terapéuticas. Esto no se entiende bien en la terapia moderna, pero en la medicina antigua se entendía bien: elevar la dolencia de un individuo a un nivel más alto e impersonal produce algo terapéutico. Por ejemplo, en el antiguo Egipto , cuando una serpiente mordía a una persona, se invitaba a alguien que era a la vez sacerdote y médico.) [263] El manuscrito del mito, cantado al paciente. Isis escondió una serpiente venenosa en la arena, el dios sol Ra pisó la serpiente y fue mordido. Por lo tanto, los dioses hicieron que Isis lanzara un hechizo que hizo que el veneno saliera del cuerpo de Ra. [264] La idea es que el paciente se conmueva profundamente con la historia, y el paciente se cure a sí mismo. Desde nuestro punto de vista, esto es completamente imposible. No podemos imaginar, por ejemplo, que leer un pasaje de un cuento de hadas de Grimm pueda curar la fiebre tifoidea o la neumonía. Pero consideramos sólo el estado racional de la psique moderna. Para entender este efecto terapéutico, debemos considerar que la psicología de los antiguos egipcios era muy diferente a la nuestra. Pero la gente de entonces no era muy diferente a nosotros. Incluso para nosotros, ciertas cosas pueden hacer maravillas; a veces, solo el consuelo espiritual o la influencia psicológica pueden sanar, o al menos ayudar a sanar. Naturalmente, esto es tanto más cierto en el caso del hombre en un nivel primitivo, en un estado mental más antiguo.

En Oriente, gran parte de la terapia práctica se basa en el principio de derivar al paciente individual a la situación general correspondiente, y este método también se empleaba en la medicina griega antigua. Por supuesto, la imagen colectiva (imagen colectiva) y su uso deben determinarse de acuerdo con el estado psicológico específico del paciente. Los mitos o leyendas surgen del material arquetípico reunido en la enfermedad, y la psicoterapia consiste en relacionar al paciente con el significado humano universal de su condición particular. Por ejemplo, ser mordido por una serpiente es una condición arquetípica, y por eso encontrarás este tema en innumerables mitos. Si la condición arquetípica subyacente de la enfermedad puede revelarse correctamente, el paciente puede curarse. Si este deseo no se expresa adecuadamente, el paciente tiene que retirarse a confiar en sí mismo, atrapado en la soledad del paciente. Está solo y no tiene conexión con el mundo. Pero si se le señala que su enfermedad no es sólo suya, sino que es una enfermedad de la humanidad en general, incluso la enfermedad de un dios, que no está solo, que está acompañado por hombres y dioses, entonces esto le ocurrirá efecto curativo. La psicoterapia moderna aplica el mismo principio: el paciente encuentra consuelo cuando el médico compara el dolor y la enfermedad del paciente con la Pasión de Jesús. El individuo se eleva por encima de su propia desgracia y soledad, sabiendo que las pruebas de su destino por las que atraviesa son en última instancia beneficiosas para la humanidad, signo de heroísmo y trascendencia,

como el sufrimiento y la devoción de un dios. Cuando el médico religioso del antiguo Egipto le describió a su paciente que estaba experimentando el destino del dios sol Ra, el paciente de repente sintió que estaba entre los faraones, los hijos y portavoces de los dioses, por lo que los mortales se convirtieron en dioses, y sabemos este Este sentimiento tiene suficiente energía para liberar al paciente de su propio dolor. Una persona puede desarrollar una gran resistencia en un cierto estado de ánimo. Los primitivos pueden caminar sobre brasas y, en algunos casos, infligirse las heridas más terribles y, sin embargo, no sienten ningún dolor. Por lo tanto, es probable que un símbolo conmovedor y apropiado movilice el inconsciente hasta tal punto que pueda incluso actuar sobre el sistema nervioso y restaurar la respuesta normal del organismo.

En el caso de la enfermedad mental, el paciente está aislado del círculo de las llamadas personas normales, por lo que lo más importante es hacerle comprender que este conflicto no es sólo personal, sino también un dolor universal, un síntoma de la Veces Problema común. Este universalismo lleva al paciente más allá de su propia individualidad y conecta al individuo con la humanidad. Este dolor no es necesariamente exclusivo de las neurosis, lo sentimos en casos muy ordinarios. Por ejemplo, tus vecinos son más ricos, pero de repente te quedas sin un centavo. En este momento, naturalmente pensarás de esta manera: ¡Qué terrible y vergonzoso, soy el único que perdió dinero como un tonto! Pero si todos pierden dinero, la situación es muy diferente y sentirás que no hay nada. Te sientes mucho mejor cuando otras personas están en la misma situación que tú. Si un hombre se pierde en el desierto, o solo en la nieve, o es el líder de un grupo en peligro, el hombre sentirá un gran terror. Pero si es solo un soldado en una masa de tropas derrotadas, reirá y reirá con los demás sin sentir ningún peligro. Aquí el peligro no disminuye, pero el individuo se siente muy diferente entre la multitud que cuando está solo.

Cada vez que aparecen imágenes arquetípicas en los sueños del paciente, especialmente en las últimas etapas de mi análisis, le explico que su enfermedad no es exclusiva de él, sino que su estado psicológico está cerca del nivel universal del sentido común de los seres humanos. Es importante explicar esto al paciente porque el enfermo mental se siente muy solo y avergonzado de su paciente. Pero si sabe que su problema es general y no idiosincrásico, la situación es muy diferente. En el caso del soñador del que hemos estado hablando, si pudiera continuar con su tratamiento, seguramente llamaría su atención sobre el hecho de que el sujeto de su último sueño era el ser humano. Situación general. Él mismo reconoció el conflicto héroe-dragón a través de la asociación.

La batalla entre héroes y dragones, como típica experiencia humana universal, es un tema recurrente en la mitología. La representación literaria más antigua de esto es el mito babilónico de la creación, la batalla entre Marduk y Tiamat. Valkyrie es el dios de la

primavera y Tiamat es la madre de los dragones, lo que representa el caos primordial. Marduk la mató y la partió en dos. Usó una mitad para el cielo y la otra mitad para la tierra. [265]

Más análogo a nuestro caso es la epopeya original babilónica de Gil-gamesh [266] Gilgamesh fue un brillante arribista (como nuestro soñador), un rey y un héroe al mismo tiempo. Todos los hombres le construyeron una ciudad con altos muros como esclavos. Sintiéndose olvidadas, las mujeres se quejaron a los dioses de su tirano. Entonces los dioses decidieron hacer algo para resolver el problema. Traducido al lenguaje psicológico, esto significa: Gilgamesh solo está usando su conciencia, a su cabeza le han crecido alas y está separada de su cuerpo, por lo que su cuerpo tiene que expresar oposición, lo que se manifiesta como neurosis. Una reacción que crea un factor de oposición. ¿Cómo describe la epopeya esta neurosis? Los dioses decidieron "convocar", es decir, crear, un hombre como Gilgamesh. Crearon a Enkidu, pero todavía era diferente de Gilgamesh en algunos aspectos. Su pelo es largo, como el de un cavernícola primitivo, acompaña a las bestias de la llanura y bebe del mismo manantial que el antílope. Y Gilgamesh, que todavía estaba en un estado normal hasta el momento, tuvo un sueño completamente normal sobre la intención de Dios. Soñó que una estrella caía sobre su espalda, y la estrella parecía un valiente luchador. Luchó con este guerrero celestial, pero no pudo ganar. Por fin prevaleció y arrastró a su oponente derrotado hacia su madre, quien con sus poderes hizo que el guerrero volviera a ser igual a Gilgamesh. La madre era una mujer sabia que interpretó los sueños de Gilgamesh para que pudiera enfrentarse al peligro en cualquier momento. Enkidu estaba destinado a ser usado contra Gilgamesh y derrotarlo, pero Gilgamesh se hizo amigo de él de una manera inteligente. Gilgamesh superó su propia inconsciencia con astucia y voluntad, y convenció a su oponente de que los dos eran amigos, capaces de grandes cosas juntos. De esta manera, las cosas se desarrollaron para peor.

Aunque Enkidu comienza con un sueño deprimente de un reino inferior envuelto en muerte, Gilgamesh se prepara para una gran aventura. Como verdaderos héroes, Ji y En partieron juntos para vencer a un temible monstruo llamado Humbaba, que guarda el templo de los dioses en la montaña. Rugió como un trueno, y todos los que se acercaron al templo estaban aterrorizados. Enkidu era valiente y fuerte, pero tímido antes de la batalla. Las pesadillas lo mantenían deprimido y obsesionado, ya que despreciamos esa parte inferior de nosotros mismos que es supersticiosa sobre una fecha o evento; aunque despreciamos esta parte inferior de nosotros mismos, todavía se siente inquieta por algo. Enqi es muy supersticioso. En el camino al bosque, tuvo una pesadilla y se sintió ominoso. Pero Gilgamesh interpreta su sueño con optimismo. La reacción inconsciente fue engañada nuevamente y los dos lograron regresar triunfantes con la cabeza de Humbaba.

En este punto, los dioses decidieron intervenir. O mejor dicho, la diosa Ishtar quiere derrotar a Gilgamesh. El principio último del inconsciente es el Eterno Femenino, e Ishtar, con la astucia de una verdadera mujer, le promete a Gilgamesh que si él será su amante, será tan fuerte como un dios, y su poder y riquezas serán abundantes. a él. Pero Gilgamesh no creyó ni una palabra de sus palabras, y la rechazó rotundamente con palabras insultantes, y la acusó de ser infiel y cruel con su amante. Ishtar, furiosa, persuadió a los dioses para que crearan un toro gigante, que cayó del cielo y devastó a la gente del país. Entonces comenzó una feroz batalla.En la batalla, el gas venenoso exhalado por el toro divino mató a cientos de personas, pero Gilgamesh, con la ayuda de Enkidu, una vez más se deshizo del toro y obtuvo la victoria.
Ishtar misma descendió sobre la pared con rabia y decepción. Esta vez, Enkidu abusó de ella hasta el fondo de su corazón, la maldijo y le arrojó el cadáver de vaca mutilado. Aquí la historia alcanza su clímax, cuando, en un repentino cambio de destino, Enkidu tiene más pesadillas, enferma gravemente y muere pronto.
Esto significa: la conciencia está completamente separada del inconsciente; el inconsciente ha retrocedido, y Gilgamesh ahora está solo con dolor. No podía creer que había perdido a su amigo, pero lo que más lo atormentaba era el miedo a la muerte. Había visto morir a su amigo y se dio cuenta de que él también moriría algún día. No podía deshacerse de un deseo: asegurar su propia inmortalidad. Se propone heroicamente encontrar el elixir porque ha escuchado la historia de un anciano: su antepasado. El anciano disfruta de la vida eterna y vive en el lejano oeste. De esta manera, Gilgamesh inició su viaje al mundo inferior. Como el sol, atraviesa la puerta del cielo, yendo de este a oeste. Superó todas las dificultades y peligros del camino, y ni siquiera los dioses obstaculizaron su propósito, aunque le dijeron que sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente llegó a su destino y persuadió al anciano para que le dijera la receta secreta. Encontró una hierba que podía hacer inmortal la vida en el fondo del mar y decidió llevársela a casa. Aunque estaba cansado de las dificultades del viaje, todavía estaba muy feliz, porque con esta medicina mágica, ya no tenía que temer a la muerte. Pero mientras se bañaba felizmente en un estanque, una serpiente olió el elixir y se lo robó. Gilgamesh regresó a casa con nuevos planes para fortificar la ciudad, pero no encontró paz. Quería saber qué le sucede a la gente después de la muerte y finalmente invocó el alma de Enkidu. El fantasma salió de un agujero en el suelo y le dijo cosas terribles. Este poema narrativo termina aquí. La serpiente animal de sangre fría obtuvo la victoria final.
Muchos sueños registrados desde la antigüedad tienen temas similares. Déjame decirte un breve ejemplo. Eso fue lo que le sucedió a uno de nuestros colegas en historia, un intérprete de sueños en el siglo I d.C. Esta historia es mencionada por Flavius Josephus en su ensayo

sobre la historia de la guerra judía [267], mientras también registra la destrucción de Jerusalén.
Había un señor local en Palestina llamado Archelaos. Un pequeño y cruel rey romano. Como todos los demás líderes, también usó su posición para dañar imprudentemente el bienestar público, malversar y robar. Entonces el pueblo envió representantes para demandar al emperador romano Augusto por la denuncia contra Arquelao. Ese fue el décimo año de su mandato en Arquelao. Entonces tuvo un sueño, en el que vio nueve espigas de trigo maduras siendo devoradas por ganado hambriento. Aterrorizado, llamó a un "psicoanalista". Pero el soñador no sabía lo que significaba el sueño, o no se atrevía a decir la verdad, así que se escabulló. Archelaus convocó a otros soñadores, pero todos se negaron a explicar su sueño.
Pero hay un grupo especial de personas, los Eesenes o Therapeutai, cuyas mentes son más independientes y desinhibidas. Vivían en Egipto, cerca del Mar Muerto, y San Juan Bautista y Simón Matías probablemente pertenecían a esta categoría. Por fin Archelaus encontró entre ellos a un hombre llamado Essenesimon. El hombre le dijo a Ashi: "Las espigas de trigo (espigas) significan cuántos años (años) de tu reinado ([268]), y la vaca representa el cambio de las cosas. Has estado en el poder durante nueve años, y ahora habrá grandes cambios. La vaca hambrienta significa que te conducirá a tu ruina". En ese momento y lugar, la gente podía entender los sueños de esta manera. Los cultivos de todos deben protegerse cuidadosamente para evitar que el ganado los destruya. No hay suficiente pasto verde en la naturaleza para alimentar al ganado. Si el ganado atraviesa la cerca por la noche, pisotea y come los cultivos en crecimiento, será un desastre. En ese caso, a primera hora de la mañana, las raciones de un año se terminarían. Veamos ahora cómo se confirma esta interpretación. Unos días después, se enviaron enviados desde Roma para investigar a Arquelao, lo destituyeron de su cargo, confiscaron todas sus propiedades y lo exiliaron a la Galia.
La esposa de Ah, Grafina, también tuvo un sueño. Naturalmente, el accidente de su esposo hizo que su corazón se estremeciera. Soñó con su primer marido (Ashi fue el tercero), y su primer marido fue asesinado. Soñó que el asesino parecía ser Arquelao. La situación en ese momento siempre fue volátil. Soñó que su esposo Alexandros (Alexandros) condenaba su comportamiento y amenazaba con alejarla de Ashi y llevarla de vuelta a su casa. El Essenesimon no interpretó el sueño, dejándolo a nuestro análisis. El hecho importante es que Alexandros ya estaba muerto, y Grafina volvió a ver a su esposo muerto en su sueño, lo que por supuesto significaba su fantasma en ese momento. Por lo tanto, cuando dijo que quería llevarla a casa, quiso decir llevarla al inframundo. Literalmente se suicidó unos días después.

El intérprete de los sueños es muy sensible. Entendió el sueño como lo hacemos nosotros, aunque los sueños que enfrentó fueron de una naturaleza mucho más simple que la mayoría de nuestros sueños. He notado que si un soñador tiene una mente simple, sus sueños son simples; Es solo que los sueños a menudo están por delante de la conciencia del soñador. Mis sueños no los entiendo mejor que ninguno de vosotros, porque no siempre los consigo, y tengo la misma confusión que los que no entienden los sueños. El conocimiento no tiene ventaja cuando el problema involucra los propios sueños.

Hay otra situación que es similar a nuestra discusión, y esa es la historia del cuarto capítulo del Libro de Daniel que todos ustedes conocen[269]. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó toda Mesopotamia y Egipto, se consideró grande y poseyó el mundo conocido. Entonces tuvo el típico sueño de un hombre ambicioso que ha subido a un alto cargo. Soñó que un gran árbol llegaba hasta el cielo, y su sombra cubría toda la tierra. Pero uno de los santos patronos del cielo mandó talar el árbol, quitarle todas sus ramas y hojas, y sólo quedó el tocón; Corazón.

Por supuesto, todos los astrólogos e intérpretes de sueños se negaron a interpretar este sueño. Solo Daniel entiende el significado del sueño, y en el capítulo dos se revela a sí mismo como un psicoanalista brillante, incluso teniendo visiones de sueños olvidados por el rey Nabucodonosor. Advirtió al rey Nabucodonosor que se arrepintiera de su codicia y anarquía, de lo contrario el sueño se convertiría en realidad. Pero este rey sigue siendo perverso y arrogante. Entonces, una maldición vino desde arriba, repitiendo la profecía del sueño. Como resultado, las cosas se desarrollaron inesperadamente y Nabucodonosor fue exiliado entre las bestias salvajes y se volvió como las bestias salvajes. Pasta como buey, está cubierto del rocío del cielo, tiene pelo como plumas de águila y uñas como garras de ave. Se convirtió en un hombre primitivo, despojado de toda su conciencia y racionalidad porque había abusado de ellas en el pasado. Incluso retrocedió más allá del hombre primitivo, dejó de ser un hombre y se convirtió en el monstruo Humbaba. Todo esto simboliza la degradación de las personas que han ido demasiado lejos.

Esta historia, como la de nuestro paciente, es el problema perpetuo de los superdotados cuyo inconsciente siempre se les resiste. Este tipo de contradicción se manifiesta primero en los sueños y, si no se toma en serio, inevitablemente se manifestará en la vida real. Los sueños históricos de este tipo, como todos los sueños, tienen una función compensatoria: son una señal, un síntoma, de que el individuo se ha separado de su inconsciente, de que se ha extraviado en algún lugar, en su propio camino natural. Es víctima de su propia ambición y mala conducta, y si no se le hace caso, la brecha se ampliará y él caerá en ella, como le sucedió a nuestro paciente.

Debo enfatizar que no es seguro interpretar un sueño sin investigar cuidadosamente su causa y efecto. No use ninguna teoría, solo pregunte al paciente cómo se siente con

respecto al sueño. Esto se debe a que los sueños son siempre un problema peculiar del individuo, sobre el cual su juicio consciente es erróneo. Los sueños son una reacción a nuestra actitud consciente, tal como reaccionamos cuando comemos demasiado o poco, o cuando dañamos nuestro cuerpo. Los sueños son una respuesta natural del sistema mental de autorregulación. Esta definición se acerca más a mi teoría de la estructura y función de los sueños. Creo que los sueños son tan multifacéticos, impredecibles e insondables como alguien a quien observas durante el día. Si observas a la misma persona en diferentes momentos, verás y escucharás reacciones muy diferentes, y lo mismo ocurre con los sueños. Cuando soñamos, como lo hacemos en la vida cotidiana, es multifacético. Así como no puedes tener una teoría que abarque las muchas facetas de la personalidad consciente, no puedes tener una teoría general de los sueños. De lo contrario, simplemente nos convertiríamos en dioses que pueden ver el corazón de las personas, pero no somos dioses. Sabemos tan poco sobre la mente humana que llamamos inconsciente a lo que no conocemos.
Pero hoy no emparejaré mis palabras con mis hechos y violaré las reglas que establezco. Voy a interpretar un sueño que está separado y no forma parte de una serie. Además, no conocía al soñador y ni siquiera había captado sus asociaciones. Por lo tanto, estoy interpretando el sueño arbitrariamente. Todavía tengo una razón para hacer esto. Si un sueño está obviamente compuesto de material personal, por supuesto debe tener acceso a asociaciones individuales; pero si el sueño es principalmente mitológico (la distinción es obvia de un vistazo), entonces usa un lenguaje universal. , si tenemos la necesaria conocimiento, podemos proporcionar ejemplos similares para complementar la causa y el efecto de este sueño. Por ejemplo, si hay un conflicto entre un héroe y un dragón en un sueño, cada uno de nosotros puede decir una verdad, porque todos hemos leído cuentos de hadas y leyendas y sabemos algo sobre héroes y dragones. A nivel del sueño colectivo, las personas son prácticamente indistinguibles unas de otras, pero a nivel del individuo difieren.
El sueño del que voy a hablar es principalmente mitológico. Aquí nos encontramos con un problema: ¿en qué condiciones una persona tiene sueños míticos? Todos rara vez tenemos tales sueños porque nuestra conciencia está en gran medida separada de la mente arquetípica que acecha debajo de ella. Así, los sueños mitológicos nos parecen ajenos, pero no a una mente más cercana al espíritu primordial. Las personas primitivas prestaron gran atención a tales sueños y los llamaron "sueños diferentes" para distinguirlos de los sueños ordinarios. Sienten que este tipo de sueño es muy importante y contiene un significado universal. Así, en una tribu primitiva, el soñador se siente obligado a contar sus "sueños" en público en una asamblea de miembros masculinos, y luego todos discuten su sueño. Tales

sueños también fueron anunciados al Senado Romano. Hay una historia sobre la hija de un senador en el siglo I a. C. que soñó que la diosa Minerva se le aparecía y se quejaba de que su templo estaba descuidado por el pueblo de Roma. La niña sintió que era su deber informar su sueño al Senado, y el Senado aprobó una suma de dinero para reparar el templo de la diosa. Sófocles [270] tuvo una experiencia similar. Después de que la preciosa placa de oro fuera robada del templo de Heracles [271] , el dios se le apareció a Soxley en un sueño y le dijo el nombre del ladrón. [272] Después de que el sueño se repitiera tres veces, Soxhlet se sintió obligado a informar a la Corte Suprema de Atenas. De acuerdo con el nombre dado por el dios de los sueños, el sospechoso fue arrestado, después de interrogarlo, confesó su crimen y devolvió la placa de oro. Estos sueños mitológicos o colectivos tienen una cualidad que obliga a hablar instintivamente. Este instinto es muy bueno, porque en realidad este tipo de sueño no pertenece sólo al soñante personalmente, tiene un significado colectivo, en un sentido general es verdadero en sí mismo, en un sentido específico es verdadero para las personas en un cierto situación Di la verdad. Esto explica por qué los sueños eran tan venerados en la antigüedad y la Edad Media. Se sintió que tales sueños expresaban verdades humanas universales.

Bueno, ahora te contaré sobre ese sueño. Me lo transmitió un colega mío hace muchos años, y solo presentó brevemente a la persona que tuvo este sueño. Mi colega es psiquiatra en una enfermería, y el paciente es un distinguido joven francés de veintidós años, inteligente y sensual. Después de su viaje a España, regresó sintiéndose deprimido. Los resultados del diagnóstico fueron locura recíproca y trastorno mental depresivo, que pertenecía al tipo depresivo. Su depresión, aunque no severa, hizo necesario que buscara atención médica. Fue dado de alta del hospital seis meses después, pero se suicidó unos meses después. Originalmente, cuando fue dado de alta del hospital, ya no estaba deprimido y podría decirse que se había curado; aparentemente se suicidó tranquila y conscientemente. De su sueño podemos saber el motivo de su suicidio. Este sueño lo tuvo al principio de su depresión: Debajo de la catedral en [273] Toledo , hay un estanque conectado con el río Tajo que rodea la ciudad a través de un río subterráneo. El estanque es un sótano pequeño y oscuro. En el agua había una serpiente enorme con ojos como perlas, y junto a ella había un plato de oro con un cuchillo de oro. Este cuchillo es la llave de la ciudad de Toledo, quien posea este cuchillo puede gobernar la ciudad. El soñador reconoció a la serpiente como la protectora y amiga de su joven amigo BC que estaba con él en ese momento. BC puso sus pies descalzos en la boca abierta de la serpiente, y la serpiente le lamió los pies amistosamente. BC se divertía mucho jugando con la serpiente, no le tenía miedo en absoluto, porque era un niño puro e inocente. El BC en el sueño parece tener solo unos siete

años. De hecho, era un amigo de la infancia del soñador. Cuando el sueño continuó, la serpiente se olvidó, pero nadie se atrevió a bajar al cuarto oscuro.
Lo anterior es solo una introducción, el contenido real es el siguiente:
El soñador está solo con la serpiente. Le habló a la serpiente con respeto, pero sin miedo. La serpiente le dijo que España le pertenecía porque era amigo de BC, la serpiente quería que trajera al niño y se lo diera. El soñador se negó y solo prometió que bajaría a este agujero negro y se haría amigo de la serpiente. Pero el soñador volvió a cambiar de opinión y, en lugar de cumplir su promesa, trajo a otro amigo, el Sr. S, a la serpiente. El Sr. S es de ascendencia mora española. Para reunir el coraje de bajar a la cueva, debe redescubrir el espíritu valiente de su tradición nacional. El soñador le aconsejó que buscara una espada con mango rojo en la armería al otro lado del río Tajo. Se dice que es una espada muy antigua, que se remonta a la antigüedad. El Sr. S tomó la espada y bajó al estanque en el agujero negro. El soñador le advirtió que primero perforara la palma de su mano izquierda con una espada, y S lo hizo, pero estaba aterrorizado frente a la serpiente. Incapaz de soportar el dolor y el miedo, gritó, se tambaleó y escapó del sótano, sin siquiera tomar su espada. De esta forma, S no puede gobernar Toledo, y el soñador no tiene más remedio que dejar que S permanezca allí como un adorno en la pared.
El sueño se acabó. El manuscrito original de este sueño fue enviado en francés. Bueno, ahora que llegamos a su causa y efecto, tenemos algunas pistas sobre estos dos amigos. BC es el amigo de la infancia del soñador, un poco mayor que el soñador, el soñador proyectó todas las cualidades hermosas y peculiares en este niño y lo consideró como un gran héroe. Pero luego no lo volvió a ver, tal vez el niño murió. S es el amigo posterior del soñador, y se dice que nació en los moros de España. No conozco personalmente a este amigo, pero conozco a su familia. Era de una antigua y noble familia del sur de Francia, y su apellido probablemente era morisco. El soñador conocía los antecedentes familiares de S a este respecto.
Como ya he dicho, el soñador había estado recientemente en España y, por supuesto, visitó Toledo, tuvo un sueño a su regreso y luego buscó atención médica. Estaba en tan mal estado en ese momento que se había dado por vencido y finalmente no pudo soportar contarle al médico sobre su sueño. Mi colega no sabía qué hacer después de escuchar esto y sintió que era necesario transferirme este extraño sueño para que lo analice. Tampoco pude entender este sueño cuando recibí la transcripción del mismo. Sin embargo, sentí que si hubiera sabido más acerca de tales sueños, si hubiera sido capaz de manejar el caso yo mismo, podría haber podido ayudar al joven y su suicidio podría no haber ocurrido. He visto muchos casos de naturaleza similar desde entonces. Una vez que entendemos realmente este tipo de sueño, podemos superar las dificultades y encontrar un camino.

Debemos ser extremadamente cautelosos al tratar con un joven tan sensible, delicado, histórico-artístico, artístico e inteligente. Las viejas formas no sirven de nada, tenemos que estudiar el material real con cuidado.
Es correcto suponer que el soñador soñó con el lugar Toledo por razones especiales. Toledo fue a la vez el destino de sus viajes y el tema de sus sueños. En efecto, todo aquel que haya mirado la ciudad de Toledo con el mismo talante, con el mismo nivel de educación, el mismo sentido minucioso de la belleza y la misma riqueza de conocimientos, encontrará también en sus sueños la clase de personas que aparecen en el sueño de este hombre tema. Toledo es una ciudad impresionante. Tiene la catedral gótica más espectacular del mundo. Tiene una larga tradición como antigua ciudad romana, donde se han sentado cardenales y arzobispos españoles durante muchos siglos. Del siglo VI al VIII fue capital del reino fundado por los visigodos; del siglo VIII al XI fue capital de provincia del Reino de los Moros; del siglo XI al XVI fue capital del Reino de Castilla. La catedral de Toledo es un edificio magnífico, naturalmente por todo lo que representa: grandeza, poder, majestad, misterio de la cristiandad medieval, la iglesia es la expresión esencial de todo ello. Entonces, esta catedral es la encarnación y personificación del reino espiritual, porque en la Edad Media el mundo estaba gobernado por reyes y dioses. Esta iglesia expresa la filosofía cristiana o cosmovisión medieval.
El sueño sostiene que hay un lugar misterioso debajo de esta catedral, que no corresponde a la realidad de las iglesias cristianas. ¿Qué había debajo de la iglesia de esa época? A menudo existen los llamados santuarios subterráneos o criptas. Es posible que haya visto la gran cripta de Chartres, lo que habla bien del carácter misterioso de la cripta. La Cripta de Chartres fue originalmente un templo con un pozo, donde se rendía culto a la Virgen, que no era la actual Virgen María, sino una diosa celta. Debajo de cada iglesia cristiana en la Edad Media había un santuario secreto donde se guardaban los misterios de antaño. Lo que ahora llamamos los sacramentos de la iglesia fueron una vez los ritos místicos del cristianismo primitivo. En Provenza, Francia, este tipo de cripta se llama le musset, que significa secreto. La palabra francesa probablemente proviene de la palabra latina misterio, que puede referirse a un lugar misterioso. En la región de Aosta, donde se habla el dialecto provenzal, hay un santuario de este tipo debajo de la iglesia.
El santuario subterráneo puede haber venido del culto persa del dios sol. La principal ceremonia religiosa de adoración al dios sol se lleva a cabo en una casa oscura semihundida bajo tierra, mientras que la asamblea de creyentes se reúne en el salón de la iglesia que se encuentra arriba, completamente separado de este. Pero hay mirillas en el piso del salón, la gente puede mirar a través de estos pequeños agujeros, escuchar a las personas especialmente seleccionadas recitar himnos y verlos realizar ceremonias, pero los

creyentes comunes no pueden unirse, solo los miembros inscritos formalmente pueden tener esto. calificación. El baptisterio de la iglesia cristiana está separado de la iglesia principal, quizás por la misma idea que la anterior, ya que tanto el bautismo como la comunión son cosas misteriosas que no se pueden mencionar directamente. Si quieres decir, solo se puede hacer de manera moral para evitar filtraciones. El nombre de Jesús también es misteriosamente tabú, por lo que no se permite mencionarlo. Se le llama pez. Es posible que haya visto reproducciones de pinturas de la iglesia primitiva donde la figura de Cristo es un pez. Este secreto asociado con los nombres divinos puede explicar por qué no se menciona a Jesús en un texto cristiano primitivo que apareció alrededor del año 140 d.C. Este documento es El Pastor, 274 escrito por un sacerdote llamado Hermas . Hasta el siglo XV, las iglesias cristianas lo consideraban una parte sumamente importante de la literatura cristiana. Este es un libro lleno de imaginación, y se dice que su autor es el hermano de Pío, obispo de Roma. Su deidad imaginaria se llama sólo un sacerdote, no Jesús.

La idea de un santuario subterráneo o lugar secreto nos adentra en la cosmovisión cristiana, retrocediendo a algo más antiguo que el cristianismo, como el pozo pagano bajo la catedral de Chartres o la antigua cueva donde se escondía la serpiente. Por supuesto, el soñador no pudo haber visto un pozo lleno de serpientes durante sus viajes por España. Este sueño no parece ser una experiencia personal, sino sólo arquetípica, mítica. Sólo citando un cierto número de ejemplos similares a este se puede comprender la situación en la que tales materiales simbólicos aparecerán desde la perspectiva de la investigación comparada. Ya sabes, cada iglesia ahora todavía tiene una fuente; en los viejos tiempos, este era el baptisterio en el que los iniciados se bañaban o se ahogaban simbólicamente. Después de la muerte de esta idea después del bautismo, el iniciado nace de nuevo cuando sale del baño. Entonces podemos pensar en la cripta o el baptisterio con este significado: es un lugar de terror, de muerte, de renacimiento, de ritos místicos.

Hay serpientes en la cueva, que es una imagen común en la antigüedad. Es importante darse cuenta de que en las escrituras antiguas y en muchas otras civilizaciones, la serpiente no solo es un animal temible que representa el peligro, sino que también representa la curación. Por lo tanto, el dios de la medicina está estrechamente relacionado con las serpientes. Todos ustedes saben cuál es el símbolo del Dios de la Medicina que todavía se usa hoy. El templo del Dios de la Curación también fue una clínica en la antigüedad, hay un pequeño agujero en el piso de la habitación cubierto con una piedra, la serpiente sagrada vive debajo del agujero. Hay un pequeño agujero en la piedra que cubre el agujero, y las personas que vienen a buscar tratamiento médico tiran monedas en el pequeño agujero, que se considera que pagó los gastos médicos. La serpiente se convirtió no solo en una cajera, sino también en una coleccionista de todo tipo de regalos que la gente arrojaba a la

cueva. Durante el período en que Diocleciano era emperador de Roma en el siglo III d. C., ocurrió una gran plaga y la serpiente del Templo de la Medicina en Epidoras también fue trasladada especialmente a la ciudad de Roma para prevenir la plaga. Esta serpiente representa a Dios mismo.

La serpiente no es solo el dios de la medicina, sino también la sabiduría y el profeta. Delfos, la antigua capital de Grecia, vivió primero en el manantial sagrado de una extraña serpiente, y Apolo la derrotó. Desde entonces, Delfos se ha convertido en un oráculo famoso. Más tarde, dejó la mitad de su poder a Dionisio del Este. En el inframundo donde vagan los muertos, las serpientes y el agua son siempre inseparables, como vemos en Las ranas de Aristófanes. La serpiente legendaria a menudo fue reemplazada por el dragón, y la palabra latina draco significa serpiente. Un ejemplo particularmente similar a nuestro símbolo onírico es una leyenda cristiana de San Silvestre en el siglo V275 : hay un dragón en el agujero debajo de la gran roca en el Monte del Templo en Roma , la gente le dio una niña viva como sacrificio. Otra leyenda relacionada con esto es que el dragón no es real, sino hecho por el hombre. Una vez, un monje bajó a la cueva y resultó que no había un dragón real. Encontró que había una espada en la boca del "dragón", y los ojos del "dragón" estaban hechos de joyas brillantes.

Al igual que la cueva del dios manantial en la mitología griega, este tipo de cueva a menudo tiene agua de manantial. Estos manantiales jugaron un papel importante en el culto místico del dios sol, dando lugar a muchos de los primeros rituales de la iglesia primitiva. Porphyry señaló que el fundador del zoroastrismo, la religión estatal de la antigua Persia, dedicó una cueva rica en manantiales de montaña a la adoración del dios sol. Aquellos de ustedes que hayan estado en Alemania y hayan visto el pueblo de Schaalburg cerca de la ciudad de Frankfurt habrán notado el manantial cerca de la Cueva de los Helios. El culto al dios sol es siempre inseparable del manantial. Hay una hermosa cueva de Helios en Provenza, Francia.Tiene una gran piscina, el agua en el interior es tan pura y transparente como el cristal, y una roca en la parte posterior de la piscina está grabada con una estatua de Helios matando bisontes. Los primeros cristianos siempre se opusieron firmemente a tales santuarios. Odian todos estos maravillosos lugares, porque ellos mismos no son amigos de la naturaleza. Una Cueva de los Helios, encontrada en Roma diez pies debajo de la iglesia de San Clemente, todavía está en perfecto estado pero llena de agua. Después de que la gente lo vaciara, rápidamente se llenó de agua. Esto se debe a que está conectado a un manantial y el agua del manantial sigue saliendo a borbotones. La gente nunca ha descubierto dónde está este manantial. Otros conceptos religiosos antiguos que conocemos siempre asocian el agua con el mundo inferior, como el ritual de Orfeo en la mitología griega.

Los materiales anteriores muestran que es una imagen común que las serpientes viven en cuevas con agua, y esta imagen jugó un papel importante en la antigüedad. Como habrás notado, solo he tomado los ejemplos que necesito de la antigüedad; también puedo encontrar ejemplos similares de otras civilizaciones. El agua profunda representa el inconsciente. Por lo general, hay una serpiente o un dragón que guarda el tesoro en las profundidades; en el sueño que estudiamos, el tesoro era una placa de oro con un cuchillo. Para conseguir el tesoro, debes derrotar al dragón. Los tesoros tienen una naturaleza muy misteriosa. Tiene una extraña conexión con la serpiente; la naturaleza especial de la serpiente expresa la extrañeza del tesoro, como si los dos fueran uno y el mismo. A menudo, una serpiente dorada va acompañada de tesoros. El oro es lo que todas las personas persiguen, por lo que podemos decir que la serpiente en sí misma es como un tesoro, una fuente de poder ilimitado. En la mitología griega temprana, los habitantes de las cavernas eran héroes, como Cecrops, el fundador de Atenas. Su parte superior del cuerpo es mitad masculina, mitad femenina, andrógina, mientras que la parte inferior del cuerpo tiene forma de serpiente, obviamente es un monstruo. Se dice que lo mismo ocurre con otro mítico rey ateniense.
Así podemos proceder a comprender el plato de oro y el cuchillo en nuestro sueño. Si has visto la obra "Parsifal" del compositor alemán Wagner, sabrás que el plato de oro corresponde al plato sagrado, y el cuchillo corresponde a la lanza, y los dos son inseparables, son los principios masculino y femenino en la unidad de los opuestos. La caverna o el mundo inferior representa un nivel del inconsciente donde no existe distinción, ni siquiera entre masculino y femenino. La primera distinción hecha por el hombre primitivo fue hombre y mujer. Distinguían las cosas de esta manera, tal como todavía lo hacemos ocasionalmente. Por ejemplo, algunas teclas tienen agujeros y otras no. La gente a menudo lo llama la tecla Yin y la tecla Yang. También conoces el techo de teja italiana. Las tejas convexas están en la parte superior y las tejas cóncavas están en la parte inferior; las tejas convexas que se usan para cubrir las tejas se llaman monjes, y las tejas cóncavas cubiertas se llaman monjas. Esto no es para hacer una broma barata a los italianos, sino para ilustrar la peculiaridad de la distinción.
Cuando el inconsciente mezcla masculino y femenino, las cosas se vuelven completamente indistinguibles, y ya no podemos decir si son yin o yang, al igual que Cecrops está tan lejos de nosotros que apenas podemos decir si es hombre o mujer, humano o humano. macho Como una serpiente. Entonces podemos decir que en la capa más profunda de nuestro sueño hay una unidad completa de opuestos. Este es el estado original de las cosas y al mismo tiempo el estado más ideal, ya que es la unidad de elementos eternamente opuestos. El conflicto ha desaparecido y todas las cosas están en paz, regresando una vez más a la

armonía original indiferenciada. En la antigua filosofía china, podemos ver el mismo pensamiento. El estado ideal se llama Tao, que es la perfecta armonía entre el cielo y la tierra. La Fig. 13 muestra el principio de la pista. Un lado es blanco con un punto negro, el otro es negro con un punto blanco. El lado cálido, seco y brillante del fondo blanco es el Polo Sur; el lado frío, húmedo y oscuro del fondo negro es el Polo Norte. El estado de Tao es el comienzo del mundo, y no hay comienzo para las cosas. Este estado es exactamente el estado que los sabios y sabias se esfuerzan por alcanzar. El principio de la unidad de los opuestos entre yin y yang es solo una imagen arquetípica. Esta imagen primitiva todavía existe hoy. Una vez vi un ejemplo muy ilustrativo. Cuando serví en la unidad de artillería de montaña durante la Gran Guerra, los soldados tenían que cavar un hoyo profundo para la artillería pesada. El suelo era duro y los soldados maldecían mientras luchaban por desenterrar grandes rocas. Me escondí detrás de una roca y me fumé un cigarrillo mientras escuchaba lo que tenían que decir. Un soldado dijo: "Maldita sea, hemos cavado hasta el fondo de este antiguo valle donde vivían antiguos habitantes del agua y donde hombres y mujeres aún duermen juntos". Expréselo con ingenuidad. Un mito negro dice que los hombres y mujeres primitivos dormían juntos en calabazas. Estaban completamente inconscientes hasta que se dieron cuenta de que los estaban separando, y fue su hijo quien los separó. Cuando hay una tercera persona entre los dos, los dos se separan y se conocen. El estado más antiguo de inconsciencia absoluta se considera el estado primordial de los estados indiferenciados.

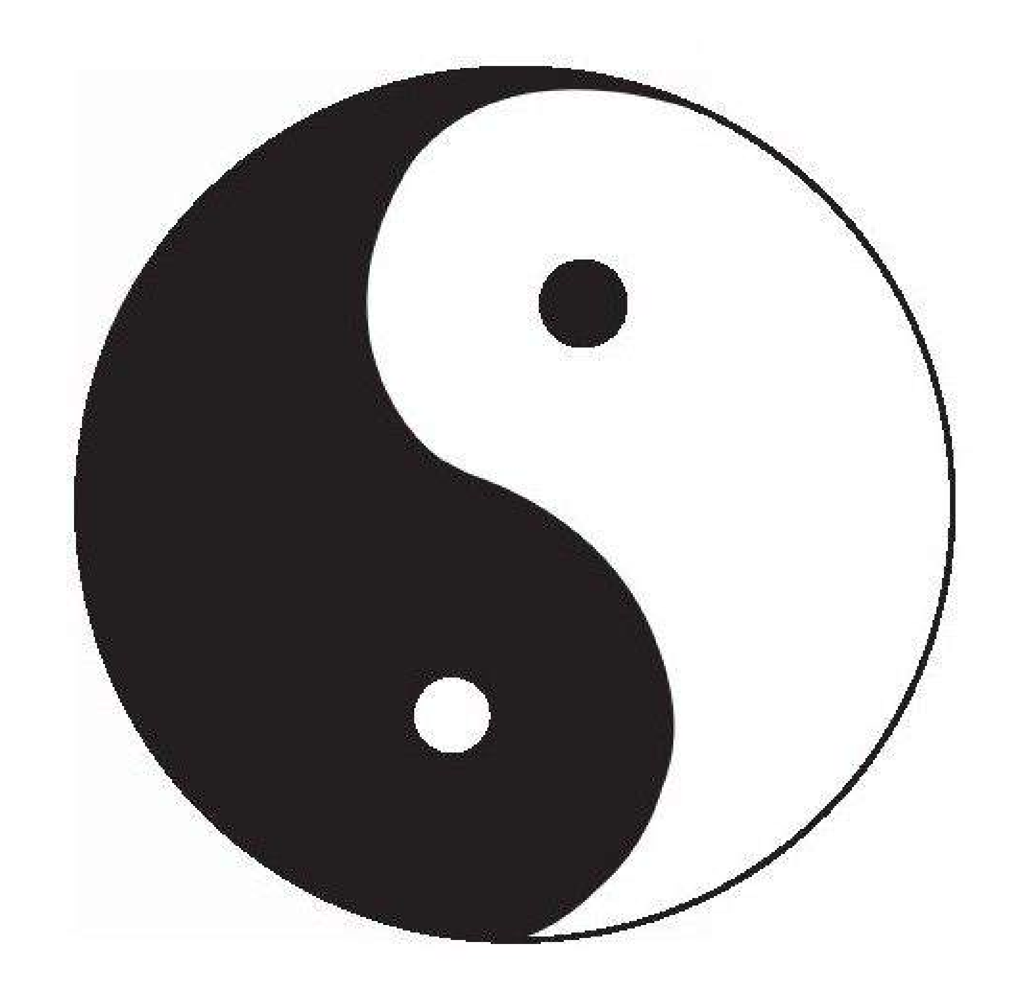


Figura 13

Cuando el soñador toca este tipo de símbolo, entra en un estado completamente inconsciente, que se refleja en el sueño como un tesoro. El tema en el "Parsifal" de Wagner es que la lanza debe volver al plato sagrado, porque los dos pertenecen para siempre. Esta unión es un símbolo de finalización, una eternidad más larga que el cielo y la tierra, un estado de latencia. Quizás este es el estado que la gente anhela. Por eso el hombre se aventura en la guarida de los dragones y las serpientes en busca de un estado de unidad perfecta de consciente e inconsciente (un estado en el que no es ni consciente ni inconsciente). Cuando los dos se separan, el consciente se sumerge en las profundidades para reconectarse con el inconsciente, y los dos se vuelven uno. Así vemos en el yoga hindú o budista [276] que los devotos están tratando de alcanzar un estado en el que el Señor de la Destrucción (Shiva) y su esposa (Shakti) estén en unidad eterna. El Dios de la Destrucción es un punto que nunca se expande, rodeado por el elemento femenino (en forma de serpiente) que representa a la esposa.

Podría darte algunos ejemplos más para ilustrar este concepto. En las costumbres secretas de la Edad Media, esta idea jugó un papel muy importante. En los libros medievales de

alquimia hay imágenes que muestran la combinación del sol y la luna, es decir, la combinación del yin y el yang. Podemos encontrar rastros de simbolismo similar a este en los primeros ritos místicos cristianos. Un obispo llamado Asterios escribió un informe sobre el lugar de Eleusis en Grecia, diciendo que todos los años los sacerdotes de este lugar bajan a la cueva, lo que se llama "la ceremonia de bajar de la cueva" (Kátabasis). El sacerdote que representaba al dios sol y la monja que representaba al dios del valle celebraban una ceremonia de matrimonio divino por la fecundidad y fertilidad de la tierra. El obispo que escribió el informe no ha sido verificado. Los participantes en los misteriosos ritos de Elasis guardaban estrictamente los secretos, y quienes los filtraban eran castigados con la muerte. Entonces, en realidad no sabemos nada sobre los detalles de sus rituales. Sin embargo, nos enteramos de que efectivamente hubo un comportamiento indecente en la ceremonia de Ceres. También se consideró que esa acción contribuía a la fertilidad de la tierra. Se juntaron las damas y caballeros de renombre de la ciudad de Atenas, presididos por la monja representante del dios de los valles, y después de que se llenaron de vino y comida, comenzaron una ceremonia especial haciéndose bromas sucias entre ellos. Esto se ve como una obligación religiosa, conducente a una buena cosecha para el próximo año. [277]
El mismo ritual tuvo lugar en los misterios egipcios de Isis. Grupos de aldeanos de los tramos superiores del Nilo descendieron por el río, y las mujeres a bordo hicieron todo lo posible para exponer sus cuerpos a las mujeres en la orilla del río. Esta práctica puede tener el mismo efecto que el chiste verde anterior, tanto para asegurar la fertilidad de la tierra. Puedes leer una descripción de esta situación en Heródoto. En el sur de Alemania, incluso en el siglo XIX, los granjeros solían llevar a sus esposas a los campos y tener relaciones sexuales en los campos arados para fertilizar la tierra. [278] Esto se llama "magia simpática".
Un plato es un recipiente para recibir o sostener cosas, por lo que es femenino. Es un símbolo de un cuerpo con alma, aliento y fluido de vida, mientras que la espada tiene las características de empujar y perforar, por lo que es masculina. La espada puede cortar y distinguir objetos, por lo que también simboliza el principio de dominio masculino sobre el mundo.
En el sueño que estamos comentando, el cuchillo es la llave de la ciudad de Toledo. La idea de las llaves a menudo se asocia con rituales ocultos en cuevas. En la adoración al dios sol, hay un dios especial, el dios clave, por qué aparece no lo sabemos, pero creo que es completamente comprensible. Su imagen es un hombre alado con cabeza de león, una serpiente envuelta alrededor de su cuerpo, y la cabeza de la serpiente se eleva muy por encima de su cabeza. Hay [279] retratos de él en el Museo Británico. Es tiempo infinito y duración eterna, es el dios supremo del sistema de culto al sol, tanto creador como

destructor, lo que Bergson llamó "la eternidad de la creación". Es el dios sol. El león representa el signo del zodíaco, donde el sol reside en verano, mientras que la serpiente representa el invierno o la humedad. Entonces, nuevamente, este dios con cabeza de león y serpientes en su cuerpo representa la unidad de los opuestos: luz y oscuridad, yin y yang, creación y destrucción. La imagen de la deidad se cruza de brazos y sostiene una llave en cada mano. Es el padre espiritual de San Pedro, porque Pedro también tiene la llave. Se puede ver que la llave en poder del dios con cabeza de león y cuerpo humano es la llave para abrir el pasado y el futuro.

El antiguo culto místico siempre estuvo asociado con dioses que conducen a los creyentes al inframundo. Algunos de estos dioses tienen las llaves del inframundo, ya que, como guardianes, observan al iniciado descender a la oscuridad y guiarlo hacia los misterios. Hécate en la mitología griega es una diosa que está a cargo del cielo, la tierra y el inframundo.

En el sueño que analizamos, la llave se usaba para abrir la ciudad de Toledo, por lo que debemos considerar el simbolismo de Toledo. La antigua capital de España, Toledo, era una fortaleza fortificada, el ideal de ciudad feudal, un santuario, una fortaleza, difícil de penetrar desde el exterior. La ciudad representa un todo cerrado y completo, un poder indestructible que ha existido durante siglos y existirá en los siglos venideros. La ciudad simboliza así la totalidad del hombre, una actitud de totalidad indivisible.

Es una imagen antigua y bien conocida de la ciudad como expresión de uno mismo y de la plenitud espiritual. Por ejemplo, Jesús dijo esto: "Una ciudad construida en la cima de una colina no puede ser tomada ni escapar del ataque." Y: "Por lo tanto, esfuércense por conocerse a sí mismos, y sabrán que son Hijos de Dios del Señor Todopoderoso; conocerá que habitas en la ciudad de Dios, que tú eres la ciudad." [280] En los antiguos manuscritos de la Biblia hay un pasaje copto en el que encontramos la expresión Hijo unigénito de Dios, y se dice que este hijo es un hombre, y él es la ciudad de las cuatro puertas. [281] La ciudad con sus cuatro puertas simboliza la idea de totalidad, y es el individuo quien tiene las cuatro puertas del mundo, las cuatro funciones psicológicas de sí mismo. La Ciudad de las Cuatro Puertas es su integridad indestructible: la unidad del consciente y el inconsciente.

Entonces, estas cosas internas, la parte completamente inconsciente de nuestros sueños, también contienen el factor clave de la perfección general del individuo, o contienen el factor terapéutico. Todo significa santo o curado. Acceder al nivel más profundo es sanador. Este es el camino hacia el ser total, hacia el tesoro eternamente buscado por la humanidad doliente, en un lugar donde existe un peligro atroz. Aquí es donde está la inconsciencia primordial, pero también es donde se encuentran la curación y la salvación, porque contiene una totalidad preciosa. Esta es la guarida del dragón del caos, la ciudad

impenetrable, el círculo mágico de magia ilimitada, el reino sagrado donde las personalidades divididas se reúnen en un todo.
El círculo mágico, o el círculo conocido en Oriente como "mandala" con fines terapéuticos, es una idea arquetípica. Los pueblos indios de Nuevo México dibujaron un círculo con cuatro puertas en la arena cuando uno de ellos enfermó. En el medio del círculo construyeron la llamada "sala de sudoración" o "cuarto de enfermos" donde los pacientes recibían tratamientos de sudoración. Hay otro círculo mágico dibujado en el suelo de esta sala, que es equivalente al centro del círculo mágico grande.En el centro de este pequeño círculo mágico hay un cuenco de "agua curativa". Esta agua simboliza el paso al inframundo. El proceso de curación de este ritual es aparentemente exactamente el mismo que el simbolismo en el inconsciente colectivo. Esto es individuación, una identificación con la personalidad como un todo, con uno mismo. En el simbolismo cristiano, Cristo es la totalidad, el proceso de curación es una imitación del sufrimiento de Cristo y los cuatro brazos de la cruz son las cuatro puertas.
La serpiente en nuestro sueño es un amigo de BC, un héroe en la infancia del soñador, y el soñador proyectó en él las buenas cualidades por las que luchaba. El novio es amigo de la serpiente, es un niño puro, inocente y no tiene conflictos internos, por lo que tiene la llave para controlar España y el poder para defender las cuatro puertas [282].

conversar

Dr. David Yerriris:
Tenga la seguridad de que no estoy tratando de discutir lo que se ha dicho esta noche. Todos estábamos muy complacidos de que el profesor Jung explicara admirablemente sus propios puntos de vista sin dedicar tiempo a temas controvertidos. Pero creo que algunos de nosotros esperamos sinceramente que entienda que no abordamos la psicología y la psicoterapia desde el punto de vista de Freud solamente, sino en términos de ciertos principios fundamentales, que son relevantes para Freud, pero él no fue el primero en proponer él. Estamos muy agradecidos con el profesor Jung por ampliar enormemente nuestros horizontes. Algunos de nosotros estamos de acuerdo con su análisis, y quizás el freudismo pueda decirnos por qué. Pero la noche anterior surgió la cuestión de la relación entre el concepto de inconsciente formulado por el profesor Jung y el concepto de inconsciente de Freud. Y pienso, ¿puede el profesor Jung darnos alguna inspiración en este sentido? Sé que tal vez lo malinterpreté, pero el martes por la noche tuve la impresión de que dijo que él solo se ocupaba de los hechos, mientras que Freud se ocupaba de la teoría. Tanto él como yo comprendimos que esta simple afirmación requería más aclaraciones. Por ejemplo, me gustaría que nos dijera, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista terapéutico cuando nuestros pacientes presentan espontáneamente los llamados "síntomas

freudianos"? También desearía que pudiera decirnos hasta qué punto debemos considerar que las teorías de Freud son solo teorías, dado que se ha demostrado que los bebés se fijan en la energía libidinal de la boca, el ano, el pene, etc. Estaríamos agradecidos si el profesor Jung pudiera arrojar algo de luz sobre las interrelaciones para permitirnos entenderlas.
Profesor jung:
Les dije a todos al principio que no estaba preparado para criticar a los demás. Sólo quiero darte mi propia opinión sobre cómo considero los hechos psicológicos; pensé que después de haber escuchado mi conferencia serías capaz de tomar tus propias decisiones sobre estas cuestiones y decidir por ti mismo qué es lo que creo en las ideas de Ead. teoría, y cuánto creo en la de Adler, o en la mía, o en la de algún otro. Si quieres que arroje luz sobre la conexión con Floyd, me encantaría hacerlo. Tomo completamente la teoría de Freund como mi punto de partida. Incluso fui considerado su mejor discípulo. Siempre estuve completamente de acuerdo con él, pero luego desarrollé la idea de que algo era simbólico. Freud no estuvo de acuerdo con este punto de vista, equiparando su método con la teoría. Eso es imposible: no se puede equiparar un método con la ciencia. Le dije que por estas razones ya no podía seguir publicando el Anuario, [283] y me retiré. Pero soy plenamente consciente de los logros de Freud y nunca intentaré borrarlos. Sé que hay muchos creyentes en las opiniones de Freund, y sospecho que estas personas tienen exactamente el estado mental que describió Freund. La visión de Adler es completamente diferente a la de Freund, y hay un grupo de seguidores, y creo que esa gente tiene la mentalidad descrita por Adlerian. También tengo admiradores, por supuesto no tantos como Freund, tal vez estas personas también tengan el tipo de psicología que mencioné. Pensé que mi confesión subjetiva era una contribución a la psicología. Esta es mi propia psicología, mi propia humilde opinión, a mi manera con los hechos psicológicos. Admito que veo las cosas de cierta manera. Pero también espero que Freund y Astoria hagan lo mismo, reconociendo que sus puntos de vista son subjetivos. Mientras reconozcamos nuestros prejuicios personales, en realidad estamos contribuyendo a la psicología objetiva. No podemos escapar de los prejuicios que hemos heredado de nuestros antepasados, nuestros antepasados vieron las cosas de cierta manera, por lo que instintivamente tenemos un cierto punto de vista. Si no veo las cosas como mis instintos me dicen, debo ser un neurótico. Entonces la "serpiente" de mi instinto se levantaría contra mí, como dicen los primitivos. Cuando Freud decía ciertas cosas, mi "serpiente" no estaba de acuerdo con ellas. Sigo el camino que mi "serpiente" me muestra porque es bueno para mí. Por supuesto, con algunos pacientes solo pude usar el método de análisis de Freund, penetrando en los detalles que Freund había descrito correctamente. Y otros casos me obligaron a usar el punto de vista de Adler, porque esos pacientes tenían un complejo de poder. Las personas

que son buenas para conformarse y las personas exitosas son más propensas a la psicología revelada por Freund, porque las personas en esa situación buscan la satisfacción de los deseos, y las personas que no tienen ningún éxito no tienen tiempo para pensar en los deseos. Solo tiene un deseo: ganar, por lo que tiene la mentalidad que dijo Adler, porque solo aquellos que siempre ocupan el segundo lugar tendrán un complejo de poder.
No tengo un complejo de poder en ese sentido, porque he tenido bastante éxito y he sido capaz de adaptarme a las circunstancias en casi todos los sentidos. No me importa si el mundo entero no está de acuerdo conmigo. Tengo un lindo lugar en Suiza donde puedo divertirme; si nadie más aprecia mis libros, yo los disfruto. No conozco nada mejor que estar en mi biblioteca, si hago algo original en mi libro, es maravilloso. No puedo decir que tenga el tipo de mentalidad del que habló Freund, porque nunca tuve problemas con el deseo. De niño viví en el campo, en casa en la naturaleza, y no me interesaba lo que decía Freud sobre la naturaleza y la no naturaleza; afirmaciones como su complejo de incesto sólo me aburrían. Todo lo que sé con certeza es que cada vez que digo o creo algo que no proviene de mí, me vuelvo neurótico. Digo lo que veo, y si la gente está de acuerdo, estoy feliz; si nadie está de acuerdo, no me importa. Ni me aferro a Adler ni canto con Freud. Solo estoy de acuerdo con la confesión de Jung, porque aunque no haya nadie en el mundo que esté de acuerdo conmigo, haré mi propio camino. Mi única esperanza es poder compartir algunos pensamientos interesantes con usted y hacerle saber cómo enfoco las cosas.
Ver a los artesanos en el trabajo es divertido para mí. Su habilidad dota a la artesanía de una gran fascinación. La psicoterapia es una técnica, y tengo mi propia manera de tratar los problemas, que no es nada especial. Eso no quiere decir que crea que tengo toda la razón. Nadie puede tener toda la razón cuando se trata de psicología. Nunca olvides que, en psicología, el medio por el cual juzgas y observas el espíritu es en sí mismo un espíritu. ¿Alguna vez has oído hablar de golpearse a sí mismo con un martillo? En psicología, el observador es también lo observado. El espíritu no es sólo el objeto de esta ciencia, sino también su sujeto. Entonces, como pueden ver, es realmente un círculo vicioso y debemos tener cuidado. Lo mejor que podemos esperar psicológicamente es que todos muestren sus cartas sobre la mesa y admitan: "Enfoqué las cosas de esta manera y ese es mi punto de vista".
A menudo intercambio ideas con Freud y Adler. Mis alumnos han escrito tres libros en los que han intentado esbozar las tres perspectivas284 . Nunca has oído que el otro haga lo mismo. Este puede ser nuestro temperamento suizo. Tenemos un gran corazón y queremos ver las cosas como iguales juntos. Desde mi punto de vista personal, es mejor decir esto: obviamente hay miles de personas que tienen la psicología de la que hablaba Freund, y miles de personas que tienen la psicología que dijo Arnold. Algunos buscan la satisfacción

de los deseos, algunos buscan la realización del poder, y por supuesto algunas personas quieren ver el mundo tal como es, sin imponer conceptos sobre las cosas, no queremos cambiar nada. El mundo ya es muy bueno.
Hay muchas psiques diferentes coexistiendo. Una universidad en los Estados Unidos ha publicado un volumen de trabajos psicológicos cada año desde 1934 y 1935. El campo de la psicología ya es un caos, así que no tomemos la teoría psicológica demasiado en serio. La psicología no es un credo religioso, sino un punto de vista, y no es difícil entenderse si tenemos una actitud humana hacia ella. Admito que algunas personas tienen problemas sexuales y otras tienen otros problemas. Yo mismo tengo principalmente otros problemas. Ahora deberías entender cómo veo las cosas. Mi pregunta es: luchar con los monstruos de la historia pasada, luchar con las serpientes de los siglos, descargar la mente humana y explorar la cuestión del cristianismo. Sería muy sencillo si no supiera nada, pero sé mucho, no solo por mis antepasados, sino también por mi propia educación. Otros no se preocupan por estos temas, no les importa la carga histórica que el cristianismo nos impone. Pero a alguien le importa la gran batalla entre el presente y el pasado, el presente y el futuro. Es un gran problema para la humanidad. Algunas personas hacen historia, mientras que otras construyen cabañas en las afueras de la ciudad. Simplemente decir que Mussolini tenía un complejo de poder no funciona. Se involucró en la política, lo que marcó la diferencia entre su vida y su muerte. El mundo es muy grande y ninguna teoría puede explicarlo todo.
Según Freud, el inconsciente es ante todo un depósito de cosas reprimidas. Él mira el inconsciente desde un rincón de la guardería, mientras que yo veo el inconsciente como un vasto almacén histórico que, aunque también contiene la "guardería", es un rincón demasiado pequeño en comparación con la vasta extensión histórica. No es esta pequeña "guardería" lo que me ha interesado desde la infancia, sino el enorme campo histórico. Soy optimista de que hay muchos otros que ven el inconsciente como yo. Pensé que nadie más era como yo, y tenía miedo de ser demasiado engreído. Luego descubrí que mucha gente estaba de acuerdo conmigo y quedé satisfecho, porque sentí que podría representar a un pequeño grupo de personas cuyos fenómenos psicológicos básicos estaban descritos más o menos adecuadamente por mi teoría, y estaba haciendo un buen trabajo de estudio. Ni el de Freund ni el de Arnold pueden dar cuenta de ellos cuando se analizan, pero el mío sí. Alguien ya me ha culpado por esta ingenuidad. Cuando no conozco el estado del paciente, le doy el libro de Freund o de A y le digo: "Tú decides", con la esperanza de encontrar el camino correcto. A veces nos descarriamos. En términos generales, cualquiera que haya alcanzado un cierto nivel de madurez, mente filosófica, éxito profesional y ningún neuroticismo estará de acuerdo conmigo. Pero no saque conclusiones de lo que estoy diciendo aquí, pensando que siempre estoy poniendo mis cartas sobre la mesa y

diciéndoles a los pacientes lo que estoy diciendo aquí. Debido a limitaciones de tiempo, no puedo dar una explicación exhaustiva aquí. Pero un pequeño número de pacientes quiere saber mucho, y cuando encuentren una dirección para expandir sus horizontes, estarán agradecidos.

No estoy de acuerdo con Freud sobre lo que llamó una cierta parte del "Id" inconsciente [285] . ¿Por qué usar un nombre tan ridículo como Ed? Es el inconsciente, algo que aún no conocemos. Por supuesto, diferentes temperamentos producen diferentes perspectivas. En cualquier caso, me es imposible desarrollar un fuerte interés por esos temas relacionados con el sexo. Los problemas sexuales existen, la vida sexual de algunas personas es neurótica, y solo tienes que seguir insistiendo sobre el sexo hasta que se aburran, y te deshaces de las tonterías. Naturalmente, con mi temperamento, solo espero que este aspecto del problema se pueda explicar lo antes posible. La sexualidad es un problema neurológico, y nadie en su sano juicio hablaría de ello. No sería natural insistir en esta cuestión una y otra vez. Los primitivos guardan silencio sobre el sexo. Para sugerir las relaciones sexuales, utilizan una sola palabra, que equivale a "cállate". El sexo era tan tabú para ellos como lo es para nosotros los seres modernos, naturales y normales. Pero las cosas o lugares con tabúes son a menudo también el almacenamiento de diversas proyecciones psicológicas de las personas. De esta forma, los verdaderos problemas suelen estar en otra parte. Muchas personas crean problemas y complican sus problemas sexuales cuando en realidad sus problemas no tienen nada que ver con el sexo en absoluto.

Una vez, un joven que sufría de neurosis obsesivo-compulsiva vino a verme para recibir tratamiento. Escribió un informe de unas ciento cuarenta páginas describiendo sus síntomas y me lo dio. El análisis presentado en este informe es enteramente freudiano. Según la teoría de Freund, este es un artículo perfecto, que puede publicarse en la revista académica de Freund. El paciente dijo: "¿Puedes echar un vistazo y decirme por qué no estoy curado a pesar de un análisis tan completo? Debería estar curado, pero dices que no, tengo que creer que no te has curado". Dijo a mí de nuevo: "Ya que entiendo completamente el mecanismo de la neurosis que padezco, ¿por qué no se cura?" Diga: "No puedo criticar su teoría. Ha planteado todas las preguntas correctamente. Sólo hay una más". pregunta, tal vez soy estúpido por preguntar esto: no mencionaste tu lugar de origen o tus padres. Dijiste que el invierno pasado pasé mis veranos en Niza, Francia, y pasé mis veranos en St. Moritz. No lo haces. No te importa la elección de tus padres, ¿verdad?" "No me importa en absoluto." "Tienes un negocio próspero y ganas mucho dinero, ¿no?" "No, no gané nada de dinero "Entonces, ¿heredaste una gran fortuna de tu tío?" "No". "¿Entonces de dónde vino tu dinero?" "Ese debe ser un gran amigo." "Es una mujer." Esta mujer es mucho mayor que él, ya tiene treinta y seis años, y es una pobre maestra de escuela primaria. La

solterona estaba enamorada del joven de veintiocho años. Ella escatimó para poder ahorrar dinero para que él pasara los inviernos en la costa de Niza y los veranos en St. Moritz. Le dije: "¡Será mejor que preguntes por qué eres tan malo!" Él respondió: "Oye, estás predicando la moralidad, no el análisis científico". Le dije: "El dinero en tu bolsillo es el dinero de la mujer a la que engañaste. : "No, hemos llegado a un acuerdo, lo he discutido seriamente con ella, y el dinero lo doy por sentado". Le dije: "Te estás mintiendo a ti mismo, diciendo que no es su dinero. Pero te la comes". y usarla, lo cual es inmoral. Por eso sufres de neurosis obsesivo-compulsiva. Es una compensación y un castigo por tu comportamiento inmoral". Es cierto que este es un punto de vista poco científico, pero estoy convencido de que se merecía su neurosis. , y que si continúa con este mal comportamiento, esta enfermedad lo acompañará hasta la muerte.

Dr. TA Ross:

¿No se abordó esto en el análisis de ese paciente?

Profesor jung:

Se alejó de inmediato y pude ver lo que estaba pensando: "El profesor Jung es solo un moralista, no un científico. Cualquier otra persona se sentiría atraída por mi interesante caso, no como yo". Él solo buscaba las cosas simples. Finalmente cometió el crimen: robar los ahorros de toda una vida de una mujer honesta por beber y beber. Este hombre no merece más que la cárcel, sus neurosis le han encontrado un hogar.

Dra. PWL Campos:

Soy un médico muy corriente, no un psicólogo, sino un pequeño médico rural. Soy un laico aquí. La primera noche pensé que no tenía derecho a asistir, pero vine la segunda noche, la tercera noche causé una grata impresión, la cuarta noche entré en el laberinto del mito.

Quería preguntarte un poco sobre anoche. Nuestra impresión después de escuchar la conferencia fue que la perfección es difícilmente deseable y que el logro es la meta de la existencia. Dormí bien anoche, pero sentí un golpe moral. Tal vez nací con falta de inteligencia, y ese golpe fue un golpe intelectual. El profesor Jung se declaró a sí mismo un determinista, un fatalista. El joven que analizó se fue desilusionado y arruinado, y el profesor Jung dio por sentado su colapso. ¿Están ustedes psicólogos tratando de curar enfermedades humanas? Tienes un propósito en la vida, no solo satisfacer tus propios intereses, ya sea explorando la mitología o estudiando la naturaleza humana. Esperas descubrir la raíz de la naturaleza humana y hacer todo lo posible para transformarla en un lugar mejor.

Escuché los escuetos términos del profesor con gran interés y quedé fascinado por ellos. Tantos términos nuevos me confunden. Los conceptos de sentimiento, pensamiento,

emoción, intuición y posiblemente otras cosas desconocidas son realmente refrescantes para un profano como yo.
Pero creo que todavía no hemos oído en qué dirección se está desarrollando la conciencia del niño, o mejor dicho, el inconsciente del niño. No se ha dicho mucho sobre la situación de los niños. Me gustaría preguntarle al profesor Jung, ¿cuándo se vuelve consciente la inconsciencia de un niño?
También me pregunto si todo este montón de diagramas, bloques, ego, id y tantos otros conceptos no es un poco engañoso. Además, ¿los mejoraría la clasificación de estos diagramas en etapas?
Como señaló el profesor Jung, heredamos las formas de la cara, los ojos, las orejas a través de la genética; hay muchos tipos de caras y muchos tipos de psicología. ¿No podría pensarse, entonces, que en realidad puede haber múltiples posibilidades enraizadas en la herencia, que se asemejan a una especie de telaraña, una especie de tamiz, que recibe impresiones y las tamiza en las edades inconscientes de la infancia, y que a su vez más tarde en la conciencia? Me gustaría preguntarle al profesor Jung, como eminente psicólogo, el más grande erudito a mis ojos, ¿ha pensado en esto esta noche?
Profesor jung:
Después de haber condenado severamente la inmoralidad del joven, debo explicar mis palabras burlonas de ayer. No tengo malas intenciones. Naturalmente, trato de ayudar a los pacientes tanto como puedo, pero es muy importante en psicología que los médicos no busquen tratamiento a toda costa. Debemos tener especial cuidado de no imponer nuestra voluntad y puntos de vista al paciente. Tenemos que darle un cierto grado de libertad. No puedes liberar a la gente del destino, así como no puedes salvar a la gente que está destinada a morir en la medicina. De hecho, es dudoso que se pueda rescatar a un hombre de un destino al que a veces está obligado para su desarrollo ulterior. No puedes evitar que alguien juegue porque eso es lo que son. Si se elimina esta naturaleza, son inútiles. Solo reconociendo nuestro propio statu quo y completando con seriedad el viaje que estamos destinados a emprender podemos tener fortalezas y ser propicios para el desarrollo psicológico. Nuestra fealdad y transgresiones nos son necesarias, de lo contrario perderíamos el estímulo más preciado para mejorar. Cuando alguien se niega a escuchar un consejo y se aleja, no le pido que regrese. Puedes acusarme de no ser cristiano, pero no me importa. Estoy del lado de la naturaleza. Hay un proverbio chino: nunca digas algo bueno dos veces. La coerción es inútil. Que el oyente entienda por sí mismo, ¡no! Los que pueden entender no quieren escuchar.
Tengo la impresión de que la mayoría de ustedes aquí son psicoterapeutas. Si hubiera sabido que los trabajadores médicos estarían presentes, me habría tomado mi discurso

más en serio. Pero los psicoterapeutas me entenderán. En palabras del mismo Maestro Freud, es: solo por el tratamiento a toda costa, no es bueno. También me lo ha dicho muchas veces y tiene razón.
Hay ventajas y desventajas en las teorías psicológicas. Aplicar lo que he dicho de cierta manera puede tener efectos muy malos, puede causar un gran daño y convertirse en una tontería. Cada opinión que he expresado ha sido malinterpretada como su contrario. Así que no obligo a la gente a aceptar mi punto de vista. Puedes creerlo; si no lo haces, depende de ti. Puede que critiques esta actitud, pero no tengo dudas de que todos tienen voluntad de vivir y elegir lo que les conviene. Cuando trato a un paciente, debo tener cuidado de no abrumarlo con mis propias opiniones o personalidad, porque él tiene que hacer las luchas de su propia vida y debe poder confiar en su propio armamento, aunque pueda ser defectuoso. . Debe estar seguro de su propósito en la vida, aunque sea imperfecto. Si digo: "Eso no está bien, debería estar mejor", le quito el coraje. Su reja de arado puede no ser tan buena como la mía, pero ¿de qué le sirve mi reja de arado? No tiene mi arado, ni puede tomarlo prestado; debe usar sus propias herramientas muy imperfectas, y usar sus facultades heredadas, sean cuales sean o sean las que sean. Por supuesto que quiero ayudar, por ejemplo, le diré: "Tu idea es muy buena, pero puede ser mejor si puedes pensarla desde otro lado". insisto, porque no quiero que se desvíe de mí.
Dra. M. Mackenyi:
¿Como si no llamaras al joven rico y lo dejaras ir triste?
Profesor jung:
Sí, es el mismo enfoque. Si le digo a un hombre: "No puedes irte", no volverá. Solo dije, "Depende de ti." Entonces él confiaría en mí.
En cuanto al tema de los niños, la gente ha estado hablando durante los últimos diez años. A menudo me rasco la cabeza y pregunto: ¿Qué pasó? Tantas personas se han convertido en parteras y enfermeras, ¿verdad? ¿No hay más padres y abuelos en el mundo? Los adultos tienen muchos problemas propios que resolver, así que no molestes a los niños pobres. Estoy tratando con madres, no con niños. Los síntomas neurológicos del niño son causados por los padres.
Sin duda es interesante profundizar en el desarrollo de la conciencia. La conciencia está en un estado fluido al principio, y no se puede decir cuándo el niño se hizo realmente consciente y cuándo no. Pero eso pertenece a un tema completamente diferente: la psicología de las edades. Hay una psicología de la infancia, pero evidentemente está subsumida en la psicología individual de la crianza de los hijos: la psicología de la infancia hasta la adolescencia, la psicología de la adolescencia, el cincuentón y la psicología del anciano. Cada uno es una ciencia en sí mismo, y me es imposible cubrirlos todos aquí. De

hecho, también tuve gran dificultad para interpretar un solo sueño. La ciencia es vasta. Cuando un físico habla de la teoría de la luz, ¿puedes pedirle que explique toda la mecánica al mismo tiempo? imposible. La psicología no es un curso introductorio para enfermeras, es una ciencia seria e implica mucho conocimiento, por lo que no puede esperar demasiado de mí. Me he esforzado al máximo para interpretar los sueños y contarte algo sobre ellos, dentro de los límites de mi capacidad, pero, por supuesto, no puedo satisfacer las expectativas de todos.

En cuanto a la perfección, luchar por ella es un alto ideal. Pero yo digo: "Termina lo que eres capaz de hacer, y no trates de lograr lo que nunca tendrás." Nadie es perfecto. Recuerda el viejo dicho: “Sólo Dios es bueno.” [286] Nadie es perfecto, eso es pura ilusión. Podemos intentar humildemente perfeccionarnos, ser tan humanos como podamos, y eso es suficiente problema.

Dr. EB Strauss:

¿Tiene el profesor Jung la intención de publicar su razonamiento para equiparar ciertos símbolos arquetípicos con procesos fisiológicos?

Profesor jung:

El caso al que se refiere me lo remitió el Dr. David, quien luego lo hizo público sin decírmelo. [287] No quiero detenerme en la relación entre los símbolos arquetípicos y los procesos fisiológicos, ya que siento que todavía hay razones insuficientes y confiables para ello. Es difícil hacer un diagnóstico distinguiendo entre una lesión orgánica y un síntoma psicológico, y preferiría guardar silencio al respecto por el momento.

Dr. EB Strauss:

Pero basas tu diagnóstico en los hechos del sueño, ¿no?

Profesor jung:

Sí, porque la enfermedad orgánica afecta el funcionamiento del cerebro, dando como resultado una depresión severa y tal vez una perturbación grave del mecanismo de simpatía.

Dr. HC Miller:

Mañana será la última conferencia, pero hay otro tema de nuestro interés que no se ha mencionado, que es la "transferencia". Me pregunto si el profesor Jung puede decirnos su punto de vista sobre la transferencia y la forma correcta de abordarla mañana. Por supuesto, no necesariamente tiene que mencionar otros géneros.

quinta conferencia

Presidente (Dr. JR Rees):

Damas y caballeros, deben haber notado que el discurso del presidente es cada vez más corto cada noche. Ayer, el profesor Jung no terminó su discurso y creo que a todos les gustaría que continuara.
Profesor jung:
Señoras y señores, recordarán que comencé contándoles el sueño. Estoy en el medio ahora, y hay mucho más por venir. Pero ayer, al final de la conferencia, el Dr. Miller me pidió que hablara sobre la transferencia. Eso es algo que realmente me interesa. Cuando analizo esos sueños cuidadosamente y hago numerosas comparaciones, mis colegas a menudo se preguntan por qué tengo que citar tanto material académico. Pensaron: "Oh, sí, esto demuestra su entusiasmo, sus buenas intenciones de hacer realidad un sueño. Pero, ¿cuál es el uso práctico de tantas analogías?"
No me importan estas preguntas en absoluto. De hecho, estaba a punto de llegar a esta pregunta cuando el Dr. Miller me la planteó, como lo haría cualquier otro médico. Los clínicos tienen problemas prácticos, no teóricos, por lo que tienden a ser un poco impacientes con las exposiciones teóricas. Estaban especialmente perplejos ante el divertido, irritante e incluso trágico problema de la transferencia. Si tiene un poco más de paciencia, verá que estoy tratando con material que puede usarse para analizar la transferencia. Pero ahora que se ha planteado la pregunta, creo que deberíamos atender sus deseos y ahora hablar sobre la psicología de la transferencia y su tratamiento. Pero eso depende de ti. Creo que el Dr. Miller representa la opinión de la mayoría. no se si acerté?
Todos:
Es tal que.
Profesor jung:
Creo que tiene razón en su decisión, porque, en el tema de la desviación, tengo la oportunidad de volver a mi análisis anterior del sueño. Me temo que no tenemos tiempo para completar esto, pero creo que es mejor comenzar con los problemas y dificultades reales que enfrenta.
Si no me hubiera preocupado mucho el problema de la transferencia, nunca habría trabajado tanto en el simbolismo ni habría estudiado tales ejemplos con tanto cuidado. Entonces, naturalmente, al discutir la transferencia, nos enfrentamos de nuevo con lo que estaba tratando de describir anoche. Les dije al comienzo de esta conferencia que mi conferencia sería una cosa lamentablemente incompleta. Incluso si hiciera todo lo posible para exprimirlo todo, sería imposible llegar a un resumen completo de todo lo que quería decir en cinco noches.
Para hablar de transferencia, primero es necesario definir el concepto, para que podamos entender realmente de qué estamos hablando. Ya sabes, la palabra que fue acuñada por

primera vez por Freud, transferencia, se ha convertido en un término coloquial, incluso el público en general lo usa. En términos generales, usamos esta palabra para referirnos a una terquedad incómoda, a una relación pegajosa.
La palabra transferencia es una traducción de la palabra alemana übertragung. El significado literal de esta palabra alemana es: mover algo de un lugar a otro. La palabra también se usa en sentido figurado para indicar una transición de una forma a otra. En alemán, la palabra es sinónima de otra palabra, übersetzung, que significa traducción.
El proceso mental implicado en la transferencia es una forma específica del proceso más general de proyección. Es importante unificar los dos conceptos y reconocer que la transferencia es un tipo especial de proyección, al menos así lo entiendo. Por supuesto, todos tienen derecho a usar el término a su manera.
La proyección es un mecanismo psicológico universal que traslada el contenido subjetivo al objetivo. Por ejemplo, cuando digo "el color de esta habitación es amarillo", esto es una proyección, porque no hay amarillez en el objeto en sí, y la amarillez está en nosotros. Como todos sabéis, el color es nuestra experiencia subjetiva. De la misma manera escucho voces, que también son proyecciones, porque la voz en sí no existe, es la voz en mi cabeza, un fenómeno psicológico que proyecto.
Las transferencias generalmente ocurren entre dos personas en lugar de entre un sujeto humano y un objeto físico, aunque hay excepciones. La proyección más general se extiende a los objetos materiales. A través de la proyección, el contenido mental del sujeto se transfiere al objeto y aparece como si siempre hubiera pertenecido al objeto. Esta proyección no es en modo alguno un acto voluntario, como tampoco lo es la transferencia, que es una forma especial de proyección. No puedes proyectar conscientemente, deliberadamente, porque entonces siempre sabes que estás proyectando contenido subjetivo, por lo que no puedes encontrarlo en el objeto, sabiendo que realmente te pertenece. En la proyección, el hecho aparente de que ves en el objeto es realmente una ilusión; pero concluyes que lo que observas en el objeto no es el contenido del sujeto, sino la existencia objetiva. Así, tan pronto como descubres que lo que parece ser un hecho objetivo es en realidad tu subjetivo, la proyección deja de existir. Estos contenidos subjetivos se vinculan entonces a tu propio estado mental y ya no puedes clasificarlos como objetivos.
A veces parecemos ser plenamente conscientes de nuestras proyecciones, pero no conocemos su alcance total. Esa parte que no conocemos es el inconsciente, pero esta parte todavía parece pertenecer al objeto. Esta situación ocurre a menudo en el análisis real. Di: “Mira, solo estás proyectando la imagen de tu padre sobre ese hombre o sobre mí.” Decides que la explicación es lo suficientemente perfecta como para cancelar la proyección. Tal vez

esta explicación sea satisfactoria para el propio médico, pero no para el paciente. Esto se debe a que, si hay algo más en la proyección, el paciente seguirá proyectando. No está a merced de su voluntad, sino un fenómeno autogenerado. La proyección es un hecho automático, espontáneo. Está ahí, no sabes cómo sucedió, simplemente lo encuentras ahí. Este principio general que se aplica a la proyección también se aplica a la transferencia. La transferencia es un hecho cierto de existencia. Si existiera, habría existido hace mucho tiempo. La proyección es siempre una función inconsciente, por lo que la conciencia o la conciencia la destruyen.

La transferencia, como ya he dicho, es estrictamente hablando una proyección entre dos personas y suele ser de naturaleza emocional, compulsiva. Las emociones mismas siempre abruman al sujeto hasta cierto punto, porque las emociones son estados involuntarios que anulan las intenciones del ego. No sólo eso, la emoción todavía está unida al sujeto y el sujeto no puede deshacerse de ella. Sin embargo, este estado involuntario del sujeto se proyecta simultáneamente sobre el objeto, estableciendo así un vínculo inquebrantable que ejerce una influencia coercitiva sobre el sujeto.

Una emoción no puede separarse del sujeto como un pensamiento o una idea, ya que en realidad es un estado fisiológico y por lo tanto profundamente arraigado en el organismo. Por tanto, la emoción del contenido proyectado forma siempre una conexión, una relación activa entre sujeto y objeto, y esto es transferencia. Naturalmente, esta conexión emocional (o puente, o resorte) puede ser positiva o negativa, como bien sabes.

La proyección de contenido emocional siempre tiene un impacto especial. La emoción es contagiosa porque está enraizada en el mecanismo de la simpatía, de ahí el término sympathus. Cualquier proceso emocional evoca inmediatamente una reacción similar en los demás. Cuando estás entre personas gobernadas por cierta pasión, no puedes evitar sentirte excitado por ella. Digamos que estás en un país donde no entiendes el idioma, y alguien hace una broma y la gente se ríe, y tú también te ríes tontamente, porque no puedes evitar reírte. O, cuando estás entre personas políticamente apasionadas, no puedes evitar emocionarte aunque no estés de acuerdo con ellos, porque las emociones tienen un efecto sugerente. Los psicólogos franceses han estudiado durante mucho tiempo esta "infección psicológica". También hay algunos tratados excelentes sobre el tema, en particular The Crowd de Le Bon.

En psicoterapia, aunque el médico no tiene nada que ver con las manifestaciones emocionales del paciente, el paciente tiene emociones, hecho que afecta al médico. Si los médicos creen que pueden mantenerse al margen, están equivocados. Solo se dará cuenta de que ha sido afectado. Si el médico no puede ver esto, la distancia psicológica entre él y el paciente es demasiado grande y sus palabras no serán pertinentes. Es trabajo del médico

aceptar las emociones del paciente y reflejarlas. Por lo tanto, no apruebo pedirle al paciente que se siente solo en el sofá mientras el médico se sienta detrás de él. Dejo que los pacientes se sienten frente a mí y hablo con ellos, al igual que la conversación natural entre las personas, me expongo completamente a ellos y respondo completa y rápidamente a todo lo relacionado con ellos.
También recuerdo vívidamente el caso de una mujer de unos cincuenta y ocho años: venía de Estados Unidos y también era médico. Cuando llegó a Zúrich estaba realmente perdida. Al verla en tal lío, pensé que estaba un poco loca, pero luego supe que se había sometido a análisis. Me contó lo que había estado haciendo en la oscuridad y, obviamente, si el psiquiatra hubiera sido un poco más humano, en lugar de simplemente sentarse detrás de su espalda y escupir bromas sin mostrar ninguna emoción, bueno, nunca haría esas cosas. . Así, completamente perdida en su propia niebla, cometió locuras ridículas que el Doctor podría haber evitado fácilmente con un poco de humanidad. Después de que ella me dijo todo esto, naturalmente despertó mi reacción emocional, y puse malas palabras en mis palabras. Después de escuchar estos hechizos indecentes, ella se puso de pie y dijo en tono de reproche: "¿Por qué eres tan emocional?" Le respondí: "¡Oye, por qué, yo también soy una persona empática! "Se supone que no debes tener emociones". "¿Por qué? Tengo buenas razones para mostrar emociones". Ella respondió: "¡Pero tú eres psiquiatra!" "Sí, soy psicoanalista, pero también tengo emociones. ¿Crees que se supone que debo ser un idiota?" o un tonto?" "Pero los psicoanalistas no tienen emociones." Dije, "¡Tu psicoanalista obviamente no las tiene, y creo que es un idiota!" En ese momento, ella se desvaneció. . Ella dijo: "¡Gracias a Dios! Me siento conectada a tierra ahora. Sé que estoy frente a un ser humano, y él es humano".Mis reacciones emocionales la señalaron en la dirección correcta. No es del tipo pensante, sino del tipo emocional, por lo que necesita orientación en este sentido. Pero su psiquiatra solo piensa pero no mueve emociones, solo vive en la razón, y no tiene nada que ver con su vida emocional. Esta mujer es un santuario muy emocional que necesita la emoción, la expresión emocional de otra persona, para no sentirse sola e indefensa. Hablar con un paciente emocional mientras se trata de sus teorías es como dirigirse a un grupo de personas emocionales como el único tipo de pensamiento. Caerás de bruces y sentirás que estás en un lugar diferente: nadie te entiende, nada responde. La gente es educada contigo, pero te sientes como un gran tonto porque no responde a tu forma de pensar.
De cualquier manera, tenemos que responder a las funciones primarias de las personas, o no podemos relacionarnos con ellas. Entonces, para que el paciente supiera que su reacción resonaba conmigo, tenía que sentarme frente a él para que pudiera ver mi reacción por la expresión de mi rostro y ver que estaba prestando atención a lo que decía. Si me siento

detrás de ellos, naturalmente puedo bostezar, tomar una siesta, pensar en mis propios asuntos y hacer mis propios asuntos. Mis pacientes no tenían forma de saber cómo estaba reaccionando y tuvieron que retirarse a su soledad reconfortante, lo que ciertamente no es propicio para el paciente promedio. Por supuesto, si alguien realmente quisiera ser un ermitaño en el Himalaya, estaría feliz de estar en ese estado.

El color emocional del paciente es siempre más o menos contagioso, y si el contenido psicológico que el paciente proyecta sobre el psiquiatra es el mismo que el contenido del propio inconsciente del psiquiatra, las emociones del paciente son extremadamente contagiosas. En este momento, tanto el médico como el paciente se sumergen en el agujero negro de la inconsciencia y entran en un estado compartido. Freud llamó a este fenómeno contratransferencia. Implica una proyección mutua y estar unidos por la inconsciencia mutua. Como he dicho, compartir es una característica del estado primitivo de la mente, es decir, el estado en el que uno no ha hecho una distinción consciente entre sujeto y objeto. Por supuesto, la inconsciencia mutua avergüenza tanto al terapeuta como al paciente, desorientando y desorientando su análisis.

Incluso los psicoanalistas no son infalibles y en ocasiones carecen de conciencia. Por lo tanto, hace tiempo estipulé que el mismo psicoanalista también debería ser analizado, y también debería tener su propio sacerdote o monja para confesar. Incluso el Papa, para no equivocarse, tenía que hacer frecuentes confesiones, no al abad o al obispo, sino al sacerdote ordinario. Si el psicoanalista no está objetivamente en contacto con su propio inconsciente, no hay absolutamente ninguna garantía de que el paciente no caiga en el inconsciente del analista. Quizás todos hayan visto pacientes de este tipo que son muy fantasmales y pueden ver las debilidades y los puntos débiles en el estado de ánimo del terapeuta. Proyectan su inconsciente sobre estos puntos débiles. La gente suele pensar que se trata de una característica femenina, lo cual no es cierto, y los hombres hacen lo mismo. Él o ella siempre pueden encontrar el punto débil del analista, y el analista puede estar seguro de que una vez que una proyección entre en su concentricidad, llegará al punto en el que estará indefenso. Es decir, esa es la parte de él que también es inconsciente, la parte que, como el paciente, es propensa a proyecciones similares. En este punto, se produce un estado de compartir o, más estrictamente hablando, se produce una infección mutua a través de la inconsciencia mutua.

Por supuesto que tenemos muchas opiniones sobre la transferencia, pero nuestras opiniones están algo sesgadas por la definición freudiana. La gente tiende a pensar que la diversión es siempre diversión del deseo sexual. Pero mi propia experiencia no ha corroborado la teoría de que lo que se proyecta solo puede ser deseo sexual o algo así como un bebé. En mi experiencia, cualquier cosa puede ser proyectada, y la transferencia de la

sexualidad es solo una de las muchas formas posibles de transferencia. Hay muchos otros contenidos de la conciencia humana que también son fuertemente emocionales y que, como el deseo sexual, pueden ser proyectados. Todo lo que se excita en el inconsciente puede aparecer en la proyección. Incluso existe una regla según la cual los contenidos inconscientes agregados son los primeros en emerger a través de la proyección. Cualquier arquetipo despertado puede aparecer en proyecciones, ya sea sobre objetos externos, sobre otras personas o en algún tipo de escena, en una palabra, en todo. Incluso hay un cambio hacia los animales y las cosas.

Me encontré con un caso interesante no hace mucho tiempo, el paciente era una persona muy inteligente. Le expliqué una especie de proyección que había tenido, en la que había proyectado su imagen inconsciente de una mujer sobre una mujer real, y sus sueños habían mostrado claramente de qué manera la mujer real era completamente diferente de lo que había imaginado. de ella. Cuando se dio cuenta de la verdad, se puso sobrio y dijo: "¡Si hubiera sabido esto dos años antes, no habría gastado cuarenta mil francos!" Pregunté: "¿Qué pasa?" "Sí Esto: Alguien me mostró "Era una escultura del antiguo Egipto y me enamoré de inmediato. Era una escultura de un gato egipcio y era hermoso". Inmediatamente compró la antigüedad por 40.000 francos. Lo colocó sobre la repisa de la chimenea en la sala de estar. Pero pronto se encontró perdiendo la paz mental. Su oficina estaba abajo, y se levantaba y salía del taller casi cada hora para subir a admirar la cosa. Después de satisfacer su deseo, bajó las escaleras para comenzar a trabajar nuevamente, pero después de un rato, no pudo evitar subir nuevamente para echar un vistazo. Esta inquietud lo preocupó, y simplemente puso la escultura en su escritorio y se enfrentó a sí mismo, solo para descubrir que no podía trabajar en absoluto. Luego tuvo que encerrarlo en el ático para que no pensara demasiado en ello, y aun así tuvo que hacer todo lo posible para abstenerse de mirar hacia arriba. Una vez que entendió que se trataba de una proyección general de la imagen femenina (porque los gatos, por supuesto, simbolizan a las mujeres), todo el encanto de la escultura desapareció.

Esto se está proyectando sobre los objetos, convirtiendo a la estatua del gato en un ser vivo que debe ver en todo momento, como algunas personas deben buscar atención médica de un psiquiatra. Sabéis también que a los psicoanalistas se les suele acusar de magia, de paralizar o hipnotizar a las personas, de hacerlas incapaces de dejarlas una vez buscadas. Es cierto que hay algunos casos malos de transferencia inversa en los que el psiquiatra realmente se muestra reacio a dejar ir al paciente, pero por lo general este tipo de acusación contra el médico es una proyección tan molesta que casi equivale a perseguir al médico.

La fuerza de la relación de transferencia siempre depende de la importancia del contenido transferido para el sujeto. Si las transferencias son de una intensidad excepcional, podemos apostar que una vez que los contenidos de las proyecciones hayan sido curados y llevados a la conciencia, serán tan importantes para el paciente como las transferencias. Cuando falla la transferencia, no desaparece; su intensidad, o la energía correspondiente, se manifestará en otro lugar, como en otra relación, o en otro estado mental significativo. Porque la intensidad de la transferencia es una emoción fuerte, que de hecho es algo que el paciente posee. Si la transferencia no se completa, toda la energía proyectada regresa al sujeto, de modo que la energía que se desperdició en la transferencia se convierte nuevamente en la preciada posesión del sujeto.
Ahora hay que decir algo sobre los motivos del traslado. La transferencia puede ser una respuesta completamente espontánea, no solicitada, una especie de "amor a primera vista". Por supuesto, la diversión nunca debe confundirse con el amor, no tiene nada que ver con eso. La diversión es sólo un mal uso del amor. La transferencia puede parecer amor, que el analista inexperto confunde con amor, y el paciente comete el mismo error de decir que está enamorado del terapeuta. Pero el paciente en realidad no ama.
Ocasionalmente, las transferencias ocurren incluso antes de que se conozcan por primera vez, es decir, antes o fuera del tratamiento. Si el paciente no acude al médico después de que esto sucede, no podemos encontrar la causa de las metástasis antes del tratamiento. Pero esto es una prueba más de que esta transferencia no tiene nada que ver con la personalidad del médico.
Una vez conocí a una mujer en un evento social que volvió a verme unas tres semanas después. De hecho, cuando la conocí, ni siquiera le hablé a ella, solo a su esposo, a quien solo conocía. La señora primero me escribió para pedirme consejo y le hice una cita para que viniera. Cuando llegó a la puerta de mi consultorio, se detuvo y dijo: "No quiero entrar". Le dije: "Si no quieres entrar, no entres. Puedes irte". si quieres. Si no quieres venir, no tengo absolutamente ninguna intención de retenerte ". Entonces ella dijo: "Solo quiero entrar". "Como quieras". !" "¿Cómo podría forzarte?" Al principio pensé que estaba loca, pero no está loca en absoluto, solo viene a mí por un viaje de distracción. Al mismo tiempo, ha desarrollado ciertas proyecciones que tienen un valor emocional tan alto para ella que no puede aferrarse a ellas. Ella vino a mí como un demonio porque la cuerda en su cabeza estaba demasiado apretada. En el proceso de analizar sus síntomas, naturalmente descubrimos qué era esta transferencia no inducida.
A menudo, las metástasis ocurren solo durante el curso del análisis. Esta transferencia se produce cuando es difícil establecer contacto y mantener la coordinación emocional entre médico y paciente. Esos psicólogos franceses solían llamar a esta coordinación "acuerdo

mutuo" (le rapport) cuando hacían terapia de sugestión hipnótica. Una buena relación constante demuestra que el médico y el paciente se llevan muy bien, pueden decirse lo que hay en su corazón y llegar a un cierto grado de confianza. Por supuesto, en la hipnoterapia, todo el efecto de la hipnosis y la sugestión depende de la presencia o ausencia de este "acuerdo mutuo". En la terapia analítica, si no hay un "acuerdo mutuo" entre el médico y el paciente debido a diferencias de personalidad u otras distancias psicológicas que afectan el efecto terapéutico, esta falta de contacto hará que el inconsciente del paciente intente salvar la brecha. puente de remediación para cruzar esta distancia. Al no tener nada en común con el médico para formar una relación, el paciente llena el vacío con el médico con una pasión o fantasía erótica.

Las personas que son propensas a esta transferencia generalmente rechazan a los demás, ya sea por un complejo de inferioridad, o por megalomanía, o por otras razones, en cualquier caso, la persona está psicológicamente muy aislada. Entonces, por miedo a perderse, instintivamente hacen grandes esfuerzos emocionales para apegarse al terapeuta. Les preocupa que su médico no los entienda, por lo que tratan de usar la atracción sexual para aliviar la situación, mejorar su relación con el médico o mejorar su propia actitud.

Todos estos fenómenos reparadores también pueden ocurrir en el psiquiatra. Por ejemplo, supongamos que un psiquiatra está tratando con una paciente que no le interesa particularmente, pero de repente se encuentra pensando irracionalmente en ella. Ciertamente no espero que los médicos tengan tales fantasías, pero si las tienen, deben reconocer el problema, porque es un mensaje importante de su inconsciente de que su relación con el paciente no está en armonía, que no están haciendo lo suficiente". coherentes entre sí". Por lo tanto, para compensar esta incongruencia, el inconsciente del psiquiatra se impone pensamientos locos en un intento de salvar esta distancia y construir un puente de relación. Estos delirios pueden ser visuales o pueden ser una emoción o un sentimiento, como ser sexy. Esta es una clara señal de que hay algo mal con la actitud del terapeuta hacia el paciente, que está sobreestimando o subestimando sus propias fortalezas, o que no está observando al paciente correctamente. La corrección de esta mala actitud también puede manifestarse en forma de sueños, por lo que si sueñas con un paciente, tienes que prestar atención y averiguar si has cometido algún error. Los pacientes aprecian que seas sincero al respecto. Pero si se trata de duplicidad o descuido, el paciente no dejará de quejarse.

He tenido uno de los ejemplos más ilustrativos de esto. Uno de mis pacientes era una chica de unos veinte años. Su infancia fue muy especial: nació en una familia blanca de clase alta en la isla de Java, y una mujer indígena fue su niñera. [288] Como tantos niños nacidos en las

colonias, estaba profundamente influida por el medio extranjero y las formas de vida salvajes, y todos sus sentimientos e instintos tenían esta atmósfera especial. Esta atmósfera apenas es consciente de los que viven en el Este, es el gran miedo psicológico de los blancos en los nativos locales - el miedo a la brutalidad, la brutalidad, el poder enorme e inexplicable de los blancos. Esta atmósfera afecta a los niños blancos nacidos en el Este; el miedo se filtra en ellos, los llena de pensamientos inconscientemente grotescos sobre las atrocidades de los blancos, están especialmente distorsionados psicológicamente y su vida sexual está completamente pervertida. A menudo tienen pesadillas inexplicables, sienten pánico de vez en cuando y no pueden lidiar con problemas como el amor y el matrimonio como la gente normal.

La chica de la que estoy hablando estaba en ese ambiente. Se descarrió por completo, se involucró en asuntos arriesgados y se hizo notoria. Se volvió más baja, comenzó a pintar provocativamente, a usar adornos pesados para satisfacer la naturaleza femenina cruda y áspera de su naturaleza, y dejar que esto la ayudara a enfrentar la vida. Naturalmente, como no podía ni quería suprimir sus instintos, hizo muchas cosas indecentes. Por ejemplo, adquiere fácilmente malos hábitos y se viste de rojo y verde para complacer la inconsciencia primitiva en lo profundo de su corazón, a fin de aumentar su atractivo para los hombres. Sus estándares en la elección de un hombre también eran vulgares y, como resultado, se vio envuelta en terribles enredos. Se ganó un apodo: "Zorra babilónica". Todo esto, por supuesto, fue desafortunado para esta respetable chica. Cuando vino a mi clínica por primera vez, se veía muy aterradora, y durante la hora que estuvo allí, estaba realmente preocupada por mis criadas. Le dije: "Oye, no puedes seguir así, eres como un..." Dije algunas palabras duras y ella estaba deprimida, pero no pudo evitarlo.

En ese momento, comencé a soñar con ella de la siguiente manera: caminaba por un camino construido al pie de una montaña con un castillo en él. En el castillo había una torre alta con un cenador en la parte superior, con hermosas columnas y un hermoso balcón de mármol, en el que estaba sentada una mujer elegante. Miré hacia arriba, tuve que mirar tanto que me dolía el cuello cuando me desperté, ¡esa mujer era mi paciente! Entonces me desperté con un sobresalto y de inmediato pensé: "¡Dios mío! ¿Cómo puede mi inconsciente pensar que esta chica es tan noble? "Pero luego tuve otro pensamiento: "La desprecio". Porque creo que es muy mala. Mi sueño me decía que mi punto de vista estaba equivocado y que yo no era un buen médico. Así que al día siguiente le dije: "Te vi en un sueño y tuve que levantar la cabeza para verte. Todavía me duele el cuello. Es porque te desprecié para mi retribución". Ya no estoy agobiado por la diversión porque he puesto en orden mi relación con ella y la veo bajo la luz correcta.

Podría relatar muchos sueños más ilustrativos sobre la actitud del propio médico. Cuando usted realmente trata de ponerse en el mismo plano que el paciente, ni demasiado alto ni demasiado bajo, cuando mantiene una actitud correcta y hace una estimación correcta del paciente, rara vez se verá abrumado por la transferencia. Por supuesto, esto no garantiza que nunca tendrá metástasis, pero al menos garantizará que no compensará en exceso la falta de una buena relación mutua con el paciente, es decir, no tendrá la forma maligna de metástasis.

Hay una clase de pacientes que son completamente narcisistas, con una personalidad retraída, como si se envolvieran en una armadura de hierro y estuvieran aislados de su entorno. De hecho, anhelan el contacto humano, por lo que quieren la simpatía de alguien fuera de su propia armadura. Pero no hacen nada para ganarse esa simpatía. No quieren mover un dedo, ni quieren que otros se les acerquen, y de esto surgen serias distracciones. Esta transferencia no se puede mitigar porque el paciente está en guardia. Si tratas de tratar este traslado, el paciente pensará que lo estás invadiendo, y se defenderá aún con más tenacidad. Entonces, hay que dejarlos sufrir con su propio aceite, y solo cuando hayan tenido suficiente de esta autotortura, saldrán voluntariamente de su "fortaleza" personal. Por supuesto, se quejarán de tu falta de comprensión hacia ellos, pero todo lo que puedes hacer es esperar pacientemente. Puedes decir: "Está bien, eres introvertido, no estás mostrando nada. Mientras no muestres nada, no puedo hacer nada".

En este caso, la transferencia puede llegar a un "punto de ebullición" porque solo las llamas pueden hacer que el paciente se desnude y salga. Por supuesto, esto significó un estallido violento, pero el médico tuvo que tomar la transferencia con aplomo, y el paciente más tarde agradecería que el médico no se tomara en serio la situación. Recuerdo un caso que le sucedió a uno de mis colegas. Puedo hablar libremente ahora, porque la dama está muerta, una dama estadounidense que vino a mí en un estado muy complicado. Al principio, parecía arrogante. Sabes que hay una especie de universidad o colegio o algo así en Estados Unidos solo para mujeres. Nuestro término técnico se llama "incubadoras hostiles", y estas "incubadoras" producen una gran cantidad de mujeres poderosas cada año. Esa dama es una persona tan pretenciosa. Ella tenía "talento" y terminó en una distracción desagradable. Ella misma era psicoanalista, y un hombre casado que buscaba tratamiento médico se enamoró perdidamente de ella. Eso ciertamente no es amor, sino diversión. Él estaba proyectando sobre ella. Como resultado, él pensó que ella quería casarse con él pero le daba vergüenza pedírselo, por lo que se tomó la molestia de darle flores, dulces y joyas, y finalmente llegó a amenazarla con una pistola. Entonces, ella tenía que irse lo antes posible y me rogó que encontrara una manera.

Pronto descubrí que ella no tenía idea de la vida emocional de una mujer. Como psiquiatra, es naturalmente impecable, pero ignora por completo todo lo relacionado con los hombres. Es tan pura que no conoce la estructura fisiológica de los hombres, porque en la universidad de mujeres a la que asistió solo se diseccionan cadáveres femeninos. Entonces, puedes imaginar lo que sucedió en este caso.

Claro que entendí que hubo un traspaso, y entendí por qué el hombre se enamoró. Nuestra psiquiatra es completamente inconsciente de que es una mujer, su mente es masculina y angelical, pero no tiene un cuerpo femenino. Así, su paciente masculino se vio obligado por la naturaleza a llenar el vacío. Quiere demostrarle que hay un hombre, que tiene derecho a exigir, que ella, como mujer, debe responder a esa demanda. Es su vacante como mujer la que se convierte en el cebo que atrae a los hombres. Por supuesto, el hombre desconocía por completo esto, porque no vio que ella no existía como mujer. Verá, este paciente masculino también es tan puro como un ángel, y en realidad no parece un hombre. A menudo encontramos que los estadounidenses son profundamente inconscientes de sí mismos. A veces, de repente, toman conciencia de sí mismos, y escuchamos historias como las de damas respetables que se fugan con culis chinos o negros. Esto se debe a que el mecanismo psicológico primitivo que nos da un poco de dolor de cabeza es tanto más repulsivo en los estadounidenses porque es más bajo. Un fenómeno similar es "encontrar un cónyuge negro" o "combinarse con nativos" en África.

Y así, el hombre y la mujer quedan atrapados en esta terrible situación de diversión. Podemos decir que ambos hombres estaban locos, por lo que la doctora tuvo que huir. La cura estaba clara: tenía que hacer que se diera cuenta de que era una mujer. Mientras una mujer no reconozca la realidad de sus emociones, nunca logrará la autoconciencia. Así que su inconsciente me fue transferido milagrosamente y, por supuesto, ella no lo admitiría, pero no la obligué a admitir que estaba en un aislamiento total. Pedirle que hiciera frente a su transferencia solo la obligaría a ponerse la armadura de la autodefensa, y todos mis planes de tratamiento fracasarían en ese caso. Por lo tanto, nunca le dije una palabra y dejé que las cosas se desarrollaran naturalmente, solo analizando sus sueños. Estos sueños seguían dándome información constante sobre el progreso de su transferencia. Vi venir el clímax de las cosas, preví una "explosión" repentina que sucedería algún día. Por supuesto, un arrebato total será desagradable y tendrá fuertes connotaciones emocionales. Es posible que haya tenido experiencia con esto, así que me preparé mentalmente. Sí, no hay otra manera más que dejarlo ir. Después de seis meses de esfuerzos tranquilos, pacientes y comprensivos, ya no podía valerse por sí misma, y un día casi gritó: "¡Te amo!" Inmediatamente, se quedó sin fuerzas y entró en pánico.

Me dije a mí mismo, tienes que pasar por esta prueba. Sí, no es agradable descubrir de repente que eres una persona real a la edad de treinta y cuatro años. Por supuesto que se siente como un nudo en la garganta y es difícil de tragar. Si le hubiera dicho hace medio año que tarde o temprano diría que estaba enamorada de mí, se habría puesto furiosa. Ella estaba en ese tipo de estado solitario narcisista, y las llamas de sus sentimientos ardían más y más, y finalmente quemaron a través de sus muros de autodefensa, que naturalmente formaron una repentina explosión orgánica. Después del brote, se sintió mejor y las metástasis que suelen tener los estadounidenses desaparecieron.

Puede pensar que mi enfoque carece demasiado de calidez. De hecho, si no quiere parecer superior a sus pacientes, no hay mucho que pueda hacer con la situación de manera decente y apropiada. Tienes que estar atento a lo que está pasando, bajar tu nivel de conciencia y sentir los manoseos para que no parezcas diferente al paciente; de lo contrario, el paciente estará terriblemente avergonzado y estará muy molesto por después. Entonces, en tales casos, es prudente que los médicos no revelen sus emociones fácilmente. Por supuesto, el médico debe tener experiencia en esta área y, como es habitual, dar consejos de vez en cuando. No es un buen trabajo, pero tenemos que superar ese período angustioso para que la respuesta del paciente no se descontrole.

Ya he mencionado una razón más para la transferencia, la inconsciencia mutua y la infección mutua. El caso que acabo de mencionar es un ejemplo de esto. En términos generales, si el psicoanalista carece de autorregulación como el paciente, es decir, si el psicoanalista también es neurótico, la infección se producirá por inconsciencia mutua. Mientras el psicoanalista tiene una neurosis, sea grave o no, expone una herida, una puerta abierta que no puede controlar, pero que deja entrar al paciente y eventualmente se infecta. Por lo tanto, es un principio importante que el psicoanalista se conozca a sí mismo lo mejor posible. [289]

Recordé otro caso de una niña. Ella había visto a dos psiquiatras antes de venir a mí. También tuvo el mismo sueño después de mi tratamiento que tuvo durante los dos médicos anteriores. [290] Cada vez que comenzaba a recibir tratamiento analítico, tenía un sueño especial: caminaba hacia la frontera, tratando de cruzarla, pero no podía encontrar la tarjeta fronteriza y no tenía dónde declarar el equipaje que había traído. En su primer sueño, buscó la línea divisoria, pero no pudo encontrarla. El sueño le dio la sensación de que, de algún modo, era incapaz de captar la relación adecuada entre ella y el psiquiatra. Pero como era muy inferior y no podía creer su propio juicio, le pidió al médico que continuara con el diagnóstico y el tratamiento, pero fue en vano. Después de cooperar con los médicos durante dos meses, falleció decepcionada.

Luego, encontró un segundo terapeuta. Esta vez soñó que caminaba de nuevo hacia la frontera, era una noche oscura, y lo único que podía ver era una luz tenue. Alguien le dijo que esa era la luz de nivel, así que caminó hacia ella. En el camino, bajó una montaña y cruzó un valle, había un tronco oscuro en el fondo del valle, no se atrevió a seguir más, pero lo pasó de todos modos, pero de repente sintió que alguien la abrazaba del brazo. Intentó liberarse, pero el hombre la sujetó con más fuerza. Solo entonces descubrió de repente que esa persona era su psiquiatra. El desarrollo de los acontecimientos confirmó la premonición del sueño: unos tres meses después, el terapeuta tuvo una transferencia inversa violenta: se enamoró de ella.
Me había visto en una conferencia antes de venir a verme, así que decidió trabajar conmigo. Cuando llegó, tuvo el sueño de siempre: caminaba hacia la frontera suiza. A plena luz del día, vio el puesto de control de inmediato. Cruzó la línea fronteriza y entró en el puesto fronterizo, donde se encontraba un policía fronterizo suizo. Una mujer caminaba delante de ella, y él la dejó pasar, y ahora era su turno. Ella solo tenía una pequeña bolsa de lona y pensó que no le llamaría la atención, pero el policía la miró y dijo: "¿Qué hay en tu bolsa?" Ella dijo: "Oh, nada". Y abrió la bolsa. Extendió la mano y agarró algo, que se hizo más y más grande hasta que se convirtieron en dos camas. El problema que esta chica enfrentó en su vida fue la resistencia al matrimonio. Estaba comprometida, pero por alguna razón se negó a casarse, y las dos camas eran camas matrimoniales. Resolví este complejo para ella y le hice darse cuenta del problema, y se casó pronto.
Estos sueños iniciales suelen ser los más instructivos. Entonces, cada vez que un nuevo paciente viene a mí, siempre empiezo preguntando: "¿Ha pensado en venir a mí antes de esto? ¿Me ha visto antes? ¿Qué ha estado haciendo últimamente, o anoche?" ¿Sueño?" La razón Lo que hice fue que si el paciente hubiera tenido tales eventos psíquicos, habría obtenido información valiosa sobre la actitud del paciente. Muchos problemas difíciles pueden resolverse siempre que permanezca en estrecho contacto con el inconsciente. La diversión es siempre un obstáculo, nunca una ayuda. No vas al tratamiento por la transferencia, sino por la transferencia.
Otra causa de transferencia, especialmente la transferencia severa, es que el paciente es provocado por el psiquiatra. Lamento que algunos de nuestros psiquiatras quieran crear desviaciones porque creen (¿por qué motivos?) que las desviaciones son útiles, incluso necesarias, para el tratamiento; por lo tanto, los pacientes deben ser desviados. Esta es, por supuesto, una visión completamente errónea. A menudo me pasa que un paciente vuelve a mí después de un análisis, pero después de unas dos semanas el paciente se siente muy decepcionado. Me pareció que el tratamiento iba bien y pensé que tendría el resultado deseado, pero de repente el paciente me dijo que no podía más, e incluso se echó a llorar.

Le pregunté: "¿Por qué? No tienes dinero, ¿verdad? ¿Qué te pasa?" Y él respondió: "Bueno, no es eso. Siempre no puedo hacer transferencias". ¡No se transfirió! Las transferencias son en realidad un estado mórbido. Las personas normales nunca hacen metástasis". Después de esto, mi terapia analítica procedió con calma y eficiencia.
No necesitamos transferencia más de lo que necesitamos proyección. Por supuesto, a pesar de esto, algunas personas siguen siendo inevitables. A menudo proyectan, pero no de la manera que esperan. Han leído a Freud sobre las transferencias, o han visto a un psiquiatra, pero tienen en la cabeza que deben transferirse o no mejorarán. Todo esto es una tontería. Que haya o no metástasis no tiene nada que ver con el tratamiento. Tales proyecciones ocurren sólo como resultado de estados mentales particulares, y así como disolvemos otras proyecciones al tomar conciencia de ellas, podemos disolverlas aquí simplemente llevándolas a la conciencia. Incluso mejor si no se produce ninguna transferencia. El médico todavía tiene el material. No es que el traslado haga que el paciente exponga el problema, el material que el médico quiere obtener puede lograr este objetivo a partir del sueño del paciente. Los sueños traen a primer plano todo lo que es necesario. Si su objetivo es crear una transferencia, es probable que tenga éxito y los resultados del análisis solo lo decepcionarán. Porque, para hacer la transferencia del paciente, sólo tiene que hacer sugerencias falsas, despertar las expectativas del paciente, hacer vagas promesas al paciente, pero no tiene la intención de cumplir esas promesas, porque no puede hacerlo. No puedes enamorarte de cientos de chicas, ¿verdad? Así que estás mintiendo. Un psiquiatra no puede ser demasiado afectuoso con sus pacientes, de lo contrario caerá fácilmente en una trampa emocional, con resultados incontrolables. Por lo tanto, como los médicos no pueden soportar el resultado que provocaron, no deben provocar ese resultado. Incluso si los médicos hacen esto con la intención de curar, está mal. Deja que el paciente siga su propio camino. Si aman o no al terapeuta es irrelevante. No somos del tipo de querer que alguien se enamore de ti porque alguien nos vendió un par de tirantes. El principal problema del paciente es precisamente aprender a vivir solo, y la intervención del médico hará más daño que bien.
Algunas de las razones de la transferencia se discutieron anteriormente. Y la razón de la proyección sobre la psique general es: el inconsciente se activa y busca expresión. La fuerza de la transferencia es directamente proporcional a la importancia del contenido proyectado. Una diversión intensa ciertamente involucra algo en llamas. Esto es muy importante y precioso para el paciente. Pero cuando se proyecta al médico, el psiquiatra tiende a ser la encarnación de esta cosa preciosa e importante. El médico tiene que estar en esta difícil situación, pero debe devolver el valor de esta cosa al paciente, el médico no completará el análisis y el tratamiento hasta que el paciente recupere su "tesoro". Por

ejemplo, si el paciente te proyecta un "complejo de salvador", tienes que devolverle intacto el papel de salvador. Usted mismo no es un salvador, absolutamente no.
Las proyecciones de naturaleza arquetípica son especialmente difíciles de manejar para el psiquiatra. Sin duda, cada profesión tiene sus propias dificultades, y el peligro del analista es ser infectado por las proyecciones metastásicas del paciente, especialmente cuando las proyecciones tienen un carácter arquetípico. Cuando el paciente piensa que está buscando un psiquiatra extraordinario, un líder espiritual y un salvador, el psiquiatra naturalmente debe decir: "¡Estás tan confundido! ¡Esta es una enfermedad, tu grandiosidad histérica! "Sin embargo, esta diversión es divertida. , siempre le agrada hacerlo. Al mismo tiempo, él mismo tiene el mismo arquetipo, por lo que piensa: "Si hay un salvador, ¿no puedo ser yo uno?" Al principio era un poco escéptico, pero cuanto más pensaba en ello, más lo creía. sentía que había algo extraordinario en sí mismo. Poco a poco, quedó fascinado por la idea. Se volvió sensible y de mente estrecha, y una palabra descuidada de los demás lo lastimaría, y finalmente se convirtió en una persona odiada por sus colegas en el campo de la medicina. Ya no puede llevarse bien con sus compañeros de trabajo porque se vuelve... bueno, no sé cómo decirlo. En resumen, se vuelve odioso, no quiere contacto con los demás y se aísla. Al mismo tiempo, sentía cada vez más que era realmente una persona importante, con un gran dominio ideológico, no inferior al gran sabio del budismo esotérico en los Himalayas, y se consideraba un santo. De esta manera, por supuesto, ya no puede ser psiquiatra.
De hecho, hemos tenido casos tan desafortunados. Conozco a varios colegas que se han extraviado de esta manera. Eran irresistibles a la embestida constante del inconsciente colectivo de sus pacientes; uno por uno los pacientes proyectaban un complejo salvador y adoración sobre el psiquiatra, siempre con la esperanza de que tal vez el psiquiatra, con su conocimiento secreto, podría tener algo que incluso un ministro de la iglesia. no podría haber dominado La llave dorada puede decir el verdadero significado de salvar el mundo y salvar a las personas. Todo esto es tan sutil y atractivo que muchos psiquiatras tienen que caer en la trampa. Se identificaron con arquetipos, descubrieron sus propias leyes y, como necesitaban discípulos, resolvieron reunir tales seguidores.
También es esta pregunta la que explica por qué es particularmente difícil para los psicólogos de diferentes escuelas discutir diferentes puntos de vista de una manera razonable y accesible, y por qué los académicos en el campo de la psicología se han encerrado en escuelas pequeñas. a su manera De hecho, todos estos pequeños grupos dudan de su propio monopolio de la verdad, por lo que se sientan juntos y repiten lo mismo hasta que todos están convencidos de que es verdad. La fe ciega es a menudo un signo de duda reprimida. Puedes estudiar este fenómeno en la historia de la religión. En el pasado,

cada vez que se sacudía el estatus de la iglesia, la moda se convertía en fanatismo o producía muchas sectas fanáticas. Porque, las dudas en el corazón deben ser barridas. Cuando una persona se acostumbra a la conformidad ciega, se vuelve tranquila y capaz de discutir sus creencias sin odio, como un punto de vista personal.

El peligro ocupacional típico al que se enfrenta el psicoterapeuta es el de quedar psicológicamente infectado y acribillado por las proyecciones del paciente. Siempre debe advertirse a sí mismo de no ser engreído. Cabe señalar que no solo su psicología se ve afectada por la proyección, sino que incluso su mecanismo de simpatía también se ve perturbado. He observado muchos ejemplos de psicoanalistas que son anormales en este sentido: realmente tienen problemas físicos, y estos problemas no pueden explicarse por la sintomatología conocida. El resultado es la influencia continua de las proyecciones, porque el médico confunde su propio estado de ánimo con las proyecciones del paciente en lugar de distinguirlas. El estado emocional particular del paciente es ciertamente contagioso, y casi podemos suponer que provoca oscilaciones similares en el sistema nervioso del analista. Así que los psicoanalistas pueden volverse tan excéntricos como los psiquiatras. Debemos recordar esto. Este problema es claramente un fenómeno de transferencia.

1 Pasamos ahora al tratamiento de las metástasis [291]. El tema es difícil y complejo, y me temo que voy a decir algo que ustedes ya saben, pero que no puede quedar fuera para preservar la coherencia de mi discurso.

Es obvio que el psicoanalista debe disolver las transferencias del paciente, así como debe anular las demás proyecciones del paciente. Lo que esto significa en realidad es que debe concienciar al paciente del valor subjetivo del contenido personal e impersonal de su transferencia. Porque lo que proyecta no es sólo personal. Como ya les he dicho, es muy posible que el contenido de esta proyección sea también impersonal, es decir, contenido de carácter arquetípico. El complejo de salvador ciertamente no es personal, es una expectativa general que se puede ver en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Es [el] concepto arquetípico de una personalidad mágica292 .

Al comienzo del análisis del paciente, las proyecciones metastásicas son la repetición inevitable de la experiencia personal pasada del paciente. En esta etapa, debe investigar y tratar todas las relaciones que el paciente ha tenido en el pasado. Por ejemplo, si su paciente ha estado en muchas clínicas médicas y ha visitado a los médicos allí, el paciente proyectará sus experiencias en el psicoanalista actual, por lo que primero debe investigar un poco sobre todos esos médicos. Inevitablemente, el paciente debe pagar una tarifa alta, y parece que está jugando una mala pasada. El paciente, naturalmente, piensa que usted es el mismo que el médico al que pidió ayuda antes. Tienes que estudiar las circunstancias del paciente una por una con todas las personas con las que ha tratado: médicos, abogados,

maestros, tíos, primos, hermanos y padres. Cuando haya visto todo esto a su vez y rastreado hasta la infancia del paciente, puede pensar que la investigación está completa. En realidad no lo haces. Parece que hay gente por encima del padre, e incluso sospechas que es el abuelo el que se proyecta. Es posible, no he visto a un paciente proyectar a su bisabuelo en mí, pero algunos han proyectado a su abuelo en mí. Cuando regresas a la primera infancia del paciente, es decir, cuando miras el problema desde el otro lado del ser, agotas todas las posibilidades de la conciencia. Si estos no son la fuente de la transferencia, la transferencia es una proyección impersonal. Podemos identificar clases impersonales de proyecciones, como el complejo del salvador o la antigua adoración de dioses, sobre la base de la naturaleza específicamente impersonal de su contenido. Las imágenes que contienen son de carácter universal y arquetípico, capaces de producir un "poder mágico", es decir, una influencia abrumadora. En nuestra conciencia racional, no entendemos por qué esto es así. Por ejemplo, Dios es Espíritu, y el Espíritu no tiene sustancia ni agencia para nosotros. Pero si estudiamos el significado original de tales cosas, podemos encontrar que tienen la cualidad de la experiencia oculta, y podemos entender cómo han influido en el pensamiento de la gente primitiva, y también podemos entender la mentalidad primitiva en nuestros corazones. El equivalente latino de la palabra inglesa espíritu es Pneuma, que en realidad significa aire, aire, aliento, y en su naturaleza arquetípica es una cosa semisustancial activa que te mueve como te mueve el viento; lo inhalas y la caja torácica se expande. .

El contenido arquetípico proyectado también puede ser de naturaleza negativa, como hechiceros, demonios, monstruos, etc. Incluso les pasa a los psiquiatras. He conocido psiquiatras que han tenido una idea muy rara de mí, convencidos de que estoy aliado con el diablo, practicando brujería. En la transferencia de contenido impersonal, las personas que nunca han creído en fantasmas también pueden "ver" las vistas más increíbles. Para el complejo parental proyectado por el paciente hacia usted, puede desintegrarlo con medios ordinarios tales como el razonamiento normal y la iluminación del sentido común, pero no puede aplastar las proyecciones impersonales con la sola razón. Incluso podemos argumentar que triturarlo no es una solución adecuada porque es importante para el tratamiento del médico. Para explicar esto, me temo que tendré que volver a hablar de la historia de la mente humana.

El descubrimiento de que se proyectan imágenes arquetípicas no es nuevo. De hecho, tienen que ser proyectados, de lo contrario abrumarían la conciencia. El problema aquí es simplemente encontrar una forma que lo convierta en un contenedor adecuado para la proyección. De hecho, esta forma adecuada de ayudar a las personas a proyectar imágenes impersonales existe desde la antigüedad. Todos ustedes están familiarizados con esta

forma y pueden haberla practicado, pero eran demasiado jóvenes para darse cuenta de su importancia. Esta forma antigua de proyección es la ceremonia religiosa, en nuestro caso el bautismo cristiano. Cuando el niño ya no está encadenado a la influencia cautivadora y autoritaria de la imagen de los padres, el niño se libera de la asociación biológica anterior con el padre. En este momento, la naturaleza inconsciente del hombre, con su sabiduría infinita, produce un cierto ritual. Puedes ver esto en las tribus primitivas: los ritos especiales de paso para los niños en las filas de la edad adulta, y en adelante participar en la vida espiritual y social de la tribu. La forma de tales rituales ha cambiado muchas veces en el curso de nuestra división de conciencia, y finalmente se ha convertido en el bautismo en nuestras manos. En el bautismo hay dos funciones esenciales: padrino y madrina. En nuestro dialecto suizo, usamos el nombre de Dios para ambos. El masculino Gotti significa el padre biológico, y el femenino Gotte significa la madre biológica. La palabra Dios (Dios, Dios) no tiene nada que ver con bien (bien), en realidad Dios significa padre biológico. El bautismo y los padres espirituales en forma de padrinos expresan el misterio del doble nacimiento. Como todos saben, todas las castas altas de la India tienen un título que significa nacimiento doble. También era prerrogativa de los faraones egipcios tener dos vidas. Por lo tanto, en los templos egipcios, a menudo se puede ver la llamada "sala de parto" al lado del salón principal, y generalmente hay una o dos de esas salas de parto dedicadas a la celebración de ceremonias. En tales habitaciones la gente ha guardado relatos del doble nacimiento del Faraón, cómo nació de carne y hueso de padres ordinarios, y cómo fue la simiente de un dios, nacido de una diosa. Nació Hijo del hombre y de Dios.

Nuestro bautismo significa la separación de los hijos de sus padres terrenales, de la influencia arbitraria de las imágenes paternas. Para ello los padres biológicos son reemplazados por los padres espirituales, los padrinos y las madrinas representan el arbitraje divino por medio de la iglesia, la forma visible del reino espiritual. Creemos que lo más importante en el matrimonio es que un hombre y una mujer estén unidos y sean responsables el uno del otro, mientras que en la ceremonia católica, incluso el matrimonio está sujeto a la intervención de la iglesia, y el arbitraje divino prohíbe el contacto directo entre el marido. y esposa. El pastor representa a la iglesia, y la iglesia se interpone entre ellos en forma de confesión, que es una obligación ineludible. Esta intrusión no se debió a la particular astucia de la iglesia, sino a su rica sabiduría, a una idea que se remonta a los primeros días del cristianismo de que no solo estamos unidos como hombres y mujeres sino a través de Cristo. Tengo un jarrón antiguo con una imagen de una boda cristiana primitiva. El hombre sostiene la mano de la mujer, y el pez (el pez es Cristo) está entre los dos, y los dos están unidos a través del pez. Él y ella están unidos y separados por Cristo,

quien está en el medio y representa la autoridad que separa al hombre de la esclavitud de la naturaleza.

Las conocidas ceremonias de "adultez" o "edad adulta" entre las tribus primitivas son la práctica de este proceso de separación. Cuando los niños entran en la pubertad, los adultos los separan repentinamente de sus amigos. En medio de la noche, escucharon la voz de los dioses, es decir, el sonido de los cuernos. En este momento, las mujeres no pueden salir de la casa, o serán ejecutadas de inmediato. Luego, los niños son llevados a una casa de madera en la jungla para someterse a una serie de pruebas. No pueden hablar, y los adultos les dicen que están muertos y renaciendo. Los adultos también les dieron nuevos nombres, lo que demostraba que ya no eran los de antes y, por lo tanto, ya no eran hijos de sus padres. El ritual incluso llegó tan lejos que la madre no podía hablar con los hijos cuando regresaban a casa, porque los jóvenes ya no eran niños sino hombres. Antes, en la tribu de los hotentotes, un niño había incestado a su madre para demostrar que ya no era su madre, sino una mujer como cualquier otra mujer.

Nuestro ritual cristiano ha perdido el significado que alguna vez tuvo. Pero si estudias los símbolos del bautismo, aún puedes ver el significado original. La "sala de parto" egipcia es para nosotros el estanque bautismal, que es exactamente una especie de pila bautismal, un estanque de peces en el que somos como los peces: simbólicamente muertos y renacidos. Usted sabe que los primeros cristianos fueron arrojados a estanques de peces, estanques mucho más grandes de lo que son ahora, y en muchas iglesias antiguas había edificios separados para este propósito, con cimientos circulares. El día anterior a la Pascua, la Iglesia Católica también tiene una ceremonia especial de sacrificio bautismal, la llamada ceremonia de bendición. El sacerdote "saca todas las fuerzas del mal" del agua natural, convirtiéndola en una fuente de vida que puede regenerar y purificar la vida, y en un vientre santo. Entonces el sacerdote rociaba esta agua bendita en los cuatro extremos de la cruz, soplaba tres veces sobre ella y bailaba tres veces con una vela, como símbolo de la luz eterna, y al mismo tiempo murmuraba encantamientos para llamar al belleza y bondad, el espíritu de los dioses, poderosos, llévalos a esta piscina bautismal. Esta es la boda santa de los dioses y el agua bautismal, y el baptisterio es el seno de la iglesia, en el que el hombre renace y adquiere una nueva vida de inocencia. Se deshizo del pecado y su naturaleza se unió a Dios. Ya no envenenado por las fuerzas de la naturaleza, renació como un ser divino.

También conocemos otras leyes que separan al hombre del estado de naturaleza. No puedo entrar en detalles aquí, pero si estudias la psicología primitiva, encontrarás que todos los grandes eventos de la vida primitiva van acompañados de elaborados rituales diseñados para sacar al hombre de una etapa anterior de existencia y transferir energía psíquica a una etapa siguiente. . . Cuando una niña se casa, se separa de la imagen de los padres y aún no

puede proyectar la imagen del padre en su esposo. Por eso, en Babilonia, existe un ritual especial, el llamado ritual de "prostitución del templo" (prostitución del templo), es decir, una mujer de buena familia debe comprometerse con un hombre extraño que viene al templo y se acuesta con él. por una noche, a pesar de que el hombre ha desaparecido desde entonces. También sabemos que existía una ley similar en la Edad Media: el derecho de la primera noche: el señor feudal tenía este derecho sobre sus esclavas. La novia debe pasar la primera noche de su boda con su amo. A través de la ceremonia de perder el cuerpo en el templo, es necesario dejar una imagen profunda de un hombre en el corazón de la niña, y esta imagen es muy diferente del hombre con el que está a punto de casarse. En esa época, hubo problemas ocasionales. en el matrimonio) naturalmente tendría una regresión psicológica (regresión), pero no apuntaría a su padre, sino al hombre desconocido que había conocido. De esta manera, no retrocede a la infancia, sino a un hombre de su misma edad, asegurando así que no se produzca ningún rejuvenecimiento.

El ritual también muestra una buena voluntad en la psique humana. Hay una imagen arquetípica de un amante entre las mujeres: él viene de lejos, cruza el océano para tener una cita con ella y luego se va. Ves este tema en "El holandés errante" de Wagner y en "La dama del mar" de Ibsen. En estas dos obras, la heroína espera al vagabundo en la lejanía, ansiosa por tener una relación romántica con este extraño. En las óperas de Wagner, se enamora de su imagen antes de su llegada, acudiendo irresistiblemente siempre al mar a esperar su regreso. En los rituales babilónicos, las mujeres tienen que experimentar esta imagen arquetípica de manera concreta, por lo que también es una imagen muy poderosa. Escribí un librito sobre la relación entre el yo y el inconsciente, [293] donde mencioné a una paciente que proyectaba una imagen de su padre, analicé en ella esta imagen arquetípica y señalé que era ella quien el motivo de la transferencia. de imágenes a otra persona.

El primer paso en la terapia de diversión es, por supuesto, hacer que el paciente se dé cuenta de que al proyectar y esperar ver todas las imágenes autorizadas positivas y negativas en su experiencia personal, solo está viendo el mundo a través de los ojos de niños y escolares; solo el lado objetivo está involucrado. Para lograr una actitud verdaderamente madura, también debe ver el valor subjetivo en todas estas imágenes que parecen inquietarlo. Estas imágenes deben ser absorbidas por él en su psique, debe descubrir cómo se vuelven parte de sí mismo; solo así puede y debe promover la generación de este tipo de significado. Del mismo modo, cuando odia y le disgusta un objeto al proyectar cualidades negativas sobre él, necesita comprender que, de hecho, está proyectando un lado inferior de sí mismo porque prefiere una imagen optimista y unilateral de sí mismo. Como saben, Freud solo discutió el lado objetivo. Pero si el médico carece de sentido de responsabilidad y complace al paciente, o ignora los síntomas que

atormentan al paciente, no puede realmente ayudar al paciente a curar la neurosis. Ser neurótico significa que el paciente debe tener una personalidad completa, y esto implica reconocer todo su ser, sus lados buenos y malos, sus funciones superiores e inferiores, y asumir la responsabilidad de todo esto.
Suponemos ahora que el psiquiatra ha estudiado las proyecciones de la imagen personal del paciente y las ha tratado adecuadamente, pero también hay una transferencia que no se puede desintegrar. Este es el segundo paso en el tratamiento de las metástasis. Me refiero a distinguir entre dos tipos de transferencias: personales e impersonales. Como se dijo antes, la proyección personal tiene que ser desintegrada, y cuando la conciencia del paciente se da cuenta de ella, se desintegra. Pero la proyección impersonal es difícil de desintegrar porque pertenece a los elementos estructurales de la psique. No es una reliquia inútil de una época pasada, sino una función compensatoria intencional que es especialmente importante. Desempeña un papel protector importante para mantener a las personas despiertas cuando están abrumadas. En momentos de peligro, ya sea que el peligro venga de afuera o de adentro, el arquetipo interviene, haciendo que el hombre se ajuste instintivamente para mejorar su adaptabilidad a los factores externos, como si estuviera familiarizado con la situación: la forma en que reacciona también es la misma. Es la forma en que los humanos siempre han reaccionado. Por lo tanto, este mecanismo es crucial.
No hace falta decir que el psiquiatra debe rechazar tales proyecciones de imágenes impersonales del paciente. Pero el médico solo cancela el comportamiento de proyección del paciente, no puede ni debe cancelar el contenido proyectado. Por supuesto, es imposible que los pacientes disuelvan el contenido impersonal en sus propias actividades mentales personales. El hecho de que estas proyecciones sean impersonales es la razón por la que se proyectan. El proyector piensa que estas cosas no pertenecen a su mente subjetiva personal, y piensa que deberían colocarse en algún otro lugar que no sea el yo, pero debido a la falta de forma adecuada, cierta persona se convierte en su contenedor. Por lo tanto, el psiquiatra debe tratar las proyecciones impersonales con mucho cuidado. Por ejemplo, un gran error es decirle al paciente: "Mira, solo estás proyectando una imagen de salvador sobre mí. Quieres un salvador, quieres que yo sea responsable de ti, eso es una broma". espera esto de ti, tienes que tomarlo en serio, esta expectativa no es broma, toda la raza humana tiene esta expectativa de un salvador. Por ejemplo, mire Italia y Alemania. Gran Bretaña no tiene salvador, y tampoco Suiza. Pero no puedo creer que seamos tan diferentes del resto de Europa. Nuestra situación es un poco diferente a la de Italia y Alemania; puede que no tengan el equilibrio adecuado en comparación con nosotros, pero incluso nosotros tenemos problemas. En Italia y Alemania vemos el complejo de salvador como psicología de masas. De hecho, el complejo de salvador es una imagen arquetípica del

inconsciente colectivo, que se reactiva naturalmente en nuestros tiempos catastróficos y desconcertados, como si mirara a través de una lupa, y vemos que lo mismo sucede en estos eventos colectivos cosas en el individuo. No es inusual que los factores psicológicos compensatorios se activen durante esos momentos de inseguridad. Quizás lo que nos sorprende es que este fenómeno tome una forma política. Pero el inconsciente colectivo en sí mismo es algo irracional, y nuestra conciencia racional no puede dirigirlo ni regularlo. Por supuesto, no es suficiente dejarlo ir por completo, cuando se activa, este tipo de imágenes arquetípicas puede ser extremadamente destructivo, por ejemplo, puede convertirse en psicosis. Por lo tanto, las personas siempre ajustan la relación entre las personas y el inconsciente colectivo, y la imagen arquetípica tiene una forma típica de expresión. Esto se debe a que el inconsciente colectivo es una energía cinética en funcionamiento en todo momento, y uno debe mantenerse en contacto con ella. Su salud mental y espiritual dependía de una combinación de imágenes impersonales. Por lo tanto, el hombre siempre ha sido religioso.

¿Qué es religion? La religión es un sistema de curación espiritual. ¿Qué estamos haciendo los psicoanalistas? Al tratar de curar las heridas del corazón, es decir, la infelicidad espiritual del hombre, es precisamente de este problema del que se ocupa la religión. Por lo tanto, nuestro Señor es un "médico" que sana las enfermedades de las personas, sana nuestras enfermedades y alivia nuestro dolor espiritual, ¿no es esto lo que llamamos psicoterapia? Decir que la religión es un sistema de sanación espiritual no es jugar con las palabras. La religión es la forma más refinada de terapia espiritual, que contiene gran y verdadera filosofía. Tengo un gran número de pacientes en todo el mundo, muchos de los cuales son católicos. Pero en los últimos treinta años, menos de seis de mis pacientes han sido verdaderamente católicos. La gran mayoría son protestantes y judíos. Envié un formulario pidiendo consejo a mucha gente que no conocía, y tenía preguntas como: Si tienes problemas psicológicos, ¿qué haces? ¿Vas al médico o al pastor? No recuerdo el número exacto de enfermos, pero recuerdo que alrededor del veinte por ciento de los protestantes respondieron que irían a un sacerdote, y el resto estaba a favor de un médico. Fueron los familiares, amigos e hijos del pastor quienes se mantuvieron firmes del lado del médico. Un chino dio una excelente respuesta: "Cuando era joven y fuerte, busqué consejo médico, y cuando era débil y viejo, busqué el consejo de los sabios". un sacerdote. Esto prueba que la Iglesia Católica, con su estricto sistema de confesión y guía de conciencia, es una especie de institución espiritual. Algunos de mis pacientes, después de mi análisis y tratamiento, se unieron a la Iglesia Católica, al igual que algunos de mis otros pacientes se unieron a lo que se llama el Movimiento del Grupo Oxford. Creo que es del todo correcto aprovechar estas instituciones psiquiátricas que nos ha dado la historia. Me gustaría ser un

hombre medieval que pudiera participar en tales actividades religiosas. Por desgracia, hacer eso requiere un estado mental más o menos medieval, y yo no soy tan antiguo. De esto puede ver, sin embargo, que tomo en serio las imágenes arquetípicas contenidas en las proyecciones del paciente y la forma apropiada que toman, ya que el inconsciente colectivo es de hecho un elemento importante de la psique humana.

Todas las tendencias incestuosas y demás manifestaciones del infante son superficiales, lo que en realidad contiene el inconsciente es el gran acontecimiento colectivo de la época. En el inconsciente colectivo del individuo se gesta la historia. Estamos tanto en la historia como en el presente cuando los arquetipos se activan y salen a la superficie en muchos individuos. La imagen arquetípica que se necesita en este momento revive y todos están bajo su influencia. Eso es lo que ves ahora. Lo vi venir hace mucho tiempo, dije en 1918 que la "Bestia Rubia" estaba inquieta en su sueño, algo estaba por sucederle a Alemania. [294] Ninguno de los psicólogos me entendió en ese momento, porque la gente simplemente no sabía que nuestros estados mentales individuales son solo una superficie delgada, una ola en el océano psicológico colectivo. Ese poderoso factor que ha cambiado toda nuestra vida, ha cambiado la apariencia del mundo conocido, que constituye la historia, es la mente colectiva, y las leyes del movimiento de la mente colectiva son muy diferentes de las leyes del movimiento de nuestra conciencia. Los arquetipos son grandes fuerzas decisivas que provocan eventos reales, no nuestra razón individual o conocimiento real. Antes de la Gran Guerra, todas las personas sensatas decían: "No queremos más guerras, tenemos suficiente sentido común para evitarlas, nuestro comercio y nuestras finanzas están tan entrelazados a escala internacional que la guerra está absolutamente fuera de discusión". seguido fue una guerra sangrienta. Ahora mucha gente vuelve a decir tonterías, a hablar de racionalidad, de planificación de la paz, etc., están tan apegados al optimismo infantil que no pueden ver la verdad de las cosas. ¡Ahora, por favor, mira la realidad! Las imágenes arquetípicas están determinando el destino de las personas. Lo que juega un papel decisivo es la psicología inconsciente de los seres humanos, no el pensamiento racional de nuestro cerebro.

¿Quién hubiera pensado en 1900 que los acontecimientos que tienen lugar hoy en Alemania podrían ocurrir treinta años después? ¿Creíste entonces que un pueblo extremadamente inteligente y culto estaba sujeto al poder de un arquetipo como un demonio? Lo vi venir y puedo entenderlo porque entiendo el poder del inconsciente colectivo. Pero en la superficie solo parece increíble. Incluso algunos de mis amigos personales cayeron bajo este "demonio", y yo mismo creí en su inevitabilidad tan pronto como llegué a Alemania, lo entendí completamente y supe que debía ser así. es irresistible Se filtra en tus huesos, no en tu mente, y tu cerebro no funciona en absoluto. Su mecanismo

de simpatía está abrumado. Es una fuerza que te intimida desde lo más profundo de la psique, el inconsciente colectivo que se activa, el arquetipo que compartimos todos los seres vivos. Como es un arquetipo, tiene un aspecto histórico y no podemos entender esos eventos sin la historia. [295] Estas historias alemanas están reapareciendo hoy, al igual que el fascismo está recreando la historia italiana. Dado que tenemos una comprensión madura y racional, no podemos decir "no debería ser así" como un niño. Es ridículamente infantil decir eso. Esta es la historia real, y esto es lo que realmente sucedió y siempre le sucedió a la humanidad. Conozco algunos alemanes muy educados que son muy racionales, como yo creo que usted es o usted cree que es, pero cuando la marea les llega, se los lleva. Si hablas con ellos, admitirás que no hay nada que puedan hacer al respecto. Un destino incomprensible se apoderó de ellos, es difícil decir si está bien o mal, no tiene nada que ver con el juicio racional, es solo historia. Cuando tienes un paciente con una transferencia arquetípica, estás pisando una mina terrestre que podría explotar en cualquier momento, como hemos visto en Alemania con el en masse. Estas imágenes impersonales contienen una enorme energía. George Bernard Shaw dijo en "El hombre y el superhombre": "El hombre es una criatura cobarde cuando se trata de asuntos privados, pero puede convertirse en un héroe por una idea".296 Por supuesto, no podemos comparar fascismo o hitlerismo Como ideas, son arquetipos, por eso decimos: dale un arquetipo a una nación, y todos los miembros de la nación actuarán al unísono, y ninguna fuerza podrá resistirlo.

Debido a que las imágenes arquetípicas tienen una energía tan enorme, no puedes usar el análisis inferencial para hacerlas desaparecer. Así, en la tercera etapa del tratamiento de las metástasis, lo único que se debe hacer es distinguir entre la relación personal del paciente con el médico y los factores impersonales. Después de que el médico trata al paciente con cuidado, es completamente comprensible que al paciente le guste el médico, y debido a que ha hecho algo bueno por un paciente, también le gustará este paciente, sin importar si la persona es hombre o mujer. Esto es evidente. Es realmente antinatural, realmente neurótico si el paciente no puede ver en absoluto lo que el médico está haciendo por él. Las respuestas al afecto personal de un médico son normales y razonables, ¡así que déjalas ser! Tiene derecho a existir, no es una transferencia. Pero esta actitud amable y justificable del paciente hacia el médico solo es posible si valores impersonales no reconocidos no han manchado la relación médico-paciente. Esto significa que, por otro lado, el médico debe ser plenamente consciente de la importancia de las imágenes arquetípicas, muchas de las cuales tienen tintes religiosos. Si crees que la tormenta nazi en Alemania tiene valor religioso o no, es irrelevante. Lo hace. No importa si piensas que Mussolini fue una figura religiosa o no, porque fue un líder religioso. Incluso puede encontrar pruebas en los periódicos de estos días, que citan un verso [297] sobre el César

romano : "La selva a su alrededor grita: '¡Es un dios y un sacerdote!'". El fascismo es la forma latina de religión, su forma religiosa. la naturaleza explica su enorme atractivo.

El resultado inevitable de reconocer la importancia de los valores impersonales es que el paciente comienza a asistir a la iglesia o incorporarse a otras prácticas religiosas. Si no puede encajar su experiencia del inconsciente colectivo en una forma religiosa particular, surgirán problemas. No hay receptores para el elemento impersonal, y el paciente se distrae, mientras que la imagen arquetípica destruye su legítima relación humana con el médico. Así que el terapeuta se convirtió en su salvador y culpó al médico cuando no pudo. Por supuesto que el médico no puede hacer eso, el médico es sólo humano, no puede ser el salvador o alguna otra imagen arquetípica que se activa en el inconsciente del paciente.

Debido a este problema extremadamente difícil y muy importante, utilizo un método especial para devolver estos valores impersonales proyectados al individuo. Esta es una forma bastante complicada, y anoche les iba a explicar este fenómeno en relación con ese sueño. Porque el inconsciente no miente cuando dice que hay un santuario debajo de la iglesia cristiana con un plato de oro y una daga de oro. La inconsciencia es la naturaleza humana, y la naturaleza no miente. Efectivamente hay oro, y existen tesoros y grandes valores.

Si tuviera tiempo, continuaría y les contaría sobre el tesoro y los medios para obtenerlo. Por lo tanto, usted puede comprender este método de permitir que el individuo desencadene imágenes impersonales en cualquier momento. Sin embargo, solo puedo mencionar que si desea saber más sobre este material, puede consultar mis trabajos relacionados. [298]

La cuarta etapa en el tratamiento de la transferencia es lo que llamo la objetivación de las imágenes impersonales. Es una parte importante del proceso de individuación , [299] cuyo propósito es separar la conciencia de los objetos para que el individuo ya no dependa de factores (personas, ideas o situación), sino que se dé cuenta de que todo depende de si tiene ese "tesoro". ." Si se da cuenta de su posesión del oro, el centro de gravedad cae sobre él mismo y ya no es el objeto de su confianza. Alcanzar tal estado de separación es el propósito de la práctica de los pueblos orientales, y también es el propósito de las enseñanzas de todas las religiones. Los atributos de este tesoro siempre se han proyectado en imágenes divinas en varias religiones, pero para la mente moderna iluminada esto ya no es posible. Muchos ya no pueden expresar sus valores impersonales en símbolos históricos.

Por lo tanto, es necesario que encuentren una forma personal de encarnar imágenes impersonales. Esto se debe a que deben adquirir forma, deben realizar sus vidas individuales, de lo contrario, el individuo y las funciones básicas del espíritu perderán contacto, y se volverán psicóticos, desorientados y atrapados en un conflicto consigo

mismos. Pero si puede objetivar su imagen impersonal, permanece en contacto con esa función psíquica vital de la que la religión se ocupa desde entonces conscientemente.
Me es imposible discutir este asunto en detalle aquí, no solo porque mi tiempo para conferencias se acabó, sino también porque es imposible representar adecuadamente la experiencia espiritual vivida mediante conceptos científicos. Para este estado de separación, solo podemos definirlo racionalmente como un centro espiritual personal, pero este centro no está en el yo. Es un centro del no-yo. Para explicar completamente lo que significa el no egocentrismo, me temo que tendré que escribir una monografía sobre religión comparada. [300] Entonces, simplemente puedo señalar que este problema existe. Muchos pacientes acuden al psiquiatra con este problema, por lo que es necesario que el psicoanalista encuentre la manera de ayudarlos a solucionar este problema.
Si adoptamos este enfoque, sostenemos la antorcha que los psicólogos del siglo XVII dejaron caer cuando nuestros colegas la dejaron caer para convertirse en químicos. Cuando los psicólogos nos separamos de la química de la mente y los conceptos de la materia, estamos llevando la antorcha de nuevo, continuando el proceso que comenzó en Occidente en el siglo XII. Porque la alquimia era obra de médicos que en aquella época estaban ocupados estudiando la mente.

conversar

pregunta:
¿Puedo hacerle una pregunta básica al profesor Jung: puede dar una definición de neurosis?
Profesor jung:
Una neurosis es una personalidad dividida debido a la presencia de complejos. Es normal tener complejos, pero cuando los complejos entran en conflicto entre sí, se escinde esa parte de la personalidad que es diametralmente opuesta a la conciencia. Si esta división llega a los tejidos de los órganos, se produce una psicosis, un tipo de esquizofrenia. En este momento, cada complejo es independiente y no existe una personalidad unificada para conectarlos.
Dado que los complejos desarticulados son inconscientes, encuentran expresión sólo indirectamente, en síntomas neuróticos. El paciente no está atormentado por conflictos psíquicos sino por neurosis. Cualquier conflicto interno de carácter puede crear una escisión, y si la brecha entre pensar y sentir es demasiado grande, eso es en sí mismo una neurosis leve. Cuando estás en conflicto con tu ego por algo, te estás acercando a un estado neurótico. Esta visión de la esquizofrenia es la definición más general y cautelosa que puedo dar de la neurosis. Por supuesto, no incluye la sintomatología y la fenomenología de las neurosis. Es solo la definición psicológica más general que se me ocurre.

Sr. HG Baynes:

Usted dice que la transferencia no tiene valor práctico para el trabajo analítico. ¿Es posible que tenga valor teleológico?

Profesor jung:

No diré mucho sobre este punto, pero el valor teleológico de las transferencias se vuelve evidente solo después de un análisis del contenido arquetípico involucrado en las transferencias. Este valor teleológico también se muestra cuando hablo de la transferencia como compensación a la falta de compenetración entre el psicólogo y el paciente (al menos, si existe alguna compenetración entre las personas). Por supuesto, puedo imaginar que los filósofos introvertidos se inclinan a pensar que no existe tal relación entre las personas. Por ejemplo, Schopenhauer dijo que el egoísmo del hombre es tan grande que un hombre mata a su hermano y limpia sus botas con la grasa de su cuerpo.

Dr. V. Dix:

¿Podemos considerar entonces, señor Jung, que usted considera la aparición de una neurosis como un intento del paciente de curarse a sí mismo, como un ejercicio de sus funciones inferiores con el fin de compensar?

Profesor jung:

Exactamente.

Doctora Dix:

¿Puedo comprender, entonces, que desde el punto de vista del desarrollo humano, la aparición de neurosis sea algo bueno?

Profesor jung:

Sí, me alegro de que hayas mencionado eso. Ese es exactamente mi punto. No soy nada pesimista con respecto a las neurosis. En muchos casos tenemos que decir: "¡Gracias a Dios que todavía tiene la capacidad de decidir convertirse en un psicópata!" La neurosis es, en efecto, un esfuerzo de autocuración, así como toda enfermedad física es en parte un ego. Los esfuerzos de tratamiento son los mismos. No podemos ver la enfermedad como algo aislado, que es como la gente la veía no hace mucho tiempo. La medicina moderna, como la medicina interna, concibe que la enfermedad es un sistema compuesto por factores nocivos y factores curativos. Esto es exactamente lo mismo que la neurosis. Este es un esfuerzo del sistema mental autorregulador para tratar de restablecer el equilibrio.Tiene exactamente la misma función que los sueños, solo que más fuerte e intenso.

Dr. JA Highfield:

¿Podría el profesor Jung explicar brevemente qué tipo de técnica es la imaginación activa?

Profesor jung:

Es un placer retomar este tema. Quise abordar este tema cuando analicé el sueño de Toledo. Verá que no puedo ofrecerle ningún material empírico, pero puedo hablarle del método. Creo que la mejor manera es contarles un caso y hablar de las dificultades para enseñar los métodos pertinentes a los pacientes.
El paciente que estaba tratando era un joven artista que no podía entender lo que yo entendía por imaginación activa. Hizo todo tipo de intentos, pero no salió nada. Su dificultad es que no puede pensar. Músicos, pintores, artistas en general, a menudo no pueden pensar en absoluto porque nunca usan sus cerebros conscientemente. La mente de este joven solo está haciendo lo que se supone que debe hacer: imaginación artística, pero no pensamiento psicológico. Entonces, él no entiende lo que quiero decir. Le di tantas oportunidades como pude, y él hizo todo tipo de atrevidos intentos. No puedo contarte todo lo que hizo, pero puedo decirte cómo finalmente logró usar la imaginación en el sentido psicológico.
Vivía fuera de la ciudad y él tenía que venir a mi casa en tren. Había una foto publicitaria en la pared de la pequeña estación donde abordó, y la miraba cada vez que esperaba el autobús. La pintura anuncia Berna en los Alpes, con cascadas de colores brillantes, prados verdes y una montaña en el centro con vacas en sus laderas. Se sentó así, mirando la imagen, y se le ocurrió que no entendía lo que yo entendía por imaginación activa. Un día pensó: Tal vez, puedo partir de este cuadro e imaginarlo al azar. Por ejemplo, me imagino a mí mismo en esta pintura, el paisaje se convierte en mi propio lugar, camino por la ladera entre las vacas y luego miro el paisaje al otro lado de la colina, puedo ver algo detrás de la ladera.
Entonces, para este propósito, va a la estación y se imagina a sí mismo en la pintura. Vio el prado, el camino, pasó junto al ganado y caminó cuesta arriba. Después de llegar a la cima de la colina, miró hacia el otro lado, y todavía era el prado, que bajaba lentamente, con una cerca debajo. Bajó la cuesta, pasó la cerca, y había un sendero que rodeaba un barranco y una gran roca, dio la vuelta al borde de la roca y vio frente a él una pequeña iglesia con la puerta entreabierta. Pensó que sería mejor entrar y echar un vistazo, así que abrió la puerta y entró. Sobre el altar cubierto de flores se encuentra una estatua de madera de la Virgen. Miró su rostro, y en ese momento algo con orejas puntiagudas desapareció detrás del altar. Pensó: "Oye, todo esto es una idea descabellada", y luego sus fantasías se desvanecieron.
"Pero todavía no entiendo de qué se trata la imaginación activa", dijo después de salir de la estación. Luego, por una fracción de segundo, pensó: "Oye, tal vez esa cosa realmente esté ahí, tal vez realmente haya una oreja puntiaguda". cosa detrás de la Virgen". , desapareció en un instante". Así que se dijo a sí mismo: "Como un experimento, permítanme comenzar

de nuevo desde el principio". y subió la colina por la pendiente. Después de llegar a la cima de la montaña, se preguntó con curiosidad, ¿qué hay al otro lado de la montaña? Volvió a ver la valla y la colina en suave pendiente. Él dijo: “Oye, sí, parece que estas cosas todavía están allí.” Luego dio la vuelta a la gran roca y vio la capilla. "La iglesia está justo al frente, al menos eso no es una ilusión. Todo está en orden", dijo. La puerta estaba entreabierta, y estaba contento. Dudó por un momento y luego dijo: "Ahora, si abro la puerta, veré a la Virgen en el altar. Y luego esa cosa de orejas puntiagudas saltará desde detrás de la Virgen, y si no ¡Todo es una mierda!" "Así que abrió la puerta y entró, miró hacia arriba, oh, esa cosa saltó como la vez anterior y desapareció, así que estaba convencido. A partir de ahí encontró la llave, supo que podía confiar en su imaginación y así aprendió a usarla.

No tengo más tiempo para contarles sobre el desarrollo de las imágenes en su cabeza, o cómo otros pacientes han dominado el método. Porque todos obtendrán este método a su manera. Sólo mencionaré aquí que puede tomar la forma de un sueño o una impresión que tiene propiedades hipnóticas y que induce la imaginación activa. De las dos palabras "imaginación" y "fantasía", prefiero la primera, porque en realidad hay una diferencia entre las dos. En el pasado, los médicos también entendieron esta distinción, diciendo que nuestro trabajo debe hacerse con imaginación real, no con fantasía. [301] En otras palabras, si entendemos correctamente el significado de estas dos palabras, veremos que "fantasía" es contraria a la intuición, solo una ilusión, una impresión fugaz; mientras que "imaginación" es activa y tiene actividad creadora de Propósito. Así es como diferencio entre los dos.

La fantasía es más o menos tu propia invención, quedando en la superficie de algo puramente personal, expectativa consciente. Pero la imaginación activa, como expresa el término, significa que la imagen tiene su propia vida independiente, que el desarrollo de los acontecimientos simbólicos tiene su propia base lógica. Por supuesto, esto solo es posible si tu conciencia y tu razón no interfieren de ninguna manera. La visualización activa comienza centrándose en un punto de partida. Lo ilustraré con una experiencia propia. Cuando era niño, tenía una tía que nunca se casó y vivía en una hermosa casa antigua. Hay muchas esculturas hermosas y antiguas de colores en la habitación, incluido un retrato de mi abuelo. Es un obispo, y está saliendo de su casa, y está parado en la cornisa. Hay pasamanos y escalones desde la puerta, y un camino conduce a la iglesia. Lleva su placa y se para en el escalón superior. Mis padres me permitían visitar a mi tía todos los domingos por la mañana, así que cada vez que me arrodillaba en una silla miraba la estatua hasta que lo sentía bajar los escalones. Cada vez que mi tía me ve tan aturdida, dice: "Oye, chico, no se mueve, todavía está parado allí". Pero sé que lo vi bajar.

Verás, así como así, la estatua comenzó a moverse. De la misma manera, cuando prestamos toda nuestra atención a una imagen en nuestra mente, comienza a moverse, las imágenes

se vuelven más ricas y cambian y se desarrollan. Naturalmente, lo dudarás cada vez, pensando que has creado algo de la nada, que es solo una invención de tu propia mente. Pero tienes que disipar esta duda, porque no hay razón para esta duda. No obtenemos nada por medio del pensamiento consciente. Siempre hemos dependido de algo que de repente entró en nuestra conciencia, que en alemán se llama Einfalle (cosa que viene a la mente). Por ejemplo, si mi inconsciente no me da pensamientos, no puedo continuar con mi discurso porque no puedo inventar el próximo paso. Todos ustedes han tenido esta experiencia: a veces quieren decir un nombre familiar o una palabra, pero simplemente no pueden recordarlo, y de vez en cuando, aparece automáticamente en su memoria. Dependemos enteramente de la buena voluntad del inconsciente para cooperar. Si no coopera con nosotros, no hay nada que podamos hacer. Así que afirmo que no podemos hacer mucho ejercitando la conciencia solos. Siempre sobreestimamos el poder de la intención y la voluntad. Es que si nos concentramos en nuestras imágenes mentales, con cuidado de no interferir en el curso natural de los acontecimientos, nuestro inconsciente generará una serie de imágenes para completar un proceso de pensamiento completo.
He experimentado con los métodos anteriores en muchos pacientes, y mi trabajo a lo largo de los años me ha proporcionado una gran cantidad de datos vivos sobre el tema. Es muy interesante ver este método en acción. Por supuesto, no considero el método de la imaginación activa como una panacea. Los médicos primero deben encontrar signos definitivos para demostrar que este método es adecuado para uno de sus pacientes antes de usarlo. Es dañino e inútil. Pero en las últimas etapas del análisis, la objetivación de las imágenes suele ocupar el lugar de los sueños. La imagen anticipa el sueño, y no hay sueño. Mientras el pensamiento consciente actúa sobre el inconsciente, el inconsciente se atenúa grandemente. En este momento, todas las imágenes tienen una forma flexible, lo que tiene una gran ventaja sobre los sueños. Acelera el proceso de maduración, porque el trabajo analítico es un proceso de maduración acelerado. Esta definición no es invención mía, sino invención del viejo profesor Stanley Hall (Stanley Hall).
Dado que todas las imágenes se producen en la mente consciente a través de la imaginación activa, estas imágenes son más completas que los sueños indeterminados. Estas imágenes también tienen un contenido más rico que los sueños; por ejemplo, tienen un valor sensorial por el cual una persona puede juzgar. Los pacientes a menudo sienten que ciertas imágenes parecen ser visibles a simple vista. Por ejemplo, dicen: "Ese sueño es tan realista, si puedo dibujarlo, haré todo lo posible para expresar su atmósfera". O sienten que cierta idea no se puede expresar racionalmente, sino que solo se puede expresar a través de símbolos . O estaban en medio de alguna pasión que podría explicarse si se le diera alguna forma, y comenzaron a pintar sobre papel, oa hacer estatuas con sus manos, y

las mujeres enfermas a veces se dedicaban a tejer. Una o dos mujeres en mi tratamiento también usan la danza para describir imágenes en su inconsciente. Por supuesto, estas imágenes también se pueden expresar a través de palabras.
También conozco muchos casos de este tipo. Todos ellos muestran una gran cantidad de material prototipo. Ahora estoy tratando de encontrar material similar históricamente. En años pasados, especialmente a principios de la Edad Media, intenciones similares produjeron una gran cantidad de material imaginativo con el que podemos comparar el presente. Ciertos elementos del simbolismo se remontan al antiguo Egipto. En Oriente encontramos mucho material interesante que se asemeja, hasta en el más mínimo detalle, a las imágenes inconscientes de nuestros occidentales. Esta comparación nos da una visión invaluable de las estructuras del inconsciente. El psiquiatra también debe seleccionar los ejemplos necesarios de materiales similares para contarle al paciente. Por supuesto, no necesita explicarle al paciente en detalle como si estuviera haciendo una investigación científica, sino que solo necesita satisfacer las necesidades específicas de cada paciente diferente y ayudar al paciente. el paciente comprende sus propias imágenes arquetípicas. Porque solo hay una forma para que los pacientes comprendan verdaderamente el significado de sus imágenes arquetípicas, y es hacerles sentir que sus imágenes no son solo extrañas experiencias subjetivas sin conexiones externas, sino hechos y procesos objetivos del mundo espiritual humano. manifestación típica y recurrente en el cerebro humano. El paciente descubre todo el valor de sus imágenes arquetípicas después de objetivar sus propias imágenes impersonales y comprender su contenido inherente. En este momento, realmente puede ver su propia imagen arquetípica, y él puede entender su inconsciente. No sólo eso, sino que este enfoque tiene un efecto definitivo sobre él: cualquier contenido arquetípico que tenga, ese contenido reacciona sobre él y provoca un cambio en su actitud. Me refiero al centro del no-ego como un intento de definir esta actitud.
Permítanme dar un ejemplo interesante. Una vez tuve un paciente que estaba en una universidad y pertenecía a la categoría de intelectuales que miraban los problemas de manera unilateral. Su inconsciente está turbado, excitado y lo proyecta sobre otras personas que parecen ser sus enemigos. Se sentía muy aislado y sentía que todos estaban en su contra. Entonces comenzó a beber mucho para olvidar sus problemas. Pero se volvió fácilmente irritable, y en este estado de ánimo comenzó a pelear con los demás, y en varias ocasiones se volvió violento con los demás. Una vez lo golpearon y lo sacaron a empujones de un restaurante. Esto sucedió una y otra vez. Finalmente, no pudo soportarlo más y vino a mí en busca de ayuda y me preguntó qué hacer. Cuando lo entrevisté, tuve una impresión definitiva: este hombre está repleto de material arquetípico antiguo. Entonces, me dije a mí mismo: "Voy a hacer un experimento interesante para purificar su material prototipo, pero

no puedo dejar que lo afecte, así que no puedo tratar directamente con sus síntomas". Contraté a una psiquiatra que era una novata en ese momento y no sabía mucho sobre el material arquetípico. De esta forma, puedo estar absolutamente seguro de que no interferirá con el material prototipo del paciente. Dado que el paciente ya estaba muy deprimido, no hubo objeción a mi curso de acción. Él cooperó con ella en el tratamiento y haría todo lo que ella le pidiera. [302]
Ella le pidió que prestara atención a sus sueños y él registró cuidadosamente todos los sueños que recordaba. Ahora tengo en mi mano un registro de sus sueños, unos mil trescientos de ellos. Contienen una serie de imágenes arquetípicas muy características. Además, aunque el médico no se lo pidió, tomó la iniciativa de hacer muchos dibujos para representar lo que vio y sintió en el sueño, pensando que esas cosas eran muy importantes. Al tratar con los sueños de esta manera, al hacer dibujos en papel de esta manera, estaba haciendo exactamente lo que muchos otros pacientes estaban haciendo a través de la imaginación activa. Incluso se inventó la imaginación activa para comprender algunos de los complejos problemas que planteaban sus sueños, como por ejemplo cómo mantener las cosas en equilibrio en un círculo, y muchos otros por el estilo. Estudió las máquinas de movimiento perpetuo, no a la manera de pensar como un loco, sino de manera simbólica. Todas las preguntas que exploró eran preocupaciones de la filosofía medieval, y el pensamiento racional moderno lo consideraría salvaje. De hecho, esto solo prueba que aún no entendemos este fenómeno, pero los filósofos del pasado sí lo hicieron. Los tontos somos nosotros, no ellos.
Durante el curso de este tratamiento analítico (correspondiente aproximadamente a sus primeros cuatrocientos sueños), me mantuve al margen. No lo volví a ver durante ocho meses después de verlo por primera vez. Durante los primeros cinco meses recibió análisis y tratamiento de la doctora, y durante los últimos tres meses hizo este trabajo por sí mismo. Continuó observando su inconsciente con precisión. Tiene mucho talento para este tipo de cosas. Al final, me habló varias veces durante un período de unos dos meses. Ya no necesito hablar con él sobre simbolismo.
Habiendo explorado su inconsciente de esta manera, se volvió completamente normal y cuerdo. Dejó de beber, pudo autorregularse y volvió a la normalidad en todos los sentidos. La razón de este cambio es obvia: el hombre, un hombre soltero, ha estado viviendo una vida apretada en un estudio, naturalmente tiene ciertos deseos y demandas, pero no tiene absolutamente ninguna experiencia en asuntos amorosos, porque no puede diferenciar sus sentimientos. Después de hacer una mueca fea frente a una mujer, naturalmente ya no ganó el favor de las mujeres. Entonces a los hombres tampoco les caía bien, así que se sintió solo. Pero ahora que había encontrado algo que lo fascinaba, tenía un nuevo centro de interés.

Pronto descubrió que todos sus sueños apuntaban a algo significativo, lo que despertó aún más su intuición e interés científico. Ya no se siente como un cordero perdido. Pensó: "Cuando termine con estos análisis, por la noche, iré a mi estudio y entenderé lo que está pasando. Estudiaré mis sueños y encontraré algo extraño". cómo pasó. Por supuesto, el juicio racional diría: esta persona está profundamente atrapada en pensamientos malhumorados. Pero no es así. Realmente trabajó en su inconsciente y analizó científicamente sus imágenes. Cuando vino a mí después de tres meses de trabajar solo, era casi normal. Es solo que aún no está muy seguro, y está preocupado porque hay algún material que ha sido extraído de su inconsciente que aún no puede entender. Me pidió consejo, y cuidadosamente insinué el significado del material, pero no más, para que pudiera continuar con su trabajo y llevarlo a cabo.

Al final del año planeo compilar una colección de algunos de sus primeros cuatrocientos sueños, y señalaré un tema que los atraviesa: las imágenes arquetípicas. [303] y posteriores en las traducciones al inglés, puede ver cómo funciona este enfoque sin mí ni ninguna interferencia externa. Este estuche contiene una serie de vívidas imágenes que muestran el gran poder de la imaginación activa. Todos comprenderán que este caso muestra sólo hasta cierto punto el método de objetivación de imágenes en formas plásticas, ya que muchos símbolos se ven directamente en los sueños. Pero este ejemplo aún ilustra el tipo de atmósfera que puede crear la imaginación activa. Tengo algunos pacientes que están garabateando y dibujando en papel todas las noches, tratando de expresar las imágenes de sus sueños. Sienten que hacer esto es un trabajo que los fascina, y esta es la atracción permanente de los arquetipos hacia la conciencia. Sin embargo, después de objetivado el prototipo, se evita el peligro de que la conciencia sea abrumada por el prototipo y se obtiene el efecto positivo del prototipo. Es casi imposible definir este efecto en términos racionales. Este es un efecto "mágico", es decir, una influencia sugestiva entra en el individuo desde la imagen, de modo que el inconsciente del individuo se expande y transforma.

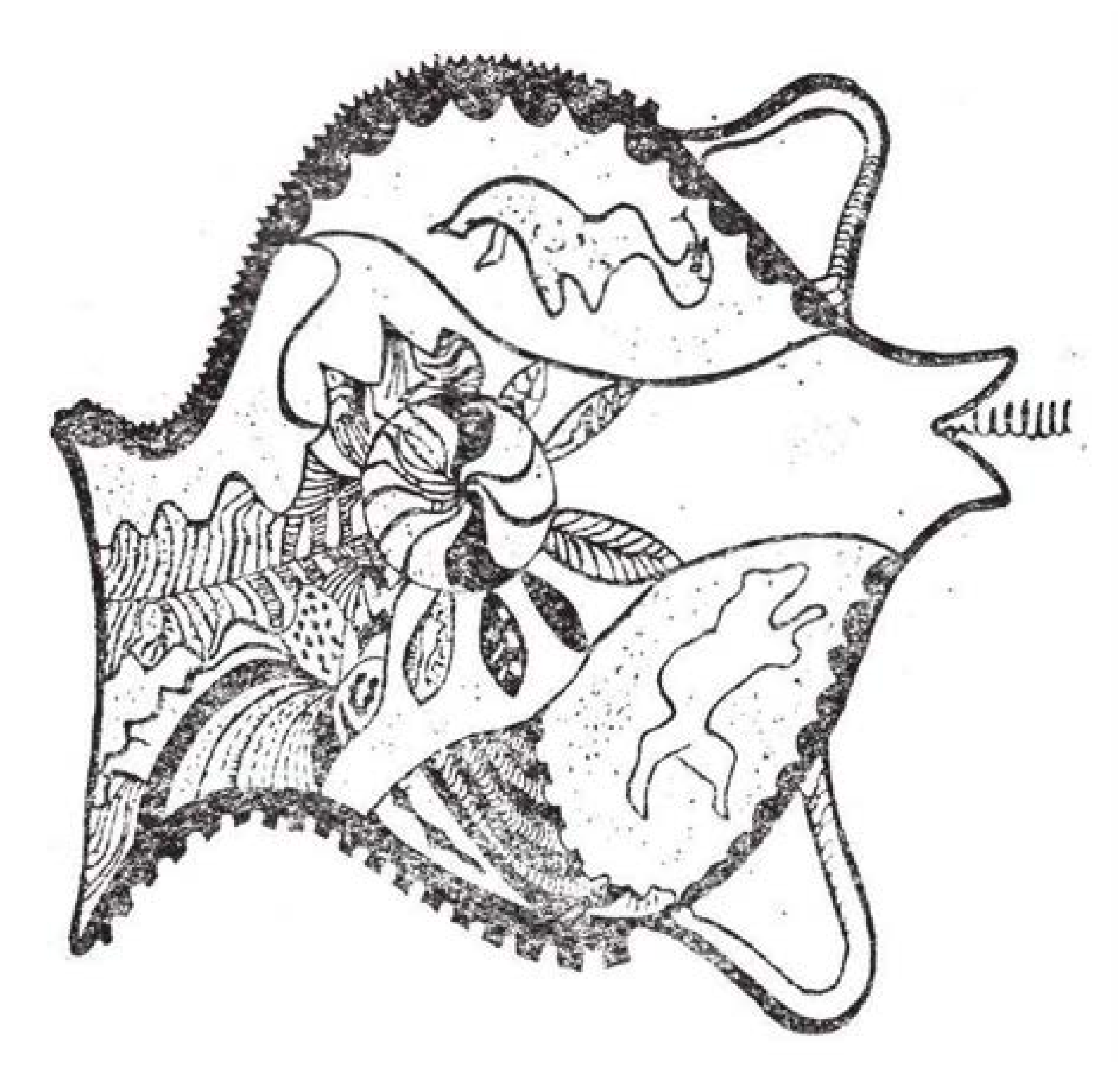


Figura 14 Primer dibujo del paciente

Escuché que el Dr. Bennet ha traído algunos dibujos hechos por pacientes, ¿nos los puede mostrar?

Este cuadro (Fig. 14) quiere pintar un cuenco o un jarrón. Por supuesto, el dibujo es torpe, mostrando solo la intención o el pensamiento de dibujar un jarrón o un cuenco. El tema de este contenedor es en sí mismo una imagen arquetípica con un propósito, y pude demostrar con esta pintura cuál era ese propósito. Un recipiente es un utensilio para guardar cosas. Por ejemplo, puede contener líquido para que no fluya. Nuestro sustantivo alemán para contenedores es Gefäss, y su forma verbal es fassen, que significa poner, sujetar, sujetar, etc. Otro derivado, Fassung, significa colocar, y el sentido figurado puede ser calma, etc. Por lo tanto, el contenedor en esta pintura representa la acción de contener

o contener cosas, para que las cosas contenidas puedan recogerse sin perderse. Debes conservar lo que se dispersa con facilidad. Por la estructura del cuadro, y por algunos de sus rasgos, es evidente que hay una serie de elementos distintos en el estado de ánimo del paciente. Esta pintura tiene los rasgos típicos de la esquizofrenia. No estoy familiarizado con este caso, pero el Dr. Baylor confirmó que mis conclusiones eran correctas. Puede encontrar inconsistencias aquí y allá en esta pintura, muchas de las cuales no tienen ningún motivo y no deberían pertenecer a la misma categoría. Además, también se pueden ver las líneas especiales que dividen todo el cuadro, estas líneas son las características de la esquizofrenia, a las que llamo líneas esquizofrénicas. Cuando un esquizofrénico se dibuja a sí mismo, expresa naturalmente la naturaleza divisiva de su estructura psíquica. Luego encuentras estas líneas divisorias, que a menudo atraviesan una figura, como grietas en un espejo roto. En esta pintura, la figura en sí no tiene líneas divisorias obvias, pero estas líneas están dispersas por toda la pintura.

Entonces, por así decirlo, el paciente está tratando de reunir todas las incongruencias en un solo contenedor. Este recipiente está destinado a ser el receptor de todo su ser, de todos los elementos en conflicto. Si quisiera reunir todos estos factores en su ego, sería imposible, porque el ego solo puede identificarse con algunos de estos factores a la vez, pero no con todos. Por lo tanto, usa el símbolo del contenedor para tratar de encontrar un recipiente que pueda contener todo, y usa una cuenta o una figura esférica para sugerir una especie de desinterés.

Esta pintura es un intento de autocuración. Expone todos los elementos en conflicto e intenta unificarlos en ese contenedor. Esta idea de receptores es una idea arquetípica. Está en todas partes y es un tema central de la imaginería inconsciente. La práctica de dibujar un círculo alrededor de algo para protegerlo o mantenerlo alejado de fuerzas hostiles proviene de esta idea arquetípica. Como círculo mágico para alejar los malos espíritus, es un concepto arquetípico que todavía se puede encontrar en el folclore. Por ejemplo, si una persona quiere cavar el suelo para encontrar un tesoro, primero dibuja un círculo en el suelo para que los malos espíritus no puedan entrar. Cuando se elabora el plano de la ciudad, la gente siempre organiza un equipo de personas para recorrer la ciudad como una ceremonia de protección. En algunas aldeas suizas, los sacerdotes y los concejales rodean los campos llenos de cultivos durante las ceremonias de bendición para proteger la cosecha. En el centro del círculo mágico, o en el centro del suelo sagrado, está el templo. Un excelente ejemplo de este concepto es el Templo del Gran Buda en la isla de Java. El ritual circular se convierte aquí en una espiral a medida que los peregrinos caminan a través de imágenes que representan las diferentes experiencias de vida del Buda, culminando en la parte superior con el Buda invisible, el futuro Buda. La base del Buda está diseñada en

forma de círculo, y fuera de este círculo hay un cuadrado. Esta estructura se llama mandala en sánscrito. La palabra significa círculo, especialmente círculo mágico. En Oriente, el mandala no es solo el diseño del suelo de los templos, sino también la estructura de las imágenes en los templos, o los gráficos adoptados en un determinado día de celebración religiosa. En el centro del mandala, se coloca un dios o símbolo divino, el dios del trueno y el relámpago. A lo largo de este círculo interior hay una galería circular con cuatro puertas. Afuera hay un jardín de flores, que está rodeado por un círculo.

El símbolo del mandala significa un lugar sagrado, lo que significa la protección del centro. Este simbolismo es uno de los temas más importantes en la objetivación de las imágenes inconscientes. [304] Esta es una medida protectora para el centro de la personalidad, protegiéndolo de influencias externas, de ser sacado de los límites.

Esta pintura del paciente del Dr. Bennett es un intento de pintar tal mandala. Hay un punto central en esta imagen, que contiene todo su espíritu, y este recipiente es equivalente a un círculo mágico, a lo largo del cual quiere realizar una circunvalación. La atención también se dirige así al punto central, y el paciente pone bajo observación todos sus elementos conflictivos en un intento de unificarlos. La ceremonia de circunvalación siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. Si lo haces en sentido contrario, será muy desafortunado. La idea de elusión en este cuadro es el primer intento del paciente de encontrar un centro y un contenedor para toda su psique. Pero no tuvo éxito. La imagen está diseñada para estar desequilibrada y el contenedor se está volcando. Incluso cayó a la izquierda, al lado del inconsciente. Entonces, su inconsciente todavía es demasiado fuerte. Si quiere lograr el propósito de evitar el mal, debe cambiar de camino. Veremos cómo es en la siguiente imagen.

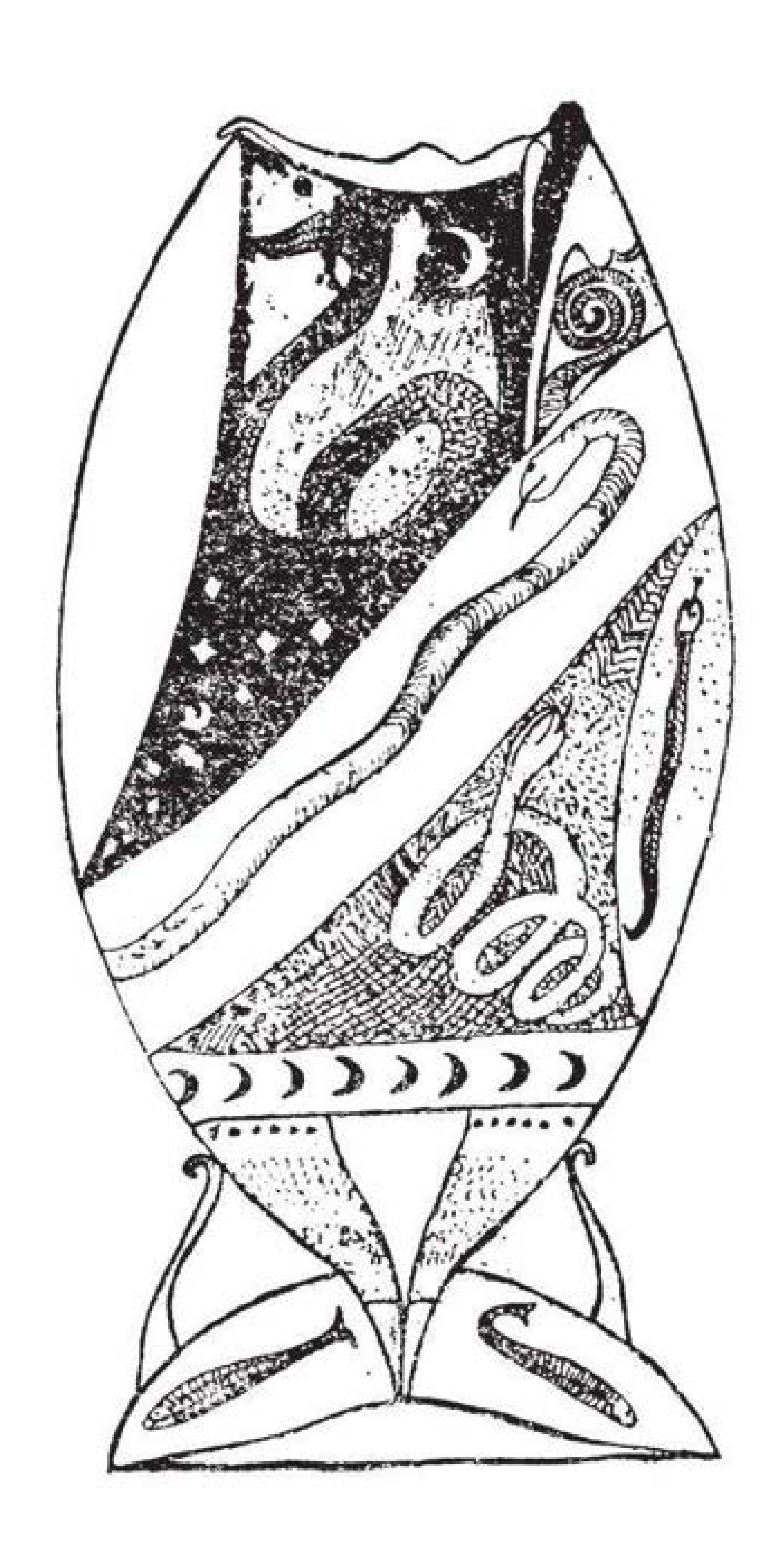


Figura 15 El segundo dibujo del paciente

En la segunda imagen (Fig. 15), se esfuerza por lograr la simetría. Esta vez, reunió elementos conflictivos y aterradores que antes no había podido comprender y los unificó en una forma más auspiciosa y menos morbosa. Ahora podía reunir los elementos activos de su propio inconsciente en la figura de la serpiente y la forma de la redoma. El contenedor se mantiene firme en el centro, no se vuelca y tiene una forma mejorada. Por supuesto, no ha logrado expresar su intención, pero al menos ha dado forma a sus animales. Son todos animales del inframundo, peces en las profundidades del mar, serpientes en la oscuridad. Simbolizan el centro inferior de su psique, el mecanismo de la simpatía. En particular, incluyó las estrellas, lo que implica que el universo, su mundo, estaba incluido. A lo que esto alude es a la astrología inconsciente que corre profundamente en nuestros huesos, aunque no seamos conscientes de ello. En la parte superior de la pintura hay una representación antropomórfica del inconsciente: un alma de ánima desnuda con la espalda vuelta hacia arriba. Esta es exactamente la postura típica. En las etapas iniciales de objetivación de tales imágenes, el alma a menudo se pone de espaldas. En el fondo del recipiente hay ocho medias lunas, la luna también es un símbolo del inconsciente. La inconsciencia humana es el mundo de la luna, y por ser el mundo de la noche, se caracteriza por la luna. Luna vuelve a ser el símbolo de la diosa, ya que el inconsciente es femenino. Por supuesto, todavía podemos encontrar líneas quebradas que rompen la armonía. Pero sigo pensando que sin problemas e intervenciones especiales, es probable que este paciente continúe en esta dirección constructiva. Creo que hay esperanza de que se recupere por completo, porque la presencia del ánima es una buena señal. También el alma es como un contenedor, porque al principio reúne todo el contenido del inconsciente, en lugar de dejar que exista disperso en varias partes. Además, el intento del paciente de separar el sujeto a izquierda y derecha muestra un esfuerzo de orientación consciente. Las cuentas o bolitas del primer cuadro han desaparecido en el segundo, pero eso no es mala señal. Todo el contenedor es el centro, y el paciente supera la inclinación del contenedor para que permanezca firmemente en el centro. Todo esto apunta a un esfuerzo real por parte del paciente para corregir sus propios sesgos.

Estos dibujos son importantes y deben devolverse al paciente. Es posible que el paciente haga una copia y se la entregue al médico, y el paciente no se negará a hacerlo. Pero la pintura original debe quedar en manos del paciente, porque quiere apreciar su propio trabajo. Cuando miran sus fotos, sienten que se expresa su inconsciente. Estas formas objetivadas reaccionan sobre ellos y quedan fascinados. La influencia sugestiva de estas imágenes actúa sobre el sistema psíquico del paciente, provocando los mismos efectos que los que expresa con imágenes. Esto es lo que creó los ídolos y por qué la gente dotó a las

imágenes divinas de poderes mágicos. Esos ídolos sagrados arrojan su magia en nuestros sistemas de pensamiento, para que podamos corregirnos, con la condición de que nos infiltremos en ellos. Si te infiltras en el icono, el icono te hablará. Toma el mandala lamaísta como ejemplo: el punto central es un Buda, solo pon tu corazón en este Buda, te responderá y entrará en ti. Funciona magia.
Dado que estas imágenes inconscientes representan el estado mental real del individuo, podemos usarlas para el diagnóstico. A partir de una imagen de este tipo, puede determinar de inmediato cuál es la condición del paciente, ya sea esquizofrenia o neurosis. Incluso puede hacer juicios sobre el pronóstico. Entonces, siempre que tenga algo de experiencia, puede hacer que estos dibujos sean extremadamente útiles. Por supuesto, hay que ser cauteloso. No puede simplemente decirle a cada paciente: "Está bien, usted pinta". Algunas personas pueden pensar: "El método de tratamiento del Sr. Jung es pedirle al paciente que pinte". Esto es lo que pensaban antes: "Él puso El paciente divide en introvertidos y extrovertidos y dice: 'Debes vivir de esta manera y no de otra, porque eres esto y no aquello'". Si ese es el caso, por supuesto que no es terapia. Cada paciente es un problema nuevo para el médico, para curar su neurosis, el médico sólo puede ayudarlo a encontrar su propia manera única de resolver sus conflictos.
Presidente:
Damas y caballeros, han transmitido sus sentimientos hacia el profesor Jung con cálidos aplausos. Por última vez en esta serie de conferencias hemos tenido el privilegio de escuchar al profesor Jung enseñar. No podemos encontrar la mejor manera de expresarle nuestra gratitud, y sus informes son esclarecedores y agresivos, dejándonos mucho que reflexionar. Nosotros, especialmente aquellos que practicamos la psicoterapia, encontramos estas cosas muy reveladoras. Creo que eso es lo que quiere hacer por todos nosotros, mi señor, eso es lo que ha hecho. Nosotros, como grupo, estamos inmensamente orgullosos de que se dirija a nosotros; y es con todos nuestros miembros que deseamos en secreto que vuelva pronto a Inglaterra para hablar y permitirnos explorar estos importantes temas de manera más amplia y profunda.
Psicología Analítica e Interpretación de los Sueños
Secuencia de traducción
El alcance del libro "Psicología analítica e interpretación de los sueños" (Grundfragen zur Praxis) es muy amplio. Comienza con los principios que la psicoterapia debe dominar y qué objetivos alcanzar, y analiza profundamente la relación entre la cosmovisión y la psicoterapia. Varios aspectos de la campo de la psicoterapia en la época de CG Jung, y explorar el significado de la catarsis. Los sueños son una parte indispensable del estudio de la psiquiatría y la psicología, por lo que el tema de los sueños naturalmente ocupa una

mayor proporción en este libro, incluida la practicidad del análisis de los sueños, el subconsciente (Unbewussten) que es popular en los sueños, así como la naturaleza de los sueños, se explican en detalle. Por otro lado, la teoría compleja existe desde hace mucho tiempo, pero ¿podemos realmente conocernos a nosotros mismos y a nuestros enemigos? Estamos acostumbrados a decir que alguien es extrovertido o introvertido, la investigación de Jung en esta área no solo es rigurosa, sino también muy interesante, para los lectores interesados en explorarse a sí mismos y comprender a los demás, estos dos capítulos son obligatorios. El capítulo final trata sobre la esquizofrenia, que está en consonancia con el fenómeno actual de las enfermedades mentales que se están convirtiendo en la epidemia del siglo.

La psicología es un tema interesante. Jung, quien creó la "psicología analítica", tiene la amplitud y profundidad del cuidado humanista, y la simpatía y la comprensión se pueden ver en todas partes en sus escritos. Nunca ha sido un predicador superior, sino una persona con nosotros. persona benévola que comparte su experiencia de investigación a largo plazo y sus conocimientos recopilados a partir de observaciones prácticas. Los escritos de los eruditos a menudo caen en teorías arcanas, y los lectores corren el peligro de tirar el libro tres veces, al igual que un destacado profesor de teatro puede no escribir una obra maravillosa. Jung era diferente, comenzó como psicoterapeuta y sus intereses se derivaban del misticismo, la religión, la estética y la filosofía oriental. Expresado como texto, casi no hay diferencia entre Oriente y Occidente, y de lo que habla no es más que de la psicología y el alma humanas, y todos son objeto de su discusión.

Este libro es un clásico sólido, con la teoría como eje principal, y muchos capítulos tienen una alta densidad de significado. La escritura de Jung es hermosa, ingeniosa y bien organizada, y creo que será apreciada tanto por profesionales como por aquellos interesados en la práctica psicológica.

Cuando estudiaba en la Universidad de Frankfurt, una vez consideré estudiar psicología como especialidad, pero finalmente me rendí. Ahora tengo la oportunidad de participar en la traducción de las obras de Jung Además de ser honrado, siempre hay un ambiente de cautela al traducir libros. La traducción siempre ha sido una medicina amarga para lidiar con la lectura sin comprensión. Cuando estoy luchando con las palabras y la teoría, si esto es un trato, ¡insistiré en que obtendré ganancias!

Tuve mucha suerte de contar con mi maestro Thomas Rogowski como un sólido respaldo durante el trabajo de traducción de este libro, él me apoyó totalmente y resolvió mi confusión. Frente a Jung, no debo ser descuidado, pero sé que todavía hay muchas omisiones y deficiencias, es un poco ignorante escribir un prefacio antes de las obras de Jung, así que me detendré aquí.

Los principios de la práctica de la psicoterapia.

La psicoterapia se ha desarrollado sólo en los últimos 50 años, y es un arte terapéutico con cierto grado de independencia, las visiones en este campo son variadas y diferentes, y la experiencia acumulada nos impulsa a entablar diferentes discursos. La principal razón para escribir este libro es que la psicoterapia no es un método simple y claro que algunas personas entiendan, pero que poco a poco se ha ido demostrando, se puede decir que es un método dialéctico, es decir, un diálogo entre dos personas o dos Análisis entre individuos La dialéctica fue originalmente el arte conversacional de los filósofos antiguos, y se usó muy temprano para ilustrar el proceso de producción de conocimiento nuevo y completo. Todo el mundo tiene un sistema psicológico que afecta a otra persona y, por lo tanto, interactúa con otro sistema psicológico. Puede ser novedoso describir la situación de la psicoterapia entre un psicoterapeuta y un cliente de esta manera, pero obviamente está lejos de la forma en que la gente pensó inicialmente que la psicoterapia era una fórmula para que alguien lograra un efecto determinado. Esto es inesperado, e incluso puedo decir que la demanda creada por la expansión no deseada no es una conjetura, sino un hecho duro, que parece ser un hecho en un principio: uno debe comprender la posibilidad de interpretación de los datos empíricos. Diferentes escuelas han desarrollado puntos de vista opuestos; solo algunos notables se esbozan hasta donde puedo recordar: Ambrose-Auguste Liébeault en Francia, la terapia de sugerencia de Burren Bernheim [1] y la reeducación de "la voluntad"; Babinski (Joseph Jules Francois Félix Babinski) [2] terapia de creencias; la "psicoterapia racional" de Du Bois, el énfasis de Freud en el sexo y el "psicoanálisis" del subconsciente ; tren". Cada método se basa en requisitos psicológicos especiales y produce conclusiones psicológicas especiales, que son difíciles de comparar entre sí, a veces en absoluto. Entonces el representante sólo puede adoptar algunas posturas, considerar falsas las opiniones de los demás, para simplificar las cosas. Pero una evaluación objetiva de estos hechos encuentra que cada método y teoría tiene sus méritos, porque no solo se trata de resultados ciertos, sino que también señala que cada requisito previo es un hecho que puede ampliarse para probar la psicología. Cuando practicamos la psicoterapia, tenemos que enfrentarnos a una situación muy similar a la física moderna, por ejemplo, señalamos dos teorías ópticas contradictorias, no tiene intención de aceptar contradicciones irresolubles y puntos de vista puramente subjetivos porque son incompatibles entre sí. Las contradicciones en el campo académico solo pueden probar las características que muestran los objetos científicos, y estas características solo pueden entenderse como autocontradicciones en la actualidad, al igual que usar ondas y partículas para discutir las propiedades de la luz. Pero la psicología es mucho más complicada que la naturaleza de los rayos, por lo que necesita muchos aspectos para describir la esencia de la psicología. Hay

una frase que puede mostrar bastante este aspecto básico: “La mente depende del cuerpo, pero el cuerpo depende de la mente.” Ya hay evidencias que pueden explicar claramente los dos polos de este aspecto, por lo que un juicio objetivo puede estar de acuerdo. que la proposición positiva trasciende sobre la antítesis. Los aspectos existentes muestran que el objeto de estudio tendrá especiales dificultades frente a la comprensión del estudio, por lo que al menos por el momento sólo se pueden plantear proposiciones relativamente válidas. Estas proposiciones sólo pueden considerarse válidas cuando se expresa con qué sistema psicológico se relaciona el objeto de investigación, por lo que hemos sorteado una expresión dialéctica, esperando explicar que los efectos psicológicos no son más que la influencia mutua de dos sistemas psicológicos. La psicología no puede ser una ciencia si la individualidad del sistema es rica en variedad, y por lo tanto las proposiciones relativamente válidas que de él surgen son únicas, es decir, si un individuo es completamente diferente de otro, en otras palabras, la psicología se convertirá en un lío irresoluble de opiniones subjetivas. Sin embargo, debido a que esta individualidad es solo relativa, es decir, hay diferencias en la igualdad, o todas las personas son similares, por lo que son posibles puntos de vista proposicionales válidos generales, es decir, argumentos científicos. Correspondientemente, estos solo se refieren a sistemas psicológicos, es decir, aquellas partes que son consistentes y comparables entre sí, y por lo tanto consistentes cuando son estadísticamente comprensibles, pero no pueden referirse a situaciones individuales, que ocurren una sola vez. El segundo principio importante de la psicología es que lo individual no significa nada en relación con lo universal, y lo universal en relación con el individuo tampoco tiene sentido. Es bien sabido que no existe un elefante "universal", sino elefantes "particulares", pero si no existe la universalidad, sino muchos elefantes, entonces no existe un elefante único e individual más allá del elefante general, que puede existir.

Estas lógicas parecen estar muy lejos de nuestro tema. Pero debido a que están básicamente relacionados con el pensamiento empírico psicológico actual, conducen a conclusiones prácticas de gran importancia. Si, como psicoterapeuta, siento que tengo autoridad como psicoterapeuta ante un cliente, y estoy ansioso por conocerlo como persona para poder hacer proposiciones válidas sobre él, esto subraya mi falta de criticidad, porque no tengo imposible comentar sobre el carácter general de este hombre, solo para señalar que es una persona promedio o al menos relativamente promedio. Todos los hombres existen de manera individual y, a menos que encuentre algo peculiar en los demás, no puedo explicarlo, y corro el peligro de distorsionar a los demás o ceder a sus señales. Si tuviera que hacer un psicodiagnóstico de una persona muy especial, tendría que renunciar, de todos modos, a alguien que lo supiera todo, que tuviera autoridad, que

pudiera influir en todo. Cuando sea necesario, debo adoptar un método dialéctico, es decir, en la comparación de afirmaciones mutuas. Esto solo es factible si le doy a la otra parte la oportunidad de presentarle la información más completa posible y no la limito con las premisas que establezco. A través de esta presentación, su sistema entró en el mío y produjo una reacción en mi propio sistema, que fue el único resultado de mi reacción al usar mi punto de vista personal para enfrentar a mi cliente correctamente.
Esta idea básica influye en la actitud del psicoterapeuta, que creo que es inevitable en todos los casos de terapia individual porque es la única científicamente responsable. Una vez que se desvía de esta actitud, se le llama terapia de sugestión, y su principio es: el individuo no tiene sentido frente a lo general. Pertenecen a la terapia de sugestión todos los métodos que insisten en conocer o interpretar la personalidad de los demás, así como los que en realidad son técnicas, por las que se asume la semejanza de los objetos individuales. Ahora bien, la proposición de la indiferencia del individuo es en la medida en que es cierta, que implica que los tratamientos, los métodos técnicos y las premisas teóricas son en todo caso factibles y garantizados para ser válidos para todos, como la Cienciología cristiana, la curación espiritual, La curación psiquiátrica, la educación médica, la religión y los métodos de influencia de los psicoterapeutas, entre muchas otras doctrinas demasiado numerosas para mencionarlas, e incluso los movimientos políticos han elevado correctamente el atractivo psicoterapéutico al nivel más alto. Así como el estallido de la guerra cura las neurosis obsesivo-compulsivas, y donde se han realizado milagros durante mucho tiempo, los síntomas neuróticos desaparecen, así los movimientos nacionales tienen efectos más o menos curativos en los individuos.
El punto de vista original expresa mejor el aspecto mejor y más simple de los hechos de esta doctrina, la llamada Ley de Mana [4] . El maná es un poder medicinal o curativo popular que puede hacer que las personas, los animales y las plantas florezcan, lo que hace que los jefes y los hechiceros sean milagrosamente fuertes. El concepto de mana equivalente a efectos extraordinarios, como lo demostró Lehmann, es absolutamente impresionante, el más asombroso de los cuales es la "medicina" de la clase primitiva. Porque se sabe allí que hay cien hombres brillantes que sufren de edema cerebral severo, y que el talento y el don son las características comunes de estas personas, y no son personas comunes, por lo que este gran grupo de personas es propenso a la psicología de masas. y ceguera "El Enjambre", la mentalidad de la mafia, hundiéndose en la brutalidad sombría y el sentimentalismo histérico. La naturaleza incivilizada de esta gente común significa que el tratamiento técnico, el tratamiento de estas personas con métodos distintos a los "técnicamente correctos", es decir, métodos considerados válidos y creíbles por el colectivo, es incluso una forma de negligencia médica. En este caso, en principio, la hipnosis antigua o incluso el

magnetismo animal más antiguo, es decir, un talismán dado a través de un médico brujo primitivo, puede lograr el mismo efecto terapéutico que el análisis técnicamente invulnerable de hoy. Lo que importa es en qué método cree el psicoterapeuta, y el método en el que cree es decisivo. Si cree sinceramente, hará todo lo posible para servir al cliente con actitud seria y paciencia, y el trabajo duro y la dedicación de corazón producirán efectos curativos, alcanzando así la soberanía psicológica de las masas. La paradoja individuo-general es quizás el límite de este enfoque.

Esta paradoja no es solo filosófica sino también psicológica, por lo que habrá innumerables personas que no solo estarán de acuerdo en este tema principal, sino que incluso estarán de acuerdo en un tipo muy especial de competitividad. Este fenómeno también se hace eco de la tendencia educativa popular que gusta de considerar la individualidad y el desorden como sinónimos. En este nivel, los individuos también son menospreciados y reprimidos. Como una de las enfermedades mentales, la neurosis también presenta contenidos y tendencias individuales. . Como se muestra, el individuo también está sobrevalorado por la antítesis: lo general se enfrenta a lo individual, lo que tampoco tiene sentido. Desde un punto de vista psicológico (no clínico), las neurosis se pueden dividir en dos grupos, el grupo que consiste en la persona colectiva cuyo individuo no está completamente desarrollado y el individualista cuya capacidad de recuperación colectiva se ha atrofiado. La actitud del terapeuta también es diferente, y está muy claro que un individualista neurótico que no se ve a sí mismo como parte de un grupo y que no siente necesariamente la necesidad de encajar en un grupo, no puede mejorar. Por lo que sería correcto adaptarse al nivel de hecho grupal-efectivo, en cambio se sabe por experiencia en psicoterapia que las personas adaptadas grupalmente seguirán enfermando a pesar de tener las garantías de salud que las personas de forma racional puedan tener. Sería absolutamente erróneo desde el punto de vista médico normalizar a una persona así, es decir, esperar que se reduzca a un nivel medio, y con tanta frecuencia repetimos los mismos errores, también en este caso destruyendo la individualidad de sus capacidades de desarrollo.

Para convencer nuestro análisis anterior, dado que el principio de que el individuo es absolutamente único no puede preverse ni explicarse, el terapeuta, cuando se enfrenta a tales casos, deja de lado sus suposiciones y técnicas, y se limita a En términos de métodos dialécticos, en otras palabras, quiere evitar su actitud habitual y renunciar a todos los métodos.

Como habrás notado, tengo que revisar mi visión, hasta cierto punto, del método dialéctico como el último desarrollo en psicoterapia, y llevar el método a su lugar adecuado: no solo en el pasado Sin importar cuánto progreso y desarrollo se persiguen en la teoría y en la práctica, es aún más importante abandonarlos por completo y no favorecer la actitud de ser

lo más desprejuiciados posible. En otras palabras: el psicoterapeuta ya no es sujeto de tratamiento, sino co-experimentador en el proceso de desarrollo personal.

No quiero crear la ilusión de que esta percepción es infundada, tiene su propia historia. Aunque fui el primero en sugerir que el psicoanalista primero debería analizarse a sí mismo, todavía me gustaría agradecer a Freud por impartirnos el precioso conocimiento de que el psicoanalista también tiene complejos, que producen más o menos. Sus puntos ciegos afectarán su juicio previo. , resultando en más o menos prejuicios. El psicoterapeuta tiene esto en cuenta en todo caso en que no es alguien que baja de una nube o de un podio para explicar o guiar todo al cliente, independientemente de su propia personalidad, debe estar pendiente de sus propios rasgos distintivos o de su actitud particular puede dificultar la recuperación del paciente. El terapeuta intentará que el cliente no se dé cuenta de las cosas para las que no tiene una visión clara porque no quiere admitirlo, lo que por supuesto es muy perjudicial para el cliente. El psicoanalista debe analizar y exigir por sí mismo, llegando a su cumbre en el concepto de método dialéctico. Cuando el psicoterapeuta entra en otro sistema psicológico, es una persona que pregunta y responde. Ya no es un sabio, un juez y un consultor En este momento, los llamados partidos también están involucrados en el proceso dialéctico.

Otra fuente de la idea de un método dialéctico son las múltiples interpretaciones del contenido simbólico, Silberer [305] distingue entre el psicoanálisis y la interpretabilidad de las tendencias del inconsciente —interpretación—, aquí examinaré un ejemplo de lo que se denomina “adulto- apego infantil”, que es una de las fuentes más ricas de contenido simbólico. "Análisis-reducción" señala que el deseo [5] fluye infinitamente hacia el contenido de los recuerdos de la infancia, se adhiere a él y nunca puede deshacerse de él. Por el contrario, según la comprensión de la interpretación sintética o la tendencia de la alegoría inconsciente, esto tiene que ver con ciertos componentes de la capacidad de desarrollo, que se encuentran tanto en el estado infantil como en el estado adulto al mismo tiempo. Se puede demostrar que ambas interpretaciones son correctas, y casi podemos decir que son básicamente lo mismo, pero hay una gran diferencia en si debemos interpretarlas como retrospectivas o hacia adelante en la práctica. No es fácil encontrar la explicación correcta para un evento que ha sucedido. Para algunos contenidos que no pueden confirmarse claramente, la aplicación de la teoría y el método muestra que es interpretable, por lo que los métodos refinados y aproximados o dialécticos y los métodos implícitos pueden aplicarse entre sí.

El problema de distinguir y profundizar la psicoterapia propuesta por Freud debe llevar lógicamente a una conclusión tarde o temprano, es decir, la discusión final entre el psicoterapeuta y el cliente debe incluir la personalidad del psicoterapeuta.La investigación

de la hipnosis y el tratamiento de Banham saben desde hace mucho tiempo que el efecto curativo depende de la llamada relación de confianza (Freud la llamó transferencia) por un lado, y de la creencia e implementación del psicoterapeuta por otro lado. Básicamente, la relación entre el psicoterapeuta y el cliente son dos sistemas psicológicos que interactúan entre sí, por lo que toda profundización en el proceso psicoterapéutico sin duda llevará a una conclusión, es decir, el individuo es un hecho que no puede ser ignorado. después de todo, y la psicológica La relación terapeuta-cliente también debe ser un enfoque dialéctico.
En comparación con formas anteriores de psicoterapia, la comprensión anterior es obviamente otra transferencia de la posición opuesta. Para evitar malentendidos, agregaré de inmediato que esta visión modificada de ninguna manera significa que el método existente sea erróneo, superfluo u obsoleto, porque cuanto más profundamente penetra la visión en la naturaleza de la mente, más evidencia se produce. , es decir, explorar la apariencia diversa y la naturaleza compleja de los seres humanos requiere diferentes perspectivas y métodos para poder explorar diferentes tendencias psicológicas. Por lo tanto, no tiene sentido pedirle a un simple cliente que no tiene más que un sano sentido de la razón que haga un análisis complejo de sus pasiones, o incluso que acepte la elusiva dialéctica psicológica. También está claro que las sugerencias bien intencionadas, las insinuaciones y los intentos de proselitismo están fuera del alcance de las personas complejas y espirituales. Al encontrarse con este tipo de situación, es mejor que el psicoterapeuta saque a relucir todos los conocimientos y teorías profesionales, y confíe en uno de los métodos que pueden fortalecer su personalidad como un punto de referencia para el cliente, y una vez que la sabiduría del cliente, el temperamento, independientemente de También debe tomarlo en serio cuando es superior en amplitud o profundidad. El principio más alto en el enfoque dialéctico es que la dignidad personal y el derecho a existir del cliente deben ser indistinguibles de los del psicoterapeuta, y mientras el desarrollo del individuo no se corrija a sí mismo, todo debe considerarse válido. Si una persona es solo colectiva, puede ser cambiada por sugestión, haciéndola parecer ligeramente diferente de su yo anterior; pero si la persona es individual, solo puede ser ella misma, y no cambiará ni antes ni después. Mientras "curación" signifique que una persona se ha convertido en una persona sana, entonces recuperación significa cambio. Siempre que sea factible, es decir, sin obligar al cliente a cambiar completamente su personalidad, el psicoterapeuta debe utilizar métodos terapéuticos para cambiar al cliente. Si el cliente percibe que este cambio tendrá un efecto profundo en su personalidad, el psicoterapeuta puede y debe perder la esperanza de curación y rechazar el tratamiento o aceptar métodos dialécticos; esto último es más probable que las apariencias. La mayoría de las personas que vienen a mi clínica son personas altamente individualizadas, altamente educadas e

inteligentes que se resistirán por completo a tratar de cambiar por motivos morales y éticos. Ante estos casos, el psicoterapeuta debe tomar un camino individual hacia la recuperación, para que la personalidad del cliente no cambie como resultado de la recuperación, es solo un proceso llamado individuación, en otras palabras, el cliente se convierte en la persona original. bien, porque entiende el significado de la enfermedad e incluso tolera su propia enfermedad mental. Más de un cliente me ha confesado que ha aprendido a apreciar los signos de su enfermedad mental porque son como un termómetro con el que sabe cuándo y dónde debe acostarse, doblar una esquina o cuándo y dónde debe estar consciente. ignorar algo importante.

Si bien estos enfoques novedosos y divergentes nos abren los ojos a las relaciones psicológicas perpetuamente complejas y variadas y rinden homenaje a los amplios desarrollos teóricos de estas relaciones, también nos limitan a lo "analítico-reductivo", de modo que se oculta la posibilidad del desarrollo individual. por una reducción a principios generales como el sexo. Esta es la fenomenología que mejor explica por qué la individuación sigue siendo un campo nuevo y poco explorado. Esta situación debería explicar por qué procedo a los detalles de la investigación psicológica, ya que no puedo transmitir el concepto de individuación excepto tratando de señalar los fenómenos inconscientes yo mismo a partir de datos empíricos. Debido a que los fenómenos inconscientes son empujados al primer plano en el proceso de individuación, de los cuales podemos encontrar razones más profundas.La actitud consciente de la neurosis es antinaturalmente unilateral, por lo que debe ser equilibrada o compensada por el inconsciente. Busque el equilibrio y la coordinación. En este caso, la mente subconsciente tiene un significado especial de corregir la unilateralidad de la conciencia, por lo que es necesario observar las perspectivas y estímulos resaltados en el sueño, porque este último debe reemplazar el lugar anterior de ajuste colectivo, que se hereda. en nuestra personalidad intelectual y moral Percepciones, hábitos y prejuicios. El camino del individuo depende del conocimiento de las leyes personales, de lo contrario, caerá en errores en la conciencia y la visión arbitrarias, y se romperá con la matriz del instinto personal.

Según el conocimiento que tenemos ahora, en el establecimiento de la vida, y en la formación del individuo para expresar el impulso de vida, parece hacer un proceso en el subconsciente, o en una formación semiconsciente, en forma de tira cómica. Las personas auto-reflexivas no necesitan preocuparse mucho por percibir los detalles de esta tira cómica autónoma o espontánea, la mayor parte de la cual se presenta en forma de impresiones visuales oníricas, donde siempre deben dejarse llevar por estas opiniones erróneas. caen en estas alucinaciones, pero piensan que todas están hechas por ellos mismos. Si los fragmentos de fantasía por regla general adoptan características

compulsivas, tales como tonos persistentes, quizás imágenes aterradoras o las llamadas convulsiones simbólicas, estas condiciones involuntarias no deben negarse. Los sueños son muy similares a las imágenes en serie de la mente subconsciente. Si profundiza en estas series, encontrará que las imágenes subconscientes a menudo aparecen con frecuencia. La tira cómica representa una serie de sueños a largo plazo en los que uno de esos temas se repite a lo largo del tiempo. y otra vez

Uno de mis clientes, en más de dos meses, tuvo una serie de sueños que lo asustó, el tema del agua apareció en 26 sueños consecutivos. Al principio eran las olas tormentosas rompiendo sobre la tierra; en el segundo sueño miraba el océano liso y como un espejo; en el tercer sueño estaba en la orilla, viendo caer las gotas de lluvia en el mar; en el cuarto sueño él señaló indirectamente a Un viaje al océano debido a navegar a un país lejano y extraño; el quinto sueño es un viaje a América; el sexto sueño es verter agua en una piscina; el séptimo sueño es mirar el nivel del mar sin fin bajo el aumento sol; en el 8° sueño estaba en una barca; en el 9° sueño viajaba a un lugar remoto y desolado; en el 10° sueño estaba otra vez en una barca; en el 11° sueño iba río abajo; en el 12° sueño En el sueño 13 estaba caminando a lo largo de un arroyo, en el sueño 13 estaba en un barco de vapor, en el sueño 14 escuchó una voz que decía: "El camino conduce al mar, y vamos al mar". sueño, estaba en un barco con destino a América; en el sueño 16, estaba en otro barco; en el sueño 17, estaba conduciendo un automóvil hacia el barco; en el sueño 18, estaba en un barco para determinar la dirección por astronomía; en 19 sueños estaba conduciendo a lo largo del Rin; en 20 estaba en una isla en el mar; en 21 estaba en la isla otra vez; en 22 estaba conduciendo río abajo con su madre; en 23 En el sueño estaba parado junto al mar; en el sueño 24 buscaba un tesoro hundido en el mar; en el sueño 25 su padre le decía de dónde venía el agua; en el sueño 26 finalmente descendía a lo largo de un pequeño río que desembocaba en un río más grande.

Este ejemplo ilustra la continuidad de los temas subconscientes, y al mismo tiempo muestra el método de contar tales temas.Después de muchas comparaciones, llegamos a la conclusión del agua: es el tema de los sueños. Aclarando que el tema nace de series tan similares, se puede decir que la ley del océano se refiere a uno de los conjuntos y orígenes de la vida psicológica, el llamado subconsciente colectivo. El agua que fluye debería significar el flujo de vida y energía, y la idea que subyace a todos los motivos es la representación intuitiva de características arquetípicas, es decir, imágenes primordiales simbólicas, contra las cuales se construye el espíritu humano y luego se diferencia. No es fácil definir estas imágenes originales sin ambigüedad, todo tipo de comprensión estrecha del conocimiento provocará la pérdida de la esencia amplia. No es necesario que se disciernan claramente como los conceptos científicos, pero lo más probable es que sean

intuiciones generales del espíritu primitivo, que nunca se refieren a un contenido específico, sino que tienen un significado en aras de la complejidad relacional. Lévy-Bruhl [6] lo llamó representación colectiva, Hubert y Mauss [7] lo llamaron una categoría a priori de la fantasía.
Los temas a menudo se desvanecen en el curso de una serie de sueños más larga, y el tema del agua retrocede en el último sueño para permitir la entrada de un nuevo tema, el de la mujer extraña. Si soñamos con mujeres, la mayoría son personas conocidas, pero también hay personajes femeninos completamente desconocidos que aparecen en el sueño, y definitivamente no es nadie que conozcamos. Tal tema presenta una fenomenología interesante, que me gustaría ilustrar con una serie de sueños que tengo entre manos durante tres meses. En esta serie, este tema aparece no menos de 51 veces, al principio en su mayoría son mujeres no especificadas, luego una mujer no especificada está sentada en las escaleras, luego aparece con un velo, cuando se quita el velo en ese momento, su rostro. brillaba como el sol. Luego se la ve de pie desnuda sobre un globo del que solo se ve la espalda; nuevamente como diosas danzantes y luego como prostitutas venéreas. Después de un tiempo, el extraño apareció en la Tierra y la soñadora le ofreció dinero. Entonces se vuelve sifilítica, ya partir de este momento se asocia a la extraña con el llamado doble tema que a menudo se presenta en los sueños. Era una salvaje o una malaya y debería haber sido arrestada, pero también era una rubia desnuda de pie sobre un globo terráqueo, o una joven con un turbante rojo, una niña y una anciana. Es una persona peligrosa, parte de una banda de ladrones, no del todo humana, como una idea abstracta. Ella es la guía en el sueño que lleva al soñador a la montaña, pero también como una cigüeña o un pájaro como un pelícano. Quería un hombre para ella, era mayormente rubia, hija de un barbero, pero tenía una hermana india morena. Como guía de montaña, le dice al soñador que parte de la psiquis de su hermana le pertenece. Ella le escribió una carta, pero era la esposa de otro hombre. No habla ni trata de entablar una conversación. El cabello es negro por un tiempo y blanco por un tiempo. Sus fantasías son extrañas y ajenas al soñador. Quizás ella era la esposa desconocida de su padre, pero tenía poco que ver con su madre. Ella estaba en un avión con él, y el avión se estrelló. Ella es una voz, y la voz se convierte en mujer en un instante. Ella le explicó que ella era un fragmento de una vasija de barro, es decir, un fragmento, lo que significa que ella era parte de la psique. Tiene un hermano que está en prisión en Moscú. Cuando era desconocida, era una sirvienta, torpe y todos preocupados. Cuando aparece una mujer extraña, a menudo son las dos damas las que van a escalar con ella, el guía de montaña rubio es a veces un fantasma para él, llevándole pan, trabajando en ideas religiosas y sabiendo el camino de montaña que va a tomar. ella en una iglesia, ella es su maestra espiritual. Parece salir de una caja oscura y puede transformarse de un perro a

una mujer, y en un momento es incluso un mono. La soñadora dibuja su imagen en el sueño, pero lo que aparece en el papel es un ideograma abstracto y simbólico sobre el tema a menudo visible de la Santísima Trinidad.

El tema de la mujer extraña muestra personalidades profundamente contradictorias, y de hecho tiene poco que ver con los personajes femeninos ordinarios, sino con las escurridizas súcubos de las fábulas. Todo el mundo sabe que las banshees pueden ser buenas o malas, pueden convertirse en animales, tener invisibilidad, pueden ser de edad indeterminada, a veces jóvenes y a veces viejas, tener una personalidad que no es humana, mitad duende, encantador, peligroso y muy hábil. Estas suposiciones son más o menos correctas, el tema es bastante consistente con la aparición de paralelos mitológicos, y no es difícil para nosotros encontrar personajes similares en ellos, como diosas, ninfas, ninfas, ninfas de agua, ninfas, sylvans, pesadillas, ninfas. , etc. Monstruos, murciélagos, brujas y más. ¿No es todo el mundo de los mitos y las fábulas solo un monstruo de fantasía subconsciente, exactamente como este sueño? Estos temas a menudo reemplazan el tema del agua, y así como el agua generalmente significa algo en el subconsciente, el personaje de la mujer extraña es en realidad una personificación antropomórfica del subconsciente, al que llamo el alma. En principio, este tipo de rol sólo se da en los hombres, y cuando los rasgos subconscientes empiecen a ser un problema para la clienta, su apariencia será muy clara. El subconsciente del hombre es femenino, y el subconsciente de la mujer es masculino, por lo que el antropomorfismo en el subconsciente del hombre es uno de los seres femeninos descritos anteriormente.

Limitado por el formato del discurso, no puedo describir todos los temas que aparecen en el proceso de individuación, es decir, si la información de las partes no es lo suficientemente común, solo puedo conformarme con la premisa de que la mayoría de las personas son efectivas. . También podemos encontrar innumerables temas en la mitología, y no tenemos ninguna opinión excepto que el desarrollo psicológico personal primero crea lo mismo que el mundo de la mitología antigua. Es pues evidente que el camino personal parece haber retrocedido a la antigüedad, como si se tratara de una regresión en la historia de la psicología, y como si así hubiera ocurrido algo muy impropio que obstaculizó la eficacia de la terapia. Algo similar vemos en los neuróticos, especialmente en la esquizofrenia paranoide, que está llena de formas mitológicas. Tenemos todas las razones para temer que esto tenga algo que ver con el desarrollo erróneo que conduce a mundos imaginarios desordenados y patológicos, que pueden volverse peligrosos para las personas cuya personalidad social aún no ha sido establecida, así como cualquier forma de terapia puede ocasionalmente golpear a alguien. Anomalía mental latente, esta enfermedad crónica se transforma en otra enfermedad. Un juego acrítico y amateur que involucra terapia es

equivalente a jugar con fuego y debe detenerse de inmediato. Lo que es especialmente peligroso es que se revela el nivel mitológico psicológico, porque en general, estos contenidos no tienen más atractivo para la persona en cuestión, y la aparición de suposiciones y misterios inevitablemente tendrá un fuerte impacto en su humanidad.
Ahora, el proceso de recuperación parece tener que movilizar estas fuerzas para lograr el objetivo. La aparición de lo misterioso, con sus extraños símbolos, ha sido aplastada en lo más profundo del corazón humano. Nuestra razón, voluntad y buenas intenciones nunca han logró llegar al fondo de la historia, porque todo esto viene de muy adentro. Es decir, aunque nuestra racionalidad hoy sea incomprensible, el lenguaje que puede hacer sentir a las personas la más profunda agitación en sus corazones amenazará nuestros productos retrospectivos, y debe ser un paso atrás la fuerza para reunir e integrar estos [8] , pueden desencadenar nuevas limitaciones en el camino. Una neurosis de este grado es definitivamente una de las aflicciones psíquicas que no pueden ser tratadas por los métodos racionales ordinarios, por lo que muchos psicoterapeutas han recurrido al último recurso, es decir, al último recurso, a una religión conocida, y incluso elegir la fe y la religión como retiro. No es mi intención ridiculizar estos esfuerzos, pero debo enfatizar que estos psicoterapeutas tenían muy buenos instintos, y que parte del antiguo misterio, vivacidad y vivacidad aún se conserva en la religión de hoy. Las posibles confesiones políticas también son búsquedas del tesoro en la mitología, lo que es más evidente en palabras pertenecientes a la antigua India, "cristianos alemanes" y movimientos de fe en Alemania. No solo el cristianismo tiene símbolos curativos, sino que, de hecho, todas las religiones (incluida la brujería de los pueblos primitivos). como formas religiosas) son todas psicoterapia, la función principal es tratar y curar el trauma psicológico, así como el malestar físico causado por el dolor psicológico. No voy a comentar cuánta terapia de inducción existe en la medicina hoy en día, pero por decirlo suavemente, no está mal decir que se tienen en cuenta los factores psicológicos, así que si miras la historia de la medicina desde este punto de vista, lo encontrará Inspirador.
Si algunos psicoterapeutas emplean el barniz oculto de cualquier religión, es históricamente correcto. Sin embargo, el psicoterapeuta sólo puede usarlo en el cliente que cree profundamente en el misterio dejado en la religión, y primero le dice al cliente que adopte cualquier tipo de método de tratamiento racional hasta que llegue el momento en que se deba usar la apariencia oculta. Si trato a católicos practicantes, siempre me baso en la confesión y los dones en la iglesia; si el cliente es un cristiano devoto, se prescinde de la necesidad de la confesión y el perdón, y las cosas serán más difíciles. El cristianismo moderno ha abierto la válvula del llamado Movimiento de Oxford [9] , que ofrece al laico un sustituto de la confesión y la experiencia común que ofrece el perdón de los pecados.

Bastantes personas se unieron debido a mi simpatía por el movimiento, ya que algunos eran católicos, o al menos se convirtieron en católicos más devotos de lo que habían sido. En ninguno de estos casos utilicé un enfoque dialéctico, ya que de nada serviría alentar al cliente a desarrollar sus necesidades si encontraba un sentido a la vida y una cura para sus inseguridades y contradicciones dentro de una gama preexistente de formas confesionales. método, incluyendo una confesión de fe política, el psicoterapeuta acertó, después de todo nuestra primera prioridad es cuidar al cliente, no al curado.
Pero ahora también hay mucha gente que no cree en la religión, o en enseñanzas poco ortodoxas. En este caso, en principio, no hay necesidad de aprender de ninguna enseñanza. Aunque sus enfermedades se pueden curar, todo tratamiento racional no funciona. Si es necesario, sólo se recurre al desarrollo dialéctico de que todavía hay material misterioso más allá de toda racionalidad en las propias partes. Ocasionalmente, en estos casos, encontramos sueños míticos con series de imágenes descarnadas que ofrecen tareas nuevas e inesperadas que desafían la comprensión del psicoterapeuta, quien de repente descubre que su experiencia es completamente apropiada, no útil. La psicología humana no es ni una neurocirugía, ni una fisiología, ni un problema biológico, sino un problema de psicología, que es un campo especial con su propio conjunto de leyes. No podemos dejar que la esencia de la psicología se desvíe de los principios de otras disciplinas, de lo contrario nos desviaremos de la esencia de la psicología. No podemos tratar la mente de la misma manera que el cerebro, las hormonas o los instintos familiares, y deberíamos, nos guste o no, ser un fenómeno único. Por tanto, la fenomenología de la psicología no puede elaborarse en términos de hechos comprensibles en las ciencias naturales, es decir, el problema del espíritu humano como antepasado de todas las ciencias. Una vez que un caso similar hace que el psicoterapeuta vaya a comprender la exploración psicológica más profunda, encontrará que esta afirmación es cierta. A menudo hemos condenado tales puntos de vista en el pasado, y en el pasado, si la gente hubiera conocido la psicoterapia durante mucho tiempo, no habría considerado necesario estudiar esos complejos. Admito fácilmente que Hipócrates [10] , Claudia Galeno [11] y Paracelso [12] fueron todos buenos psicoterapeutas, pero no creo que la medicina moderna deba abandonar la terapia de suero, así como la radiología. Es cierto que comprender las complejidades de la psicoterapia no es fácil, especialmente para los no profesionales, pero siempre que consideremos por qué ciertas situaciones o experiencias de la vida son la causa de la enfermedad, no es difícil encontrar que "comprender" realmente juega un papel importante. papel fundamental. Algunas cosas parecen profundamente peligrosas, imposibles o dañinas para la salud, porque la "comprensión" hace que los objetos aparezcan en esta situación, como para muchas personas, la riqueza representa la mayor

suerte, mientras que la pobreza significa la mayor dificultad. Dificultades, aunque la riqueza no trae la felicidad suprema. a todos, ni la pobreza es causa de melancolía. Pero estas ideas están muy arraigadas, y ciertas premisas espirituales las hacen válidas, como lo que llamamos "el espíritu de los tiempos", o en puntos de vista religiosos o no religiosos. Estos últimos suelen jugar un papel clave cuando hay un conflicto moral. Una vez que el análisis del estado del espíritu del cliente toca la zona posible del espíritu del cliente, es como entrar en el campo de estas ideas generales. El hecho de que demasiadas personas normales nunca critiquen sus propias suposiciones mentales, porque no se dan cuenta, no significa que las tengan en cuenta todas, o que no sean conscientes de ellas en absoluto, ni que no las tengan. Ser fuente de graves conflictos de conciencia. Por un lado, el prejuicio general transmitido de generación en generación, y por otro lado, la confusión de la visión del mundo y la moralidad, por otro lado, son a menudo las razones más profundas de la destrucción general del equilibrio psicológico en el caos. tiempos en los que vivo. El psicoterapeuta tiene poco que ofrecer con tales clientes, excepto la posibilidad de un desarrollo espiritual personal, y si desea establecer algún simbolismo de contenido psíquico, para estos casos el especialista tiene que intensificar considerablemente su ciencia psiquiátrica.

Pido disculpas por mi descuido si mis explicaciones han dado la impresión de que un tratamiento en particular requiere solo un conocimiento extenso. Tampoco se debe subestimar el discernimiento moral personal del psicoterapeuta.Los cirujanos y las parteras saben desde hace mucho tiempo que no basta con lavar al cliente, y el propio médico debe tener un par de manos limpias. Cuando un psicoterapeuta con una neurosis quiere tratar a su cliente con la misma enfermedad que él, independientemente de la personalidad del psicoterapeuta, el tratamiento se encuentra en una situación determinada dentro del rango técnico de la razón, y el psicoterapeuta debe exponer su identidad, defendiéndose, como pidió. su cliente que hacer. Por el contrario, el tratamiento dialéctico, es muy imposible. No sé qué es más difícil, aumentar los conocimientos o renunciar a la autoridad profesional y esconderse detrás de escena, esto último en todos los casos significa pasar una prueba de carga moral, que no es divertida en la profesión de terapeuta clínico. Hay un prejuicio común de que la psicoterapia es un arte fácil y barato, en el mejor de los casos un arte para exhibir astucia o sacar dinero del bolsillo; de hecho, la psicoterapia es una profesión difícil y no exenta de peligros. Así como el psicoterapeuta puede infectarse con el contagio y otras lesiones profesionales, el psicoterapeuta clínico también se infecta con síntomas psíquicos no sin amenazadores, de modo que por un lado corre el peligro de verse envuelto en la neurosis del cliente y por el otro. por un lado, tenemos que mantener una distancia de la influencia de las partes, para no reducir en gran

medida el efecto del tratamiento. Hay riesgos entre Scylla y Charybdis [13] , pero también hay beneficios.
La psicoterapia moderna es una estructura de múltiples capas que responde a la variedad de clientes que acuden a tratamiento, las más sencillas son aquellas que sólo se ocupan del sentido común y los buenos consejos de las personas, en el mejor de los casos basta con una sola consulta. Por supuesto, esto no significa que los casos aparentemente simples sean necesariamente simples, y que a menudo se revelen cosas desagradables; la sensualidad está bien. En términos generales, la neurosis severa requiere un análisis reductivo de los síntomas y situaciones del cliente. No se debe usar este o aquel método apresuradamente. Depende del tipo de caso. En este momento, se pueden aplicar los principios de análisis de Freud o Adler. . Agustín [14] dividió la codicia y la arrogancia en dos delitos principales, uno se refiere a la teoría de la gratificación sexual de Freud, y el otro se refiere a la teoría del deseo de poder de Adler de querer estar en una posición alta. Esto tiene que ver con dos tipos diferentes de personas y sus diferentes demandas: las personalidades pertenecen a aquellos que buscan satisfacer sus deseos infantiles, aquellos cuyos deseos e impulsos incongruentes son satisfechos, que son más importantes que los roles sociales que juegan, que están bien -off e incluso exitoso La mayoría de ellos entran en esta categoría; las personas que quieren estar "en la cima" se encuentran en su mayoría en la clase baja en la vida real, o al menos fantasean con que el papel no es adecuado para ellos, a menudo son menos adaptables socialmente , y por lo tanto tratan de cubrirse con poder ficticio. Las personas desfavorecidas tienden a caer en esta categoría. Por supuesto, podemos usar la teoría de Freud o Adler para explicar todas las neurosis, pero lo mejor es estudiar el caso cuidadosamente antes del tratamiento.Si el cliente está bien educado y no es difícil tomar una decisión, le recomendaría al cliente Ir a leer los trabajos de Freud y Adler, por lo general sabrán rápidamente qué teoría les es útil, si se enfoca principalmente en la psicología de la neurosis, no puede tratar el punto de vista de Freud o Adler es ignorado.
Sin embargo, si las cosas comienzan a volverse monótonas y repetitivas, de modo que los juicios imparciales parecen estáticos, o se presentan solo desde el contenido de los mitos y los llamados géneros, entonces ha llegado el momento de abandonar la terapia analítico-reductiva en favor de los símbolos (es decir, método sintético) significa usar el método dialéctico y el método individualizado al mismo tiempo.
El análisis es uno de los métodos de influencia. Requiere que el psicoterapeuta se reúna con el cliente tanto como sea posible. Yo consulto con el cliente como máximo tres o cuatro veces por semana. Cuando empiezo por primera vez en un tratamiento integral, es más beneficioso limite el tiempo de consulta, por lo general lo reduciré a una o dos horas a la semana, porque el cliente tiene que aprender a seguir su propio camino. Primero intente

comprender sus sueños para incorporar aún más el contenido subconsciente a la conciencia. Debido a que la contradicción entre la actitud consciente y la tendencia subconsciente es una de las razones para padecer neurosis, solo asimilando el contenido del subconsciente se puede desintegrar, de modo que no se desperdicie el tiempo de visitar al médico. médico y el paciente Ahorra mucho tiempo y dinero por parte del cliente, sin mencionar que ha aprendido a ser autosuficiente en lugar de aferrarse a un psicoterapeuta.

Lo que el cliente debe esforzarse por lograr es asimilar el contenido del inconsciente e integrarlo en su personalidad en el siguiente paso, de modo que la esquizofrenia se elimine en consecuencia. Debido al formato del discurso, no puedo explicar los detalles del proceso de desarrollo uno por uno. Al menos les he descrito brevemente los conceptos básicos de la práctica de la psicoterapia, por lo que debo estar satisfecho.

【Anotación】

[1] Ambroise-Auguste Liébeault (Ambrose-Auguste Liébeault, 1823-1904), Bernheim (Bernheim), ambos son hipnotizadores franceses.

[2] Babinski (Joseph Jules François Félix Babinski, 1857-1932).

[3] Adler (Alfred Adler, 1870-1937), psicólogo austriaco.

[4] Mana, el poder sobrenatural y la magia creído por los nativos incivilizados de las Islas del Pacífico.

[5] También traducido como "energía espiritual" y "deseo primordial".

[6] Levy-Bruhl (Lévy-Bruhl, 1857-1939), filósofo y psicólogo francés.

[7] Moss (Marcel Mauss, 1872-1950), sociólogo francés.

[8] Por ejemplo, al saltar primero hacia atrás.

[9] Movimiento de Oxford (Movimiento de Oxford), alrededor de 1921, Buchman (Buchman, 1878-1961) comenzó a abogar por un movimiento de reforma moral, centrándose en el arrepentimiento y la guía divina.

[10] Hipócrates (Hippokrates, 460 a. C. - 370 a. C.), psicoterapeuta griego, el creador del tratamiento científico.

[11] Galeno (Claudia Gnalen, 129-200), psicoterapeuta y filósofo griego.

[12] Paracelsus (Paracelsus, 1493-1541), psicólogo y alquimista germano-suizo.

[13] En la mitología griega, Skylla es el monstruo marino que devora a los marineros, y Caribdis es un torbellino furioso, cada uno ocupando un lado del Canal de Sicilia. En "La Odisea", Odiseo se basa en trucos y cruza con cuidado el estrecho.

[14] Agustín (Agustín, 354-430 d. C.).

El propósito de la psicoterapia.

Ahora se acepta que la neurosis es un trastorno del funcionamiento psíquico y que la psicoterapia es la principal cura. Pero si preguntamos por la estructura de las neurosis y los principios de su tratamiento, las opiniones difieren y discrepan, y debemos admitir que todavía no existe una teoría satisfactoria de la naturaleza de las neurosis, y mucho menos principios de tratamiento. Si dos tendencias o escuelas de pensamiento influyentes se extienden a este respecto, entonces las opiniones divergentes actuales serán inagotables, e incluso pueden existir durante mucho tiempo. También somos muchos los que no pertenecemos a esa facción, pero construimos nuestras propias opiniones especiales a partir de contradicciones y diferencias. Para hacer una descripción resumida de estas diversas percepciones, es necesario recopilar arcoíris tras arcoíris en la paleta. Debido a que siempre he querido echar un vistazo a estas muchas opiniones, no podré ignorar estos puntos de vista divergentes durante mucho tiempo. Si tengo la capacidad, estaré interesado en hacerlo y dar una descripción resumida. Si estas opiniones no estuvieran dirigidas a una psicología, disposición y hechos psicológicos básicos más o menos universales en particular, no surgirían repentinamente, y mucho menos se reunirían uno tras otro. Si descartamos estos puntos de vista como absurdos, consideraremos esta disposición particular o ese hecho subyacente particular como un malentendido y nos negaremos a comprenderlo. En otras palabras, haremos un mal uso de nuestro propio material empírico.
Al identificarse con la teoría de Freud sobre la sexualidad neurótica y la idea de que los eventos psíquicos se relacionan principalmente con el erotismo y la gratificación en la infancia, los psicólogos deberían aprender de esto que pensar y sentir de esta manera está relacionado con una tendencia universal, mientras que otra. teoría que no tiene nada que ver con Freud, en forma de fenómenos psicológicos colectivos, aparece simultáneamente en muchos lugares, clases y en varias formas, lo que es muy raro en la actualidad.Una llamativa tendencia espiritual. Me gustaría comenzar con Havelock Ellis [1] , August Forel [2] y algunos de los autores de Anthropophobia [3] . En segundo lugar, en comparación con los sexólogos británicos posvictorianos y la llamada literatura hermosa, hicieron extensas discusiones sobre temas sexuales, mientras que los llamados realistas franceses también dieron discusiones sobre temas sexuales al mismo tiempo. Como Freud es uno de los representantes de la exploración contemporánea de la verdad psicológica con trasfondo histórico, no continuaremos con este tema aquí por algunas razones comprensibles.
Al igual que Freud, la admiración global de Adler apunta al hecho innegable de que entendemos que no son pocas las personas que tienen razones explicativas de la necesidad de valor derivada de sentimientos de inferioridad. Es innecesario argumentar que esta consideración de la realidad psíquica no ha ganado mucha importancia en la teoría de Freud, y no necesito señalar en detalle cómo Adler combinó su conciencia psíquica

colectiva con la comprensión de las condiciones sociales, presentadas como su modelo teórico. Estos son obvios para todos.
Sería inexcusable si me saltase la verdad de las opiniones de Freud y Adler, y sería igualmente inexcusable si tomara una de ellas como la única verdad. Ambas verdades corresponden a hechos psicológicos y, de hecho, hay algunos casos en los que una teoría se usa en el evento principal, mientras que otros casos se expresan y explican mejor en términos de la otra teoría.
No puedo acusar a los dos autores de errores importantes, sino que haré todo lo posible para utilizar ambos supuestos a fin de reconocer su validez relativa. Si no hubiera descubierto algunos hechos que me obligaron a revisar, nunca hubiera pensado en separarme de Freud, ni de las opiniones de Adler.
Dicho todo esto, no necesito reiterar que considero relativa la verdad de mis puntos de vista contrarios, y me siento tan representante de otra tendencia que estoy casi tentado de citar a Coleridge (Samuel Taylor Coleridge [4] : " Yo creo en la única iglesia que puede bendecir, y yo soy el único miembro de ella".
Si existe tal lugar, debemos enfrentar la psicología que se usa hoy en día con humildad y tolerar aparentemente muchas opiniones contradictorias, porque en realidad todavía estamos lejos de este ámbito. Ven a comprender los conceptos básicos de la presentación por ti mismo. Por el momento, solo tenemos algunas opiniones más o menos, pero no hay consenso entre ellas.
Por lo tanto, si me paro ante una audiencia y expongo alguna opinión personal, espero que no piensen que me estoy jactando de una nueva verdad, o incluso que estoy predicando un evangelio que no necesita más comentarios de mi parte. De hecho, solo puedo tratar de hablar sobre hechos psicológicos contemporáneos que no entendí, pero que ahora aclaro, o cómo superar las dificultades en el tratamiento.
Este último en particular es en lo que quiero centrarme, ya que la revisión es absolutamente necesaria. Es bien sabido que las personas son muy tolerantes con las teorías incompletas, pero los tratamientos incompletos no se tratan de la misma manera. En mis casi 30 años de práctica psicoterapéutica, hay innumerables ejemplos de fracasos, incluso más que casos exitosos. También me impresionan. La psicoterapia funciona para todos, ya sea un médico brujo primitivo o una persona que reza por la salud. El psicoterapeuta aprende poco o nada de los resultados. Las experiencias son preciosas porque revelan más que un camino hacia una verdad mejor, nos obligan a revisar nuestras percepciones. y métodos.
Así que quiero agradecer a Freud en primer lugar, y a Adler en segundo lugar por su gran ayuda, y por reconocerlos de manera tan práctica que los aplico a mis propios clientes,

aunque todavía quiero enfatizar que el fracaso me angustia, así que en retrospectiva pensé las revisiones eran necesarias, tuve la idea de que debía tratar de evitar estas teorías en absoluto.
Es simplemente imposible describir todas las condiciones en las que promuevo aquí, siempre que se mencionen algunos casos típicos, debería ser suficiente. Los clientes mayores de 40 años son especialmente difíciles para mí, y los más jóvenes generalmente puedo tratarlos de manera familiar, porque tanto Freud como Adler tienen una tendencia a adaptarse y normalizar a los clientes. Ambos puntos de vista funcionan bien con los jóvenes, sin que parezca que quedan restos de desorientación que, por regla general, no suele ir tan bien con los clientes mayores. Además, siento que los hechos fundamentales de la psique varían drásticamente con la edad, y que las diferencias en la psique pueden compararse con la psicología de la mañana y la tarde de la vida. En general, la vida del joven se expande, con metas a las que se esfuerza, y su neurosis parece consistir principalmente en su indecisión o su estancamiento. El anciano, por el contrario, vive en un estado de contractura, ya no insiste en lograr nada, ya no expande su territorio, su neurosis se entrega a la edad de la juventud, a un conservadurismo trasnochado. Por ejemplo, el cliente mental joven tiene miedo a la vida, y el anciano teme a la muerte.La meta que el joven da por sentada se convierte en un obstáculo psicológico para el anciano. El resultado final es el mismo: debido a la indecisión del joven cliente mental, la dependencia general original de sus padres se ha convertido en una relación de incesto antinatural. Las neurosis, rebeldías, represiones, transferencias, ficciones, etc., que se dan en los jóvenes, aunque parezcan muy similares, tienen significados muy diferentes para los mayores. Por lo tanto, para revisar los objetivos del tratamiento, la edad del cliente es el marcador más importante para mí.
Sin embargo, también hay diferentes signos en la vida joven, un cliente que es apto para el tratamiento con el tipo de psicología adleriana, es decir, el cliente cuyas necesidades de valor no han logrado resultados, pero que trata al cliente de acuerdo con el punto de vista de Freud. , creo que esto es un error médico, e imponer los puntos de vista de Adler a las personas exitosas es un malentendido igualmente grave. La resistencia de un cliente puede ser un indicador valioso en casos cuestionables, y tiendo a tomar en serio la resistencia obstinada, por extraño que parezca. Creo que cuando es necesario, el psicoterapeuta no sabe más que el cliente, y el cliente no puede ser completamente inconsciente del estado psicológico. La actitud modesta del psicoterapeuta es absolutamente adecuada, dado que no solo no existe una psicología universalmente aplicable hoy en día, sino que hay muchas propiedades que aún no conocemos, y psiquis únicas que aún no podemos aplicar. .

Como sabes, tengo dos ideas básicas sobre el temperamento, siguiendo las diferencias típicas que han discutido muchas personas que conocen a las personas, asumo que hay extrovertidos e introvertidos. Tomo esta idea como una señal importante, ya que a menudo una función psíquica predomina sobre otra. [306] La diversidad de la vida personal requiere una revisión constante del uso subconsciente del psicoterapeuta de métodos que, en principio, son incompatibles con sus creencias teóricas.

Sobre el tema del temperamento, no debo pasar por alto el hecho de que el hombre puede dividirse en dos tipos principalmente espirituales o materiales, y no pensemos que todas esas actitudes son malentendidos accidentales y absolutos. Las tendencias apasionadas a menudo son incluso innatas, y ni la crítica ni la persuasión pueden librarse de ellas. Hay casos que muestran que el materialismo descarado evita las disposiciones religiosas. El caso contrario debe ser más creíble hoy, aunque las disposiciones religiosas no son más comunes que las materialistas. También es un marcador que no creo que deba ignorarse.

Cuando usamos la palabra "marcador", esperamos que tenga el mismo aspecto que la marca médica del tratamiento en general, y tal vez debería serlo, pero la psicoterapia actual aún no ha alcanzado este estado, por lo que el término "marcador" no lo es en el mejor de los casos. Solo una advertencia unilateral.

La psicología humana es sorprendentemente ambigua, y en cada caso tenemos que preguntarnos si se trata de una actitud o de un supuesto hábito, o simplemente compensando una oposición. Debo admitir que a menudo me confundo a este respecto, que al tratar un caso particular trato de ignorar en la medida de lo posible todos los supuestos teóricos sobre la estructura de la neurosis de mi cliente y sobre cómo puede y debe ser, y trato de tratarlo en una pura experiencia para determinar los objetivos del tratamiento. Esto puede parecer sorprendente, ya que los psicoterapeutas suelen establecer una meta para sí mismos, pero creo que es mejor que los psicoterapeutas no establezcan metas específicas cuando practican la psicoterapia. Aparte de la naturaleza y la voluntad de vida de la persona en cuestión, probablemente pocas personas saben mejor que las decisiones importantes en la vida a menudo dependen del instinto, y también hay algunas razones misteriosas y subconscientes, que están más determinadas que la voluntad consciente y la buena razón. Los zapatos de una persona le quedan bien a otra persona, y no existe una receta única para la vida.Todo el mundo tiene su propio estilo de vida, especialmente si desea clasificar lo irracional.

Por supuesto, esto no impedirá que las personas traten de ser lo más normales y racionales posible. El efecto del tratamiento es casi suficiente y ya es suficiente. Aquí debemos tomar a la naturaleza como nuestra maestra.Lo que un psicoterapeuta puede hacer es tratar menos y más para desarrollar las causas creativas del cliente.

Lo que quiero señalar es que donde comienza el desarrollo, el tratamiento se detiene allí. Como puede ver, lo que puedo aportar al tema del tratamiento se limita a estos pocos casos en los que fracasó el tratamiento racional. Los datos de clientes disponibles para mí estaban extrañamente agrupados: los casos nuevos eran pocos y distantes entre sí. La mayoría de mis clientes habían recibido algún tipo de psicoterapia con resultados incompletos o deficientes. Dos tercios de mis clientes eran mayores de edad y un tercio no sufría en absoluto de neurosis diagnosticada clínicamente. Más bien, sufre profundamente de la falta de sentido y vacío de vida. No estaría en desacuerdo con alguien que llama a esto una enfermedad mental moderna común.

Estos datos en particular presentan un conflicto muy peculiar para los enfoques terapéuticos racionales, principalmente porque se trata en su mayoría de personas bien adaptadas y de alto rendimiento que son demasiado normales para hablar de ellas. En cuanto a lo que es normal, lo último que quiero resaltar es la visión convencional de la vida. En la mayoría de los casos que he tratado, es el agotamiento de la conciencia —el dicho popular inglés: "I'm sticked"— y es este hecho el que me impulsa a buscar lo desconocido porque la pregunta del cliente: "¿Qué me das?" yo?" Sugerencia, ¿qué debo hacer?" No tengo comentarios, y no sé. Pero una cosa que sí sé es que si mi mente consciente no ve un camino a seguir, se congela y mi mente subconsciente responde a esta incómoda quietud.

El dilema es un proceso psicológico que sigue repitiéndose en el camino del desarrollo humano, e incluso se convierte en el tema de muchos cuentos de hadas y mitos.Aquí, hay una flor mandala que abre y cierra una puerta pesada, o se convierte en un sueño de salir del desierto Un animal que es extremadamente útil en la naturaleza. En otras palabras, un dilema es un evento típico que desencadena continuamente respuestas típicas y acciones compensatorias. Deberíamos tratar de estimar, en la medida de lo posible, que hay algunos ecos subconscientes en estas reacciones, como escenas que aparecen en los sueños.

Entonces, lo primero que presto atención en estos casos es el sueño, no por terquedad, debe estar relacionado con el sueño, o porque he dominado la teoría del sueño misterioso, debe significar esto o aquello, soy basado en el dilema más simple. No sabía cómo dibujarlo, así que traté de encontrarlo en mi sueño, porque la imagen en el sueño significaba algo, al menos era mejor que nada. No conozco la teoría de los sueños, no sé soñar y no estoy del todo seguro de que mi manera de tratar los sueños merezca llamarse método. Considero que todo prejuicio contra la interpretación de los sueños es arriesgado y arbitrario en su naturaleza, pero, por otro lado, sé que si uno piensa en un sueño larga y profundamente, es decir, todo el tiempo, generalmente algo sale de él. Por supuesto, estas cosas no son conclusiones científicas de las que podamos presumir, ni serán racionalizadas, pero en realidad son pistas muy importantes, utilizadas para señalar los objetivos subconscientes

de las partes involucradas. No debería decir que las conclusiones de pensar en estos sueños están científicamente probadas o son sostenibles, pero si la persona involucrada se siente razonable y así estimula la vitalidad de su vida, debo estar satisfecho. Estoy persiguiendo un objetivo de amor propio [5] . La única fórmula de la que puedo estar seguro es que mi arduo trabajo valió la pena. Mis académicos siempre se han preguntado sobre algún uso de la misma, es decir, investigar y explorarla cuando tenía tiempo. [6]

El contenido variado del sueño es tal actividad desde el principio. En muchos casos, los sueños comienzan a viajar en el tiempo, recordándonos cosas olvidadas o perdidas. Entonces la forma de vida se vuelve monótona, estancada y caótica, y aparecerán síntomas de pérdida repentina de la llamada energía espiritual. Todas las actividades en las que se ha estado involucrado hasta ahora se vuelven aburridas y sin sentido, y los objetivos de esas actividades de repente se vuelven indignos de un esfuerzo total. Estado crónico. De estos casos se ve a menudo que en algún lugar del pasado se ha enterrado la clave para el desarrollo de la personalidad, sin embargo, nadie sabe exactamente cómo, ni la persona en cuestión, pero los sueños pueden revelar esta pista.

En otros casos, el sueño se refiere a hechos actuales nunca recibidos por la conciencia, problemáticos o conflictivos, como matrimonio, estatus social, etc.

Si esto les sucediera a personas racionales, fácilmente podría entender estos sueños con claridad. Las verdaderas dificultades comienzan cuando los sueños apuntan a algo vago, especialmente cuando se trata de comprender eventos futuros, como suelen hacer los sueños. No creo que los sueños de este tipo sean necesariamente proféticos, sino más bien sueños de premonición o reconocimiento, que huelen la posibilidad y, por lo tanto, nunca son claros para el extraño. A mí mismo me suele parecer poco convincente, así que suelo decirles a las partes: “No me lo creo, pero igual podéis seguir esta pista.” Como decía antes, la única fórmula es el papel de la motivación, pero no hemos necesitado mirarlo por mucho tiempo, razón por la cual esto sucede.

Este fenómeno es especialmente pronunciado en los sueños que involucran "metafísica subconsciente", es decir, en el pensamiento analógico esotérico, a veces en formas muy raras, que aturden al soñador.

Algunos se preguntarán por qué sé que estos sueños contienen algo de "metafísica subliminal", y ahora debo admitir que en realidad no estoy seguro de si estos sueños contienen algo de eso. Realmente sé muy poco sobre los sueños, solo puedo ver el efecto en la persona involucrada. Aquí me gustaría dar un pequeño ejemplo.

En uno de mis casos "normales" hubo un sueño más largo en el que un hijo de la hermana del soñador, una niña de dos años, estaba enferma.

La realidad es que su hermana había tenido un hijo que murió en la infancia y sus otros hijos estaban sanos. Las escenas en los sueños de los niños enfermos parecen inaccesibles, probablemente porque las escenas no concuerdan con los hechos. El soñador no era muy cercano a su hermana, por lo que no sintió mucho por esta escena, pero de repente pensó en la clase de ocultismo que había comenzado hace dos años, durante la cual también había estado expuesto a la psicología. El niño obviamente se estaba refiriendo a su interés interno, nunca se me ocurrió eso. Puramente como una observación teórica, la escena en el sueño no tiene ningún significado en absoluto. ¿Esa cosa o la cosa misma tiene algún significado? Lo único que se puede determinar es que siempre hay una persona que está mostrando algo, dando alguna información, que es lo más fundamental para la psicología. El estudio de lo oculto no es normal, y el soñador desarrolla así nuevas ideas lúdicas que de alguna manera golpean su corazón. Y esa es la clave: lo que nos hace sentir bien marca la diferencia. Él considera que esta idea es una crítica, y entonces hay ciertos cambios de actitud que un hombre razonable no haría deliberadamente, y entonces estos cambios entran en juego, a través de los cuales los objetos entran en uso, y al menos en principio fue superado. [7]

Con respecto a este ejemplo, ahora puedo añadir un punto más: Este sueño probablemente significa que las lecciones de ocultismo del soñador no son normales, tales ideas.

Voy a ir un paso más allá: no solo le doy la oportunidad al cliente de seguir explorando su sueño, también me doy una oportunidad a mí mismo, y le digo lo mismo, sería genial si mis caprichos y opiniones sirvieran como pistas. , porque generalmente tenemos que estar preparados en nuestros corazones antes de tener alguna pista. Hasta ahora hemos estado dando vueltas al acertijo, y está bien, porque cuando llegue la próxima oportunidad, lo incorrecto será expulsado como un objeto extraño. No necesito probar que mi análisis de este sueño es correcto. Este tipo de comportamiento no tiene sentido. Todo lo que tengo que hacer es encontrar algo útil con la persona involucrada. Solo trato de averiguar la realidad.

Por lo tanto, esta es una oportunidad especial y rara para mí de explorar la psicología primitiva, la mitología, la arqueología y la religión comparada tanto como sea posible, porque este campo me brinda analogías extremadamente valiosas y puedo enriquecer los caprichos de las partes involucradas. Por lo tanto, podemos trabajar juntos para dejar de lado las cosas aparentemente sin importancia y no analizarlas por el momento, para mejorar los posibles efectos. Para el profano, que está frustrado por el hecho de que ha hecho todo lo posible por operar dentro del ámbito personal y racional, pero aún no puede encontrar una razón, esto significa que es necesario tener la capacidad de explorar el ámbito irracional de la vida. y experiencia. Nuestros puntos de vista acostumbrados y

cotidianos serán así alterados, incluso se les dará un nuevo brillo. La mayor parte de cómo vemos estas cosas, no cómo son estas cosas en sí mismas. Vivir para lo pequeño pero significativo siempre ha sido mejor que lo enorme y sin sentido.
No quiero subestimar el riesgo de esta actividad, es un poco como construir un castillo en el aire por capricho, sí, incluso podemos objetar sarcásticamente, esto no es raro, el psicoterapeuta y el cliente básicamente no hacen nada en el accion terapeutica Es solo una fantasia.
Esta objeción no es una refutación, sino un ataque directo al punto. Incluso hago todo lo posible para fantasear con el cliente, y tengo bastantes fantasías.Después de todo, las fantasías para mí son la manifestación de la creatividad psicológica de los hombres, y nunca seremos más altos que el poder de las fantasías. Por supuesto, algunas fantasías son incompletas, inalcanzables, morbosas y decepcionantes, y toda persona común y corriente con sentido común percibe el vacío en ellas.Fantasía creativa. ¿Por qué no usamos nuestros poderes de representación? En general, el poder de la fantasía, por su fuerte y estrecha relación con los instintos humanos y animales, rara vez se extravía, tiene su profunda verdad, que siempre sorprende y deleita a las personas. Con la ayuda de la fantasía, uno se libera de los grilletes de "nada más" y se eleva al reino de la actividad espiritual, un hombre que, como dice Schiller, "sólo está donde lo espiritual está activo". 1 El efecto al que me refiero es la creación de un estado mental en el que mi cliente comienza a experimentar con su esencia, en el que nada es para siempre, fosilizado y sin esperanza, sino un estado de flujo, cambio y desarrollo. En principio, por supuesto, solo puedo presentar mis técnicas, y los lectores que estén familiarizados con mi trabajo pueden desear pensar en la comparación indispensable. Aquí solo quiero enfatizar que no debes pensar que mis acciones no tienen objetivo o son ilimitadas. Repetidamente he establecido como regla que nunca debo ir más allá del significado contenido en el momento efectivo, y mi esfuerzo es solo hacer que el cliente sea lo más plenamente consciente posible, para que pueda darse cuenta de esta relación suprapersonal. Si se encuentra con una experiencia que cree que solo le sucederá a él, pero que es un lugar común en la vida real, entonces lo que se está refiriendo es obviamente incorrecto, porque es demasiado subjetivo para desviarse de la comunidad de personas. También es necesario que tengamos no sólo una conciencia del presente personal, sino también una conciencia transpersonal de la continuidad de la historia. Puede sonar abstracto, pero sigue siendo la principal causa de enfermedad mental. Un hecho muy práctico, como las ilusiones propagandísticas infantiles y ridículas, lleva a las personas a ignorar las necesidades psicológicas de la religión. Los psicólogos de hoy deben tratar de comprender que el problema no es de dogmas y dogmas, sino principalmente de

actitudes religiosas, cuya función psicológica es tan importante, y la continuidad de la historia es absolutamente indispensable en cuanto a funciones religiosas.
Para volver a la pregunta sobre mi técnica, me preguntaba en qué autoridad freudiana podía confiar, de todos modos había estudiado el método freudiano de asociación libre y veía mi técnica como una continuación directa de este método.
Mientras pueda ayudar al cliente a descubrir el momento en que el sueño es válido, mientras trate de hacer que el cliente vea el significado general de los símbolos en el sueño, el cliente todavía se encuentra en el estado de infancia psicológica. En primer lugar, depende del sueño del cliente y, en segundo lugar, si el próximo sueño puede darle algo de inspiración, y luego depende de si tengo un capricho repentino y uso mi conocimiento para ampliar la comprensión del cliente. La persona en cuestión se encuentra todavía en un estado algo desvalido, pasivo, y todo es incierto y sospechoso, porque ni ella ni yo sabemos adónde irá este viaje, y no es mejor que andar a tientas en la oscuridad de Egipto. En tal caso, es mejor no esperar grandes resultados, porque la incertidumbre es demasiado grande y el peligro es tan frecuente que la tela que tejemos durante el día se romperá en pedazos por la noche. El peligro es que nada se hará realidad, literalmente, y no se producirá ningún valor concreto. En este caso no es de extrañar tener sueños coloridos o una figura extraña, la persona me dijo: “Ya ves, si eres pintor, puedes pintarlo en un cuadro”. las imágenes en la película.
Usando estas pistas, le pedí al cliente que dibujara la figura observadora que aparecía en el sueño o la fantasía. Usualmente escucho este tipo de protestas, él no es un pintor, y yo suelo decir que muchos pintores no son como los pintores, entonces el arte de la pintura de hoy no está protegido, en fin, no importa si es hermoso o no, cuánto esfuerzo se pone en ello La pintura es el punto. En cuanto a la verdad de esta afirmación, no fue hace mucho tiempo que vi a una talentosa retratista profesional, tan patética como el primer intento de un niño, de pintar como yo lo hago. Estrictamente hablando, era como si nunca hubiera tenido un pincel en la mano. Saber dibujar es un arte diferente a dibujar tu mente. Muchos de mis clientes que han progresado han comenzado a dibujar, y entiendo que las impresiones son más impresionantes cuando alguien está haciendo algo que básicamente no es muy funcional como pasatiempo. Sin embargo, hemos pasado por alto que de lo que estamos hablando aquí no es de una persona que todavía puede demostrar que tiene beneficios sociales, sino de aquellos que ya no pueden ver lo que significa el significado de los beneficios sociales y lanzan una comparación con su vida personal. Personas con problemas profundos y peligrosos. Como una mota de polvo entre la multitud, sólo cuando esta persona tenga la posibilidad de desarrollo, no del todo redundante, la encontrará significativa y atractiva. Las personas con niveles de adaptabilidad por debajo del promedio

pueden no pensar que el significado de la vida personal tiene importancia, y las personas cuya personalidad está a la deriva, etc., tienden a negar su importancia aún más. Las personas que no pertenecen a ninguna de las dos categorías tienen que enfrentarse a esta embarazosa pregunta tarde o temprano.
Incluso si hay obras maestras ocasionales de manos de las partes involucradas, esas obras que deberían colocarse en exhibiciones de "arte" moderno, sigo pensando que no tienen valor en comparación con el arte real. Las pinturas del cliente no valen nada o incluso no tienen importancia, de lo contrario fantaseará con que es un artista, por lo que sería un gran error practicar la pintura. El arte no es el tema aquí, y es más, no tiene nada que ver con el arte en absoluto, al contrario, tiene algo más que el arte puro, y es diferente, es decir, el efecto vivo que produce en la persona en cuestión. Lo más insignificante desde el punto de vista social es aquí lo más preciado, es decir, el sentido de la vida personal, por lo que hará todo lo posible por trasladar lo inefable a una forma infantil, torpe y visible.
¿Por qué dejo que el cliente lo exprese con un pincel o bolígrafo en cierto estado de desarrollo?
Esto también es muy importante para que sea eficaz. El cliente era muy pasivo en el estado mental del niño antes mencionado, pero ahora quiere tomar acciones activas, primero es un espectador pasivo, y luego lo hace su propio comportamiento, no solo hablando de eso con la boca, sino también poniendo en acción. Psicológicamente, hay una gran diferencia entre tener conversaciones interesantes con un terapeuta un par de veces a la semana y no dejar rastro, o pasar horas y horas de frustración con un pincel, luchando con pintura, superficialmente, solo para pintar algo sin sentido. Si realmente lo encuentra sin sentido, odiará el arduo trabajo de dibujar y estará menos dispuesto a hacer un segundo ejercicio. Si sus fantasías no parecen del todo inútiles, el efecto de esta actividad aún debe ser enfatizado. Además, cada parte de la figura se ve obligada a convertirse en una continua autoobservación para desarrollar su pleno efecto. La realidad de un momento se convierte así en mera fantasía, a la que entonces se le da mayor importancia y mayor efecto. Las imágenes que dibuje usted mismo realmente funcionarán ahora, pero es difícil describirlas todas. Por ejemplo, un cliente debe ver su mala situación psicológica más de una vez y mejorar gracias a la pintura, una vez que tenga una mala vida, usará este método para dibujar un cuadro con un fuerte significado simbólico, lo cual es factible. El cliente ha ganado algo extremadamente valioso, a saber, un comienzo de independencia y una transición a la madurez psicológica. Este método, si puedo llamarlo así, permite que el cliente se vuelva creativo, independiente, ahora que ya no depende de sus sueños y de la profesión de psicoterapeuta, se ha dibujado a sí mismo, por así decirlo, y por lo tanto es capaz de desarrollar Propio. Lo que pinta no son más que fantasías que actúan sobre él, y es

él mismo quien tiene el efecto sobre él, pero ya no confunde su yo personal con él mismo, como antes; en una conciencia extraña, ajena, de modo que su yo parece tan real. como los objetos que le afectan. Pintó minuciosamente muchos cuadros, representando lo que lo influyó, para revelar el fundamento más bajo de nuestra psicología, que siempre ha sido el más extraño y extraño.

Es difícil para mí describirles cómo este cambio de puntos de vista y valores, y cómo cambia el centro de gravedad de la personalidad, uno de los planetas.

¿No lo sabemos ya? También creo que todo el mundo ya lo ha sabido. Sin embargo, si sé algo, todavía no lo sé en mi corazón, porque de hecho vivo sin saberlo. La mayoría de mis clientes también lo saben, ¿por qué no se lo toman en serio? Es de suponer que todos vivimos dentro de nosotros mismos porque sobreestimamos la conciencia.

Para una persona joven, incapaz, sin logros, lo más importante es retratar su yo consciente de la manera más efectiva posible, es decir, la voluntad de educarlo. Si no es un genio, no debe creer que otra cosa que su voluntad tiene influencia sobre él, debe actuar con su voluntad, despreciando todo lo que no es voluntad, o pensando que todos están sujetos a su voluntad, porque sin esta ilusión le cuesta adaptarse a la sociedad.

Para una persona que ha entrado en la mediana edad y no necesita educar su voluntad personal, es otra situación, quiere saber más sobre el sentido de la vida personal, necesita la experiencia de la existencia. El beneficio social ya no era su objetivo, aunque no podía negar que aún así lo deseaba, y claramente sentía que sus actividades creativas, ya fueran laborales o de placer, no tenían beneficio social alguno, y rápidamente se liberó de actividades de dependencia patológica. ganando así firmeza interior y una nueva confianza.

El desarrollo de una nueva confianza en sí mismo también es bueno para la vida social del cliente, porque una persona que es fuerte y confía en sí misma es más capaz de realizar sus tareas sociales que una persona que confía en el subconsciente y tiene una mala vida.

No quiero que mi discurso suene difícil, evitando deliberadamente la teoría, para que muchas cosas parezcan oscuras y vagas Para que puedan comprender la imagen creada por mi cliente, todavía tengo que hacer algunos puntos teóricos. Estas imágenes pretenden caracterizar un símbolo original, destacando la pintura y sus colores, que suelen ser toscos y fuertes, imbuidos de arcaísmo, señalando la naturaleza del poder escultórico subyacente. Estas tendencias irracionales y simbólicas en historia o arqueología no son difíciles de establecer paralelos con estructuras similares en arqueología y en la historia de la religión comparada. Por lo tanto, podemos suponer que nuestras imágenes se originan principalmente en un campo psíquico que he denominado inconsciente colectivo. De esta denominación, entiendo una naturaleza humana subconsciente y una función psicológica, que no solo inspira nuestras imágenes simbólicas modernas, sino que también inspira

todas las creaciones similares de los seres humanos en el pasado. Tales imágenes se originan de una necesidad natural y satisfacen esta necesidad. Como volviendo a lo que la psique primordial expresa en estas imágenes, permitiendo así que nuestra conciencia psíquicamente peculiar funcione en conjunto, las demandas que impiden la conciencia son así detenidas, es decir, satisfechas. Por supuesto, debo agregar que no es suficiente dedicarse a estas actividades pictóricas, sino también tener una comprensión intelectual y emocional de estas imágenes, y no solo una comprensión intelectual, sino también una comprensión moral que es parte integral de la conciencia. La comprensión también debe incluir la interpretación integral. Aunque he abierto este camino con un cliente muchas veces, todavía no tengo idea de cómo explicar cada detalle de estos procesos y organizarlos en un volumen 308. Hasta ahora solo se hacen fragmentos. Estamos en un campo completamente nuevo, y pronto vendrá una rica experiencia. Por razones muy serias, quiero evitar sacar conclusiones precipitadas aquí. Después de todo, esto implica un proceso de vida psicológico fuera de la conciencia. Estamos aquí. Solo podemos observar indirectamente. , y aún no sabemos en qué abismo desconocido penetrarán nuestros ojos. Como acabo de decir, este método es similar al proceso de concentración: muchas imágenes que las partes sienten que son particularmente críticas apuntan en esta dirección; en el proceso de concentración, lo que llamamos el yo se moverá a una posición marginal. Este cambio es presumiblemente puesto en juego por la parte psicológica de la historia [8] . Cuál es el propósito de este proceso, por el momento, solo podemos concluir que tiene un efecto importante en la personalidad consciente.Desde el punto de vista de que esta transformación puede mejorar la emoción de la vida y mantener la vida fluyendo, podemos deducir que hay una peculiaridad en ello: practicidad y propósito. Llámalo una nueva ilusión, pero ¿qué es una ilusión? ¿Desde qué punto de vista lo llamamos alucinación? ¿Hay en la mente lo que podemos llamar una "ilusión"? Para la mente es quizás una de las formas de vida más importantes e indispensables, como lo es el oxígeno para los órganos. Lo que llamamos "ilusión" es quizás una realidad psicológica de suma importancia. Lo que parece importarle a la mente no es nuestro dominio real, y todo lo que tiene un efecto en él es real. Quien quiera estudiar psicología no debe confundirla con la conciencia, de lo contrario lo que estudie quedará cegado por su propia visión. Por el contrario, para discernir la mente también debemos descubrir en qué se diferencia de la conciencia. Entonces, lo que llamamos alucinaciones es más real para la psique; igualmente, todo puede compararse, pero la realidad de la psique es absolutamente incomparable con la realidad de nuestra conciencia. Nada desconcierta más al psicólogo que el hecho de que el predicador llame ilusión al pobre dios pagano, y si nuestra supuesta realidad no es una ilusión, no es de extrañar que haya una corriente interminable de pobres dogmas. Según la experiencia, es

cierto hasta cierto punto que es útil para la psique. Cualquiera que sea el nombre que la gente les dé, puede ser conveniente que los científicos digan que si las alucinaciones funcionan y ayudan a la persona en cuestión, son adecuadas para el trabajo del tratamiento. ., al menos la alucinación es un hecho en este caso concreto. Por lo tanto, el valor del espíritu para la mente no ha disminuido, aunque lo llamemos "sexo".

Debo decir nuevamente que ni cómo ni cambiar la nomenclatura ayuda a acercarse a la esencia del proceso anterior, que, como todas las cosas, no se puede crear con conceptos racionales de conciencia, razón por la cual mi cliente prefiere representaciones simbólicas e Interpretación, en lugar de actividades más apropiadas y más eficaces de las razones.

Ahora bien, en esta conferencia general he explicado casi completamente el propósito y el punto de vista del tratamiento del que quiero hablar, no hay nada más que motivación, si se logra este propósito, estoy muy satisfecho.

【Anotación】

[1] Havelock Ellis (Havelock Ellis, 1859-1939), psicólogo y escritor británico.

[2] Forel (August Forel, 1848-1931), médico suizo, investigador de la naturaleza y reformador social.

[3] Un estudio anual sobre el cuerpo humano y el comportamiento sexual, publicado en Leipzig de 1904 a 1913, editado por Friedrich Salomon Krauss (Friedrich Salomon Krauss, 1859-1938), también miembro del personal de Freud.

[4] Coleridge (Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834), poeta lírico británico.

[5] Se refiere a la vida académica.

[6] Lo que Jung quiso decir fue que el propósito principal de su interpretación de los sueños era ayudar a los pacientes, el segundo era la investigación académica con métodos probados, y este era el segundo propósito de amarse a uno mismo, porque cuando los psicólogos realizan investigaciones, no ayuda, pero puede causar reputación académica, por lo que la investigación debe realizarse cuando no esté viendo a un médico.

[7] Termina un problema y se empieza a trabajar en lo que antes estaba bloqueado por el problema.

[8] Es decir, el mencionado subconsciente colectivo.

Tres psicoterapia y visión del mundo.

La psicoterapia requiere una base de pensamiento minuciosa y de largo plazo, así como la psicología experimental se apoya primero en el concepto de la física y en segundo lugar en la fisiología, pero duda en tratar fenómenos complejos, es decir, no se atreve a tocar el campo real de trabajo. Métodos auxiliares, y luego deshacerse lentamente del mundo de los conceptos médicos, y solo entonces comenzó a comprender que la psicoterapia no solo está

relacionada con las condiciones físicas, sino que la psicología es su requisito previo más importante. En otras palabras, es necesario que la psicoterapia haga preguntas psicológicas. Esta pregunta básica pronto romperá con la psicología experimental existente y utilizará su categoría de preguntas básicas. Representa áreas del conocimiento que a menudo carecen del equipo necesario para superar los problemas. Por lo tanto, cuando se habla de psicología que incluye la experiencia terapéutica, es decir, el llamado mosaico de la psicología, ya sea comprensión, teoría u opinión, ¡es confuso! No se puede culpar a los extraños por verlo como un caos, pero el caos es inevitable, porque tiene que ser puesto en primer plano, que es imposible sanar sin tocar el último y más profundo nivel de todo el ser. Como la medicina moderna ocasionalmente enfatiza a través de la boca de cierto representante, es imposible hacer nada por un cuerpo enfermo sin tener en cuenta el funcionamiento de todo el cuerpo, incluso el enfermo.

Cuanto más "psicológico" es, más compleja es la situación y, por lo tanto, más implicado es el conjunto. La estructura psicológica básica resulta ser la más parecida a los cambios físicos fisiológicos.No hay duda de que los factores fisiológicos son al menos un polo del mundo psicológico. Si los cambios en los instintos y los impulsos internos son causados por ellos, como en los síndromes psiquiátricos, obviamente se basan en la fisiología, pero por otro lado también resultan estar influenciados por el desorden del sistema fisiológico, que causa los factores desordenados. Si la perturbación se debe a la represión, la causa de la anomalía es una ley psíquica, un elemento que le pertenece, que pertenece a un "nivel superior". Esta no es una condición fundamentalmente regulada fisiológicamente, sino empíricamente, por lo general, una condición muy compleja, más bien como una concepción tradicional racional, ética, estética, religiosa o similar, cuya base biológica no puede ser demostrada científicamente. Esta categoría de elementos complejos constituye otro polo de la psique. Según la experiencia, este polo es un tipo de energía, que a veces es varias veces mejor que el relativo psicológico fisiológico.

La primera ola de acciones ofensivas de la psicoterapia en el campo de la psicología, que se formó gradualmente, entró en conflicto con las extrañas contradicciones y dudas en las profundidades de la psicología. De hecho, la estructura psicológica está llena de contradicciones o contradicciones, por lo que no hay inferencia psicológica. ni leyes universales, no necesitamos reclamar inmediatamente su opuesto.

Las dudas contradictorias son el escenario más adecuado e ideal, cuando esas teorías contradictorias están en todas partes, especialmente cuando no pueden ser plenamente realizadas y la visión del mundo es sesgada, la psicoterapia basada en este desarrollo ha alarmado a un gran avispero. Citemos un ejemplo sencillo de represión sexual. Ya no reprimida, la pulsión se libera entonces, la pulsión no está atada, quiere convivir, participar

a su manera. Entonces la situación se vuelve embarazosa, a veces muy embarazosa. Hay que corregir el instinto, que es lo que solemos decir "sublimación". Cómo evitar una nueva depresión, pero nadie puede responder La palabra "debería" expresa la sensación de impotencia del psicoterapeuta y, al mismo tiempo, admite que está indefenso. Si la persona involucrada es racional por naturaleza, el último llamado de la razón es, por supuesto, bien intencionado; pero no es tal persona, y desafortunadamente es muy irracional, por lo que la racionalidad debe usarse para corregir el instinto, y el instinto debe subordinarse a el sistema racional imposible. Los conflictos morales, éticos, filosóficos y religiosos revelados por esta pregunta son en realidad inimaginables y hay más fantasías en la experiencia real. Todo psicoterapeuta responsable y buscador de la verdad sabe, en silencio, por supuesto, que la experiencia personal es abundante y que nuestro problema hoy es la duda filosófica y religiosa que se desentierra en tales casos. Sin embargo, si el terapeuta o el cliente no pierden el valor pronto , existe el peligro de que la persona, como todos los demás, se vea obligada a aceptar la embestida de las cosmovisiones. Hay respuestas y soluciones crudas, pero no son recomendables ni satisfactorias en principio y en el largo plazo. El nudo de Goulding no se desatará para siempre [1] , este nudo tiene una personalidad desagradable y se volverá a atar después de un tiempo.

Incluso si no todos los clientes persiguen un progreso fundamental, la explicación de la cosmovisión es una tarea inevitable de la psicoterapia. La cuestión del estándar de evaluación y la norma ética que determina nuestra política de tratamiento siempre debe ser respondida. Porque la mayoría de las partes esperan que expliquemos los juicios. y decisiones Dejando de lado el hecho de que el cliente está en peligro de autodestruirse la Gran Muralla debido a un error terapéutico similar, no todos están de acuerdo en que el terapeuta los juzgue infantiles e inferiores sin ninguna explicación. En otras palabras, el arte psicoterapéutico requiere que el psicoterapeuta tenga la capacidad de explicar, ser confiable y justificado, y finalmente creer que para demostrar la excelencia de la habilidad, el psicoterapeuta también puede terminar con su propia locura, o prevenirla. de tener la oportunidad de formar. . El cliente psiquiátrico disipa rumores para el psicoterapeuta, porque le es imposible transformar al cliente en su propia apariencia; lo contrario del complejo no significa neurosis, porque en general, el complejo es el punto de ignición para detonar eventos psicológicos, y su dolor no es patológico Confundido. El sufrimiento no es una enfermedad sino la antítesis común de la felicidad; un complejo es una enfermedad sólo cuando no lo admitimos.

La concepción del mundo tiene la estructura más compleja, es el polo opuesto de la psicología relacionada con la fisiología, y también es el factor psicológico más importante que determina el destino final. La visión del mundo domina la vida del psicoterapeuta y

establece el espíritu de su tratamiento.Por ser la objetividad más rigurosa, la visión del mundo es también la estructura subjetiva primaria, por lo que puede ser capaz de aplastar la verdad del cliente una y otra vez, pero también restaura la vitalidad juvenil a la verdad. La fe puede convertirse fácilmente en confianza en uno mismo, lo que puede ser engañoso como la terquedad y la rigidez, pero ese no es el sentido de la vida. Una creencia firme debe tener un cierto grado de suavidad y tolerancia, y como toda noble verdad, lo mejor es estar tolerante Prospera en el error.

No tengo intención de pasar por alto el hecho de que se supone que los psicoterapeutas son filósofos, o como psicoterapeutas con pensamiento filosófico. Tal vez ya lo hemos sido, pero simplemente no queremos admitirlo, porque el trabajo que hacemos es completamente diferente al la filosofía que se enseña en las universidades. También podríamos describir nuestro trabajo como una religión de crecimiento lento, porque aún no existe una palabra que exprese adecuadamente esta confusión lo suficiente como para discernir las similitudes y diferencias entre filosofía y religión. La psicoterapia, que siempre ha estado en una posición difícil, con impresiones desquiciadas producidas en el mundo de los impulsos internos, no nos deja tiempo para dedicarnos a la detección sistemática y los conceptos, por lo que no podemos proporcionar a la filosofía o al seminario una perspectiva clara. y teorías.

Nuestros clientes sufren privaciones neuróticas, cautivos del inconsciente, y si tratamos de penetrar en el reino de sus fuerzas inconscientes, también debemos resistir la misma influencia bajo la cual sucumben nuestros clientes. Como un médico que trata enfermedades infecciosas. También tengo que enfrentar el poder que amenaza la conciencia y hacer mi mejor esfuerzo para preocuparme no solo por las personas, sino también por salvar vidas de enfermedades causadas por apegos subconscientes. Autolimitación sabia no es todavía un libro de texto de filosofía, ni un panfleto teológico para una breve oración en tiempos de crisis, pero ambos son el resultado de una actitud religioso-filosófica que está más directamente relacionada con la vida.La vitalidad es la más especulativa.

El hecho de que la naturaleza religioso-filosófica sea siempre el elemento es tan primitivo que también lo observamos en el rico desarrollo del hombre primitivo, donde llega sin invitación en etapas difíciles, peligrosas o críticas de la vida. Esta es la respuesta más natural a todos los impulsos internos. Pero también suele oscurecerse este elemento, como lo es la semiconsciencia en situaciones de conflicto interior que de él se derivan, de modo que en el tratamiento se despiertan perturbaciones emocionales correspondientes a factores religioso-filosóficos. La toma de conciencia de estos contenidos primordiales es a menudo embarazosa y repugnante para el psicoterapeuta, y no es difícil comprender por

qué prefiere buscar apoyo en filosofías o religiones externas conscientes. Creo que esta solución es mucho más legítima que crear una organización que coloque al cliente en un sistema protector y exista en el mundo exterior. Esta fue la solución más natural, en la medida en que las tribus totémicas, los cultos y los grupos religiosos, omnipresentes desde la antigüedad, combinaron este propósito y dieron forma ordenada al caótico mundo de los instintos.

Sin embargo, si las personalidades de las partes se resisten a esta solución colectiva, la situación se vuelve mucho más difícil. En este caso nos preguntamos si el psicoterapeuta está dispuesto a que su argumento se haga añicos por la verdad de las circunstancias del cliente, si desea seguir tratando a esta persona, lo mejor es no presuponer, sino buscar con él para averiguarlo. lo que es consistente con la religión del cliente.— El estado afectivo del pensamiento filosófico. Estas ideas, manifestadas en formas arquetípicas, están recién brotando en la génesis de los sistemas religioso-filosóficos desde la antigüedad. Si la renuencia del terapeuta a presentar sus propios argumentos por el bien del cliente pone de relieve dudas razonables sobre la firmeza de su actitud subyacente, tal vez su rígida confianza en sí mismo lo hace reacio a ceder. De hecho, la flexibilidad psicológica está sujeta a límites individuales y colectivos y, a veces, estos límites son tan estrechos que la eficiencia del trabajo realmente se detiene debido a una cierta rigidez. Nadie está obligado a hacer más de lo que puede.

El instinto no está aislado, y de hecho no puede aislarse, se rige siempre por el contenido tipo del punto de vista psíquico, con el que se crea por un lado y se limita por el otro. En otras palabras, el impulso está destinado a continuar combinándose con la visión del mundo antigua, oscura y confusa. El instinto lleva a la gente a pensar, y si no estás dispuesto a pensar en ello, surge el pensamiento obsesivo, porque los dos polos del alma, el físico y el psicológico, están inextricablemente unidos entre sí. Por tanto, no habrá liberación unilateral de los instintos, como la psiquis desprendida de la categoría de los instintos, vacía y desolada. Pero no pensamos que la mente esté ligada al instinto, y debe vivir en armonía con el instinto, sus conflictos opuestos son constantes y muy dolorosos. Por lo tanto, el propósito más noble de la psicoterapia no es colocar al cliente en un estado imposible de felicidad, sino equiparlo con la fuerza y la paciencia filosófica para soportar el dolor [2] . El dolor y la alegría equilibrados constituyen la plenitud y la plenitud de la vida, porque el dolor demasiado positivo puede no ser agradable, por lo que es natural preferir no estimar cuánta preocupación y miedo tenemos que soportar. Entonces hablamos todo el tiempo de ser más felices, de la mayor suerte posible, sin pensar que si tenemos mala suerte, la suerte también puede estar envenenada. La enfermedad mental muchas veces esconde todos los dolores indeseables, naturales e inevitables que no queremos sufrir,

siendo los más evidentes los síntomas histéricos que esperamos evitar, que en el proceso de recuperación serán reemplazados por el dolor psicológico que originalmente queríamos evitar.

La enseñanza del cristianismo es por un lado el pecado original y por otro el significado y valor del sufrimiento, por lo que tiene un gran efecto terapéutico, y es sin duda más adecuada para los occidentales que el fatalismo del Islam. La creencia en la inmortalidad de la vida, que lucha incansablemente hacia el futuro para evitar el estancamiento y la degradación, tiene el mismo efecto. Aunque nos gusta usar la palabra "doctrina" para expresar las ideas más importantes de la psicología, es una gran falacia pensarlo así, pensando que doctrina se refiere a una teoría que es independiente y requiere inteligencia, pero desde un punto psicológico. desde el punto de vista, no necesita discusión, experiencia sensorial. Permítanme hacer una comparación mediocre, si yo mismo estoy feliz y satisfecho, nadie puede probar que no soy feliz. Salte del argumento lógico de los hechos sensoriales de esta experiencia. El pecado original, el significado del sufrimiento y la inmortalidad son todos hechos sensoriales. Experimentar estos sentimientos requiere un encanto extraordinario que no puede ser creado por los seres humanos. Solo la dedicación sin reservas puede esperar para lograr esto.

Sin embargo, no todos tienen la capacidad de dar y comprometerse, lo que no se logra con un "debe" o un "debe". Porque en el esfuerzo de la voluntad, inevitablemente habrá un énfasis en el "debo", lo que va en contra de la dedicación. Los dioses no necesitan hacer estallar una tormenta en las Montañas Olímpicas, y el cielo no necesita que Jesucristo haga algo especial por ello. Por tanto, lo extraordinario que se le puede pedir a una persona común es lograr "lo precioso difícil de lograr" en la vivencia de las necesidades más terapéuticas y urgentes del alma.

Como es bien sabido, si en el trabajo práctico de tratar a los clientes tales acontecimientos extraordinarios son considerados como el descenso del contenido arquetípico, sin la suficiente asimilación, como la aplicación práctica de la comprensión filosófico-religiosa, necesariamente deben estar relacionados con este. El símbolo prototipo de el material no coincide. Por lo tanto, basados en la consideración de que la naturaleza humana no es el privilegio del tipo occidental, y la raza blanca no es el electorado humano favorito de Dios, necesitamos urgentemente volver al contenido de la cosmovisión precristiana y no cristiana. Además, es difícil encontrar una explicación plausible para la ilusión colectiva de una época particular sin volver a los prerrequisitos precristianos correspondientes.

Los psicoterapeutas medievales parecen ser conscientes de esto, pero están comprometidos con una filosofía que se remonta a B.C., una filosofía que es totalmente consistente con la experiencia que aplicamos a nuestros clientes hoy. Además de la luz de la

revelación divina, el psicoterapeuta ve un despertar natural como una segunda fuente de luz independiente, a la que recurre cuando las verdades transmitidas por la Iglesia no funcionan ni en él ni en sus clientes.
De hecho, esta es una razón práctica para mi estudio de la historia, no un capricho de aficionado. Ni la medicina académica moderna, ni la psicología que se enseña en las academias, ni la filosofía, nos han dado la formación y los métodos necesarios para ser efectivos y plenamente comprendidos en la práctica de la psicoterapia. No tenemos más remedio que aprender algo de la antigua filosofía médica sin temor a nuestro limitado conocimiento de la historia La medicina en ese momento aún no había dividido el cuerpo y la mente en varios departamentos diferentes. Ya somos expertos reconocidos, pero nuestro campo de especialización nos obliga maravillosamente a convertirnos en generalistas, superando por completo nuestra postura de expertos, si no queremos tratar todo el cuerpo y la mente como una generalización. Si hemos decidido tratar las enfermedades mentales de las personas, ya no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que una neurosis no es una cosa independiente, sino una mente enferma, desordenada. Fue el sorprendente descubrimiento de Freud que la neurosis no era simplemente el producto de unos pocos síntomas, sino la manifestación de una función defectuosa que llevó a toda la psique a la misma incomodidad. Ya no importa la neurosis, importa quién es, hay que empezar por las personas, y son las personas las que ayudan. [3]
La conferencia de hoy ha demostrado que practicamos la psicoterapia con el objetivo de reconocer que lo físico y lo espiritual deben ser tratados por igual. Según las ciencias naturales, la psicoterapia traslada el método de la experiencia objetiva a la fenomenología de la mente, aunque todavía es etapa experimental, pero dar este paso todavía tiene un significado que no puede ser ignorado.
【Anotación】
[1] El rey Alejandro de Macedonia, después de capturar una ciudad en Asia Menor, se enfrentó a un gran nudo, y los presagios indicaban que quien pudiera desatar el nudo sería un héroe, por lo que cortó el nudo con un rápido movimiento de su espada. Este mito simboliza soluciones violentas a problemas no resueltos de larga data. Lo que Jung quiso decir es que los problemas psicológicos graves son como el nudo de Goulding, que se puede cortar rápidamente con violencia o estrategia.
[2] Una persona formada en filosofía soporta el sufrimiento necesario con razón.
[3] No ponga la teoría en primer lugar.
4 La psicoterapia hoy

Investigar la relación entre la psicoterapia y el ambiente moderno del espíritu europeo es en realidad una tarea muy importante, si alguien se desanima por tales acciones, no es para culpar a nadie, porque quién puede garantizar que el espíritu europeo actual que describió está en armonía con el espíritu europeo?¿Deben las imágenes mentales ser fieles y factuales? ¿Tenemos la capacidad de establecer un comentario imperturbable desde el punto de vista de los participantes y contemporáneos del evento, y ver claramente el caos indescriptible en la política europea y la cosmovisión actual? ¿Quizás deberíamos estrechar los límites de la psicoterapia, limitando nuestro conocimiento al de un humilde experto al que no le importa que la mitad del mundo se esté hundiendo? Me preocupa que tales límites, aunque loablemente modestos, no sean suficientes para tratar de "sanar la mente". No importa cuán grande sea el alcance de la "psicoterapia", este concepto contiene un gran requisito: ¡la mente es la patria en el tratamiento, por lo que todas las acciones son lo que la gente quiere! Esto no solo es difícil, sino que es simplemente imposible desenterrar al azar una pequeña parte del vasto reino de la vida espiritual y afirmar que es el llamado patio de recreo privado de la psicoterapia. Aunque la ciencia médica ha visto la necesidad de trazar una línea especial para la distinción entre neurosis y enfermedades mentales, y esto parece conveniente y practicable para los propósitos prácticos de la terapia, y también en relación con el conocimiento, este tipo de restricción artificial está destinada a destruir todo. El conocimiento no conoce fronteras, y nunca puede haber una profesión que se enorgullezca de ser autosuficiente.El conocimiento debe extender sus fronteras a áreas contiguas, elevando seriamente el título de conocimiento. Incluso las técnicas extremadamente especializadas del psicoanálisis freudiano fueron incapaces de hacerlo cuando intentaron por primera vez explorar el amplio campo científico. De hecho, es imposible tratar la mente por separado de la personalidad.Todos los trastornos mentales pueden ser más claros que las molestias físicas, porque la mente es un todo íntimamente relacionado. El hombre neurótico no tiene ninguna información particular que ofrecernos excepto su mente completa y su mundo, y su mente está ligada a su mundo sin el cual nunca es posible conocerlo realmente. La psicoterapia, por lo tanto, no puede, como otras profesiones, estar anidada en un área protegida fuera del mundo. Si tratamos de trabajar la parte más personal de nuestra personalidad, seguramente durante la terapia surgirá la pregunta: ¿De dónde viene nuestro cliente y en qué mundo encaja? El mundo es un evento transpersonal para el cual una psicología esencialmente personal nunca puede ver el cuadro completo. Este último sólo es efectivo cuando el individuo profundiza en la persona. Pero en tanto que el hombre es también un pequeño mundo, asume ese mundo, es decir, lo suprapersonal y lo impersonal. Su fisiología y psicología pertenecen básicamente a este mundo. La personalidad del padre y la madre debe ser el primer mundo con el que los

bebés y los niños pequeños entren en contacto, y puede ser el único mundo, pero si este mundo dura demasiado, puede formarse. un camino hacia la neurosis, porque el vasto mundo en el que se supone que debe entrar como un individuo completo, ya no es padre, no es madre, sino un evento transpersonal. Llevarse bien con los hermanos y hermanas equivale a romper por primera vez la relación de dependencia de los padres, incluso si el hermano mayor no es el verdadero padre y la hermana mayor no es la verdadera madre. El esposo y la esposa eran originalmente extraños, de diferentes familias, a menudo con diferentes antecedentes sociales. El niño finalmente obliga a ambos padres a desempeñar los roles de padre y madre, al principio simplemente para ser visibles y asegurar sus propios beneficios como niños. En el proceso de obligar a que nuestras vidas sean llamadas normales, desde el límite del niño hasta el límite del padre, se nos pide que reconozcamos hechos y valores objetivos que al niño no le importan.

La escuela le ha enseñado al niño el concepto del tiempo objetivo, la responsabilidad, la realización de tareas y la autoridad externa, le guste o no la escuela, ame u odie al maestro, y luego, con la escuela, con el tiempo que se prolonga sin fin, siempre hay una existencia objetiva, independientemente de si eres popular o no, independientemente del punto de vista de esta persona, que se entromete en su vida en una medida cada vez mayor. Está demasiado claro que prolongar el mundo de los padres más allá del tiempo que es bueno para el niño tendrá un precio. Todos los intentos de transferir la infancia del individuo a un mundo más amplio están equivocados, y en el tratamiento de las neurosis estas transferencias son, en el mejor de los casos, una etapa intermedia, que ofrece la oportunidad de desechar todas las cáscaras de huevo de la infancia a las que el individuo aún se aferra, y Clear la proyección de la imagen parental desde la realidad exterior. Esta es una de las tareas más difíciles de la psicoterapia moderna. En el pasado éramos muy optimistas de que el fenómeno parental sería debilitado por otro sustento y luego se desintegraría, pero este no es el caso: ciertamente podemos disolver el fenómeno parental del estado proyectado y hacer que se retire del mundo externo. nunca se fue, intacto como nuevo como lo aprendimos con tanto esfuerzo en nuestra infancia. A través del proceso de proyección regresiva, el fenómeno parental vuelve a nuestra psique, donde se alojan la mayor parte de sus raíces.

Antes de ocuparnos de esta cuestión, ¿qué pasaría si el fenómeno parental dejara de proyectarse? Queremos dar la vuelta a la pregunta, si la pregunta planteada con la psicología moderna es algo nuevo en una época en que la psicología aún no existía, era desconocida o era conocida en el sentido en que la reconocemos. ¿Cómo se han presentado estos problemas en el pasado?

Si la psicoterapia como la hemos conocido antes es realmente desconocida, no deberíamos esperar encontrar en la historia expresiones similares a las nuestras; si la hay, y la conciencia está creciendo, y el individuo encuentra difícil el proceso, podemos especular que uno o más existen sistemas psicoterapéuticos para ayudar a las personas a superar esta dificultad. En las sociedades primitivas hemos encontrado medios significativos para hacer frente a todos los procesos de la vida, para tratar de lograr una transformación psicológica. Menciono especialmente las costumbres de las celebraciones de la pubertad, las bodas y los funerales, celebraciones primitivas, de influencia extranjera y aparentemente desenfrenadas, observadas con escrupuloso cuidado, cuya función principal puede haber sido excluir psicológicamente de la amenaza momentánea Trauma, la función secundaria es preparar y enseñar a la gente a entrar en una nueva etapa. La permanencia y prosperidad de una tribu primitiva está en realidad relacionada con la celebración de estas celebraciones tradicionales. Bajo la influencia del hombre blanco, estas costumbres y costumbres declinaron, y la tribu ya no tenía vitalidad propia, perdió su alma y así desapareció. En cuanto al impacto de las misiones cristianas, las opiniones varían mucho, por lo que he visto en África, soy muy pesimista.

Mirando los niveles superiores y las civilizaciones superiores, las grandes religiones también realizan las mismas ceremonias. Tenemos los ritos del bautismo, la confirmación, la boda y el funeral. En comparación con el cristianismo, estos ritos católicos siempre han sido más auténticos, vivos y más completos. También vemos el mundo padre-madre del niño, aquí reemplazado por un rico símbolo analógico: un sistema patriarcal acepta al adulto en una nueva relación padre-hijo a través del nacimiento y renacimiento espiritual310 . Incluidos todos los círculos cristianos, si no protestan por el protagonismo del Papa en la Iglesia Católica, considerarán al Papa como el padre ya la Iglesia Católica como la madre, al igual que el fenómeno de los padres en una familia. Si el fenómeno parental se desintegra y se vuelve ineficaz durante el proceso de crecimiento, entonces dicho sistema puede perder el sentido de la vida y ya no puede sobrevivir. El fenómeno parental siempre activo, así como las emociones persistentes de la infancia, están perfectamente protegidos en este sistema. Además de esto, hay muchas otras instituciones de la Iglesia que están constantemente mejorando y trabajando para renovar su relación entre sí. Me gustaría mencionar en particular la Misa y la Confesión, la Sagrada Comunión se celebraba originalmente en la mesa familiar, según las sagradas costumbres de B.C., reuniendo a toda la familia para compartir el alimento con Dios.

Tal vez sea superfluo describir estas cosas familiares en detalle, solo quiero señalar que la psicoterapia en el pasado depende de hechos básicos de la vida, al igual que la psicoterapia moderna. Sin embargo, ¡cuán diferentemente tratan las religiones los fenómenos

parentales! La religión no pretende desintegrarla o destruirla, sino que la considera como un hecho de la vida. No es posible ni beneficioso eliminarla, por lo que continúa existiendo en una forma cambiada y mejorada. Un sistema patriarcal que se atiene a la más estricta tradición. En el marco de no solo diez años, sino actividades milenarias están estrechamente vinculadas. Cómo la religión lleva a hombros el corazón infantil de todos, y cómo preservar este corazón inocente, también puede preservar el corazón infantil en la naturaleza humana en signos vívidos. La religión protege así contra uno de los mayores males del corazón, contra el desarraigo. El corte de raíces daña no solo a las tribus primitivas, sino también a las personas civilizadas. Abandonar la tradición, aunque a veces sea necesario, es siempre una pérdida y un peligro; el hecho de que la vida instintiva exprese el lado más conservador del hombre a través de las costumbres tradicionales, es una especie de daño espiritual. Los conceptos y costumbres que se han transmitido durante mucho tiempo tienen sus raíces en el instinto. Una vez perdida, la conciencia se desviará del instinto: la conciencia pierde su raíz y el instinto, que no tiene fuerza expresiva, retrocede en el subconsciente. , aumentando la energía del subconsciente.Esta energía se fusiona entonces con el contenido de la conciencia actual, y la pérdida de la conciencia se vuelve peligrosa. El poder secreto conduce a la arrogancia consciente, exteriormente a una sobrevaloración de uno mismo oa un complejo de inferioridad. Todos los casos desencadenan desequilibrios internos que son terreno fértil para el trauma.
Echemos un vistazo a la civilización europea milenaria. La educación y la curación espiritual al estilo europeo se originaron al afirmar el fenómeno de los padres, y el fenómeno de los padres se basa en el sistema patriarcal, y la mayoría de ellos todavía se basan en este. . Así podemos medir fácilmente cuánta rebelión hay en la conciencia del hombre, y juzgar qué tipo de patriarcado o sistema de clases es su mente, y en qué insiste instintivamente este patriarcado, o al menos trata de insistir. Por lo tanto, nuestros experimentos aleatorios para ver si podemos anular por completo el fenómeno de los padres y la psique infantil están condenados desde el principio.
Volviendo a la pregunta anterior, ¿qué pasa si el fenómeno parental se retira de la proyección? Ciertamente es posible desenredar el fenómeno parental de las proyecciones personales específicas, y este fruto indispensable pertenece a nuestro proceso psicoterapéutico. Por el contrario, lo que es más problemático es la cuestión de la transferencia de este fenómeno al psicoterapeuta, donde esta sustitución puede incluso convertirse en un drama decisivo, porque ¿qué sucede cuando estos fenómenos ya no están ligados a una persona algo? Como el Papa más alto de la cristiandad, el oficio viene de Dios, es el servidor de lo que puede servir, y el fenómeno se transfiere así al padre en el cielo ya la madre en la iglesia en la tierra. ¿Qué pasa con las personas que pierden sus raíces y

rompen con las tradiciones? Profesor Murray [311] Para probar la experiencia que he publicado en el pasado, se puede confirmar a partir de extensas estadísticas que los judíos están más severamente controlados por el complejo que cualquier otra persona, los cristianos están en segundo lugar y los católicos en tercero. La visión del mundo está directamente relacionada con el bienestar psicológico, del cual ya debemos ser conscientes, es decir, para entender el método en este caso, el punto de vista (Anschauung) es simplemente muy significativo para el estado de ánimo de una persona. , de modo que casi podemos decir, No como es, sino como parece. Cuando tenemos una mala opinión de una situación o cosa, perdemos el ánimo, y entonces el asunto en su mayoría no es muy bueno. Si podemos eliminar nuestros prejuicios y cambiar nuestra visión al respecto, la situación puede revertirse un poco, ¡y todo será más fácil! El genial psicoterapeuta Paracelso enfatizó que uno no puede ser psicoterapeuta sin conocer el arte de la "teoría". Lo que quiere señalar es que no solo el psicoterapeuta mismo, sino también el cliente debe entender la enfermedad y participar en las opiniones, solo así el psicoterapeuta se puede curar y el cliente se puede recuperar, al menos se debe tomar la enfermedad en serio. . Dijo: “¿Es esta enfermedad el purgatorio?” [313] Hizo un uso consciente y extensivo de la perspectiva de discernir la curación. Entonces, cuando trabajo con católicos practicantes, cuando me encuentro con un problema de empatía, retiro mi rol de psicoterapeuta y dirijo el problema a la iglesia; si está casi cerrada, entonces no puedo retomar mi rol de psicoterapeuta, porque generalmente no hay una persona o un mecanismo determinado que me permita guiar adecuadamente el fenómeno del padre. No soy el padre, aunque puedo emitir opiniones intelectuales, pero resulta que soy el padre intelectual, y soy el padre de todos modos. Las fiestas también lo son, y no sólo la naturaleza tiene miedo al vacío [1] . Tenía miedo instintivo del fenómeno de los padres, de que la psique infantil cayera en un pasado salvaje sin esperanza ni futuro; el instinto le decía que estas cosas deberían almacenarse de alguna forma en la vida por el bien de su propio todo. Lo siguiente que sabe es retirar sus proyecciones aparentemente ilimitadas y solitarias hacia un yo desagradable y, por lo tanto, detestable donde antes ha tenido dificultades y ahora actúa con pura razón. Si es así, la probabilidad es baja. En este momento, el católico, liberado del vínculo personal con sus padres, puede volver fácilmente a los misterios accesibles y más profundos de la Iglesia. Sí, también hay protestantes que, de una forma nueva, reconocen las enseñanzas del protestantismo en consonancia con sus ideales, y así vuelven a ser creyentes devotos. En todos los demás casos -siempre que no haya una disociación violenta, destructiva- en la relación de transferencia, como solemos decir, "un dilema", la paciencia de sí mismo, así como la del psicoterapeuta, se ve obligada a ser probado Sin embargo, esto es difícil de evitar por la caída súbita, la situación de estar solo, sin los padres, y en ocasiones por la activación súbita del subconsciente relacionada

con esto, es decir, por la carga psicológica, que lleva a consecuencias peligrosas. Así, el retiro de las proyecciones puede y debe hacerse paso a paso, para tener un efecto positivo en la mente subconsciente al integrar el contenido fragmentado de los fenómenos parentales, ya que estos fenómenos están cargados de energías que han estado presentes desde la niñez y que continúan para dictar el destino en la edad adulta. Esta integración del subconsciente resultó en un asombroso crecimiento de energía, y pronto se hizo evidente que la conciencia estaba fuertemente limitada por los contenidos del subconsciente. Sólo la soledad del yo produce consecuencias paradójicas, y en adelante aparecen en los sueños y fantasías contenidos impersonales, colectivos, que a la vez son materia de esquizofrenia. La situación no está exenta de peligro por ello, ya que la clave para desprender el yo de la situación proyectada consiste en trasladarlo primero al psicoterapeuta. El efecto resultante es que el ego, que antes estaba disuelto en las relaciones del entorno personal, ahora puede correr el riesgo de disolverse en los contenidos del inconsciente colectivo, porque los padres y sus fenómenos, que han fallecido en el mundo exterior. , ahora ha entrado en el cielo. , está ejecutando sus tendencias proyectivas de disolución, exactamente como siempre lo ha hecho.
Pero aquí se encuentra un acto de equilibrio terapéutico, que siempre contemplo con asombro, como si contemplara un milagro. Contra esta peligrosa tendencia a disolverse, los efectos contrarios en forma de procesos de concentración claramente simbolizados salen a la luz desde el mismo inconsciente colectivo. El proceso es diferente a otros productos, excepto por un nuevo centro de personalidad, que al principio es superior al ego al simbolizarlo, y luego, según la experiencia, también se comporta superior al ego. Por lo tanto, no podemos subsumir su centro, sino revaluarlo, asignarle el valor más alto, y ya no podemos darle el nombre de Ich, por lo que el ego se llama ego. El objetivo principal del yoga indio es centrarse en nuestra propia experiencia y experiencia, por lo que, en aras de la autopsicología, nos complace buscar en la casa del tesoro del conocimiento en la India. En la India, la experiencia del yo no tiene nada que ver con el intelecto, ya que aquí es un evento dinámico y fundamentalmente cambiante; al proceso que lleva a esta experiencia lo llamo individuación. Si recomiendo el estudio del yoga tradicional, no significa que sea de esos cuyas pupilas se dilatan y extasian cuando escuchan un estado meditativo, un bodhisattva, un estado de liberación, o algún mantra por el estilo, sino porque los que estudiamos psicología, puede Hay mucho que aprender de la filosofía del yoga, y es extremadamente beneficioso para nosotros. Se puede encontrar información clara y fácil de entender en las traducciones de libros orientales. Tampoco significa que no podamos encontrar un equivalente en Occidente. Se recomienda el yoga porque se puede decir que el conocimiento principal que compartimos con el yoga es difícil de acercar, es decir, solo los

expertos pueden ingresar a la sala. Este conocimiento está oculto, por un principio místico, y retorcido irreconociblemente por el hecho de que pasa sin dejar rastro; en la alquimia está implícito en el yoga meditativo occidental, que, por temor a la herejía y sus vergonzosas consecuencias, se oculta discretamente. Es cierto que para el psicoterapeuta practicante la alquimia tiene una especial ventaja sobre el yoga indio, y que su significado conceptual se encuentra casi en la riqueza de simbolismo que aún hoy encontramos en nuestros clientes. La alquimia nos ayuda a entender el simbolismo en el proceso de individuación, lo que me parece muy útil314.

La alquimia llama al yo del que hablo "indisoluble, fisionable", es decir, una sustancia que no se puede simplificar y volver a disolver, una sustancia simple que no se puede reducir a otras cosas, y al mismo tiempo es ubicua. siglo Incluso recibió el nombre de "Filius Macroscosmi" [315] para él. Esta declaración es, en principio, consistente con los descubrimientos modernos.

Tengo que mencionar estas cosas para entrar en la pregunta de hoy. Si seguimos el camino del desarrollo natural con constancia y perseverancia, podemos adquirir experiencia relativa a nosotros mismos y experiencia relativa a nuestra sencilla forma de ser. De la misma manera, en base a exigencias éticas, Paracelsus, quien nació hace 400 años en el otoño de 1941, un auténtico alquimista suizo, dijo un lema: "Los demás no pueden tomar lo que te pertenece". Somos Paracelsus Seuss conmemora el 400 aniversario de su muerte.Su lema dice: "No seas dueño de nadie, sé tú mismo".Sin embargo, el camino hacia esta meta ha sido arduo. "Este es el camino más lejano", dice el alquimista. En resumen, todavía estamos en el comienzo de un desarrollo que se originó en el clásico tardío. Las personas vegetativas no son mucho mejores, y el representante se llama "Tenebrionis" (Tenebrionis) para no razón. Siempre hubo padres de las ciencias naturales como Magnus [2] , Bacon [3] y Paracelso que contribuyeron con su ingenio en esta dirección y sacudieron la autoridad de la Iglesia. Nuestra psicología moderna nació también en el espíritu de esta ciencia natural, sin saber extender el proyecto ya iniciado por los alquimistas. Tal como se cree, el talento se limita a unos pocos elegidos, por lo que sabemos claramente lo difícil que es cada trabajo y lo poco que es aplicable el conocimiento y la experiencia al trabajo psicológico. Al mismo tiempo, cada institución curativa de la Iglesia cristiana se está desintegrando y debilitando de manera peligrosa, la pérdida de autoridad conduce gradualmente a una cosmovisión y un sistema político-social de clases, que en su mente se opone a la anarquía, acostumbrada al sistema patriarcal europeo. . La formación de la conciencia individual y la individualidad completa son agregados socialmente tan débiles que tienen poca importancia en relación con la inevitabilidad histórica. Para que los cimientos del orden social europeo no se derrumben, primero se debe restablecer la autoridad a toda costa.

Con base en estas razones, Europa comenzó a dedicarse a reemplazar el colectivo de la iglesia por el colectivo del estado, lo cual era absolutamente consistente con la implementación de la teocracia por parte de la iglesia en el pasado. Ahora es el turno del estado de hacer todo lo posible para aumentar el poder absoluto. , lo que Lacelso llamó la "luz de la naturaleza" [4] se fue incorporando completamente uno a uno al colectivo político del llamado "Estado". De esta forma, el dilema abre una salida para que el fenómeno parental se proyecte en el Estado como proveedor y autoridad sobre todo pensamiento y voluntad. El propósito del conocimiento es servir al colectivo social, y solo se evalúan sus beneficios sustantivos para ese propósito. El crecimiento de la mente natural aquí no es suficiente para conciliar el espacio, el tiempo y la preservación de los valores culturales de su era suplementaria, no es reemplazada por una orientación espiritual, sino por una orientación política, que sirve a la lucha por el poder de la grupo y promete a todos Beneficios económicos, en Europa, su anhelo por el sistema patriarcal y las normas del sistema de clases está arraigado desde hace mucho tiempo, y ha encontrado una expresión adecuada y específica, encaja a la perfección con el instinto colectivo, pero es fijado en un Parece que es perjudicial para el nivel de cultura.
Los intelectuales deben separarse aquí, por un lado, la psicoterapia tiene una base científica, citando resultados de investigación que son abiertos en principio, luego su propósito es utilizar el conocimiento obtenido de la investigación sin prejuicios y ciencia, como para educar a las personas a ser el amos de la naturaleza, Tener libertad moral. Si el individuo está constantemente pensando qué condiciones son necesarias para que todo encaje, entonces siempre debe ser consciente y libre de elegir; si, por el contrario, el objeto político, el Estado, insiste en que debe tener prioridad, entonces la psicoterapia es forzados a convertirse en políticos Una de las herramientas del sistema, educar a las personas de acuerdo con estos fines, debe al mismo tiempo desligarlos de sí mismos y de las más altas estipulaciones. Para resistir este resultado, es natural plantear objeciones, no considerar la existencia del individuo como el destino último, sino centrarse en la búsqueda de la sociedad humana, porque sin esta parte, el individuo no puede existir en absoluto. Esta objeción es muy pesada y no se puede desestimar con unas pocas palabras, es indudable que el individuo solo puede sobrevivir apoyándose en la sociedad, y siempre ha vivido así. Encontramos así el ritual en las tribus primitivas, a través de una muerte misteriosa el individuo es reemplazado por su familia, su identidad pasada, renace como miembro de la tribu. También encontramos en civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia que todos los atributos culminan en la persona rey, todos son anónimos. O miramos a las grandes familias, y el apellido a lo largo de las generaciones ha hecho que el individuo que lleva el apellido sea irrelevante. También hemos visto que generaciones de artistas japoneses han

heredado el nombre de maestros, numerados modestamente después de sus nombres, y han dejado de lado sus propios nombres. Pero esto contrasta con el fenómeno del sistema de clases basado en la proyección original del contenido espiritual, es decir, en una época en la que sólo el rey disfrutaba de privilegios exclusivos, el cristianismo permitía que todos tuvieran la dignidad de un alma inmortal, y su contribución no era insignificante. Si estudiamos aquí el progreso del cristianismo en la innovación de la conciencia y la cultura humanas, estaría demasiado lejos del tema para salvar la mayor proyección del alma del individuo sobre el rey u otras personas seleccionadas. El destino inherente a la naturaleza innata del hombre se convierte aquí en la conciencia, la libertad moral y la cultura, lo que resulta más fuerte que la persecución de aprisionar constantemente al individuo en la oscuridad del subconsciente para reducirlo a una inútil ambigüedad de proyección. De esta manera, se impone al hombre el tormento de la conciencia, el conflicto moral y la incertidumbre del pensamiento personal. Si y cuando estas tareas puedan ser resueltas, completamente logradas a nivel mundano, pagaremos el precio, el sufrimiento y el trabajo sin fin harán todo lo que esté a nuestro alcance, y la tarea de convencernos de aceptar lo que parece ser una mente subconsciente relativamente simple es extremadamente difícil. En nuestro camino hacia el subconsciente, asumimos con seguridad que el trabajo pesado se dejará a "otros", o que al final del día, incluso una nación anónima asumirá la tarea. ¿Quién es este "otro", un superhumano que obviamente es capaz pero prefiere creer que no lo es? Ese es un tipo que piensa y siente exactamente como nosotros, pero es bueno para dejar las cosas a los demás. ¿Qué significa este país? Es la acumulación de todos los inútiles de donde surgió el estado. Si es antropomórfico, se concibe un individuo, o más bien un monstruo, un monstruo que, desde el punto de vista espiritual y ético, está muy por debajo del nivel de la mayoría de los individuos que componen la nación, ya que la nación exhibe la Psicología de las multitudes Máximo potencial. Por lo tanto, el cristianismo, en su período más próspero, nunca se mostró 100% convencido del estado, sino que solo fijó una meta supramundana para el hombre, salvar al hombre del gran poder del mundo gobernado por el corazón oscuro, para la inmortalidad que le dio el cristianismo.La mente, para que tenga la fortaleza para cambiar el mundo por completo, por lo que descubre el propósito profundamente arraigado en su corazón no en este mundo sino en el reino con Dios.

Por lo tanto, el hombre no puede sobrevivir sin la sociedad, así como el hombre no puede vivir sin oxígeno, agua, proteínas, grasas, etc. La sociedad, como estas cosas, es también una condición necesaria para la supervivencia. Es absurdo decir que el hombre vive sólo para poder respirar, y también es absurdo pensar que el hombre vive para la sociedad. "Sociedad" es sólo el concepto simbiótico de los grupos humanos, una matriz no viva. La matriz natural y única viviente es el individuo, como lo es toda la naturaleza316 . "Sociedad" o

"país" es la acumulación de la matriz de vida, y al mismo tiempo es su organización y una de las condiciones importantes de la vida. Por lo tanto, es erróneo decir que los individuos sólo pueden existir como partículas en la sociedad. Se puede vivir mucho tiempo sin un país, pero no sin aire.
Si prevalecen los objetivos políticos, las cosas irrelevantes sin duda serán elevadas a las principales, y entonces los individuos serán engañados por sus normas, y dos mil años de civilización cristiana serán borrados. Pues la expansión de la conciencia es sustituida por un estrecho consenso a través de la retirada de las proyecciones, porque la sociabilidad, que es sólo una condición de la existencia humana, se envasa como fin del hombre. La sociabilidad es la mayor tentación para volverse subconsciente, porque las masas seguramente devorarán al individuo que no está basado en sí mismo, y lo reducirán a una mota de impotencia. El poder absoluto del estado nunca puede tolerar que la psicoterapia tenga un momento adecuado para ayudar al hombre a cumplir su propio destino; por el contrario, el estado debe insistir en que la psicoterapia nunca fue una herramienta útil en la fundación del estado. La psicoterapia se convierte entonces en una tecnocracia intencional cuyo único objetivo es mejorar el logro social. La mente pierde su vida independiente y se convierte en la función aplicada esperada según el estado, el conocimiento psicológico se reduce al punto en que sólo se utiliza para probar la posibilidad de racionalización del aparato psicológico. Todo lo que sea relevante para el propósito del tratamiento se incorporará con éxito a las estructuras del estado como normas de tratamiento. Una vez que la demencia del individuo ha logrado este objetivo, que se forma continuamente a través del inconsciente, todos los métodos de formación de la conciencia se vuelven obsoletos de la noche a la mañana, y es mejor reintroducir cada método del pasado. el contenido que estaba destinado a proteger a una persona del subconsciente se convirtió en su conciencia. Así, el arte de la psicoterapia se vería obligado a dar un gran paso atrás317.
Esta es una de las innumerables opciones con las que se encuentra la psicoterapia actual, depende del desarrollo futuro, de si Europa, que se creía escapada de la oscura Edad Media, volverá a hundirse en las tinieblas de la Inquisición durante cientos de años. Esto puede suceder si el poder absoluto del estado se aplica brutalmente y persiste durante un largo período de tiempo. Nadie con ideales elevados negará que nuestra organización social, que se llama nación, no sólo siente la necesidad de un negocio próspero, sino que se ve compelida por las circunstancias a crear una mayor autoridad. Si esto sucede cuando los puntos de vista conscientes de los ciudadanos están dispuestos a coincidir con ellos, entonces es deseable; si sucede por indolencia, para evitar elecciones fatigosas, o por el subconsciente, entonces el individuo corre el peligro de ser aniquilado por ser responsable. Este país no será diferente de una prisión o un nido de termitas.

Debido a que la formación de la conciencia individual es un destino natural, todavía no es la meta del todo, y no puede ser la meta de la educación humana tratar de crear un cuerpo anárquico denso de existencia individual. Esto encaja bien con la idea injustificada del individualismo extremo, que en realidad es solo una de las reacciones patológicas contra un colectivismo igualmente inadecuado. Por el contrario, surge un proceso natural de individuación, a través del cual la conciencia colectiva del hombre une a todos los hombres, canalizando hacia la conciencia el inconsciente común de todos los hombres. El proceso de individuación es volverse un individuo con uno mismo y con la humanidad al mismo tiempo, y esta esencia es él. Si la supervivencia del individuo es segura, entonces también está garantizada la acumulación del individuo en la organización nacional, y en un país dotado de mayor autoridad, tenga en cuenta que ya no formará una masa anónima, sino que se convertirá en un grupo consciente. . Además, lo inevitable presupone una elección consciente y libre, así como una decisión personal. No puede haber una comunidad real sin libertad e independencia individuales y, si debemos decirlo así, sin esta comunidad ningún individuo autosuficiente y basado en sí mismo puede durar mucho tiempo. Además, la personalidad independiente es también un arma afilada para buscar el bienestar público. Que la gente de hoy haya alcanzado la madurez de esta elección es otra cuestión. Sin embargo, también es dudoso que aquellas soluciones que utilizan la violencia para adelantarse y obligar a las personas en el desarrollo de la naturaleza, pero la verdad de la naturaleza no será abusada por mucho tiempo, lo convierten en un delito. Sin embargo, si un régimen utiliza el brillante arte político que le otorga la naturaleza, que también incluye espíritu, y deja el espacio necesario para las personas, no hay necesidad de preocuparse por su colapso tan pronto. Si algún europeo necesita y desea una autoridad superior, puede ser una prueba vergonzosa de su inmadurez mental. Enfrentemos el hecho, sin embargo, de que millones de personas en Europa, libres de la autoridad eclesiástica, así como de la autoridad de reyes y emperadores, son ahora, para algunos, presas violentas, farisaicas, insensatas y fuera de control. Vemos la inmadurez de tales personas como una situación real.

Vivir en Suiza no es como vivir en un asteroide flotando en un espacio vacío, sino en la misma Tierra que constituye Europa. Estamos en medio de estos problemas, y mientras no seamos conscientes de ellos, haremos la vista gorda ante estos problemas como otros países, y no hay nada más peligroso que cuando imaginamos, como si estuviéramos parados en un nivel más alto. nivel de conciencia, como nuestro vasto entorno. Esto simplemente no funciona. Dejando de lado el hecho de que algunos de nosotros, psicólogos y psicoterapeutas, consideramos importantes los métodos inadecuados, más precisamente, como métodos extremadamente importantes, todavía quiero enfatizar que, como

psicólogos, debemos considerar la comprensión. Es nuestra tarea y obligación poner el estado de ánimo. en primer lugar hoy, y ver con claridad los problemas y exigencias que nos encomienda la época contemporánea. Incluso si nuestra voz es demasiado débil para ser efectiva en la agitación y el ruido de la política, todavía tenemos que usar el adagio chino para animarnos: "Cuando alguien piensa todo con claridad por sí mismo, lo que piensa es correcto, a miles de kilómetros de distancia". también será escuchado." (Texto original: Si uno habla buenas palabras, uno responderá a miles de kilómetros de distancia. —— "Libro de los Cambios")

Todo comienza pequeño, por lo que tratamos a cada cliente con esmero pero con seriedad, no debemos sentirnos desanimados incluso si lo que buscamos parece estar fuera de nuestro alcance. Pero hay una meta que podemos lograr adelante, esa es el desarrollo y madurez del individuo, mientras tengamos la convicción ante Dios de que el individuo es la matriz de la vida, entonces ya hemos logrado el sentido de la vida. hay al menos un árbol dando fruto, se considera un éxito incluso si los otros mil árboles no tienen la capacidad de dar fruto. Si un hombre tiene el objetivo de que todo lo que planta dé fruto, no pasará mucho tiempo antes de que experimente que las cosas más exuberantes son las malas hierbas, que están más altas que su cabeza. Por lo tanto, la considero como la tarea más importante de la psicoterapia contemporánea. Debemos esforzarnos inquebrantablemente por la meta del desarrollo personal. Nuestros esfuerzos van acompañados de una búsqueda natural para aclarar la mayor abundancia posible de cada individuo, porque solo los individuos pueden practicar. La el significado de su vida no puede ser alcanzado por un pájaro atrapado en una jaula dorada.

【Anotación】

[1] Por ejemplo, los cajones vacíos no siempre están vacíos;

[2] Magnus (Albertus Magnus, 1193-1280), teólogo e investigador científico alemán.

[3] Bacon (Roger Bacon, 1214-1292), monje, filósofo y alquimista franciscano inglés.

[4] Inspiración de la naturaleza.

Cinco preguntas básicas en psicoterapia

En la literatura médica que se ha publicado en el pasado, bajo el título de “tratamiento”, además de una serie de procesos de tratamiento y prescripciones, también se puede leer la palabra “psicoterapia”, que no hace mucho tiempo. ¿Qué es exactamente la psicoterapia y qué significa para nosotros que no entendemos? ¿Hipnosis, inducción, "persuasión", métodos de purificación interior, psicoanálisis, el arte de la educación de Adler, entrenamiento de relajación muscular, etc.? Las diversas opiniones, puntos de vista,

principios generales y métodos ambiguos enumerados pueden etiquetarse como "psicoterapia".
Si se descubre un nuevo continente deshabitado, donde no hay señales evidentes en tierra y mar, ni nombres, ni calles, todo pionero que ponga un pie en esta tierra traerá algunas historias. Algo similar ocurre cuando el médico pisa por primera vez un nuevo terreno "psicológico". Uno de los precursores, a quien debemos agradecer especialmente por la información evidente, fue Paracelso. Su raro aprendizaje, que ocasionalmente toca las profundidades de los presentimientos, se expresa en un lenguaje estrechamente relacionado con el espíritu del siglo XVI, que aparece no solo en los largos discursos publicados en demonología e ideas alquímicas, sino también en Paracel. el vocabulario crea una misteriosa sensación de inferioridad, que también está en consonancia con la vanidad sin igual de su creador, y los dos se complementan entre sí. La era de las ciencias naturales comenzó en el siglo XVII, aunque el ambiente era caótico, y recogió perlas del arte médico de Paracelso. No fue hasta doscientos años después que surgió un nuevo imperio, el de la teoría del magnetismo vital de Mesmer [1] , basado por un lado en la experiencia real que hoy podemos clasificar como fenómenos sugestivos, y por otro lado en Los libros de texto de alquimia antigua, los psicoterapeutas románticos interesados en el sonambulismo se han dedicado a investigar en este campo, sentando así las bases para el descubrimiento médico de la histeria. Menos de cien años después, Martin Charcot [2] y su escuela (academia) crearon algunos conceptos sólidos para el campo. Estamos en deuda con Janet [3] y con los dos psicoterapeutas franceses, Liebert y Brenham, por su estudio sistemático y descripción del fenómeno de la inducción, cuyas teorías están estrechamente relacionadas con las del suizo Fu. Forel [4] ; conocimiento de la causalidad de los síntomas psicóticos, Josef Breuer [5] —Freud lo ve como la fuente de emoción para este síntoma, en psicología este El campo causó revuelo. Este hecho, las imágenes de memoria perdidas conscientemente y los tonos sensoriales son la base de los síntomas histéricos, contribuyendo directamente al nivel subconsciente de referencia de los eventos psíquicos. Este último no se manifiesta en el cuerpo físico como especularon previamente los psicólogos académicos, sino malestar psicológico.Si la mente subconsciente también tiene una función psicológica, esta función simplemente es arrancada por la conciencia, es decir, la asociación con el yo se retira. . Estos también modificarían los síntomas histéricos, como Jeanet y Freud demostraron por separado en la misma época. Justo cuando Jean especuló que la retirada de la conciencia en una determinada debilidad era la causa de la histeria, Freud señaló que la imagen de la memoria del origen de la enfermedad era en realidad un tono sensorial desagradable que desaparecía de la conciencia, en fin Venir es deprimente. Freud entendió así que el contenido etiológico era incompatible con las disposiciones de la conciencia. Esta suposición se basa en el hecho de que los recuerdos reprimidos son, en

muchos aspectos, objeto de escrutinio moral, y en aras de su naturaleza traumática o indecente.

Freud extendió esta teoría de la represión al ámbito de las facultades psíquicas con resultados instructivos, sí, siguió presionando hasta encontrar una explicación para los fenómenos culturales. Así, entra en el ámbito de la psicología general, en la que hasta ahora ha confiado el departamento de filosofía. Aparte de los conceptos de las palabras y algunos puntos de vista metodológicos, la filosofía tiene poco que ofrecer a la psicología práctica de los psicoterapeutas. Por lo tanto, la psicología médica , que pasó a encontrarse con la mente subconsciente al principio, realmente quedó en nada. Con algunas loables excepciones, el concepto de inconsciente fue rechazado descaradamente por la psicología académica, y sólo el fenómeno de la conciencia se conservó como estudio psicológico, y la psicología médica entró en estrecho contacto con la psicología general dominante. Por otro lado, los hallazgos de Freud son igualmente controvertidos cuando se los confronta con psicoterapeutas cuya orientación es puramente corporal. Esta situación se mantuvo hasta los siguientes 50 años, y se necesitó la llamada medicina psicosomática importada de los Estados Unidos para agregar nuevas características a este nuevo cuadro. La psicología general siempre ha sido incapaz de sacar las conclusiones necesarias de los hechos inconscientes.

Por supuesto, hay peligros en tropezar con el Nuevo Mundo, y los pioneros confiaron en su conocimiento y habilidad en la prospección, pero estos no estaban disponibles; en nuestro caso, fue su formación en medicina física, su educación general y su visión del mundo, y estos presupone principalmente su carácter subjetivo, en parte temperamental, en parte social. Sus prerrequisitos médicos le permitieron hacer valoraciones sólidas desde el punto de vista físico y biológico del material de la experiencia; su educación general le permitió desarrollar una mayor comprensión de las características del conocimiento generalizado en un todo más amplio. Si lo que se está estudiando es un área que aún no se ha desarrollado y por lo tanto es desconocida, los pioneros deben estar mentalmente preparados.En otra parte de este nuevo continente, otra persona, con un equipo diferente, también pisó este campo.La tierra también dibujará un nuevo mapa.

Esto también le sucedió a Freud, y su alumno Adler desarrolló un punto de vista que le dio a la neurosis una dimensión completamente nueva. Lo que ocupa el cuadro ya no es la libido, el principio de la gratificación sexual, sino el deseo de poder (vanidad, "disidencia masculina", "esperanza superior"). Como he aprendido de casos concretos319 ambas teorías funcionan igual de bien cuando se aplican a los mismos casos, y en este sentido sabemos por la psicología general que los dos deseos son de igual importancia, así como por ello, uno de ellos siempre debe ser en una desventaja. Adler es tan subjetivo como

Freud, y los dos están de acuerdo en que no solo deben descubrir la verdad sobre la neurosis, sino también comprender a las personas y aprender de la sombra causada por la inferioridad moral.
Esta situación es más o menos consistente con la existencia de un acuerdo personal y un sesgo subjetivo, y este argumento no ha sido criticado de ninguna manera. La obstinación con la que sostenían sus puntos de vista compensaba sin duda una inseguridad secreta y una duda en sus corazones. Los hechos descritos por los dos investigadores son limitados en su corrección. Uno u otro método puede ser utilizado para analizar este hecho, lo que significa que ambos métodos son parcialmente erróneos. Compensa tus debilidades. Obtenemos un principio de ello, es decir, si te encuentras con esta situación, por supuesto, también podrías referirte a ambos puntos de vista.
El hecho de que los psicoterapeutas no puedan encontrar un campo que haya sido perforado, y la psicología general simplemente no les proporcione el terreno de los hechos, es probablemente la causa del primer dilema en la psicología médica. Los psicoterapeutas tienen que apoyarse en las herramientas de sus propias premisas subjetivas, por lo que me someto a la necesidad inmediata de investigar la cuestión de aquellas actitudes (en términos generales) en las que el encuentro con la persona objeto es generalmente bajo esas actitudes. Así, he enumerado una serie de tipos establecidos por los maestros de tal o cual función de orientación de la conciencia, y he tratado de elaborar una lista que incorpora diferentes posiciones empíricas, dando como resultado al menos ocho puntos de vista teóricamente factibles. Cuando tenemos en cuenta otras premisas personales, el número de ideas posibles que surgen es simplemente infinito, y cada una tiene su propia justificación subjetiva. Por lo tanto, es necesario establecer una crítica de cada premisa psicológica de la teoría, que lamentablemente no es generalmente comprendida, de lo contrario no sería terca y ciega. En este caso, solo podemos pensar que estamos observando lo que es un prejuicio subjetivo: generalmente se refiere al producto de la cuidadosa expansión de la experiencia de vida personal en general, que se origina en la colisión de la psicología personal y las condiciones circundantes, y generalmente crea variables subjetivas. en la experiencia general, por lo que se necesita una autocrítica cuidadosa y un extenso trabajo comparativo para hacer que los juicios sean más generalizables. Es decir, para ajustarse al principio de la conciencia, cuanto más esmerado se esfuerce, mayor será el peligro.Usando su significado para analizar la experiencia, los hechos serán teorizados y abusados al mismo tiempo. Nuestra experiencia psicológica aún es joven y no está lo suficientemente desarrollada, y es poco probable que desarrolle una teoría general.Antes de que solo pensemos en formar un principio general, investigar primero necesita muchos hechos que iluminen la naturaleza de la psicología. Debemos

adherirnos estrictamente a la regla de que todo principio psicológico puede reclamar significado si la persona involucrada admite estar loca.

Los sesgos personales y de visión del mundo, en la primera y más dudosa forma, son obstáculos para el establecimiento del juicio psicológico, pero pueden eliminarse con buena voluntad y perspicacia. Freud ha aceptado mi sugerencia de que todo psicoterapeuta que trate la mente inconsciente de su cliente primero debe analizarse a sí mismo, y todos los psicoterapeutas que sean sensatos y estén de acuerdo con la necesidad de crear conciencia del hecho de que el inconsciente es causal estarán de acuerdo con esta opinión. Este principio es claro y fácil de entender, y ha sido probado cientos de veces. Un terapeuta que no se conoce a sí mismo no puede entender al cliente, o está exagerando. El cliente debe estar motivado por sus propias tendencias desenfrenadas. Y lo que él se reprendió a sí mismo solía maldecir todo. Así como tenemos el derecho de pedir a los cirujanos que mantengan sus manos estériles, entonces debemos enfatizar una y otra vez que los psicoterapeutas deben hacer más autocrítica, es decir, la tenaz resistencia del cliente está obviamente justificada y debe enfrentar esta coyuntura. Esté preparado para examinarse a sí mismo en cualquier momento. El cliente está ahí, esperando ser atendido, no para probar una teoría, es decir, en el vasto terreno de la práctica psicológica, no hay teoría que esté equivocada de principio a fin, a menos que la resistencia del cliente no tenga ningún sentido. ., no se acepta en absoluto. La resistencia también puede indicar que los requisitos previos en los que se basa el tratamiento simplemente no son correctos.

No puedo enfatizar lo suficiente el tema del autoanálisis, ya que la tendencia reciente ha sido reorganizar la autoridad del psicoterapeuta y, en opinión de los expertos, comenzar a emplear solo un método psicoterapéutico; Absolutamente no digo que no sea un tratamiento aquí) .

Los psicoterapeutas inteligentes saben desde hace mucho tiempo que cada diagnóstico y tratamiento complejo presenta un proceso dialéctico único en el que el psicoterapeuta participa tan personalmente como el cliente. Tales exploraciones en profundidad plantean la pregunta de si el psicoterapeuta sabe tanto sobre su propia psicología como desea saber sobre su cliente, especialmente en las llamadas relaciones recíprocas, relaciones de confianza, que a menudo son clave para los resultados del tratamiento. En algunos casos, la autoconfianza interna del cliente sólo puede ganarse a través de su relación personal confiable con el psicoterapeuta. Por esta razón, como predecesor del psicoterapeuta, también es un monje, al menos cuando trata con clientes educados, debe hacer todo lo posible para deshacerse de su autoridad. Los casos graves son una prueba de la naturaleza humana tanto para el cliente como para el psicoterapeuta. Por lo tanto, el psicoterapeuta puede armarse con la doctrina del autoanálisis serio. Por supuesto, el autoanálisis no es la

forma ideal y absoluta de prevenir alucinaciones y proyecciones. Método sólido, pero al menos la necesidad de autoanálisis puede ser ensayada y preparada por el terapeuta potencial. Es imposible que el análisis excluya para siempre toda inconsciencia, nunca hemos terminado de aprender, y debe tenerse en cuenta que cada caso plantea nuevas preguntas y, por lo tanto, plantea premisas inconscientes hasta ahora no ubicadas. Casi la mitad de todo tipo de tratamiento en profundidad se basa en la introspección del psicoterapeuta, no es exagerado decir eso, porque sólo cuando puede corregirse moderadamente a sí mismo puede devolver al cliente a la normalidad. Si el cliente lo aturdía y le dolía, no tenía nada de malo: solo era capaz de curar al cliente si sus propios sentimientos estaban debidamente heridos. El psicoterapeuta emocionalmente traumatizado de la mitología griega dice exactamente esto [320].

Se puede decir que los problemas relacionados con esto están más allá del alcance de esta llamada psicoterapia "pequeña". Una pista, una buena sugerencia y una explicación de una palabra son suficientes. Por el contrario, lo que muchas veces exige la situación límite psíquica o psicológica de una persona compleja e inteligente es lo que llamamos psicoterapia "grande", es decir, una disciplina de procedimiento dialéctica. Para que este último muestre algún atisbo de éxito, es muy probable que no solo se elimine la subjetividad de la propiedad, sino también las condiciones previas de la cosmovisión.Si uno habla de los musulmanes desde la premisa del cristianismo, uno habla de los parsi desde la premisa de Judaísmo. [6] , o discutiendo cristianos con filosofía pagana clásica, es difícil evitar el mismo peligro que cuerpos extraños invadiendo el cuerpo. Por supuesto, estas cosas son estables y no fallan siempre, pero la legitimidad de los experimentos que representan es ciertamente cuestionable. Creo que se recomienda un tratamiento conservador. No debemos destruir ningún valor que no sea directamente dañino. Sustituir la cosmovisión cristiana por el materialismo es, en mi opinión, tan erróneo como intentar argumentar contra el materialismo. Estos son misioneros, no psicoterapeutas.

Muchos psicoterapeutas hoy en día, muy diferentes a mí, no introducen el problema de la visión del mundo en el proceso de tratamiento, piensan que los factores patógenos son todos problemas de la psicología individual sin excepción. Si observamos más de cerca estos factores, obtenemos una imagen completamente diferente. Tomemos por ejemplo el deseo sexual, que ocupa un lugar importante en la teoría de Freud. Este deseo, como todo deseo, no es el resultado de una cuidadosa gestión personal. Es un hecho objetivo y universal, que nada tiene que ver con nuestros deseos, voluntades, ideas y decisiones individuales. Es una fuerza completamente impersonal y, de hecho, podemos intentar explorar juicios objetivos y de visión del mundo basados en esta fuerza. Solo la premisa subjetiva de este último (y solo una parte de ella) pertenece a la categoría personal;

obtenemos la mayoría de los juicios de cosmovisión de tradiciones generales e influencias ambientales, y una parte muy pequeña es la adición de individuos o elecciones conscientes. Así como estoy moldeado por influencias sociales externas y objetivas, también estoy moldeado por hechos internos, sobre todo subconscientes, a los que simplemente llamo factores subjetivos. Una es una personalidad extravertida, que se compone principalmente de relaciones sociales, la otra es una personalidad introvertida, que se basa principalmente en factores subjetivos. Un extrovertido desconoce en gran medida su firmeza subjetiva, pensando que es insignificante, sí, incluso es un poco escrupuloso; un introvertido tiene poco interés en las relaciones sociales, preferiría ignorarlo, encontrarlo molesto e incluso mantenerlo alejado. El mundo relacional es fundamental, común y deseable para el extrovertido, mientras que el introvertido prioriza la firmeza interior y el alineamiento consigo mismo.

Al analizar la personalidad, se sigue que el extrovertido utiliza su inconsciente subjetivo, es decir, a través de alucinaciones sobre sí mismo, para integrarse en el mundo relacional; errores graves y torpezas absurdas. Estas dos actitudes típicas familiares, a pesar de la típica disposición fisiológica descrita por Ernst Kretschmer [7], muestran que una sola teoría no es suficiente para el tratamiento del hombre y sus neurosis.

Por lo general, las partes involucradas ignoran estas premisas subjetivas. Desafortunadamente, el psicoterapeuta es aún más desconocido, por lo que a menudo se engaña y se salta hechos pasados; una persona es buena, pero otra persona es dañina, por lo que la puerta que debe cerrarse es abierta, y la puerta que debería estar abierta está cerrada. Así como el cliente sacrifica al máximo sus premisas subjetivas, también lo hace la teoría del psicoterapeuta, aunque en mucha menor medida, ya que la teoría del psicoterapeuta se produce al menos después de comparar muchos casos y deshacerse de variables personales. Esto solo afecta de manera muy limitada la premisa del psicoterapeuta individual dedicado a la elaboración de teorías y, en comparación, la premisa se suaviza un poco, dando un cierto matiz a la tarea del psicoterapeuta, marcando ciertos límites, dependiendo de este o El deseo y concepto para establecer límites, y luego formularlo como un principio plausible, como el fin del estudio. En este marco, todo puede observarse correctamente y corresponder a las premisas subjetivas, que pueden darse por supuestas, que es lo que creían profundamente Freud y Adler. Sin embargo, o a causa de ello, las perspectivas resultantes son divergentes -muy salvajes- y, como hemos visto, casi imposibles de unificar. No es difícil averiguar toda la historia, sólo entre esas premisas subjetivas, recoge lo que conviene y elimina lo que no.

Desarrollos como estos no son de ninguna manera la excepción sino la regla en la historia del conocimiento, por lo que aquellos que condenan la psicología médica moderna, que ni

siquiera pueden estar de acuerdo con su propia teoría, olvidan por completo que si no hay puntos de vista teóricos divergentes, no hay conocimiento. puede estar vivo. Estas contradicciones crean salidas para nuevos problemas, como siempre, y es lo mismo aquí. El dilema encontrado por Freud-Adler encontró una solución en la aprobación de diferentes posiciones de actitud basadas en principios, cada una de las cuales enfatiza una visión clara del problema general.

De aquí se derivan muchas posibilidades para futuras investigaciones. La cuestión del tipo de opinión previa y la función de su base es particularmente atractiva. El primer impulso es el Test de Rorschach (Test de Rorschach) [8], la Psicología de la Gestalt [9], y otros intenta enumerar las diferencias típicas. Otra posibilidad, para mí, de igual importancia es estudiar los factores de la visión del mundo que, como hemos visto, juegan un papel fundamental en las elecciones y decisiones. Para descubrir los factores de la concepción del mundo, no es suficiente observar la etiología de la neurosis, sino también aprovechar al máximo los resultados del análisis. El mismo Freud enfatizó repetidamente que la función de "censura" moral es una causa de represión, e incluso sintió que la religión, que alimenta los productos de los deseos infantiles, debe ser considerada como uno de los factores que causan la neurosis. Teniendo en cuenta la importante influencia común de la "purificación", la premisa de la visión del mundo es también la causa; en el proyecto de vida de la persona. No sólo en términos de etiología, sino también -mucho más importante- en términos de tratamiento, y la inevitable reconstrucción de la personalidad, es de gran interés estudiar el llamado factor cosmovisión, que Freud (en consideraciones negativas) ya ha demostrado por él. Investigaciones recientes confirman esto. Una parte importante de la premisa es lo que Freud llamó el "superyó", la suma total de creencias y valores colectivos transmitidos por toda conciencia, así como la Torá, para el judío ortodoxo, dijo que era un sistema psíquico superpuesto y consolidado sobre el ego, de donde se origina la acción de conflicto con el ego.

Además, Freud también notó que a veces el subconsciente produce productos, que no podemos describir mejor que antiguos, que encontramos especialmente en sueños y fantasías, y que han sido buscados. El análisis "histórico" o elaboración de tales símbolos se esfuerza, por ejemplo , con el tema de Leonardo de encontrar dos madres en un sueño. [321]

Todos sabemos que se agrupa el llamado superyó, que corresponde a la representación colectiva.La vida psicológica y social de una nación regulariza y configura conceptos generales y categorías de valores basados en motivos primordiales míticos, al igual que las creencias generales, entendimientos y valores éticos que son efectivos aquí, somos educados por estos, y en el mundo, así como en la vida, la orientación ha sido determinada. Como todos sabemos, estas cosas interfieren casi automáticamente con nuestras elecciones

y juicios, incluida la formación de nuestras opiniones. Después de algunas consideraciones, casi podemos determinar por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son las condiciones predominantes en las que se basan nuestros juicios y decisiones. Las conclusiones y juicios erróneos sobre las neurosis derivados de esas causas suelen surgir de un conflicto de premisas. Aquellos que puedan vivir en paz en esta premisa, como una persona que considera los preceptos familiares como reglas absolutas, simplemente integren plenamente a mi sociedad.

Surge ahora la posibilidad de que, debido a una tendencia individual desviada (cualquiera que sea su forma), el individuo ya no obedece a las fórmulas de la idea colectiva y, por lo tanto, entra en conflicto no solo con su sociedad, sino también consigo mismo. un sistema psicológico en él. En este caso se desencadena una neurosis, es decir una personalidad disociada, que se basa en una perversión o incluso una desorganización de la personalidad, es decir que puede conducir a la locura, a la esquizofrenia. Este caso presenta un modelo de enfermedad mental individual cuya interpretación individualista es suficiente porque, como ha demostrado la experiencia, no hay necesidad de mejor cura que la retirada de conclusiones y decisiones subjetivas erróneas. Después de corregir con éxito su posición errónea, el individuo puede reintegrarse a la sociedad. Los "defectos" inherentes o adquiridos son la principal causa de su enfermedad, y nada más. En un caso de este tipo, sería un error tratar de alterar la premisa general, la apariencia colectiva, en un pequeño detalle; si cambiara, el individuo caería en un conflicto social mayor, que solo contribuiría a su defecto patológico Efecto.

A partir de la observación clínica de los pacientes esquizofrénicos, se pueden distinguir dos tipos diferentes, uno es el tipo debilitante (de ahí el término francés "psicosis"), y el otro es el tipo nervioso y competitivo. La misma clasificación se aplica a las neurosis (Neurosis), el primer tipo conduce a una explicación puramente individualista de la enfermedad mental, que presenta una inadaptación basada en la debilidad individual; el segundo tipo es todo lo contrario, manifestado por un individuo, mientras que el individuo tiene sin dificultades, también puede demostrar su habilidad. No puede o no quiere adaptarse por creencia, o bien no entiende por qué su "adaptabilidad" no le permite vivir una vida normal.Debe haber un lugar donde todo funcione de acuerdo con su opinión. La enfermedad mental parece ser el resultado de un posible exceso sobre el promedio, actualmente no utilizado. De tales casos, se pueden encontrar críticas conscientes o en su mayoría subconscientes de la premisa de la visión del mundo. Freud parece haber tenido una experiencia similar, de lo contrario no habría tenido la motivación para experimentar. la naturaleza del juicio. Aunque diferentes partes tienen diferentes opiniones sobre la forma y el método de su implementación, a juzgar por la experiencia de los psicoterapeutas, es consistente en cierto

sentido; pero la religión en sí misma no es solo el enemigo del cliente, sino un sistema de rehabilitación psicológica, tal como The El mismo está claramente expresado en lenguaje cristiano, y este es un punto fuertemente enfatizado en el Antiguo Testamento322 .

La enfermedad mental es solo el segundo tipo mencionado anteriormente, los psicoterapeutas tienen que lidiar con este tipo de problemas, pero no solo tales clientes, también hay personas que no tienen enfermedades mentales clínicamente expresables, que también pueden llamarse los llamados clientes, porque del impacto psicológico y otras dificultades de la vida, consulte a un psicoterapeuta, distribuya todos los problemas y responda estas preguntas directamente en la discusión de cuestiones de principios. Tales personas a menudo son muy conscientes —poco o desconocidos para el cliente psíquico— de que sus conflictos están relacionados con problemas fundamentales de ideas que dependen de ciertos principios o ideas generales, es decir, ciertas creencias religiosas, éticas o filosóficas. Gracias a estos casos, la psicoterapia se ha extendido desde el marco de la medicina física a la psiquiatría, al ámbito del trabajo previo de sacerdotes y filósofos. En este ámbito en el que hoy ya no intervienen clérigos y filósofos, o donde las masas los han negado, se ve que hay huecos que el psicoterapeuta necesita llenar de vez en cuando, es decir, corresponder a la psicológico El segundo es el distanciamiento entre la filosofía y la realidad de la vida. Le echamos la culpa al clérigo, sabíamos desde el principio lo que iba a decir, le echamos la culpa a los filósofos por no decir nada que empiece por la práctica. Ambos son extraños, dejando de lado las excepciones triviales, y la psicología presentada aquí es particularmente poco halagadora.

Ahora bien, bajo la premisa de la cosmovisión, el significado positivo de los factores religiosos no será un obstáculo, entonces cambiará la era, el entorno social y el desarrollo de la conciencia relacionada con él, haciendo que ciertas interpretaciones y conceptos pierdan su realidad. -de la fecha. El elemento mítico que es el empuje final de la religión es, al menos a nuestro entender, la expresión de eventos y experiencias psíquicas internas a través de las cuales el consciente entra en estrecho contacto con el subconsciente que recuerda repetidamente la imagen original a través de la "anamnesis" del culto. "asociación. Estas palabras e imágenes se expresan conscientemente en la mente subconsciente, y sus impulsos instintivos pueden comunicarse con éxito a la mente consciente, de modo que esta última nunca pierda sus raíces instintivas. Si ciertos términos parecen obsoletos y pierden su relevancia para la conciencia presente, entonces las elecciones y los juicios se separan adecuadamente de sus raíces instintivas, porque los juicios de certeza y seguridad, y las decisiones que carecen de poder emocional, crean principalmente un caos local. Las representaciones colectivas que vinculan a las tribus primitivas a las premoniciones, oa los ancestros y sus vidas, proporcionan también al

hombre civilizado un puente hacia el subconsciente, que los devotos consideran el mundo divino de la esencia. Al menos algunos de estos puentes se han derrumbado, y el terapeuta no se ve a sí mismo como responsable de las desgracias de quienes han sufrido pérdidas, que sabe que tienen que ver con cambios inusuales en el estado general de la mente, como ha sucedido a lo largo de la historia. .

Son varios disfraces accidentales de una misma figura de salvador. A través de muchas de estas experiencias, he llegado a la conclusión de que lo más individual de la naturaleza humana es quizás su conciencia, más que su sombra, es decir, una cierta superficie de su subconsciente, que no es tan única. Es más fácil discernir el carácter de un hombre por sus virtudes que por sus vicios. El inconsciente en sus fenómenos más dominantes e influyentes puede ser un fenómeno colectivo, aplicable en todas partes, porque no parece estar reñido consigo mismo, y quizás establece una unidad singular en la que flota una sola individualidad.La masa era borrosa y oscura. Además, hoy tenemos algo llamado psicología metafísica, cuyos objetos constituirán manifestaciones que están directamente relacionadas con el subconsciente.La psicología médica, en particular, no puede ignorar los fenómenos de supersugestión323. Si algo prueba este fenómeno es la relatividad psicológica al espacio-tiempo, que manifiesta a la unidad del inconsciente colectivo. En efecto, antes sólo había dos grupos fácticos, el de la concordancia entre los símbolos personales y los elementos mitológicos, y el del fenómeno supersugerente, cuyo análisis se reserva para el futuro.

Los psicoterapeutas solo pueden tratar de observar y descubrir qué métodos de curación y restauración probará la naturaleza. La experiencia nos ha enseñado durante mucho tiempo que existe una relación compensatoria entre el consciente y el subconsciente, y el subconsciente está constantemente tratando de complementarla. Lo que falta es reparar la parte consciente de la mente a un estado completo, para evitar desequilibrios peligrosos. Ahora, el subconsciente crea símbolos de compensación, como era de esperar, y estos deberían reemplazar los puentes que se desmoronan, pero solo si el consciente saca su espada para ayudar. Para que sean efectivos, los símbolos producidos por el inconsciente deben ser "comprendidos" por el consciente, es decir, incorporados e integrados; un sueño no comprendido es, en el mejor de los casos, un acontecimiento, pero la comprensión lo convierte en una experiencia.

Por tanto, el estudio de las formas de expresión del inconsciente, y la comprensión de su lenguaje, considero que es mi principal tarea. Por un lado, porque la premisa de la cosmovisión significa un evento sobresaliente e históricamente significativo, y por otro lado, porque los símbolos creados por el subconsciente se originan de las antiguas funciones y métodos de la mente, es necesario dominar una gran cantidad de datos

históricos al hacer la investigación. También se debe recopilar un número igual de observaciones basadas empíricamente antes de la discusión.
En realidad, es necesario conocer los productos de la mente subconsciente, por lo que sigo en todas las direcciones que Freud haya tomado, evitando, por supuesto, las opiniones metafísicas preconcebidas tanto como sea posible, prefiriendo ceñirme a la experiencia directa, independientemente de las creencias metafísicas a favor o en contra. no. No imagino, delirante, ir más allá de la psicología o pararme al otro lado de ella, para comentar la psicología desde un punto de vista trascendente "arquimediano", no puedo hacer otra cosa que encuentros. Por ejemplo, si alguien estudia el mundo de los cuentos de hadas, esta impresión será indeleble. Si bien el atuendo varía, ciertos personajes a menudo se repiten. De comparaciones de este tipo se sigue que lo que el folklore llama el estudio de los motivos, la psicología del inconsciente sólo puede tratar con fenómenos psíquicos que aparecen en sueños, fantasías, apariciones y delirios, como en leyendas, cuentos de hadas, mitos y religiones. . En el campo de la psicología existen los llamados motivos de los fenómenos típicos, que se remontan a la historia, incluso a tiempos prehistóricos, y por lo tanto pueden denominarse arquetípicos. En mi opinión, estos tipos pertenecen a los componentes estructurales del subconsciente humano, porque si cambio el método, no puedo explicar por qué estos tipos aparecen en todas partes con la apariencia de la misma fuente, si el redentor es un pez, un conejo, un Un cordero, una serpiente o un hombre.

【Anotación】

[1] Mesmer (Franz Anton Mesmer, 1734-1815), psicoterapeuta alemán.
[2] Martin Charcot (Jean-Martin Charcot), psicoterapeuta francés, maestro de Freud.
[3] Jeanne (Pierre Janet, 1859-1947), psicoterapeuta francesa.
[4] Forel (August Forel, 1859-1947), psicoterapeuta suizo.
[5] Josef Breuer (1842-1925), psicoterapeuta y filósofo austriaco.
[6] Parsi (Parsi), descendientes de los zoroastrianos que emigraron de Persia a la India para escapar de la opresión del Islam, no son una casta, pero claramente son un grupo propio.
[7] Kretschmer (Ernst Kretschmer, 1888-1964), psicólogo alemán.
[8] La prueba de Rorschach (Test de Rorschach), que requiere que las personas interpreten los gráficos dibujados por puntos de tinta para inferir personalidad, inteligencia, espíritu, etc., es una especie de prueba proyectiva, entre la que se encuentra Swiss Rorschach (Hermann Rorschach, 1884-1922).) es el más famoso.

[9] En 1920, el alemán-estadounidense Kohler (Wolfgang Kohler) fundó la escuela en Berlín, utilizando métodos científicos para estudiar y observar el pensamiento, la voluntad y los sentimientos de las personas.

El valor psicoterapéutico de las seis catarsis

En el artículo de William Brown "The Revival of Emotional Memories and Its Therapeutic Value" (El renacimiento de los recuerdos emocionales y su valor terapéutico) [325], William McDougall [1] expresó varias ideas importantes, aquí quiero señalar. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, la discusión sobre la enfermedad mental aún estaba en el fondo de la comunidad científica, y la enfermedad mental surgida con la guerra, con su principal proceso de formación del trauma psicológico, volvió a ser un tema de actualidad.

Los fundadores de esta teoría fueron Breuer y Freud, quienes estudiaron a fondo las enfermedades mentales y pronto llegaron a una idea consistente con esta etiología; las enfermedades mentales más comunes no tienen una causa asociada a un trauma que pueda confirmarse.

Para probar que una neurosis es causada por un cierto tipo de trauma psicológico, se enfatizan algunos eventos secundarios y sin importancia en aras de la teoría. Una vez que el contenido del trauma psicológico no se basa en la fantasía del psicoterapeuta o del cliente, es necesario Presenta un fenómeno secundario que se produce por la visión ya considerada de enfermedad mental. Hablando en términos generales, la neurosis es un desarrollo patológico de la personalidad unilateral. Es casi difícil detectar su origen. Puede rastrearse aproximadamente hasta la infancia. Eso es todo. Debe ser encontrar la causa razonable y definitiva desde la etapa anterior al nacimiento del cliente.Con base en esto, también observó las cualidades psicológicas y físicas de los padres durante la concepción y el embarazo, y atribuyó la causa de la enfermedad mental a la vida personal del cliente.

Cuando se trata de esta pregunta, ciertamente no necesitamos dejarnos influenciar por los síntomas que están presentes, aunque a la persona y su familia les guste confundir los síntomas visibles con la aparición de una enfermedad mental. La mayor posibilidad, después de un estudio cuidadoso, es que la tendencia morbosa estuviera presente mucho antes de que aparecieran los síntomas clínicos.

Este hecho, conocido por los expertos desde hace mucho tiempo, pone la teoría del trauma en un segundo plano, y las enfermedades mentales causadas por el trauma, una de las consecuencias de la guerra, han ido surgiendo en sucesión.

Si buscamos los orígenes de la enfermedad mental en el trauma psicológico de los muchos enfermos mentales de la época de la guerra —un golpe violento—, entonces hay muchos casos en los que no se puede demostrar la tendencia a la neurosis, o cuando esto no es así. importante, los brotes de enfermedades mentales son casi imposibles sin trauma

psicológico. Especialmente cuando consideramos la atmósfera psicológica de ese campo de batalla especial como un factor esencial, el trauma psicológico solo se considera como un eslabón del estallido y, en términos de función, puede considerarse como la causa.

Estos casos nos presentan un nuevo problema terapéutico que parece revisitar los métodos originales de Breuer y Freud y justificar la teoría subyacente a esos métodos. Porque el trauma psicológico comparable al trauma psicológico no es único y claro, pero un gran impacto es un complejo de emociones e ideas. Todo lo que toca este complejo es trivial, pero provoca una reacción inusualmente violenta, un estallido emocional total. Podemos representar el trauma como un complejo de densas cargas emocionales, porque a la primera observación de esta poderosísima carga como causa patológica del trastorno, queda claro que la terapia permite desatar por completo estas cargas. Esto parece simple y lógico, y parece encajar con la comprensión del hecho de que las repeticiones dramáticas de momentos traumáticos, recuperando ese sentimiento mientras la persona está despierta o bajo hipnosis, a menudo tienen un buen efecto curativo. Todos sabemos que uno tiene que contar una experiencia particular una y otra vez hasta que la agitación se calme: "Lo que rebosa en el corazón hay que hablarlo con la boca", como dice el refrán. Hablar permite que la emoción de la experiencia traumática se desvanezca y los efectos de la distracción se desvanezcan.

Es una pena que lo que dijo Mai Dugu sea muy razonable. Esta visión aparentemente clara y simple está tan lejos de la verdad como otra explicación simple pero engañosa. Las opiniones de este tipo suelen ser apologéticas fuertes, incluso radicales, porque hay poco que defender contra los hechos empíricos, como si lo que se está discutiendo no fuera más que un dogma. McDougall señala con razón que la catarsis no solo es inútil, sino incluso dañina en ciertos casos.

En contraste con esto, podríamos incluso sugerir que la catarsis nunca debería hacerse universal, ya que todo método tiene sus fallas.

Lo que me gustaría señalar es que el estudio cuidadoso de los casos de esta baja sensibilidad proporciona la mejor indicación de un enfoque o teoría, ya que las debilidades de una teoría son más claramente visibles en los fracasos. Si este método es efectivo y razonable no es el punto, pero este tipo de investigación puede usarse para revisar la teoría y, en consecuencia, indirectamente, conducir a la revisión del método.

Si Mai Dugu enfatizó que el factor principal de la neurosis no es la tensión que causa la agitación emocional, sino la escisión psicológica, por lo que el primer problema de tratamiento que lleva la peor parte no es la catarsis, sino eliminar la escisión, ciertamente tiene razón. Este argumento nos adentra aún más en la idea de que el trauma psíquico

conduce a la esquizofrenia, un complejo que no está bajo control volitivo pero que goza de autonomía psíquica.
Esta autonomía consiste en complejos que no están bajo el control de la voluntad y que pueden incluso manifestarse en oposición directa a las tendencias de la conciencia.Este complejo enreda a la conciencia con furia, y los estallidos emocionales parecen lanzar un ataque general sobre la persona en cuestión. el individuo será atacado como por un enemigo o una fiera salvaje. A menudo he observado que la emoción traumática típica de los sueños suele ser un animal salvaje y peligroso, lo que encaja bien con la fantasía de una personalidad autónoma si la persona está disociada de la conciencia.
Desde este punto de vista, la catarsis parece tener otro significado, un intento de reintegrar el complejo autónomo, lo que significa que la conciencia se funde gradualmente en el individuo y se convierte en un elemento de él cuando vuelve a vivir la situación traumática una o varias veces.
Pero dudo que realmente el asunto sea tan simple como parece, para enfrentar un problema, ¿existen otros factores que sean igualmente importantes en el proceso? Es importante enfatizar que la mera repetición de la experiencia no cura y que debe estar presente un psicoterapeuta.
Si el efecto curativo depende únicamente de la repetición de la experiencia, entonces la catarsis del cliente puede realizarse completamente en forma de práctica, y no hay necesidad de una persona cara a cara que acepte sus emociones. La intervención de un psicoterapeuta es absolutamente necesaria, y es fácil ver lo importante que es para el cliente poder confiar en un psicoterapeuta que simpatice con él y lo comprenda completamente. La conciencia del cliente encuentra apoyo moral en el psicoterapeuta, de lo contrario no sería capaz de superar la emoción del complejo traumático, ya no está solo frente a esa fuerza anormalmente grande, hay alguien en quien confía para apoyarlo y darle lo que necesita. fuerza moral de su mente para poder dominar esa violencia emocional descontrolada. De esta manera su conciencia se fortalece hasta que logra integrar el complejo y finalmente recupera el control de sus emociones. Tal vez podríamos llamar a esta indispensable influencia del psicoterapeuta sugestión.
Más bien creo que esto está más cerca de la preocupación humana y la ayuda personal, no un método particular, sino una cualidad moral que es importante para todos los enfoques psicoterapéuticos, no solo en el caso de la catarsis. En el momento del trauma psicológico repetido, se elimina la escisión de la esquizofrenia.Si la conciencia de la personalidad del cliente se ha vuelto tan fuerte debido a una buena relación con el psicoterapeuta, es decir, el cliente puede usar conscientemente su voluntad para controlar su complejo autónomo.

Solo cuando se cumplen estas condiciones la catarsis puede ser efectiva; sin embargo, este efecto no depende enteramente de la liberación de emociones tensas, sino del alto nivel mostrado por Mai Dugu, y depende de si la separación de conciencia puede ser tratada de manera efectiva. Entonces, aquellos casos en los que la catarsis condujo a consecuencias negativas parecen significar otra cosa.
La catarsis por sí sola no es suficiente para integrar la psicología dividida en una. Incluso si se cumplen las condiciones anteriores, si los sueños repetidos aún no pueden reintegrar el complejo autónomo, entonces la relación con el psicoterapeuta puede mejorar el nivel de conciencia del cliente de esta manera. dando como resultado que tiene la capacidad de superar y asimilar complejos. Pero si el cliente se resiste obstinadamente al terapeuta, o si el terapeuta no sabe cómo ajustar la relación con el cliente, el método de catarsis fracasará por completo.
Es evidente que una decisión tomada por un trauma, una catarsis por una enfermedad mental que solo se ajusta parcialmente al trauma y un método de purificación interior tiene un efecto limitado; es un error dar por sentado un método rígido de purificación interior. Para mejorar un poco el rendimiento, ya no se debe esperar mucho de cualquier método que tenga poca conexión con las características de la neurosis.
Las calificaciones en esta categoría se pueden atribuir a la insinuación, generalmente dentro de un período de tiempo extremadamente corto, y no hay nada que contar excepto un accidente afortunado. Tales logros se deben principalmente a la transferencia al psicoterapeuta, y el proceso de transferencia no es demasiado difícil. Un requisito previo es que el psicoterapeuta tenga una gran confianza en su método. Nosotros, los humanos, hace tiempo que pasamos de los métodos de limpieza interna al análisis, y la razón de esto es que los métodos de limpieza analíticos tienen tanto o poco que ver con la naturaleza de la enfermedad mental, como la hipnosis y otros tratamientos similares.
No en vano, las ventajas del método de análisis son las desventajas del método de catarsis, esto también es un reflejo de la relación entre el psicoterapeuta y el cliente. Prevalece la idea de que la tarea principal del análisis es "desenterrar" los complejos de la primera infancia para desarraigar ese sufrimiento que no tiene nada que ver con eso, y sólo tiene que ver con la influencia de la vieja teoría onírica. El pasado tiene sentido sólo cuando impide que el cliente se adapte a la vida presente. No es necesario estudiar cada fantasía infantil una por una, porque el efecto del tratamiento depende de si el psicoterapeuta trata de entrar en la psicología del cliente. A continuación, establece una relación psicológicamente correcta. Es la sensación de pérdida en este tipo de relación que el cliente siente que sufre profundamente.Freud ha creído durante mucho tiempo que la transferencia es la totalidad del psicoanálisis, y lo que presenta al cliente es el

establecimiento de una relación psicológica con el psicoterapeuta. Esta relación es necesaria si el cliente desea superar su disociación, y cuanto más débil sea, es decir, cuanto menos se comprendan psicoterapeuta y cliente, más se debe promover la transferencia, y principalmente en forma de deseo sexual.

Para las partes interesadas, este significado es dinámico, para lograr el propósito de adaptación, el deseo sexual tendrá una función de equilibrio. Con la ayuda de la sexualidad se establecerá una relación que va por buen camino y que no puede lograrse en el entendimiento mutuo, en cuyo caso la transferencia se convertirá en la mayor resistencia en una fructífera terapia. Dado que otras vías de comprensión mutua están bloqueadas, no sorprende que el analista se centre solo en la sexualidad, destacando la importancia de la transferencia, ya que esto ocurre con mayor frecuencia. Hacer un análisis unilateral del sexo, analizar sueños y fantasías es un abuso de los datos psicológicos del cliente, porque estos datos no solo están relacionados con las fantasías sexuales de bebés y niños pequeños, siempre podemos encontrar elementos originales de los datos, a través del cual podemos dibujar Encontrar una salida a la enfermedad mental. Esta salida natural está bloqueada dentro de la enfermedad mental, por lo que el psicoterapeuta se convierte en el único refugio seguro en la confusión de las fantasías sexuales. Aparte de adjuntar su transferencia erótica nerviosa al psicoterapeuta, el cliente no tiene otra salida, aunque las partes prefieran romper. fuera de la relación de puro odio.

La desolación interior es el resultado de ambos casos. Sería tanto más lamentable si el psicoanalista no estuviera del todo decidido a producir resultados tan desesperados, pero, ¡ay!, los psicoterapeutas que siguen ciegamente el dogma de la sexualidad a menudo conducen a tales resultados.

Desde un punto de vista intelectual, un análisis centrado en la sexualidad es, por supuesto, una simplificación excesiva, se refiere a muy pocos hechos básicos, que se revelan en una multitud de variantes. Sabíamos desde el principio hacia dónde iba el veredicto, que "nacimos entre los desechos y la orina" era una verdad eterna, pero también vana, fastidiosa y peculiarmente nauseabunda. Explicar repetidamente los más altos esfuerzos psíquicos desde la periferia, devaluándolos, no demuestra nada y, además, es un error de la técnica burda destruir la comprensión psíquica en lugar de promoverla. Los clientes psicológicos necesitan especialmente otro tipo de relación psicológica para poder adaptarse a la psicología del psicoterapeuta en una situación dividida. En realidad, no es fácil cultivar este tipo de relación entre personas. Solo se puede lograr con trabajo duro y concentración. Reducir constantemente todas las proyecciones a su apariencia original -la empatía se compone de todas las proyecciones- puede provenir de una historia y un interés académico considerables, pero nunca creará un concepto que se adapte a la vida, y reducir

las proyecciones solo destruirá las relaciones normales entre las personas que las partes han trabajado tan duro para cultivar, porque cada relación siempre se disuelve en una etapa temprana en sus constituyentes originales.
Si el cliente todavía es capaz de adaptarse a la vida, tendrá que pagar muchos costos morales, intelectuales y estéticos por esto, y la pérdida es una lástima, porque su desarrollo personal en general se ha visto seriamente afectado. También existe el peligro de que la persona involucrada se pierda en cavilar sobre el pasado, llorando en duelo por lo que ya no se puede cambiar. Es una tendencia mórbidamente generalizada entre las partes buscar la causa de su complejo de inferioridad en el oscuro pasado, por ejemplo, en su educación defectuosa, en las dotes de sus padres, etc.
Para explorar el complejo de inferioridad existente de las partes involucradas, estas razones secundarias son más influyentes que cualquier otra cosa; el mismo estudio exhaustivo de las causas de la guerra mundial, con la esperanza de mejorar las relaciones sociales causadas por la guerra, tiene un efecto muy limitado, y en el análisis final sigue siendo el logro moral de todo el individuo.
Si seguimos los principios y pensamos que el análisis de reducción es irrelevante, por supuesto es un poco miope; sin embargo, también es muy imprudente estudiar las causas de la guerra y negar su valor. El psicoterapeuta debe adentrarse lo más posible en los orígenes de la enfermedad mental para crear la base para el enfoque integral que sigue. El análisis reductivo quiere devolver al cliente al estado original, pero en el proceso también debilita la adaptabilidad insuficiente del cliente; pero su psicología compensará esta pérdida, por lo que la psicología se enreda cada vez más con el objeto de una persona. Por lo general, el terapeuta es este objeto y, ocasionalmente, puede ser otra persona, como un cónyuge o un amigo, como el polo de equilibrio con el terapeuta. A veces, esta situación puede atemperar la transferencia que es demasiado monótona, y no es más que un obstáculo para el progreso del tratamiento.
La estrecha conexión con el psicoterapeuta, la transferencia, es una de las compensaciones de la posición insuficiente del cliente sobre la situación real. El fenómeno de la transferencia es un sello ineludible de todo análisis profundo. Una relación lo más estrecha posible es absolutamente necesaria. Podemos decir que así como el psicoterapeuta "comprende" al cliente, es decir, asimila el contenido psíquico más íntimo, el psicoterapeuta juega el papel de sumergirse en la psique del cliente. Cuando digo "desempeñar un papel", quiero decir que el cliente no es consciente del lado real del psicoterapeuta, pero ve en el psicoterapeuta un carácter significativo y típico de su caso. El psicoterapeuta se contagia de estas imágenes de reminiscencia porque induce al cliente a

confesar sus secretos más profundos, como si el poder de estas imágenes de reminiscencia le fuera transferido.
La transferencia consiste en diferentes proyecciones que sustituyen a la relación psíquica real, la proyección crea una relación aparente, pero en un momento dado, cuando acostumbra acomodar la debilidad, se vuelve fuerte, esta relación es inusual para él. Las interrupciones repentinas de la transferencia son, por lo tanto, siempre extremadamente desagradables y, a menudo, incluso peligrosas en consecuencia, porque la persona en cuestión se sumerge en un estado intolerable de desconexión.
Incluso si estas proyecciones se devuelven a su fuente mediante el análisis - y todas las proyecciones se desintegran por lo tanto - la persona en cuestión todavía quiere que la relación humana continúe, y esta expectativa debe cumplirse; medio.
Si la persona en cuestión hace un esfuerzo de adaptación en lo principal, en cualquier caso está ligada a un objeto presente inmediato. Independientemente del análisis de reducción, no es solo un objeto sexual del psicoterapeuta, sino que trata al psicoterapeuta como un compañero en una relación puramente interpersonal. Cada uno debe tener su propia personalidad e identidad. Mientras no se hayan realizado estas proyecciones, por supuesto es imposible llegar a este estado. Por lo tanto, es necesario hacer primero un análisis de reducción. No hace falta decir que cada vez que debemos asumir que nos preocupamos por los requisitos básicos del relación entre las personas, y tenga en cuenta este requisito.Tome en serio sus derechos y su importancia.
Si se reconocen así las proyecciones, esta forma particular de relación, la transferencia, llegará a su fin, y la cuestión de las relaciones personales deberá aceptarse. Una persona que haya incursionado un poco en los libros sobre el tema, y que se haya propuesto interpretar los sueños, y estudiar sus propios complejos con otras personas, llegará al punto crucial sin mucha dificultad. Pero sólo el psicoterapeuta que se ha autoanalizado, o está tan apasionado por descubrir que se ha analizado a sí mismo con éxito a través del cliente, tiene derecho a decidir si procede o no. Un psicoterapeuta que no esté interesado en el autoanálisis e incapaz de encontrar la verdad nunca debería aventurarse en el trabajo analítico. Siempre se está perdiendo algo, pero aún así puede sacar a relucir su autoridad aquí y allá.
Al final, su trabajo no es más que bravuconería intelectual: ¿cómo puede ayudar a un cliente que necesita desesperadamente superar un sentimiento patológico de inferioridad si sus propios sentimientos de inferioridad son evidentes? ¿Debería preocuparse por ser tratado como un inferior cuando ve a través del juego de las escondidas que está jugando el terapeuta? Si el cliente permite que el psicoterapeuta se quite la máscara profesional de

autoridad, talento, superioridad intelectual, etc., ¿cómo puede utilizar la excusa de su propia neurosis?
La piedra de toque de todo análisis, ya sea que el análisis sea sólo parcialmente fructífero e insatisfactorio, o infructuoso y estancado, es una relación entre las personas. En esta situación psicológica, el cliente es un igual ante el psicoterapeuta. En el transcurso de la terapia, tiene que afrontar las duras críticas del psicoterapeuta con la misma actitud.
Esta relación personal toma la forma de una responsabilidad o conexión que automáticamente se desarrolla en profundidad para resistir las cadenas de la transferencia. Esta relación es como un puente para la persona en cuestión. Después de cruzar este puente, tiene el coraje de dar el primer paso hacia una existencia significativa. Ahora, por primera vez, descubre su valor único, encuentra que otros pueden aceptarlo y Tiene capacidad para adaptarse a las diversas demandas de la vida. Pero si el terapeuta está atrincherado detrás de un método, permitiéndose quejarse y criticar sin restricciones, el cliente no lo descubrirá. No importa qué método adopte el psicoterapeuta, no puede ser demasiado diferente de la sugestión, y también debe lograr un resultado consistente. Por lo tanto, el psicoterapeuta debe permitir que el cliente tenga derecho a criticar con absoluta libertad, porque el cliente debe sentir verdaderamente que está siendo tratado por igual.
Creo que queda claro a partir de estos relatos que el análisis, en mi opinión, tiene un estándar muy alto para la comprensión intelectual y moral del psicoterapeuta, y que los métodos empleados no son más que técnicas de corte de galletas, que, sobre todo, son psicoterapéutica La influencia terapéutica del maestro debe ejercerse más en la dirección del individuo.
Si el lector todavía piensa que el método no es la clave, o que no es importante en absoluto, significa que mi punto está completamente mal entendido. La preocupación puramente personal nunca puede dar al cliente una comprensión objetiva de su enfermedad, y esta comprensión lo libera de su dependencia del psicoterapeuta, que aparece como la fuerza equilibradora de la transferencia.
El conocimiento es muy importante para comprender la enfermedad de manera objetiva y construir relaciones entre las personas, no es solo un conocimiento médico puro dentro del ámbito de la demarcación, sino un tipo de conocimiento sobre la psicología humana que es universalmente aplicable. La terapia es mucho más que disolver viejas actitudes patológicas, conduce a actitudes nuevas, sanas y viables. En respuesta a esto, es necesario un cambio fundamental de actitud ante la vida, de manera que la persona en cuestión no sólo sea capaz de reconocer la causa y el origen de su neurosis, sino que también vea la meta que desea perseguir. La eliminación de una enfermedad no es tan fácil como expulsar un objeto extraño sin peligro, y al mismo tiempo corre el riesgo de destruir la esencia que

debe permanecer. Nuestra tarea no es sólo erradicar la enfermedad, sino que debemos dedicar más energía a esa cosa que quiere crecer, amando y cuidando, hasta que finalmente juegue su papel en toda la psicología.

【Anotación】

[1] McDougall (William McDougall, 1871-1938), psicólogo estadounidense nacido en Inglaterra.

Siete aspectos prácticos de la interpretación de los sueños.

La aplicabilidad terapéutica del análisis de los sueños aún es controvertida. Muchas personas creen que el análisis de los sueños es una parte indispensable en el tratamiento de las enfermedades mentales. Por lo tanto, la importancia espiritual de los sueños se ha elevado a un estado equivalente a la conciencia. Los opositores, por otro lado. , abogan por la eficacia de la interpretación de los sueños y, por lo tanto, tratan los sueños como subproductos insignificantes de la psicología.

Desde el punto de vista de la etiología de las funciones psíquicas, cada una de estas concepciones se mezcla, por supuesto, con el papel dominante del inconsciente y con el sueño, que, como expresión directa del inconsciente, le da un significado esencial y práctico. También es una cuestión de rutina negar el subconsciente, o al menos tomarlo en serio desde el punto de vista etiológico, y afirmar que la interpretación de los sueños puede terminar. Esta situación es vergonzosa, hace medio siglo en 1931, desde que una persona llamada Carus [1] creó el concepto del subconsciente, y hace más de cien años Kant dijo que "la imaginación oscura es indispensable. esfera de medida", Leibniz postuló hace unos doscientos años que existe una mente inconsciente. No mencionemos los logros fácticos de muchas personas como Janet, Flournoy [2] [3] , etc. para debatir el subconsciente. Aunque asumimos que existe la mente subconsciente, que se usa para interpretar los sueños, espero que esta discusión sea un tema muy práctico, no una defensa de la mente subconsciente. Sin esta suposición, un sueño es sólo una amalgama inútil de los detritos de la vida cotidiana, una cosa sin sentido. Si este es el caso de los sueños, no necesitamos encontrar razones para discutir la practicidad de la interpretación de los sueños, pero solo podemos discutir este tema sobre la base del reconocimiento del inconsciente, porque el propósito preestablecido de la interpretación de los sueños no es solo cualquier ejercicio de pensamiento, sino más bien es el descubrimiento y elicitación de los contenidos inconscientes hasta ahora de la conciencia que son de gran importancia en el tratamiento de las neurosis. Cualquiera que tenga dificultades para aceptar esta suposición no tiene dudas sobre la practicidad de la interpretación de los sueños.

Sobre la base de nuestra suposición de la importancia causal de la mente inconsciente en términos de etiología, y debido a que los sueños son la expresión directa de las actividades psíquicas de la mente inconsciente, es teóricamente correcto intentar analizar e interpretar los sueños desde un punto de vista científico. . Si el experimento tiene éxito, podemos esperar para probar la estructura de la psicopatología, independientemente de los posibles efectos terapéuticos. Sin embargo, para una persona con experiencia práctica, los nuevos descubrimientos científicos son, en el mejor de los casos, un subproducto del tratamiento Es posible ver el trasfondo de la etiología desde una perspectiva puramente teórica, pero esto no se convierte en una motivación, ni siquiera puede ser utilizado como interpretación de un sueño, una sugerencia de uso práctico, incluso el psicoterapeuta promete un efecto terapéutico desde esta perspectiva ilustrativa. Como es bien sabido, la escuela freudiana siempre ha sostenido que la perspectiva y la elucidación, es decir, la elicitación completa de la conciencia de las causas inconscientes, tienen la primacía en la terapia.
Primero pensemos que los hechos cumplen con nuestras expectativas, y la siguiente pregunta es si el análisis de los sueños es la única forma de descubrir la etiología del subconsciente, tal vez deba combinarse con otros métodos, o no es adecuado para el descubrimiento en absoluto. . Debería poder suponer que todo el mundo está familiarizado con los puntos de vista de Freud, y si los sueños, especialmente los que se encuentran al principio del tratamiento, a menudo revelan factores etiológicos claramente importantes, puedo confirmar que tiene razón. Los siguientes ejemplos sirven como ilustraciones:
Fui visto por un hombre en la clase ejecutiva que sufría de miedo, inquietud, mareos y, a veces, vómitos, con la cabeza pesada y dificultad para respirar, una condición que fácilmente se confunde con el mal de altura. Este cliente ha hecho un gran progreso en su carrera. Comenzó como el hijo de un granjero pobre. Era trabajador y talentoso, y subió a la posición de liderazgo paso a paso. Esta posición le dio una esperanza infinita de ascender a un nivel superior. . De hecho, si su neurosis no hubiera golpeado repentinamente en este momento, se habría parado en el trampolín que podría volar más lejos. Solo puede usar las mismas palabras que en sus comentarios de apertura, y aquí mencionará la conocida frase vacía: "Es ahora, en un lugar..." Los síntomas del mal de altura parecen presentar claramente la situación única del persona involucrada Durante la consulta también mencionó otros dos sueños recientes:
"Estaba nuevamente en el pequeño pueblo donde nací, y había algunos jóvenes campesinos parados en la calle. Solíamos ser compañeros de clase. Fingí no conocerlos y pasé junto a ellos. Entonces escuché a uno de ellos decir: ' Este hombre no vuelve a nuestro pueblo muy a menudo'".

El trasfondo del sueño da a entender que partió de la nada, y no hace falta gran capacidad de análisis para reconocer y comprender esta alusión, que aparentemente dice: "Olvidaste cómo empezar desde abajo".
El contenido del segundo sueño es:
“Tenía prisa porque me iba de viaje y todavía estaba empacando y no encontraba nada. El tiempo pasó rápido y el tren estaba por partir. luego me di cuenta de que había olvidado un maletín que contenía documentos importantes, y me apresuré a regresar sin aliento, finalmente lo encontré y luego corrí a la estación de tren, pero no pude avanzar. Finalmente, después de agotar mis fuerzas restantes, corrí a la andén para ver cómo salía el tren de la estación. El tren serpenteaba extrañamente, y el tren era muy largo. Pensé que si el conductor avanzaba accidentalmente a toda velocidad, una vez que conducía en la vía recta, el tren detrás del automóvil todavía está en la curva, la aceleración hará que el tren se salga de la vía. El conductor va a toda velocidad, trato de gritar, el automóvil de atrás tiembla mucho y ahora está a punto de ser sacado de la vía. Fue un desastre terrible, me desperté presa del pánico".
No se necesita mucho esfuerzo mental para comprender el significado de este sueño. Este sueño describe primero la prisa fútil y tensa de seguir adelante porque el conductor del tren avanza sin escrúpulos, lo que se deriva de la espalda de la enfermedad mental, el temblor y el descarrilamiento.
Este cliente obviamente ha llegado a la cima de su carrera en esta etapa. Su mala experiencia y años de arduo trabajo han agotado su energía. Debería estar satisfecho con sus logros actuales, pero su ambición lo ha impulsado a pasar al siguiente nivel. Un lugar alto con aire enrarecido, y no estaba acostumbrado a él, por lo que le vino la neurosis de advertencia.
Debido a factores externos, ya no pude tratar a este cliente y no apreciaba mi punto de vista. Como resultado, el destino como un boceto en el sueño se desarrolló irresistiblemente. Estaba ansioso por intentarlo, con la intención de aprovechar la oportunidad, pero tropezó, lo que provocó que el desastre se convirtiera en una escena real.
De sus casos pasados conscientes, se puede inferir que el mal de altura es un símbolo de no poder continuar hacia arriba, y se vuelve más convincente a través de los sueños.
Aquí nos encontramos con un hecho de suma importancia para el uso del análisis de los sueños: el sueño describe el estado interior del soñador, y la mente consciente no está dispuesta o es renuente a admitir el estado mental real. Conscientemente, no podía ver la razón más obvia por la que no debería subir más alto. Por el contrario, persiguió sus ambiciones y negó su insuficiencia, lo cual fue evidente por lo que le sucedió más adelante

en su vida. Cuando nos encontramos con algo así, nuestra conciencia siempre es muy incierta. Sus casos anteriores se pueden identificar de una forma u otra. Después de todo, los soldados ordinarios también tienen un cetro de mariscal en sus mochilas. El hijo de una familia pobre ha logrado grandes logros. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué tal convertirse en una de estas personas? Mi juicio puede ser confuso, ¿por qué mi opinión debe ser mejor que la suya? Ahora surge este sueño, como un proceso subconsciente inconsciente de confesión psíquica, tratando de evadir la influencia de la conciencia, no como son, sino como son. Así que puse una regla, primero observo la expresión psicológica del sueño: aparece azúcar en la orina, o sea, hay azúcar en la orina, ni proteína, ni urobilina, ni otras cosas que se acerquen más a lo que esperaba. entender los sueños.

El ejemplo del sueño que puse nos dice que el soñador siempre es adicto a algo más allá de lo que se nos exige lograr, este sueño no solo transmite la etiología de la enfermedad mental, sino que también hace una predicción, además, incluso directamente sabemos dónde debe comenzar el tratamiento. Queremos evitar que el cliente corra a toda velocidad, se ha dicho en el sueño.

Esta explicación nos satisface por el momento, y volvemos a nuestra anterior consideración sobre si los sueños son adecuados para dilucidar la etiología de las neurosis. Desde este punto de vista, mi ejemplo es positivo. Ahora bien, puedo referirme fácilmente a un gran número de sueños apocalípticos, en los que, incluso tratados con clarividencia, no puedo encontrar ningún rastro de un elemento etiológico. Dejaré de lado los sueños que requieren más análisis e interpretación.

En algunas enfermedades mentales la etiología es obvia, y en otras la etiología no es muy importante. Ahora volveré al supuesto anterior de que la formación de conciencia de la etiología es inevitable en el tratamiento. Este supuesto también contiene parte del viejo sueño. teoría teoría Si bien no niego el hecho de que muchas enfermedades mentales son el resultado de un trauma, me gustaría refutar la afirmación de que todas las neurosis se deben a experiencias traumáticas de la niñez. Este concepto determina que los psicoterapeutas se enfoquen en la causalidad de los eventos pasados, siempre solo pregunten por qué, pero hagan la vista gorda ante el propósito igualmente importante, lo que a menudo causa una gran pérdida al cliente. En este caso, la persona en cuestión se ve obligada a estudiar durante años una experiencia infantil inexplicable, y obviamente se ignoran cosas que pueden ser importantes. Una visión sólo causal es demasiado estrecha e inadecuada tanto para la naturaleza de los sueños como para la enfermedad mental. Entonces, el problema aquí también es el uso de los sueños para descubrir la causa, que está sesgado e ignora los resultados más amplios que los sueños pueden lograr. Nuestro ejemplo destaca claramente la etiología, pero también hay una predicción o anticipación, y

una implicación terapéutica. Así, hay muchos sueños iniciales que nada tienen que ver con la búsqueda de la etiología, sino que involucran cuestiones completamente diferentes, como la actitud del psicoterapeuta. Me gustaría tomar como ejemplo tres sueños del mismo cliente al comienzo del tratamiento con tres analistas diferentes. El primer sueño: "Debería cruzar la frontera, pero no la encuentro. Nadie puede decirme dónde está".

El tratamiento duró poco tiempo y fue interrumpido por nada. Segundo sueño:

"Se supone que debo cruzar la frontera. Estaba oscuro y no pude encontrar la aduana. Después de buscar durante mucho tiempo, me di cuenta de que había una luz tenue en la distancia. Supuse que era la frontera. Para llegar allí, tuve que atravesar un valle y un paisaje oscuro. Bosque, me perdí en el bosque. Luego noté a una persona cerca, y esta persona de repente se aferró a mí como un loco, y me desperté con pánico".

Después de algunas semanas, el tratamiento se interrumpió porque se desarrolló una identidad inconsciente entre el analista y la persona analizada, desorientando completamente la dirección.

El tercer sueño fue durante mi tratamiento:

"Tenía que cruzar una frontera, es decir, ya había cruzado, y estaba en una aduana suiza. Solo tenía un bolso, y pensé que no había nada para pagar impuestos. Pero el aduanero metió la mano en En mi bolso, saqué dos colchones mientras estaba estupefacto".

El cliente, que había estado casado durante mi tratamiento, se había resistido con vehemencia al matrimonio. Pasaron muchos meses hasta que se aclaró la causa de la enfermedad mental, y en estos sueños no se reveló ni una palabra. Todos estos sueños eran predicciones, referencias a terapeutas relevantes y problemas anticipados.

Estos pocos ejemplos representan muchos sueños similares y señalan que los sueños a menudo son predicciones, y una observación puramente causal perdería el punto. Estos sueños aportan un mensaje inequívoco para el análisis, para el cual el correcto conocimiento terapéutico es de suma importancia. En la comprensión correcta de la situación, el primer psicoterapeuta pasó al cliente al segundo psicoterapeuta, y el cliente encontró la respuesta en el sueño del segundo psicoterapeuta y se fue voluntariamente. Aunque mi análisis la decepcionó, la visión que se le ocurrió fue el cruce de límites, lo que aparentemente la ayudó a perseverar contra viento y marea.

Los sueños iniciales, que a menudo son sorprendentemente distintos y claros, pierden sus características distintivas en un análisis posterior, y si las características se conservan accidentalmente, podemos estar seguros de que las partes esenciales de la personalidad no se han analizado en absoluto. Por lo general, estos sueños se vuelven opacos, vagos y mucho más difíciles de analizar después del inicio del tratamiento, en cuyo caso el psicoterapeuta pronto pierde la capacidad de ver el cuadro completo. La razón aquí que

hace incomprensible el sueño es, como es bien sabido, un juicio enteramente subjetivo (desde el punto de vista del psicoterapeuta). No hay nada confuso sobre lo que "sabemos", pero hay vaguedad y confusión sobre lo que "no entendemos". De hecho, estos sueños son claros a simple vista, es decir, la apariencia que cumple con las condiciones actuales.Si miramos hacia atrás en estos sueños en la etapa posterior del tratamiento, o incluso algunos años más tarde, a menudo nos golpearemos en el suelo. cabeza, y luego nos daremos cuenta del punto ciego original. Si continuamos analizando estos sueños, comparándolos con los sueños claros del principio, el psicoterapeuta no debe quejarse de esos sueños caóticos, como entender símbolos que no puede entender o resistir deliberadamente al cliente, pero que la mente del cliente es caótica. , también, debe saber que la situación es una proyección y que es él quien está confundido porque su comprensión está nublada por el comportamiento idiosincrásico del cliente. Reconocer a tiempo que uno no ha entendido es sumamente importante en terapia, porque no hay nada más insoportable para el cliente que ser comprendido todo el tiempo. Se encomienda al psicoterapeuta omnipotente, cuya vanidad profesional lo enloquece, y sí, se instala formalmente en la comprensión confiada, "profunda" del psicoterapeuta, perdiendo así el sentido de toda situación real, y la empatía más tenaz retrasa recuperación.
Todo el mundo sabe que la comprensión es un proceso muy subjetivo, y este proceso puede ser muy unilateral, es decir, lo que el psicoterapeuta entiende pero el cliente no. En tales casos, el psicoterapeuta está obligado a persuadir al cliente, pero si el cliente no acepta el consejo, el psicoterapeuta lo culpará por resistirse. Cuando la comprensión es un asunto unilateral, paso mucho tiempo hablando de mi ignorancia, porque básicamente no se trata de si el terapeuta comprende, todo depende de si el cliente comprende. De modo que el entendimiento debe ser una especie de acuerdo, y el acuerdo es el fruto de la consideración conjunta. El peligro que plantean las comprensiones unilaterales radica en las nociones preconcebidas del psicoterapeuta de que el juicio del sueño, aunque injustificadamente consistente con una teoría, puede incluso decirse que es fundamentalmente correcto, no tiene el consentimiento voluntario de la persona en cuestión y, por lo tanto, es de hecho un Falso. : La teoría se desarrolla más rápido que la persona en cuestión, lo que la adormece, por lo que es falsa. Al cliente no se le debe enseñar la verdad (si solo necesita usar su propia cabeza, debe desarrollarse hacia la verdad), para que pueda llegar a su corazón, comprender más profundamente y desempeñar un papel más importante.
Si la comprensión unilateral del psicoterapeuta sólo está en consonancia con cierta teoría u otras ideas preconcebidas, las creencias que el cliente pueda tener o ciertos efectos curativos se basan principalmente en indicios y no se debe confiar en ninguna ilusión. El efecto de la sugestión, aunque no tiene nada de malo, solo tiene una efectividad limitada y

tiene el efecto secundario de la individualidad independiente que preferiríamos necesitar a largo plazo. Quienes practican la terapia analítica creen en el significado y el valor de formar una conciencia que pueda colocar a la personalidad presente bajo la jurisdicción de la elección y la crítica conscientes. De esta manera, la persona en cuestión tiene que enfrentar el problema y estar motivada por un juicio y una decisión conscientes, pero esto no es menos que una provocación directa a través de la personalidad general y las funciones morales. Dada la madurez de la personalidad del interesado, la influencia del análisis es mucho mayor que la de la sugestión, que obra como un método mágico en las sombras y nunca eleva las exigencias morales de la personalidad. La sugestión no ha sido un método confiable, sino un recurso en el mejor de los casos; por lo tanto, si es posible, debe evitarse la sugestión, ya que no corresponde a los principios del tratamiento analítico. Por supuesto, esto solo puede evitarse con la conciencia del psicoterapeuta. El subconsciente todavía es abundante, y los efectos de la sugestión aún más.

Aquellos que deseen evitar la sugestión consciente deben considerar inútil la interpretación de los sueños hasta que yo encuentre la fórmula alcanzada por la persona en cuestión.

Pienso que estas reglas básicas no deben ser ignoradas cuando se trata de sueños La elusividad de los sueños presupone grandes enigmas para psicoterapeutas y clientes. El psicoterapeuta siempre debe considerar ese sueño como una novedad, como un mensaje de una condición misteriosa de la naturaleza de la que tiene tanto que aprender como el cliente. Por supuesto, tuvo que abandonar toda presuposición teórica, excavando deliberadamente una nueva teoría de los sueños en cada caso individual, porque el campo de exploración era vasto. Hace tiempo que la visión de los sueños como meros deseos reprimidos ha quedado obsoleta, y es cierto que hay sueños que presentan claramente deseos o miedos cumplidos, pero ¿qué más hay? Los sueños pueden ser hechos implacables, epigramas filosóficos, alucinaciones, fantasías salvajes, recuerdos, planes, expectativas, incluso visiones telepáticas, experiencias irracionales y Dios sabe qué. No olvidemos una cosa: casi la mitad de nuestras vidas transcurren más o menos inconscientemente, y la expresión consciente especial del subconsciente es soñar. Así como la mente tiene un lado diurno, que es la conciencia, también tiene un lado nocturno, que es la función psicológica de la mente subconsciente, que bien podríamos considerar como alucinaciones oníricas. En la conciencia no solo hay deseos y miedos, sino muchas otras cosas, por lo tanto, la mayor posibilidad es que nuestra mente soñadora domine un contenido y una tenacidad de vida similar o incluso más rica que la conciencia, la esencia es la concentración, la restricción y el monopolio.

Desde la situación real, esto no es irrazonable, pero solo nos dice que no limitemos el significado de los sueños en teoría. Debemos ser conscientes de que los soñadores a menudo incluso imitan en sus sueños términos técnicos o teóricos utilizados por los psicoterapeutas, como en el viejo adagio de que los perros sueñan con pan y los pescadores con peces. Pero esto no quiere decir que el pez con el que sueñan los pescadores no se convierta en pez. No hay lenguaje del que no se abuse, podemos visualizar fácilmente cómo se atrae silenciosamente hacia él; sí, el subconsciente parece tener cierta tendencia a involucrar al psicoterapeuta en su propia teoría, e incluso asfixiarlo. Por lo tanto, preveo una serie de teorías en el análisis de los sueños, aunque no completamente, ya que siempre necesitamos alguna teoría para comprender las cosas con claridad. Los sueños tienen un significado, que es una expectativa teórica, pero no se puede confirmar rigurosamente en todos los casos, porque algunos sueños no tienen forma de entender, ni el psicoterapeuta ni el cliente pueden entender. Todavía tengo que hacer tal suposición para tener el coraje de enfrentarme a los sueños. Otra teoría es que los sueños agregan algo esencial a la percepción consciente, por lo que un sueño que no hace esto significa que no ha sido analizado en detalle. También tuve que hacer otra hipótesis para explicarme por qué estaba analizando los sueños. Todas las demás hipótesis, como las teorías sobre la función y la estructura de los sueños, son meras reglas técnicas, que deben revisarse de vez en cuando, y uno no debe dudar ni un momento en revisarlas, de lo contrario se colocarán sobre bases falsas. , donde la incertidumbre es la única. OK cosas. Nos gustaría apelar a los que analizan los sueños: "¡No lo saben todo!" para que no analicen apresuradamente.

Para los sueños que son difíciles de ver a través de un vistazo, el punto clave no es comprender y analizar, sino crear un contexto de manera integral. No estoy hablando de la vasta e ilimitada "asociación libre" a partir de la imagen del sueño, sino de una investigación cuidadosa y consciente, y tejiendo objetivamente la relación de asociación de la imagen del sueño. Para hacer esta investigación, muchos clientes tienen que ser educados primero, porque ellos, como los psicoterapeutas, tienen una tendencia irreprimible a querer comprender de inmediato, analizar de inmediato, especialmente cuando han sido entrenados por los libros de texto o por un mal análisis. . Primero asocian teóricamente, es decir, entienden y analizan, y luego se atascan ahí. Al igual que el psicoterapeuta, esperan estar detrás del sueño de inmediato y tener la falsa suposición de que el sueño es solo una apariencia, ocultando el verdadero significado. Para la mayoría de las casas, esta supuesta apariencia definitivamente no es una ilusión o una distorsión engañosa, sino que refleja el interior de la casa e incluso revela directamente la situación general de la casa. La imagen onírica clara es, pues, el sueño mismo, con todo su significado. Si encuentro azúcar en mi orina, el azúcar es azúcar, no solo una apariencia de proteína. Lo

que Freud llamó "apariencia onírica" es el lado inexplicable de los sueños, de hecho, es solo una simple proyección que no entendemos, lo que significa que no entendemos los sueños, entonces solo hablamos de apariencia. En pocas palabras, un sueño es como un artículo incomprensible sin apariencia alguna, simplemente no podemos leerlo. De esta forma, no tenemos que analizar lo que se esconde detrás del sueño, primero debemos aprender a leer este artículo.

La mejor manera, como señalé, es creando contexto. Por medio de las llamadas asociaciones libres, no puedo llegar a mi destino más de lo que me piden que descifre las inscripciones de los haitianos. Por supuesto que he encontrado todos mis contextos, pero no necesito un solo sueño para hacerlo. esto. , puedo hacer lo mismo con un token de prohibición o una frase en el periódico. De la asociación libre es posible extraer contexto, pero solo en casos excepcionales, al significado del sueño. Para comprender el significado del sueño, debo obedecer la imagen del sueño tanto como sea posible. Si alguien sueña con un escritorio de cedro, no le basta pensar en su propio escritorio, no le basta saber que su escritorio no es de cedro. Pero el sueño apuntaba a una mesa hecha de cedro. Supongamos ahora que la incapacidad del soñador para pensar en otra cosa tiene un significado objetivo para este estancamiento, ya que indica que una oscuridad peculiar prevalece alrededor de la imagen onírica e invita a pensar. Por supuesto que podemos tener muchas asociaciones con las mesas de abeto, pero lo que no parece estar ahí es lo que importa. En este caso, volvemos a la imagen otra vez, y suelo decirle a la persona involucrada: "Trata de fingir que no sé lo que significa 'mesa de abeto' y me describe esto, todo al respecto, hasta que lo descubra. Hasta que entendamos qué es ". Mediante este método, hemos logrado establecer una relación general cercana a la de la imagen del sueño, y si esto es para todo el sueño, podemos comenzar La aventura del análisis.

Todo análisis es una hipótesis, como tratar de entender las escrituras celestiales. Los sueños aislados y esotéricos rara vez se analizan con certeza, por lo que no pongo mucho énfasis en el análisis de estados de sueño únicos. El análisis de una serie de sueños produce una certeza relativa, mientras que los sueños posteriores corrigen interpretaciones erróneas anteriores. Es más fácil ver el contenido básico y el tema de una serie de sueños, por eso quiero que mis clientes desarrollen el hábito de escribir sus sueños y su análisis en detalle en un cuaderno, y también les enseño el método de la sugestión, así que que Ser capaz de usar materiales contextuales para escribir sueños y llevarlos contigo cuando veas a un médico. En una etapa posterior, también les pedí que analizaran.Este método le permitió al cliente aprender que puede tratar correctamente con su subconsciente sin un psicoterapeuta.

Si estos sueños son solo una fuente importante de información sobre la patogenia, el análisis de los sueños se puede entregar al psicoterapeuta. Si, por el contrario, el sueño es sólo una sugerencia muy útil del psicoterapeuta para obtener un punto de vista psicológico, entonces mi tratamiento es obviamente superfluo. Pero cuando estos sueños, como los ejemplos que he mostrado, contienen más de lo que está disponible para el psicoterapeuta, el análisis de los sueños debe tratarse de manera diferente, porque a veces incluso amenaza la vida. Uno de los tantos casos de este tipo me dejó una impresión imborrable, un colega un poco mayor que yo, cuando me encontraba de vez en cuando, siempre le gustaba burlarse de mí sobre la interpretación de los sueños. Una vez me lo encontré en la calle y me dijo: "Oye, ¿cómo estás? ¿Sigues analizando sueños? Ah, por cierto, recientemente tuve un sueño inexplicable, ¿tiene algún significado?". :

"Subí por una empinada ladera cubierta de nieve de una montaña alta. El clima era hermoso. Cuanto más alto subía, mejor me sentía, y tenía la sensación de que sería mejor si subía un poco más. Cuando Llegué a la cima, la sensación de suerte y extrañeza era tan grande que sentí que podía seguir subiendo al espacio. Ahora podía hacerlo, así que salté en el aire. Me desperté absorto".

Le respondí: "Mi querido colega, porque sé que no dejarás de escalar, me gustaría preguntarte sin demora. De ahora en adelante, nunca considerarás ir solo. Cuando vayas a escalar, lleva dos guías en los que confíes absolutamente". . . " Dijo con una sonrisa: "No cambiaré los viejos hábitos." Luego se despidió. No lo volví a ver, y la primera mala noticia llegó dos meses después: fue enterrado vivo solo por una avalancha, pero fue desenterrado a tiempo por un equipo de reconocimiento militar que pasó por casualidad. El final ocurrió tres meses después: en un viaje sin guía, según lo que observó un guía a continuación, él y un joven amigo golpearon la pared de la montaña mientras descendían, pisaron el aire y cayeron sobre las cabezas de los amigos que esperaban, ambos cuerpos. fueron hechos pedazos. Esta es la expansión en cada relación.

Incluso con mis dudas y críticas, nunca tomé mis sueños en serio. Pensamos que los sueños son tonterías porque somos absurdos y no acertamos a leer correctamente el enigmático mensaje de nuestro lado nocturno. Es más, a través del estudio sistemático de los sueños, la psicología médica ha fortalecido este significado, pues al menos la mitad de nuestra vida psíquica se escenifica en el lado nocturno, y la conciencia no deja de actuar de noche, por lo que vivimos durante el día. se destaca la mente. Dado que nadie duda de la importancia de la experiencia consciente, ¿por qué deberíamos cuestionar el análisis de eventos inconscientes? Eso también pertenece a nuestra vida, a veces incluso más peligroso o útil que la vida diurna.

Debido a que el sueño nos brinda la información de la vida oculta en el interior y revela los componentes de la personalidad del cliente, solo se considera como un signo de enfermedad mental durante el día, por lo que no solo el cliente puede ser tratado por él en el consciente y subconsciente, pero su subconsciente también necesita ser tratado. . Mientras poseamos actualmente suficiente conocimiento, es imposible hacer otra cosa que seguir asimilando los contenidos del inconsciente al consciente.

La asimilación en estos casos se refiere a la penetración mutua de contenidos conscientes y subconscientes, en lugar de evaluar unilateralmente nuevos significados o distorsionarlos mediante la dotación consciente de contenidos subconscientes, como generalmente se piensa y practica. En este sentido, esto conduce a una falsa comprensión del valor y evaluación de los contenidos del inconsciente.Es bien sabido que Freud entendió el inconsciente como totalmente negativo, así como, según esta doctrina, el hombre primitivo es lo mismo que el llamado monstruo. El sinsentido de los horribles primitivos, combinado con la doctrina infantil-mórbida-sexual-criminal del inconsciente, hace que esta cosa natural, el verdadero rostro del inconsciente, parezca una peligrosa monstruosidad. ¡Como si todas las cosas buenas, sanas, vitales y bellas tuvieran la conciencia como su hogar! ¿No es suficiente la brutalidad de las guerras mundiales para abrir nuestros ojos y ver que nuestras mentes conscientes son más malas y menos normales que la naturaleza natural de nuestras mentes subconscientes?

Me han acusado últimamente de que mi doctrina de la asimilación del subconsciente es dañina para la cultura y extradita nuestros más altos valores a un estado de barbarie. Esta idea solo puede basarse en la premisa completamente falsa de que la mente subconsciente es un monstruo gigantesco. Esta comprensión proviene del miedo a la naturaleza ya la verdad. La teoría de Freud está encaminada a salvar las garras del subconsciente en esta aparición, por lo que inventó el concepto de sublimación. Lo que es real y existe de esta manera no puede ser sublimado a través de la alquimia, las cosas que parecen sublimarse no son lo que parecen ser después de un análisis equivocado.

La mente subconsciente no es una monstruosidad diabólica, sino una naturaleza moral, estética e intelectualmente neutral que se vuelve peligrosa solo cuando nuestras actitudes conscientes son irremediablemente correctas o incorrectas. Según el grado de nuestra represión, también aumenta el peligro subconsciente. Cuando el individuo comienza a asimilar los contenidos de su pasado subconsciente, el subconsciente es menos peligroso. La personalidad trastornada, separando cobardemente el lado del día y el de la noche, terminará con la asimilación continua. Lo que preocupa a mis críticos es que el subconsciente descontrola al consciente. La pérdida de control es más probable que ocurra

cuando la mente subconsciente no puede coexistir debido a la represión, la mala interpretación y la devaluación.
La falacia fundamental sobre la naturaleza del inconsciente es nuestra suposición común de que su contenido es evidente y se lleva a cabo con premoniciones inmutables. A partir de mis observaciones triviales, esta comprensión parece demasiado ingenua. La mente, como un sistema que se ajusta a sí mismo, está tan equilibrada como la vida del cuerpo. Frente a todos los eventos excesivos, la compensación compulsiva aparecerá de inmediato. Sin ella, no habrá nada. Metabolismo normal o psicología normal. Podemos interpretar esta teoría de la compensación como las reglas básicas del comportamiento psicológico, lo que se pierde es lo que se gana. La conciencia y el subconsciente también son una relación compensatoria, que es la regla técnica más fácilmente verificable en el análisis de los sueños. Cuando realmente interpretamos los sueños, podemos hacernos esta pregunta una y otra vez: ¿qué actitud consciente será compensada por el sueño?
Por lo general, la compensación no es solo el cumplimiento de un deseo en la fantasía, sino una situación real, cuanto más real es, más la reprimes. Todos sabemos que la sed no desaparece solo porque la reprimamos, por lo que primero debemos tomar en serio el contenido de los sueños como un hecho y aceptarlo como un factor co-determinante en nuestra actitud consciente. En aquellos que no lo hacen, la actitud consciente extravertida se endurece y entra en juego la compensación subconsciente. Lo que no puede pasarse por alto es cómo esta persona puede hacer juicios sensatos sobre sí misma y tener éxito en obtener una guía de vida compensatoria.
El hombre que deja que suceda (y esto es lo que temen mis críticos) pone el contenido del inconsciente en el lugar del consciente, y reprimirá a este último, el contenido de la primera conciencia asume este papel compensatorio en el inconsciente, y así sucesivamente Más tarde, la apariencia de la mente subconsciente cambió por completo, volviéndose tímida y racional, lo que formó un marcado contraste con la situación original. Esta ola de acción desconfía de la mente subconsciente, pero continúa ocurriendo desde ella y tiene una función única. Por tanto, todo sueño es una herramienta de información y control, por lo que es la herramienta más eficaz para la construcción de la personalidad.
De hecho, no hay explosivos en la mente subconsciente, a menos que se haya acumulado silenciosamente mucha arrogancia o cobardía en la mente subconsciente. Así que tenemos más razones para tomarnos este asunto en serio.
Por estas razones he establecido la regla de la heurística, preguntándome cada vez que trato de interpretar un sueño: ¿Qué actitudes conscientes serán compensadas por este sueño? Evidentemente, sobre esta base coloco el sueño en la relación más estrecha con el estado de conciencia, y sí, incluso insisto en que sin el conocimiento del estado de

conciencia el sueño no puede ser interpretado en absoluto, incluso si solo se tiene un cierto grado de certeza. requerido. Solo es posible reconocer los presagios del contenido de la mente subconsciente a partir de la conciencia de la situación del estado consciente. Un sueño no es un hecho aislado y completamente ajeno a las características de la vida diurna, si lo parece es porque nada sabemos de él, es un delirio subjetivo. De hecho, la conciencia tiene la relación causal más estricta con los sueños e insiste en tener la relación más delicadamente equilibrada.

Quisiera dar un ejemplo del método terapéutico de valoración de los contenidos del inconsciente, un joven me relató el siguiente sueño:

"Mi papá estaba afuera en su auto nuevo y le estaba costando manejar y yo me inquieté debido a su torpeza. Mi papá ahora conduce en sentido contrario y en reversa y mete el auto en una situación peligrosa donde finalmente choca contra una pared. , el auto estaba irreconocible. Le grité furioso que debía ser sensato. Mi padre se rió, y ahí fue cuando vi que estaba muy borracho".

Este sueño no es un hecho real, el soñador está bastante seguro de que aunque su padre estuviera borracho, no se comportaría así. No, pierde los estribos cuando recibe una pequeña herida. Tiene una relación positiva con su padre, a quien adora por sus logros. Sin ir más lejos diremos que este sueño pinta un cuadro muy desfavorable de su padre. Después de interpretar el sueño, ¿cómo vamos a responder a la pregunta del hijo? ¿Es su relación con su padre solo superficial, pero en realidad hay una resistencia que lo compensa en exceso? En este caso debemos darle al contenido de este sueño un augurio positivo, es decir que debemos decir: "Esta es tu verdadera relación con tu padre." Que doble sentido neurótico, así que si cargamos mentalmente a este joven y lo condenamos para las formas destructivas de pensar, es bastante injusto y simplemente un error terapéutico.

Pero la relación entre él y su padre es realmente buena, ¿por qué fabricaría una historia que difama a su padre y no es cierta en su sueño? Debe haber una tendencia a crear este tipo de sueños en el subconsciente del soñador ¿Se está rebelando por celos o baja autoestima? Antes de agravar su inquietud de conciencia, que no está exenta de peligro para el joven impresionable, será mejor que preguntemos, no por qué, sino para qué es el sueño. La respuesta en este caso es sí: su subconsciente claramente quiere menospreciar al padre. Tomemos esta tendencia como un hecho de equilibrio, y llegaremos a la conclusión de que no solo se lleva bien con su padre, es bueno, en realidad es como lo que los franceses llaman un hijo pequeño, el padre le da demasiada seguridad. su vida, y el soñador vive lo que yo llamaría una vida improvisada. Debido a su padre, no puede verse a sí mismo como realmente es, lo cual es su peligro, por lo que el inconsciente recurre a la blasfemia ficticia

para degradar al padre y exaltar al soñador. ¡Qué método tan poco ético! El padre ignorante probablemente protestará, pero esto es completamente un acto de equilibrio intencional, ya que obliga al hijo a oponerse a su padre sin el cual nunca podría hacerlo conscientemente.
Este último análisis es correcto y da en el clavo, es decir, afirma directamente el reconocimiento instintivo del soñador, y no daña el valor que existe en la vida real. Pero no se puede llegar a esta resolución sin una exploración exhaustiva de la fenomenología holística de la conciencia en la relación padre-hijo; sin conciencia de conciencia, el verdadero significado del sueño queda en suspenso.
Es muy importante que el contenido del sueño asimilado no perjudique ni destruya el verdadero sentido de valor de la personalidad autoconsciente, de lo contrario, no habría sujeto para la asimilación. Reconociendo que el subconsciente no es a través de un experimento bolchevique, convirtiendo lo más bajo en lo más alto, nuevamente lo lleva a la misma situación que en realidad esperaba mejorar. Debe prestarse cuidadosa atención a si el valor de la personalidad consciente se preserva adecuadamente, porque la función de equilibrio de la mente subconsciente sólo puede ser efectiva si coopera con la conciencia completa. La asimilación no es una o la otra, debe ser indistinguible de principio a fin.
Inevitable al interpretar los sueños es el conocimiento preciso del estado de conciencia, e igualmente importante es el simbolismo asociado con el sueño, por lo que se deben observar las creencias filosóficas, religiosas y morales en la conciencia. El simbolismo de los sueños no se ve sintomáticamente, es decir, no como síntomas o síntomas de un carácter fijo, sino como símbolos reales, expresiones de conciencia aún desconocidas y el contenido de las representaciones conceptuales. Y es mucho más apropiado mirarlo. relativo a cada estado de conciencia. Dije que este enfoque es muy beneficioso en la práctica, porque hay símbolos relativamente definidos en teoría, y debemos prestar atención al analizarlos y expresar el contenido de los símbolos con conceptos familiares. Sin símbolos más definidos de este tipo, la estructura del inconsciente tiene poco que explorar, ya que está completamente vacía, sin aferrarse ni describir.
Puede sonar extraño que le dé una característica de contenido tan indistinguible, pero si falta, no será un símbolo, sino solo un signo o síntoma. Como saben, la escuela freudiana asume que se trata de un símbolo sexual, el síntoma en este caso, y le otorga un claro contenido de sexualidad. Lamentablemente, sin embargo, el concepto de sexualidad de Freud era tan maleable y tan vago que todo tenía que ver con él. Aunque la palabra suena familiar, lo que se refiere es como una "x" desconocida, cuyo rango es esquivo entre los dos extremos de la actividad glandular fisiológica y la actividad mental muy sutil. Por lo tanto, preferiría describir este símbolo como algo extraño, extremadamente ilegible y nunca de

un valor definido, que confiar de todo corazón en esta visión dogmática porque las palabras familiares y las cosas familiares están unidas a esta ilusión. Tomemos el ejemplo del llamado símbolo fálico, aparentemente llamado pene, pero como Kranefeldt ha demostrado en un informe reciente, [326] el miembro es psicológicamente un Las metáforas, como los símbolos primitivos y antiguos del falo, no son fáciles de seguir. definir su contenido, porque nunca se les ocurrió confundir el símbolo ritual del falo con el pene. El falo siempre se refiere al mana creativo [4] , eso que "hace magia" y me ayuda a entender el lenguaje de Lehman, la medicina y la fertilidad, el toro, el burro, la granada, los genitales (Yoni) [5], los carneros , relámpagos, herraduras, danzas, suerte milagrosa en los campos, menstruación, y muchas, muchas otras palabras parecidas, estos mismos lenguajes también aparecen en los sueños. Todas estas similitudes, incluido el sexo, son básicamente imágenes arquetípicas indefinibles de la personalidad, y el símbolo original del maná es más apropiado en espíritu.

Estos símbolos son casi invariantes, pero no podemos decir con certeza a priori que un determinado símbolo deba significar esto en todos los casos concretos.

Esta condición realmente necesaria puede ser muy diferente. Por supuesto, si queremos utilizar la teoría, es decir, el método científico para analizar un sueño, debemos asociar estos símbolos con el arquetipo; en cuanto al estado psicológico de la mente es en cuestión, todo puede ser adecuado, pero la teoría de los sueños es rechazada. Por lo tanto, es absolutamente necesario observar, primero ver qué es la conciencia simbólica sobre el estado consciente, es decir, no tratar el símbolo como una cosa fija. En otras palabras, dejar de lado temporalmente lo que sabemos y lo que creemos que sabemos todo, y primero estudiar qué significan estas cosas para las partes involucradas. De esta manera, el análisis teórico es como el inútil de un héroe, y por lo general incluso se detiene en el principio. Si el psicoterapeuta utiliza demasiados símbolos fijos, el diagnóstico y el tratamiento se volverán rutinarios y caerán en la situación peligrosa que a menudo aplica mal al cliente. En dogma. Es una pena que no pueda citar un ejemplo aquí para ilustrarlo, hay muchos detalles en ese ejemplo, y no tengo tanto tiempo para explicarlos todos. Y he publicado muchos artículos sobre este asunto.

No es raro tener un sueño al comienzo del diagnóstico y tratamiento que revela al psicoterapeuta a explorar el cuadro completo del subconsciente. El conocimiento del psicoterapeuta de los símbolos fijos no le permite hacer este juicio. Analizar profunda y claramente el sueños del cliente; estamos limitados por preocupaciones prácticas en este sentido. Desde la perspectiva del pronóstico y el diagnóstico, tales juicios son realmente muy importantes. Una vez vi a una chica de 17 años, un especialista especuló que deberían ser los primeros síntomas de una atrofia muscular progresiva, otro que estaba relacionado

con la histeria, yo me inclino por la última opinión. La niña tenía algunos síntomas físicos, pero realmente parecía estar histérica, le hice la pregunta sobre el sueño y la clienta respondió de inmediato:
"Sí, he tenido sueños horribles, no hace mucho cuando volvía a casa por la noche, estaba en silencio, la puerta de la sala estaba entreabierta, y en el viento frío vi a mi madre colgada de la lámpara de araña, que estaba atenuado porque la ventana estaba abierta. Temblando. Entonces soñé que había un ruido terrible en la casa por la noche, y cuando revisé encontré un caballo asustado descansando en la casa. Finalmente encontró la puerta en la pasarela y pasó a través de la puerta del pasillo del cuarto piso, y salté calle abajo. Observé con horror cómo yacía allí hecho pedazos".
Las meras características espeluznantes de este sueño son suficientes para llamar nuestra atención, pero todos tenemos pesadillas, por lo que profundizaremos en el significado de los dos símbolos principales, "Madre" y "Caballo". Los significados de los dos deben considerarse por igual, porque hacer lo mismo es suicida. "Madre" es un tipo que significa fuente, naturaleza, creación pasiva (así se produce material, materia), a su vez naturaleza material (matriz), y función de crecimiento, y por tanto subconsciente, natural e instintivo, psíquico, El cuerpo según que una persona está echada o contenida, porque la "madre" es también un contenedor, forma cóncava (lo mismo es cierto para la parte inferior del abdomen), el embarazo y la alimentación, y también se expresa la base psicológica de la conciencia. Mirando su interior y contención, su existencia se relaciona con la oscuridad, la noche y el miedo (depresión).Con base en estos signos, relato los cambios en el concepto de madre en la mitología y el lenguaje, o me centro en el concepto de bardo en chino. filosofía. No es algo por lo que se esfuerce la chica de 17 años, sino un rasgo de herencia colectiva, por un lado que todavía se usa en el lenguaje, y por otro lado una estructura hereditaria de la psique, de modo que cualquier raza de todas las edades. Este concepto puede ser redescubierto.
Esta "madre" familiar parece referirse a la madre del individuo más familiar, "mi madre" es un símbolo, y también significa que estamos obsesionados con la expresión del concepto, y solo podemos vagamente y especular sobre él Para pintarlo como vida secreta, orgánica, corporal, es aún demasiado estrecha y excluye demasiadas cosas secundarias. Los hechos primordiales básicos de la mente son tan complejos que solo podemos adivinarlos y, en el mejor de los casos, saber algunas cosas sobre ellos, por lo que se necesitan símbolos.
Pongamos el lenguaje existente en el sueño, y el análisis sigue: la vida del subconsciente se está destruyendo a sí misma. Este es el mensaje para la conciencia y para todos los que escuchan.

En los mitos y el folclore, "caballo" es un tipo muy extendido. Es un animal y no puede representar la mente humana. No es humano ni animal, por lo que es la mente subconsciente, por ejemplo. Como animal de transporte, es más cercano al tipo de madre (la diosa de Odín), y es el caballo de Troya para llevar a los héroes muertos al templo donde Odín recibe a los espíritus de guerra[6]. El caballo de Troya que la gente esconde en él simboliza la función del útero y el reino del amor sexual que se presenta en él. El caballo no es solo una fuerza motriz, sino también un vehículo de transporte, transporta personas o mercancías de un lugar a otro, pero debido a que carece de una calidad de conciencia relativamente alta, es como un impulso sujeto al pánico. Se asocia con la magia, es decir, efectos mágicos irracionales, especialmente con el caballo negro (que significa noche) que anuncia la muerte.

Como se mencionó anteriormente, "caballo" es equivalente a "madre", pero hay una ligera diferencia en el significado, de la vida original a la vida física puramente animal. Poniendo este lenguaje en el texto del sueño, sigue la interpretación: la vida animal se destruye a sí misma.

El contenido de los dos sueños es casi idéntico, mientras que el lenguaje del segundo sueño es particularmente claro, como suele ser el caso. Notamos las sutilezas de este sueño: no se trataba de la muerte personal, es fácil que las personas sueñen con su propia muerte, pero no es muy real, si realmente significara algo, el sueño usaría otro idioma.

Ambos sueños significaban enfermedades orgánicas graves, de tipo fatal, y este pronóstico pronto se cumplió.

Ahora bien, este problema involucra un símbolo relativamente fijo, por lo que este caso tiene un concepto de naturaleza simbólica, que destaca especialmente la sutileza y sutileza que afecta a todo el cuerpo al analizarlo. La confirmación científica solo se puede obtener a través del examen de mitos comparativos, folclore, religión e historia del lenguaje. Además, los sueños revelan más procesos de desarrollo de naturaleza psicológica que nuestra conciencia. Las imágenes y los deseos de la naturaleza se expresan y al asimilar el contenido del subconsciente, adaptamos la vida consciente actual, que se desvía fácilmente de las leyes de la naturaleza, a esta expresión, permitiendo que la persona en cuestión recupere su autonomía natural.

Aquí solo puedo presentar los principios básicos. La forma de los discursos no me permite construir un edificio ladrillo por ladrillo y construir una casa. Cada vez que analizo la mente subconsciente, es como una renovación hasta que completo la reconstrucción de toda la persona. y la autoconciencia funciona hasta ahora. El proceso exitoso de asimilación excede con mucho el efecto terapéutico de los psicoterapeutas, y la meta remota finalmente alcanzada puede ser la causa primera de la vida, es decir, la realización de la persona en su

totalidad y la formación de la individuación. Nosotros, como psicoterapeutas, somos los primeros en observar conscientemente este turbio evento natural, pero generalmente solo vemos la parte afectada por la enfermedad y nos olvidamos de la persona cuando se recupera. De hecho, no es hasta la recuperación que uno tiene la oportunidad de estudiar los cambios normales que se extienden durante años y décadas. Si tenemos algún conocimiento de la tendencia de la mente subconsciente a desarrollarse, y el punto de vista psicológico del psicoterapeuta no proviene sólo de la etapa de trastorno patológico, la impresión del proceso transmitido a la conciencia a través del sueño no será demasiado confusa. , y podemos ser más claros, discernir el significado último del símbolo. Me parece que todo psicoterapeuta debe ser consciente de que el proceso psicoterapéutico, y especialmente el análisis, debe ser contextualizado e involucrado en el proceso, inmiscuyéndose aquí y allá, revelando Cada lugar es un estado único aparentemente contradictorio en términos de su orientación actual. Cada análisis individual revela sólo una parte o punto de vista del proceso básico, razón por la cual la casuística contrastiva ha causado temporalmente una decepcionante confusión. Es probable que solo sea aceptable lo más cercano a la experiencia cotidiana, por lo que no me gusta ceñirme a los principios y prácticas básicos.

【Anotación】

[1] Carl Gustav Carus (Carl Gustav Carus, 1789-1869), psicoterapeuta, filósofo, psicólogo, pintor, investigador natural, erudito y erudito alemán.

[2] Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716), filósofo, matemático y político alemán.

[3] Flournoy (Theodore Flournoy, 1854-1920), psicólogo suizo.

[4] Mana, véase la Anotación del Capítulo Uno.

[5] Genitales femeninos (Yoni), símbolo sagrado de la mujer india.

[6] Cuando los antiguos griegos atacaron la ciudad de Troya, emboscaron a los soldados de élite dentro del caballo de madera, atrayendo a los troyanos para que arrastraran el caballo de madera a la ciudad;

Ocho puntos de vista comunes sobre los sueños en psicología

Un sueño es una imagen mental que, a diferencia de otros contenidos conscientes en general en cuanto a forma y significado, no parece tener continuidad. En todo caso, el sueño no aparece generalmente como uno de los elementos de integración con la conciencia. vida psíquica. , pero más afín a experiencias externas, aparentemente accidentales. La razón por la que los sueños son una excepción radica en la forma en que se forman: a diferencia de otros contenidos conscientes, se forman a partir de una continuidad de experiencia claramente visible, lógica y emocional, pero más bien se asemejan a un único Los restos de

actividades mentales realizadas durmiendo. Esta forma de formación hace que el sueño sea externo a otros contenidos conscientes, y especialmente a su contenido peculiar, que contrasta fuertemente con los pensamientos conscientes.
Sin embargo, los observadores cuidadosos pueden encontrar fácilmente que los sueños no están completamente separados de la continuidad de la conciencia, porque en casi todos los sueños, se pueden encontrar algunos detalles, que son todos causados por impresiones, ideas y emociones de ayer o hace algunos días. . De esta manera, todavía hay una continuidad de ir hacia atrás, y aquellos que están interesados en los sueños probablemente no objetarán la idea de que los sueños también tienen una continuidad de ir hacia adelante.Si esta afirmación es factible, porque algunos sueños tendrán una una influencia considerable en la vida espiritual de la conciencia de las personas, incluidas aquellas que no son supersticiosas y que son consideradas anormales. Los efectos secundarios ocasionales se han asociado con un estado de ánimo algo alterado.
Desde el punto de vista de la evocación de recuerdos, la adición aleatoria de sueños al contenido de la conciencia general es como una imagen cambiante. Muchos sueños desaparecen inmediatamente después de despertarse y no se pueden reproducir. Algunos incluso pierden su sabor original aunque sean vívidos. Sólo un un número muy pequeño de sueños puede ser redescrito clara y precisamente. Este peculiar comportamiento también hace evidente la calidad de las asociaciones de representaciones que se dan en los sueños con respecto a la duplicación del contenido onírico. A diferencia de las representaciones lógicas, que consideramos características del proceso mental de la conciencia, las relaciones de representación en los sueños son principalmente fantasías, asociaciones que transmiten contextos que a menudo no tienen nada que ver con la vida real.
El modificador general "sin sentido" contribuye a las características de los sueños. Antes de juzgar, primero debemos pensar que los sueños y su contexto nos son desconocidos, por lo que solo proyectaremos nuestra incomprensión en el objeto primero. , pero esto no impide que el significado extraño que reside en los sueños.
Dejando a un lado miles de años de intentos por averiguar qué significan los sueños en la predicción del futuro, el descubrimiento de Freud es el primer intento de penetrar en el significado de los sueños; a este experimento se le puede dar un carácter "científico", según ideó así un conjunto de técnicas con las que no sólo él sino otros investigadores podrían afirmar estar en el camino de comprender el significado de los sueños;
No es mi intención comentar aquí la psicología de los sueños de Freud, sino exponer brevemente cómo debemos tratar la psicología de los sueños que se ha logrado parcialmente en la actualidad.

La primera cuestión que exploraremos es cuál es nuestra capacidad para dar a un sueño otro significado que sus imágenes claras esporádicas menos satisfactorias del sueño. Al respecto, un argumento de peso surge del hecho de que los significados de los sueños, tal como los descubrió Freud, eran más empíricos que deductivos; la comparación con las fantasías de vigilia favorece el significado de los sueños que parecen ser secretos o menos claros. No es difícil ver que las fantasías de vigilia no tienen significados concretos superficiales; lo que es difícil es ver sus significados psicológicos profundos. Debido al tiempo limitado, tengo que omitir estos materiales aquí, pero aún quiero enfatizar que existe una plantilla muy antigua y de amplia circulación para las historias de fantasía, entre las cuales los animales en "Fábulas de Esopo" son los más distintivos, vívidamente descritos. Explicar el significado de fantasía, usando las actividades de leones y burros como ejemplos, y describir sus fantasías. Los significados superficiales de estas historias son fantasías increíbles, pero los significados morales contenidos en ellas están dirigidos a todas las personas pensantes y de mente abierta. Los significados superficiales de estas fábulas no solo son adecuados para niños, sino que también están llenos de ingenio e ingenio. , especialmente su característica principal.

En cuanto a la existencia de un significado latente en el sueño, la aplicación de ciertos procedimientos técnicos puede, en efecto, revelar el contenido manifiesto del sueño. Llegamos así al segundo punto, el problema de los procedimientos analíticos. Una vez más, ni defiendo ni critico los puntos de vista y hallazgos de Freud, sino que me limito a lo que creo que es seguro. Si partimos del hecho de que el sueño es una obra de la mente, tenemos las mejores razones para suponer que su constitución y determinación están sujetas a muchas más reglas y propósitos que otras obras de la mente, como "El principio de interpretación debe no exceder de lo realmente necesario", dice que analizamos los sueños como lo hacemos con cualquier trabajo de la mente, hasta que aprendemos de otras experiencias para acercarnos a la verdad.

Sabemos que todo trabajo psíquico, visto desde el punto de vista de la causalidad, arroja las consecuencias de los contenidos psíquicos previos, sentido y finalidad. El sueño también debe establecer este estándar. Si queremos interpretar los sueños desde un punto de vista psicológico, primero debemos averiguar con qué experiencia anterior se relaciona, y luego rastrear la imagen del sueño una por una en la experiencia anterior. Dejame darte un ejemplo:

Un hombre soñó que caminaba por la calle, un niño saltaba frente a él y, de repente, un automóvil lo atropelló.

Los recuerdos del pasado del soñador nos ayudan a simplificar la imagen del sueño. Descubrió que era una calle con la que estaba familiarizado, y que acababa de caminar allí

el día anterior; reconoció al niño como el hijo de su hermano, y solo lo había visto cuando fue a la casa de su hermano la noche anterior; Para el accidente que ocurrió justo antes, sólo vio el informe en el periódico. En general, los juicios ambiguos tienen una simplificación similar, y decimos: "Bueno, no es de extrañar que haya tenido ese sueño".

Desde un punto de vista científico, tal simplificación ciertamente no es suficiente ¿Por qué el soñador eligió esta calle en su sueño, habiendo recorrido muchas calles el día anterior? El soñador vio más de un accidente en el periódico, ¿por qué eligió este? Incluso si se revela la experiencia anterior, sigue siendo inútil, porque hay demasiados factores plausibles en la imagen que compiten para convertirse en un sueño, y la aceptación de otros materiales sigue el mismo principio, evocando la memoria, también conocido como el método de súbito. recordar. Claramente, la aceptación significa la asimilación de material diverso y en parte heterogéneo, y estos materiales solo necesitan tener algunas asociaciones y conexiones con el contenido del sueño, de lo contrario, el material a partir del contenido del sueño no puede ser reproducido.

La medida en que necesitamos aceptar el material es un tema muy importante en términos de habilidades.Cada detalle de la mente puede revelar el contenido de toda la vida, por lo que teóricamente podemos recibir el contenido de la vida anterior de cada sueño.Todo eso Lo que se necesita es el mínimo material suficiente para que comprendamos el significado del sueño. El material es por supuesto muy limitado, pero según los principios de Kant, es más que suficiente, y la comprensión no es más que una restricción para cumplir con nuestros propósitos327 ←Por ejemplo, si queremos averiguar la causa y el efecto de la Revolución Francesa, no solo debemos explorar la historia de la Edad Media francesa, sino también incluir la historia de Roma y Grecia. Todos los materiales "para nuestros propósitos" son no es "absolutamente necesario", porque incluso si los materiales son muy limitados, podemos también resolver las causas y consecuencias de la formación de la Gran Revolución. Por lo tanto, debemos tratar de recibir tanto material como sea posible del sueño para mí, para que podamos explorar el significado que el sueño puede usar.

Al recibir materiales, los investigadores no pueden actuar arbitrariamente, ni pueden restringirse arbitrariamente como se mencionó anteriormente. Los materiales recibidos deben ser revisados y estudiados cuidadosamente. Todo procedimiento debe respetar los principios de uso de materiales científicos históricos o experimentales. Esto involucra un método básico de comparación, que por supuesto no puede hacerse automáticamente, dependiendo de la habilidad del investigador y en parte de su propósito.

Para explicar un hecho psíquico, es necesario recordar que la psique requiere un doble modo de observación, causal y propositivo. Para evitar confusiones con la teleología, me refiero deliberadamente al propósito, con la esperanza de utilizar la teleología para

describir la meta del esfuerzo mental interno. Además de "objetivo del esfuerzo", también podemos decir "intención y significado". Esta implicación está contenida en todos los fenómenos psíquicos, y también en los fenómenos puramente reactivos, como las reacciones a los impulsos emocionales. La ira cuando se le insulta tiene la intención de vengarse, el dolor manifestado tiene la intención de despertar la simpatía en los demás.
Tan pronto como observamos con causalidad el material recibido en el sueño, emerge la tendencia subyacente o la idea subyacente, porque el material reduce la claridad de algo del contenido del sueño, que es todo natural. Por ejemplo, un cliente joven soñó:
"Me paré en un jardín extraño, recogí una manzana de un árbol y miré a mi alrededor con cautela para ver si alguien más me veía".
El material de este sueño muestra: un recuerdo de recoger algunas peras en secreto en un jardín extraño cuando era un adolescente.La inquietud de la conciencia es particularmente prominente en el sueño, que le recuerda una cierta situación del día anterior. Se encontró en la calle con una joven insignificante a la que conocía y tuvo unas palabras con ella. En ese momento, un caballero que lo reconoció pasó, y de repente se sintió inexplicablemente avergonzado, como si tuviera una conciencia culpable. La manzana le recordó una escena en el Jardín del Edén y el hecho de que nunca entendió por qué esa fruta prohibida tuvo consecuencias tan nefastas para Adán y Eva. Siempre está enojado por la injusticia de Dios, porque los seres humanos creados por Dios conservan toda la curiosidad y la codicia de los seres humanos.
También pensó en ser castigado por su padre inexplicablemente a veces por ciertas cosas. El castigo que más lo cabreó fue cuando lo sorprendieron espiando a las chicas en la ducha. Continuó confesando que recientemente había tenido una aventura prefísica con una criada con la que solo había tenido una cita la noche anterior.
Tomando el material en su totalidad, vemos que el sueño está claramente conectado con los acontecimientos del día anterior. La escena con la manzana, y el material que evoca, es claramente una escena de sexo; por otras razones plausibles, lo más probable es que sea una experiencia del día anterior trasladada al sueño. En el sueño, el joven recogía una manzana del Jardín del Edén que no había recogido en la vida real. El resto del material asociativo del sueño tenía que ver con la experiencia del día anterior, la extraña culpa que le había surgido al hablarle a la joven que no le importaba, y luego el crimen que había cometido en el Jardín del Edén, el pecado original y, finalmente, los crímenes eróticos de su infancia, por los que fue severamente castigado por su padre. Estas asociaciones se desarrollan en líneas pecaminosas.
En primer lugar, esperamos utilizar el método de observación de la causalidad de Freud para observar los materiales existentes, lo que significa que tenemos que "analizar" este

sueño como dijo Freud. El soñador tenía un deseo incumplido el día anterior, que se cumplió en el sueño bajo el símbolo de la escena de la manzana. ¿Por qué este deseo se cumple tan sutilmente, en una imagen simbólica en lugar de una idea erótica explícita? Freud señaló este momento aparentemente pecaminoso en este material, diciendo: El joven, moralmente restringido desde la infancia, trató de reprimir tales deseos mientras avergonzaba y avergonzaba sus deseos naturales. Insoportable, de modo que los pensamientos vergonzosos reprimidos solo pueden realizarse en un "simbólico manera". Precisamente porque estos pensamientos son incompatibles con el contenido moral de la conciencia, Freud estableció una supuesta autoridad psíquica, a la que llamó Inspección, para evitar que este deseo anulara descaradamente la conciencia.
En contraste con el punto de vista de Freud, espero haber dejado bien claro que el objeto del sueño no se ve en la negación de las causas y efectos que constituyen el sueño, sino en el otro material recopilado para la interpretación del sueño. . Los hechos, las cosas, no han cambiado, pero las fórmulas utilizadas para medirlas sí. Por lo tanto se debe hacer la siguiente pregunta: ¿Cuál es el propósito de este sueño? ¿Qué efecto quieres tener? Cuando aplicamos estas preguntas a las actividades mentales, no podemos hacerlas a voluntad. En todos los campos podemos preguntarnos por qué y con qué fin, porque toda forma orgánica tiene una estructura compleja con funciones intencionadas, y cada función se incorpora a una serie de hechos singulares.
Está claro que la experiencia sexual del día anterior proporciona material a través de este sueño, principalmente para resaltar la culpa del acto sexual en ese momento. La misma asociación había surgido en otras experiencias del día anterior, a saber, cuando conoció a la dama que no le interesaba, cuando involuntariamente se sintió perturbado por la conciencia, y al mismo tiempo se sintió asombrado, como si el joven algo fuera de lugar. allí también se hizo. Esta experiencia también se representa en el sueño, y el material relacionado se refuerza por asociación, ya que la experiencia erótica del día anterior se presenta en la forma del pecado original del Edén severamente castigado.
Yo diría: es la tendencia o el propósito subconsciente del soñador lo que hace que su experiencia sexual sea un crimen. La asociación del pecado original en el sueño era muy vívida, y nunca había podido comprender por qué este pecado original debía ser castigado con tanta severidad. Esta asociación explica por qué el soñador no piensa simplemente: "Mi comportamiento está mal", obviamente no sabe que su comportamiento sexual también será moralmente condenado. de hecho así Está tratando de convencerse a sí mismo de que su comportamiento es moralmente justificable porque todos sus amigos también lo hacen, y simplemente no entiende por qué no se abolió por alguna razón.

Si este sueño tiene sentido o no, depende de una pregunta considerable, a saber, ¿es significativo este antiguo concepto moral o no tiene ningún sentido? No tengo intención de involucrarme en una discusión filosófica, solo quiero decir que la persona que inventó este tipo de moral debe tener una excelente razón, de lo contrario es realmente difícil entender por qué este deseo tan fuerte debe ser refrenado. Si consideramos que este sueño tiene valor, debe interpretarse como significativo, ya que le indica claramente al joven una cierta necesidad de ver sus actos sexuales bajo una luz moral. Incluso las tribus más primitivas han establecido en parte normas extremadamente estrictas sobre el comportamiento sexual.Resulta que la moral sexual es especialmente un elemento que no puede subestimarse en términos de funciones psíquicas superiores, por lo que se le debe dar más consideración. En este caso podemos decir que el joven estaba algo distraído, confundido por el ejemplo de su amigo, tan llevado por sus propios deseos eróticos, sin tomar en cuenta que el hombre tiene la esencia de la responsabilidad moral, cuando las personas crean sus propias la moralidad, no importa si son voluntarios o renuentes, tienen que someterse a la moralidad que han establecido.
Podemos reconocer en este sueño la función equilibrante de la mente subconsciente, que consiste en que los pensamientos, tendencias y propósitos rara vez revelados de nuestra personalidad funcionan de manera sugerente durante el estado de sueño en el que los procesos conscientes están mayormente cerrados.
Ahora podemos hacer la pregunta: ¿de qué sirve un sueño si el soñador todavía no entiende su sueño?
Debo señalar que entender los sueños no tiene nada que ver con si eres inteligente o no, como la experiencia ha demostrado, hay un sinnúmero de cosas que afectan a las personas, e incluso pueden tener un gran efecto, pero nuestro intelecto puede no entender estas cosas. Solo te recuerdo negativamente El papel de cada símbolo religioso puede ser.
Después de enumerar la ilustración de este ejemplo, es fácil pensar que la comprensión directa de la función onírica es "moral", lo que puede parecer así en el ejemplo anterior, pero si pensamos en la "moral" que contiene cada elemento de sutil material del sueño fórmula, no habla sólo de funciones "morales". Obsérvese, por lo tanto, que los sueños de tales personas son moralmente irreprochables, y que una vez que su material ha sido explotado, tienen que ser llamados "inmorales" por los estándares vigentes. San Agustín se alegró de que Dios no fuera responsable de sus sueños. El subconsciente se refiere a aquello de lo que no somos conscientes, y no es de extrañar que los sueños puedan aclarar cualquier punto de vista de la situación psíquica consciente, lo que debería ser muy importante para observar diferentes posiciones. Se ve que el sueño tiene la función de equilibrio psíquico, indispensable para la acción ordenada. Como inevitablemente en el

proceso de deliberación consciente no podemos recorrerlo todo y descifrar la causa y el efecto de cada problema para encontrar la solución correcta, por lo que este proceso también se lleva a cabo automáticamente en un estado de sueño más o menos inconsciente. De acuerdo con la experiencia hasta el momento, las diversas ideas que surgen repentinamente en el soñador durante el sueño aluden al menos a aquellas ideas que no se afirman del todo o se niegan en absoluto durante el día, las llamadas ideas relativamente subconscientes.

El simbolismo del que tanto hemos escrito en relación con los sueños se identifica de manera muy diferente desde el punto de vista de la causalidad o el propósito. La forma de Freud de observar la causa y el efecto toma como punto de partida el deseo, que se denomina deseo onírico reprimido.Este deseo es en realidad relativamente simple y primitivo, y puede ocultarse detrás de un caparazón multifacético. De esta forma, el joven también puede tener el mismo sueño que en los ejemplos dados anteriormente, usa una llave para abrir una puerta, pilota un avión, besa a su madre, etc. Desde este punto de vista, todo significa lo mismo. De esta manera, la estrecha escuela freudiana logró encontrar un claro ejemplo, de modo que todas las cosas alargadas en los sueños representan genitales masculinos, y todas las cosas redondas o cóncavas se dice que son símbolo femenino.

Las imágenes de este sueño tienen un valor especial en cuanto a la finalidad, y si en el caso de este joven, en lugar de soñar con manzanas, hubiera abierto una puerta con una llave, esto habría cambiado el significado del sueño. La imagen generará otros materiales asociativos diferentes a las manzanas, y servirá de relleno a la situación consciente de otra manera. Desde este punto de vista, la gran significación del lenguaje simbólico en los sueños radica en sus diferencias, no en su claridad. De acuerdo con su naturaleza, el método de observación causal tiende a ser claro a simple vista, es decir, tiende a un significado simbólico fijo. En contraste con la forma teleológica de ver, lo que se ve en las imágenes alteradas del sueño es el lenguaje de un estado psicológico modificado, no un significado simbólico fijo. Desde este punto de vista, la imagen onírica es realmente muy importante, porque lleva su propio significado, de modo que puede presentarse en el sueño según su propio significado. Si continuamos con el ejemplo de ahora, veremos que, desde el punto de vista de la finalidad, el símbolo del sueño vale más que una alegoría, no esconde, nos enseña. La escena de la Manzana evoca el momento del pecado original mientras pasa por alto las acciones de nuestros primeros ancestros humanos.

Desde el punto de vista de los diferentes modos de observación, llegamos claramente a diferentes interpretaciones del significado del sueño. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué entendimiento es mejor o más correcto? En cuanto a la necesidad de comprender el significado de los sueños, es necesario para nosotros como psicoterapeutas en la práctica,

no en la teoría.Si queremos tratar al cliente, debemos encontrar una manera de controlarlo en base a razones específicas, que nos permita convertirse en un método capaz de educar al cliente. Al observar los ejemplos anteriores, es evidente que la aceptación del material conducirá a una pregunta que puede abrir los ojos de la persona en cuestión, pero antes estaba distraído y se hizo de la vista gorda ante estas cosas. Al no cumplir con estas cosas, se está pasando por alto a sí mismo, porque tiene los mismos juicios morales y necesidades que cualquier otra persona. Si no tiene esto en cuenta en absoluto y trata de vivir, vivirá una vida unilateral, incompleta, descoordinada, que tiene las mismas consecuencias en su vida mental, como si el cuerpo fuera unilateral, dieta incompleta. de. Para enseñarle a una persona integridad y autonomía, necesitamos otras funciones de asimilación, que hasta ahora han estado poco o nada ausentes en el desarrollo de la conciencia. Para lograr este objetivo, en términos terapéuticos, recurrimos a todo lo que pueda interpretar para nosotros el punto de vista inconsciente de la materia onírica. Entonces, está claro que es el método de observación intencional el arma más grande en la práctica de la educación personal.

El espíritu de la ciencia natural en nuestra era se adhiere estrictamente al principio de causa y efecto, por lo que en su mayoría adopta el método de observación causal.Si se usa la ciencia natural para explicar la psicología de los sueños, el método de observación causal de Freud es único, pero yo debe centrarse en este método. Se hacen algunas observaciones sobre la integridad de la mente, porque la mente no puede entenderse en términos de causa y efecto únicamente, sino también con la forma de ver con propósito. La integración de estos dos puntos de vista, que son el gran dilema de la naturaleza tanto en la teoría como en la práctica, y que aún no están perfeccionados científicamente, nos obliga a comprender la naturaleza de los sueños en su conjunto.

Ahora me gustaría discutir brevemente otros problemas de la psicología de los sueños que se han dejado de lado del estudio de los sueños en general. En primer lugar, debe plantearse el problema de la clasificación de los sueños. No pretendo sobreestimar la importancia práctica e incluso teórica de este problema. He estudiado de 1500 a 2000 sueños por año. A partir de esta experiencia puedo confirmar que, de hecho, hay sueños típicos. sueños, pero la frecuencia no es alta, y bajo la forma intencional de mirar, los sueños típicos pierden su importancia en la comprensión de causa y efecto en un sentido simbólico fijo. En mi opinión, los temas típicos de los sueños son más importantes porque se pueden comparar con los temas mitológicos. Los temas de muchos mitos, a los que Frobenius [1] está especialmente en deuda, también se encuentran en los sueños de muchas personas, a menudo con el mismo significado. Desafortunadamente, debido a la limitación del formato del discurso, no puedo enumerar todos estos materiales uno por uno; se ha

explicado claramente en mis otros artículos. Pero debo enfatizar que contrastar los temas oníricos típicos con los temas mitológicos implica que entendemos el pensamiento onírico en términos de todos los modos de pensar de los sistemas más antiguos, como lo hizo Nietzsche, lo que significa que no hay necesidad de dar un montón de ejemplos. Esto puede explicar el sueño mencionado. Como recordarán, la escena de la manzana en el sueño significa el típico pecado erótico, y el pensamiento que se extrae de él es el siguiente: "Hice esto y cometí un error". La expresión, por el contrario, es siempre en lenguaje figurativo o contrastivo, que es una característica de las lenguas primitivas, cuyos modismos floridos siempre nos han sorprendido. Si pensamos en los monumentos de la literatura antigua, como el lenguaje metafórico de la Biblia, encontraremos que las expresiones abstractas de hoy solo podían lograrse tomando prestadas metáforas en ese momento. Filósofos como Platón no dudaron en usar metáforas para expresar ciertas concepto basico.

Así como nuestros cuerpos tienen huellas filogenéticas, también las tienen las mentes humanas, y parece lógico que el lenguaje metafórico de nuestros sueños sea una reliquia antigua.

Robar manzanas, en nuestro ejemplo, es uno de los temas típicos de los sueños, y aparece repetidamente en muchos sueños. Esta imagen es también uno de los temas mitológicos familiares. También continúa encontrándonos en forma de innumerables mitos y cuentos de hadas. en cada lugar en cada época. Es una imagen universal del hombre que se repite en cada época. De esta forma, la psicología de los sueños nos revela el camino hacia la psicología comparada en general, por la cual esperamos comprender el desarrollo y la estructura de la mente humana, así como la anatomía comparada nos permite enfrentarla.

Lo que este sueño nos transmite en el lenguaje de la metáfora, es decir, presentar, pensar, juzgar, comprender, formular y tienden a ser presentados intuitivamente, porque son subconscientes por represión o ignorancia, porque son los contenidos del subconsciente, y debido a que los sueños son uno de los derivados del proceso inconsciente, los sueños juegan el papel de contenido inconsciente. De hecho, sin embargo, no hay desempeño de contenido subconsciente, sino solo unas pocas asociaciones generadas por la situación consciente en un momento, y luego atraídas por estas asociaciones y contenido seleccionado. Creo que esta afirmación es realmente muy importante. Si deseamos analizar correctamente un sueño, necesitamos un conocimiento básico de la situación consciente presente, porque el sueño puede servir como la situación subconsciente de este conocimiento, es decir, el material que constituye el apego consciente presente en el subconsciente. Sin este conocimiento es imposible (a excepción de los accidentes, por supuesto) interpretar adecuadamente los sueños. Para elaborar, me gustaría dar un ejemplo.

Una vez un señor vino a verme por primera vez y me explicó que le gusta perseguir el conocimiento y que también está interesado en la literatura de psicología analítica. Era rico y tenía mucho tiempo libre para todas las actividades posibles, y deseaba conocerme para que yo pudiera introducirlo en los misterios de la teoría analítica. Debo haber encontrado aburrido tratar con gente común, porque "loco" es más interesante para mí. Hace unos días me escribió una carta preguntándome cuándo podría conocerlo. En el curso de nuestra conversación, pronto comenzamos a discutir la cuestión de los sueños. Entonces le pregunté si tuvo un sueño el día antes de venir a mí. Respondió que sí, y luego me contó el siguiente sueño:
"Estaba en una habitación vacía y me recibió una enfermera que intentaba obligarme a sentarme en una mesa con una botella de yogur fermentado que debería haber bebido. De hecho, quería ver al terapeuta de psicoterapia junguiana, pero la enfermera me dijo yo estaba en un hospital y el psicoterapeuta junguiano no tuvo tiempo de verme".
Por el contenido claro de este sueño, se puede ver que el deseo de visitarme se ha formado durante mucho tiempo en el subconsciente. La idea que me vino a la mente fue la siguiente, sobre habitaciones vacías: “una sala de recepción fría, como una sala de recepción en un edificio público, un hospital.” Pero nunca había sido paciente de ningún hospital. Y a la enfermera le dijo:
“Se veía detestable, entrecerrando los ojos, me recordaba a las mujeres que decían la fortuna con cartas y las mujeres que leían las palmas. Fui a ellas para decirles mi futuro. Una vez, cuando estaba enferma, una enfermera de la iglesia me atendió con yogur fermentado: ” El yogur fermentado es repugnante, no lo bebo en absoluto. Mi esposa bebe yogur fermentado todo el tiempo, y me río de ella por eso, porque tiene la peculiaridad de que siempre debe trabajar en su salud. Pienso en un momento cuando vivía en un hogar de ancianos donde tenía que beber yogur fermentado debido a mi locura".
Interrumpí su narración con una pregunta indecorosa: ¿Ha desaparecido por completo su neurosis desde entonces? Intentó hablar de él, pero al final tuvo que admitir que padecía una enfermedad mental y, de hecho, su esposa lo instó a que viniera a mi clínica. Pero no se sentía lo suficientemente nervioso como para venir a mí en absoluto, y no estaba loco, y yo solo debía tratar a los locos, lo que le interesaba era solo querer saber mis teorías psicológicas, etc.
En este material se puede ver cómo la persona en cuestión fabricó la situación según las circunstancias, es decir, a su gusto, se me apareció como filósofo y psicólogo, y mantuvo tras bambalinas el hecho de ser neurótico. Pero el sueño le recordó algo de una manera que lo hizo extremadamente incómodo, obligándolo a enfrentar el hecho de que tenía que beber la bebida amarga. La mujer que decía su fortuna con cartas traicionó su representación de

mi forma de trabajo, como lo mostró su sueño, y tuvo que curarse antes de que pudiera venir a mí.
El sueño corrige la situación y revela qué afiliaciones y actitudes mejorar, por eso necesitamos una terapia de análisis de sueños.
No quiero que este ejemplo dé la impresión de que todos los sueños son tan simples como este, o que todos los sueños son del mismo tipo que este sueño. Según mi observación, aunque todos los sueños pueden compensar el contenido de la conciencia, la función de compensación no aparece claramente en todos los sueños como este sueño. Aunque este sueño es de gran ayuda para la autorregulación psicológica, todo lo que se reprime, pasa desapercibido o se desconoce llegará sin invitación. Sin embargo, el significado compensatorio de los sueños todavía no está claro de inmediato, porque nuestro conocimiento de la naturaleza de la mente humana y sus necesidades es insuficiente; pero también hay efectos compensatorios psicológicos que parecen muy remotos. Estos casos recuerdan que cada individuo representa, en cierto sentido, la totalidad de la humanidad y su historia. Lo que es grande en la historia humana puede ser insignificante en cada individuo. Lo que la humanidad en su conjunto necesita puede ser también lo que necesita cada individuo. No es sorprendente, por lo tanto, que la compensación religiosa juegue un papel destacado en estos sueños, lo que es cada vez más el caso en nuestro tiempo, cuando nuestra visión del mundo está influenciada principalmente por el materialismo.
Que el significado compensatorio de los sueños no es una invención novedosa, ni un fenómeno creado artificialmente por el hombre a través de la interpretación del significado, es especialmente evidente en el caso de un sueño antiguo y muy conocido, Daniel § Un ejemplo de esto se puede encontrar en capítulo cuatro (versículo 73): Cuando Nabucodonosor estaba en el apogeo de su poder, tuvo el siguiente sueño:
"7....Vi un árbol en medio de la tierra, que era muy alto. 8. El árbol creció y se hizo fuerte. Alcanzó la altura del cielo y se podía ver desde los confines de la tierra. 9 . Las hojas eran hermosas y los frutos muchos. Podría ser un regalo para todos los seres vivientes. Alimento, las bestias del campo yacen a la sombra, las aves del cielo anidan en sus ramas, y toda carne come de este árbol. 10. La visión en mi mente en la cama: Vi a un centinela que descendía del cielo. 11 Gritaba en voz alta, diciendo: "Cortad el árbol, cortad las ramas, sacudid las hojas y esparcid el fruto para que el las bestias se irán debajo del árbol, y las aves se esconderán de las ramas. 12. Pero el árbol permanecerá en la tierra, y será atado en el campo con anillos de hierro y cobre. hierba, y hazlo pastar con las bestias de la tierra. 13. Cambiad su corazón, quitadle el corazón, dadle corazón de animal, y que pase siete veces.
El árbol, que aparece en la segunda parte del sueño, se ve fácilmente como el mismo rey que sueña. Daniel (uno de los cuatro profetas) interpretó el sueño en consecuencia. El

significado del sueño era claramente un intento de compensar al rey por su engaño. Después de este informe, el rey estaba realmente loco. Ver este sueño como un proceso compensatorio encaja perfectamente con mi visión de la naturaleza biológicamente programada del proceso, y la visión de Freud también está de acuerdo con esto, por lo que también es posible clasificar este sueño como un proceso compensatorio en términos de preservación del sueño. . Como ha señalado Freud, muchos sueños resultan ser como una especie de estímulo cuyo efecto es privar al soñador del sueño, distorsionarlo para facilitar su deseo de dormir, es decir, su deseo de no ser perturbado. También hay muchos sueños, y nuevamente Freud señala que los estímulos de las perturbaciones internas sirven para evocar respuestas impulsivas más fuertes, ya que las representaciones individuales producidas se deforman de tal manera que se adaptan a la coherencia del sexo del sueño, y esta coherencia enmascara la vergüenza hasta tal punto que es imposible enfatizar el impulso interno más fuerte.
En cambio, no debemos perder de vista que los sueños más inquietantes, e incluso aquellos -y no pocos- tienen una estructura interna dramática, por así decirlo, de una lógica tan completa para una situación de gran sensibilidad. se produce de manera sutil, es decir, la inducción despierta al soñador. La interpretación de los sueños de este tipo por parte de las intuiciones de Freud lleva al hecho de que los mecanismos de censura por sí solos no son suficientes para suprimir las vibraciones embarazosas. No creo que esta explicación tenga sentido de hecho. Aquellos sueños que claramente tratan experiencias embarazosas o el contenido superficial de la vida diurna de una manera desagradable, presentando la mayoría de los pensamientos aleatorios con una claridad embarazosa, son en realidad bien conocidos. No me parece correcto hablar aquí de la función de enmascaramiento de los sueños para preservar el sueño, y deberíamos dar la vuelta a los hechos en estos casos para extraer de ellos una confirmación de la noción anterior; Casos de fantasías sexuales reprimidas convirtiéndose en contenido claramente visible en los sueños.
También tengo este punto de vista debido a esto, el punto de vista de Freud de que los sueños tienen principalmente el cumplimiento de los deseos y la preservación del sueño es demasiado estrecho, aunque el pensamiento básico de tener una función de compensación biológica es correcto, esta función de compensación está relacionada con el estado de sueño. en sí mismo sólo tiene una relevancia limitada, pero su significado principal está relacionado con la vida consciente. Presentando el sueño como complementario al correspondiente estado de conciencia, si es posible que el sueño conserve el sueño, es decir, el sueño también se ve obligado a verse afectado automáticamente por el estado de sueño, el sueño será interrumpido. Si el contenido de una compensación es significativo para la orientación de la conciencia, debe estar particularmente concentrado. En 1906

había señalado la relación compensatoria entre la conciencia y los complejos desarticulados, y enfatizado su carácter intencional328 . Lo que hizo Flournoy tampoco es muy relevante para mi punto329 .
Los impulsos inconscientes orientados a la intención se destacan en estas observaciones, pero debo enfatizar que las intenciones inconscientes nunca corren lado a lado con las intenciones conscientes; a menudo el contenido inconsciente incluso contrasta marcadamente con el contenido consciente, especialmente cuando la actitud consciente consiste en moviéndose sólo en cierta dirección, amenaza la necesidad del individuo de permanecer con vida. En términos de conciencia y actitud, cuanto más unidireccional es la vida y más lejos de las condiciones ideales, mayor es la posibilidad.Los sueños vívidos presentan un fuerte contraste, pero el contenido de compensación que está en línea con el propósito sirve como el base para la autorregulación psicológica personal El lenguaje surge, así como el cuerpo responde de manera decidida a una lesión, infección o encuentros con estilos de vida anormales, así las funciones mentales responden apropiadamente a perturbaciones antinaturales o caóticas. Según mis observaciones, los sueños también pertenecen a este tipo de reacción intencional, que dirige la mente subconsciente hacia un apego consciente existente y, al mismo tiempo, lleva el material recopilado a asociaciones simbólicas conscientes. Todas las asociaciones que se encuentran en este material subconsciente son sólo inconscientes porque no se enfatizan, pero están tan vivas que atraen la atención en el estado de sueño. Por supuesto, el contenido claro del sueño no se puede ver de inmediato solo por la practicidad del contenido del sueño. Es necesario analizar el contenido para obtener el coeficiente de compensación real escondido en el contenido del sueño. La naturaleza natural del el cuerpo es el principal fenómeno defensivo del cuerpo, y su naturaleza intencional se conoce sólo a través de una experiencia profunda y un estudio completo. Esto me lleva a la importancia de la fiebre y el proceso de supuración de las heridas infectadas.
El programa psicológico de compensación es casi siempre sumamente personal, por lo que es difícil demostrar su carácter compensatorio, ya que suele estar relacionado con hechos personales, por lo que es muy útil para un novato en la materia ver cómo el contenido de un sueño es compensatorio. Es decir, parecerá difícil. Por ejemplo, podemos inclinarnos a suponer que, según esta teoría de la compensación, las personas que mantienen una actitud optimista ante la vida deberían tener sueños muy alegres y optimistas. Esta expectativa se cumple solo en una persona que está debidamente motivada por una cierta forma de inspiración; si este no es el caso en la personalidad de la persona, el sueño adquiere un carácter oscuro de manera intencional, presumiblemente anulando su actitud consciente. Los novatos pueden desear acatar el principio de combatir el veneno con fuego.

No es fácil encontrar algunas reglas específicas para este tipo de compensación onírica. Las características de la compensación están estrechamente relacionadas con la naturaleza general del individuo. Aunque algunas de sus características se atribuyen gradualmente a la experiencia creciente, la compensación. Las posibilidades son aún innumerables, inagotables e inagotables.
Al proponer una teoría de la compensación, no pretendo sostener que ésta sea la única teoría de los sueños, o que, por lo tanto, todos los fenómenos oníricos puedan explicarse claramente. El sueño es un fenómeno complejo, que es tan complejo y difícil de detectar como el fenómeno de la conciencia; no es apropiado entender el fenómeno de la conciencia desde la perspectiva del cumplimiento del deseo o la teoría de la lujuria, y el fenómeno de los sueños no se explicará fácilmente. claramente Aunque, según la opinión general, la vida consciente tiene un significado muy diferente para la existencia del individuo que el inconsciente, no debemos considerar los sueños como fenómenos meramente compensatorios y secundarios del contenido consciente. Este punto de vista general aún está abierto a revisión, porque con el aumento de la experiencia llegan los conocimientos sobre la importancia de las funciones inconscientes en la vida psíquica, sobre las cuales todavía estamos muy poco informados. La experiencia analítica está descubriendo, en un grado cada vez mayor, la influencia del inconsciente en la vida psíquica consciente; hasta ahora, la experiencia ha negado la existencia y el significado de estas influencias. En mi opinión, basada en años de experiencia e innumerables análisis, la importancia de la mente subconsciente para el desempeño general de la mente es aproximadamente igual a la de la mente consciente. Si esta opinión es correcta, ya no podemos poner En lugar de ver el inconsciente como compensación y función relativa al contenido del consciente, el contenido del consciente es visto como relativo al contenido del subconsciente compuesto de momentos. En este caso, desde el punto de vista de la confirmación de la intención y el propósito, no es solo la mente consciente la que tiene la prioridad activa, sino también la mente subconsciente, de modo que la mente subconsciente tiene la capacidad, como la mente consciente, de tomar el control ocasionalmente. la dirección del propósito una vez. Corresponde a esto el valor del sueño como representación de pistas o ideas positivas, cuyo significado más dinámico trasciende el contenido consciente momentáneamente constituido. Según mis observaciones, las posibilidades existentes son consistentes con la apariencia general, porque la superstición de todas las razas en todos los tiempos considera que los sueños predicen el futuro. Si no se tienen en cuenta la exageración y la arbitrariedad de la superstición, entonces se descartará parcialmente la misma verdad ampliamente difundida. Maeder (Maeder) [[2] una vez más enfatizó la importancia del supuesto propósito de los sueños en términos de la función inconsciente con propósito. La

función se prepara de antemano para los conflictos y problemas existentes y hace un intento exploratorio de sacarlos a la luz a través de los símbolos elegidos. [330]

Me gustaría hacer una distinción entre las funciones predictiva y compensatoria de los sueños. Este último significa sobre todo la mente subconsciente, considerada como la incorporación a la mente consciente de todos los elementos latentes en las experiencias del día anterior, por motivos de represión, y al mismo tiempo demasiado débil para llegar a la mente consciente, en oposición a el consciente Una cosa. La compensación puede llamarse intencional en términos de autorregulación de la organización psíquica.

La función de prever el futuro es la opuesta, es una expectativa subconsciente del futuro y los resultados de la conciencia, que es un poco como prever o preescribir un manuscrito, un plan prediseñado. Su contenido simbólico es a veces como un borrador para resolver conflictos, y Dmitry ha proporcionado ejemplos exactos. No se puede negar la realidad de tales sueños predictivos. Llamar a estos sueños proféticos no es correcto, porque básicamente estos sueños no son más profecías que enfermedades o pronósticos del tiempo, son solo conexiones de posibilidades por adelantado, pero tales conexiones también pueden ser consistentes con la realidad, pero no necesariamente, y no necesariamente. en cada detalle. Solo cuando cada detalle es completamente consistente puede llamarse profecía y predecir el futuro. A veces, el sueño de la conexión previa de la conciencia es anulado por la función de prever el futuro.En este momento, si el sueño surge de los elementos potenciales disueltos, se convierte en una conexión de todas las percepciones, ideas y sentimientos, porque estas cosas son no es demasiado sorprendente que la mente subconsciente les preste poca atención cuando se encuentra cara a cara con la mente consciente. Además de esto, los sueños contribuyen a los restos latentes de la memoria que ya no influyen en la conciencia, por lo que ocasionalmente los sueños están en una posición mucho mejor que la conciencia desde el punto de vista de prever el futuro.

Aunque creo que la función de prever el futuro es una característica importante de los sueños, es mejor no sobrestimar esta función, porque fácilmente nos dejamos llevar por la idea de que los sueños son similares a la grandeza de la psiquis, por su conocimiento más allá de todo. Puede señalar el laberinto. Si subestimamos la importancia psicológica de los sueños, quienes analizan los sueños corren el mismo riesgo de sobrestimar la importancia del inconsciente para la vida real. Pero deducimos una verdad basada en la experiencia hasta ahora, es decir, la importancia de la mente subconsciente se acerca a la de la mente consciente. Las actitudes conscientes existen, por encima del inconsciente, lo que significa que la actitud consciente está tan fuera de sintonía con la naturaleza del individuo que la actitud o situación subconsciente crea una impresión diferente y mejor. Pero esto ha dejado de ser así hace mucho tiempo, y sucede a menudo que el sueño sólo contribuye

fragmentariamente a la actitud consciente, por un lado porque la actitud consciente se ha adaptado a la realidad en una etapa casi posible, y por otro lado. por otro lado porque gradualmente es Beneficioso para la esencia del individuo. Pensar en los sueños o en el único punto de vista cuando ignoramos la conciencia solo confunde y destruye el esfuerzo consciente. No es irrazonable asignar un valor más alto a la mente subconsciente solo cuando nuestra actitud consciente es claramente deficiente y defectuosa. La razón de tales evaluaciones es el estándar formado por cierto tema delicado. Las actitudes conscientes, por supuesto, no se evalúan en términos de orientación colectiva; La investigación básica, y solo con un conocimiento preciso de la personalidad de un individuo, puede determinar la actitud consciente en qué situación uno es en. Si hago hincapié en el conocimiento de las personalidades individuales, no significa que las demandas de un punto de vista colectivo puedan ser completamente ignoradas. Como todos sabemos, un individuo no está formado por su propia actitud, y su relación colectiva es igualmente importante, si la actitud consciente se adapta gradualmente a esto, la importancia de los sueños se limita a su función compensatoria.Para una persona con condiciones normales , esta situación se considera normal. La teoría de la compensación, por tanto, me parece correcta y dar a este hecho una fórmula adecuada, ya que asigna a los sueños una función de compensación de sentido en lo que se refiere a la autorregulación de la organización psíquica.

Si el caso está ligeramente reñido con la norma en el sentido de que la actitud consciente es tanto objetiva como subjetivamente inapropiada, entonces a esto se suma la importancia de que el subconsciente por lo general solo tiene una función compensatoria, y está elevado a tener liderazgo, previsión. función futura tiene la capacidad de cambiar por completo la actitud consciente y dar una mejor dirección a la actitud consciente anterior, como Mead demostró con éxito en el artículo antes mencionado. El sueño de este artículo es del tipo de Nabucodonosor, que evidentemente se encuentra en aquellos que no se manifiestan en su esencia, por lo que muchas veces podemos ver los sueños vistos desde la perspectiva de la previsión del valor futuro.

Ahora llegamos a ese aspecto de los sueños que no podemos ignorar. Hay muchas personas cuyas actitudes conscientes no son defectuosas porque tienen que adaptarse al medio, claro que su propia personalidad también es un motivo; son buenos y de gran calidad. Por supuesto, este tipo de exceso de productividad externo nunca será completado por el individuo solo, e incluso la mayor parte depende de los recursos de poder sugeridos por el colectivo. Tal persona asciende a una clase superior a su propia naturaleza, como la eficacia de las ideas colectivas, la tentación de los intereses colectivos o las cosas creadas por el apoyo de la sociedad. En última instancia, sus corazones aún no son capaces de la altura externa, razón por la cual la mente subconsciente en estos casos tiene una función negativa:

compensación, es decir, restauración. En este caso, en términos de autorregulación, la reducción o depreciación también es una compensación, ya que la función de esta reducción puede tener una excelente función de predicción del futuro. (comparar el sueño de Nabucodonosor) Nos gusta asociar el concepto de "prever el futuro" con la intuición de algo como concebido, preparado y ensamblado, pero, para hacer justicia a estos sueños reduccionistas, debemos distinguir estrictamente entre la intuición y el concepto de "prever el futuro", porque la función de un sueño restaurado no es menor que la de preparación, concepción o combinación, es aún más descompuesto, disuelto, devaluado, incluso destruido y expuesto. Esto no quiere decir que la asimilación de un contenido reducido sólo pueda tener un efecto destructivo en una persona en su conjunto. Por el contrario, si es solo una cuestión de perspectiva en lugar de la personalidad como un todo, a menudo es curativo. Los efectos secundarios no pueden alterar el carácter del sueño, que aún posee su carácter reductivo y retrospectivo, y por lo tanto no puede llamarse "previsión". Por razones de precisa cualidad, llamamos a los sueños de este tipo sueños reductivos, ya las funciones que les corresponden, funciones reductoras del inconsciente, aunque en el fondo están siempre implicadas las mismas funciones compensatorias. Deberíamos acostumbrarnos al hecho de que la actitud consciente es tan rara como la visión manifestada por la mente subconsciente; y que cambia de apariencia y función tanto como la actitud consciente, por eso es tan importante establecer una concepción clara. de la naturaleza de la mente subconsciente Razón dura.

Es a través de la investigación de Freud que comprendemos la función de reducción del subconsciente. Su análisis de los sueños se limita principalmente a la represión personal y la infancia, la capa inferior del deseo sexual. Se vinculan residuos funcionales individuales, históricos y filogenéticos. Por lo tanto, hoy podemos decir con gran confianza que la función reductora de los sueños constituye un material esencialmente compuesto de deseos eróticos infantiles reprimidos individuales (Freud), reivindicaciones infantiles de poder (Adler) y sobrenaturales. Una combinación de pensamientos, sentimientos y sentimientos personales y antiguos. elementos instintivos. El reacondicionamiento de estos elementos, que son enteramente retrospectivos, es como la inaplicabilidad del condicionamiento fisiológico, histórico y filogenético que debilita efectivamente a una persona que es demasiado elevada para reducirla a la nada. Toda falsa grandeza e importancia se difunde ante la imagen reduccionista del sueño, que luego analiza la actitud consciente mediante la crítica implacable y la introducción de material destructivo, libre de toda vergüenza y debilidad, todo ello completamente documentado y descrito. No deberíamos hablar de tales sueños como si tuvieran la función de prever el futuro, porque todo en el sueño, hasta lo más profundo, es retrospectivo y conduce al mencionado pasado

largo tiempo enterrado. Esto, por supuesto, no impide que el contenido del sueño compense el contenido de la conciencia y, por supuesto, las tendencias reduccionistas orientadas a un propósito en vista de la adaptación personal son aún más importantes en este caso. Sin embargo, las características del contenido del sueño siguen siendo reducción. A menudo se puede ver que las partes automáticamente sienten cómo el contenido del sueño se relaciona con la situación consciente y confían en el conocimiento sensorial para experimentar el futuro, la reducción o el contenido de compensación del sueño. . Por supuesto, esto aún no se ha convertido en una realidad, e incluso queremos enfatizar que, en términos generales, especialmente en las primeras etapas del tratamiento analítico, el cliente tendrá una tendencia irresistible a comprender su morbilidad a partir de los resultados de un análisis profundo de su material.
Tales casos requieren un cierto grado de apoyo por parte del psicoterapeuta para lograr el propósito de comprender correctamente el sueño, y la forma en que el psicoterapeuta juzga la psicología consciente del cliente se vuelve extremadamente importante. Analizar los sueños no es solo la aplicación práctica de ciertos métodos aprendidos en el oficio, sino que depende de la confianza en toda la forma de analizar el punto de vista, y esta confianza solo se puede ganar si puedes dejarte analizar. El mayor error que puede cometer un psicoterapeuta es imponer una psicología similar al cliente. Ocasionalmente, este tipo de proyección va directamente a la esencia, pero la mayoría de las veces es solo un tipo de proyección. Todo subconsciente es también una proyección, por lo que al menos el analista debe ser consciente del contenido más importante del subconsciente, para que la proyección subconsciente no confunda su juicio. Cualquiera que analice los sueños de otras personas debe ser consciente de que no existe una teoría simple y familiar de la naturaleza, causa o propósito de los fenómenos psíquicos. Carecemos de un estándar universal de identificación.Conocemos todo tipo de fenómenos psíquicos, pero sabemos muy poco sobre su naturaleza. Todo lo que sabemos es que observar la mente desde un punto de vista particular, aunque pueda arrojar detalles invaluables, nunca puede ser una teoría adecuada de la que podamos deducir. El deseo sexual, así como la teoría del deseo y el poder, son ideas valiosas, pero estas teorías no pueden representar con precisión la profundidad y riqueza del corazón humano. Si tenemos tal teoría, entonces aprenderemos ese método como un oficio, y luego aprenderemos a leer los símbolos en el contenido fijo, y luego memorizaremos las reglas de varios síntomas, eso es todo. De esta forma, sería superfluo el conocimiento del estado de conciencia y el juicio correcto, así como el conocimiento común sobre una punción lumbar. El ajetreado psicoterapeuta de hoy lamenta que la mente sepa resistirse a los métodos que entran en juego desde el principio, desde una única perspectiva, y prescindir de todos los demás métodos. Sabemos por el contenido del

inconsciente que, además de su latencia, tiene una relación compensatoria con el consciente y, por lo tanto, tiene una disposición marcadamente relativa. Este conocimiento del estado de conciencia es necesariamente indispensable para la comprensión de los sueños.

La posibilidad de interpretar los sueños en términos de reducción, presagio o compensación aún no ha terminado. Existe un tipo de sueño que podemos llamar sueño reacción, este tipo de sueño contiene todos los sueños que están llenos de experiencia emocional reproducción consciente, si este tipo de sueño no ha encontrado su razón profunda a través del análisis, su experiencia se repetirá en se copia el sueño tal como es. Lo cierto aquí es que esta experiencia tiene su aspecto simbólico personal, por lo que se reproduce constantemente en los sueños. Pero este tipo de sueño no pertenece al sueño mencionado aquí, sino que pertenece al proceso objetivo del trauma psicológico. Su forma no es solo psicológica, sino que también tiene una conexión física con el sistema nervioso. Las conmociones severas causadas por la guerra produjeron la mayoría de estos casos, en los que los sueños de puras reacciones ocurrieron con mayor frecuencia, y cuánto factor decisivo presenta el trauma del sueño.

En lo que respecta al funcionamiento general de la psique, es muy importante, por supuesto, debilitar gradualmente la autonomía del trauma a través de experiencias más frecuentes para volver a incrustar la jerarquía de la psique, pero este tipo de sueño reproduce principalmente el trauma. , y tiene una función compensatoria Función. Aunque este sueño trajo fragmentos de la psique que parecían estar divididos y autónomos, pronto se hizo evidente que la asimilación de la conciencia en los fragmentos reproducidos por el sueño no podía hacer que el impacto del sueño prescrito desapareciera sin dejar rastro. El sueño continúa "reproduciéndose" a su antojo, es decir, el contenido del sueño que se ha vuelto autónomo funciona por sí solo hasta que el estímulo traumático ha desaparecido por completo; hasta entonces, la "conciencia" consciente no sirve de nada.

Si un sueño es principalmente reactivo o una reproducción puramente simbólica de una situación traumática no es fácil de decidir en el caso real, el problema que el análisis puede decidir es, en el segundo caso, el rápido cese del trauma a través de la correcta interpretación. reproducción de la situación, por el momento, el análisis del sueño no interfiere en parte con la reproducción de la reacción.

Somos especialmente propensos a soñar con esta reacción cuando nos encontramos en mal estado de salud, por ejemplo cuando un fuerte dolor interfiere mucho en el proceso onírico. Me parece que los estímulos físicos tienen una importancia decisiva sólo en casos excepcionales y se expresan habitualmente en su totalidad en el lenguaje simbólico del contenido del sueño inconsciente, es decir, se utilizan como herramienta de expresión. Los

sueños a menudo tienen una curiosa conexión simbólica interna entre una dolencia física real y un problema psicológico definido, donde el malestar físico parece ser la expresión dramática del estado psicológico. Menciono este fenómeno digno de mención en aras de una explicación completa, no para enfatizar el punto de este campo problemático. Me parece que los desórdenes físicos y mentales sí están relacionados, y que muchas veces subestimamos su significado y, por otro lado, lo sobrestimamos temerariamente, pensando que los desórdenes físicos son todas expresiones de desórdenes mentales, como la Ciencia Cristiana. La cuestión de la función común del cuerpo y la psique, a la que el sueño arroja interesantes efectos secundarios, es por lo que la planteo aquí.

Además, el factor onírico que quiero afirmar es el fenómeno de la telepatía. Hoy ya no dudamos de la realidad universal de este fenómeno. Por supuesto, es fácil negar la existencia de este fenómeno sin examinar los materiales de evidencia existentes; pero esto es no es el caso No se respetará el comportamiento científico. He tenido experiencia de que el fenómeno de la telepatía también influye en los sueños, como insistían los pueblos de la antigüedad. Las personas que sostienen este punto de vista son particularmente sensibles y, a menudo, tienen sueños telepáticos. Mi afirmación del fenómeno de la telepatía no significa que acepte incondicionalmente la comprensión teórica predominante de su naturaleza. Este fenómeno existe, pero creo que su teoría no es tan simple, debemos tener en cuenta la posibilidad en cada caso de paralelizar el proceso mental331, la posibilidad de características de integración [asociativa], que se puede comprobar especialmente en la familia, juegan un papel importante. Rol Roles, que muestran la identidad de las actitudes entre los miembros de la familia, o una estrecha similitud general. También se debe considerar el énfasis particular de Flournoy en el factor de memoria latente [332], un fenómeno curioso que puede haber sido su motivo. Dado que el material sutil del sueño llama la atención, no es de extrañar que los recuerdos oscuros aparezcan ocasionalmente en cantidades decisivas. A menudo he tenido la oportunidad de analizar sueños telepáticos, muchos de los cuales tienen un significado telepático que en el momento del análisis se desconoce. Del análisis se extrajo un material subjetivo, como ocurre con todos los sueños analizados, por lo que el sueño en la situación subjetiva presente tuvo un significado consistente, no se encontró en el sueño nada por lo sugerido, indicando que se trataba de una telepatía. Hasta ahora no he visto un sueño así en el que el material asociativo del contenido telepático del centro onírico se destaque claramente durante el análisis ("contenido onírico en incubación"), siempre en forma de sueño claro.

En términos generales, en la literatura y libros sobre sueños telepáticos, solo se mencionan eventos importantes relacionados con los seres humanos (como eventos de muerte), y se menciona la comprensión e interpretación de la premonición o percepción remota de

sueños relacionados. En tales sueños, los eventos cargados de emociones se predicen "telepáticamente" de manera espacial o temporal. La mayoría de los sueños telepáticos que he observado se ajustan a este patrón; un pequeño número de ellos se destaca por el hecho notable de que el contenido claro del sueño contenía características telepáticas, que tenían que ver con el incidente del frijol mungo de sésamo, como la cara de un extraño, un persona sin importancia, o muebles colocados en un lugar poco visible, llega una carta sin importancia, etc. En estos descubrimientos inocuos, por supuesto, sólo quiero decir que me he encontrado con un fenómeno telepático "bien fundado" de contenido onírico ni por medio de asesoramiento general ni por medio de análisis. Cuando nos encontramos con tales casos, debemos pensar más en los llamados eventos accidentales mencionados anteriormente. Desafortunadamente, los eventos accidentales parecen ser ignorados debido a suposiciones poco confiables. Nadie negará que los eventos accidentales son muy raros, pero si su probabilidad puede ser deducida a causa de la repetición, que no se ajusta a las características de los hechos accidentales. Por supuesto, nunca he insistido en que hay una ley "sobrenatural" detrás de los hechos accidentales, lo que quiero decir es que hay algunas cosas que no podemos encontrar en los libros, por lo que el contenido de esta telepatía también es cierto. , pero no cumplen con las expectativas de probabilidades. Si bien de ninguna manera me considero calificado para expresar una opinión teórica sobre el asunto, creo que es correcto afirmar y enfatizar este hecho. Esta perspectiva ha enriquecido el estudio de los sueños333 .

En contraste con la conocida visión freudiana de la naturaleza de los sueños, en la que los sueños son un "cumplimiento de deseos", mi amigo y colega Mead y yo creemos que los sueños son una expresión simbólica e improvisada de la situación actual del inconsciente. Enactment, nuestro punto de vista es consistente con las ideas de Silberer [3] , si es consistente con lo que vio Silberer, y es aún más sorprendente que cuando se extraen las mismas conclusiones de estudios no relacionados.

Este punto de vista contradiría la terminología de Freud si no buscásemos el significado del sueño y planteáramos un cierto argumento. Nuestra terminología solo significa que el sueño es una representación simbólica del contenido del inconsciente, y no importa si el contenido es el cumplimiento de deseos o no. Otros estudios nos muestran claramente que Dmitry lo dice más claramente, que el lenguaje sexual en los sueños no siempre es concreto e inteligible335, lo que significa que está relacionado con el lenguaje antiguo, que por supuesto está lleno de todas las analogías más cercanas ley, el contenido de los cuales no es necesario unirlos para que coincidan con un significado sexual genuino. Por lo tanto, no es razonable decir que el lenguaje sexual en los sueños es, en cualquier caso, concretamente visible cuando todo lo demás se interpreta como simbólico. Tan pronto como entendemos

las formas sexuales del lenguaje en el sueño como símbolos de cosas extrañas, esto conduce inmediatamente a una profundización de la intuición de la esencia del sueño. Mead ha aplicado realmente uno de los ejemplos de Freud, y es apropiado336. Siempre que conozcamos específicamente el lenguaje del sexo en los sueños, la respuesta será directa, superficial y concreta, o no hacer nada, es decir, resignarnos especulativamente a ser tímidos o perezosos. Sin embargo, no hay opinión ni opinión sobre el tema. Si dejamos inmediatamente de interpretar literalmente el lenguaje sexual de la mente subconsciente, y dejamos de pensar que los personajes del sueño son personas reales, podemos eliminar este concepto erróneo concreto.

Así como tendemos a suponer que el mundo es lo que vemos que es, también somos igualmente ingenuos al suponer que las personas son lo que hacemos que sean. Es una pena que este último aún no tenga una física que pueda usarse para probar el malentendido entre la percepción y la realidad. Aunque los delirios son exponencialmente más probables que las percepciones sensoriales, no tenemos miedo y somos lo suficientemente ingenuos como para proyectar nuestra propia psicología en los demás. De esta forma cada uno establece relaciones más o menos aparentes que se basan principalmente en proyecciones. Este es el caso tan frecuente de los neuróticos, que la proyección de la fantasía es, por así decirlo, el único modo posible de relaciones humanas para ellos. La persona que percibo principalmente a través de mis proyecciones es una figura ideal que existe en el subconsciente, o la encarnación de figuras y símbolos ideales. Todo el contenido de nuestra mente subconsciente seguirá proyectándose a nuestro alrededor.Una vez que ciertas características de nuestro objeto son consideradas como proyecciones e imaginadas, podemos distinguir sus características reales. Sin embargo, mientras desconozcamos el carácter proyectado del carácter del sujeto, no queda más remedio que creer ingenuamente que realmente pertenece al sujeto. Todas nuestras relaciones están llenas de proyecciones de este tipo, a quien no pueda darse cuenta por sí mismo, podemos pedirle que preste atención a las proyecciones que llenan la prensa de los países beligerantes. De vez en cuando vemos en nuestros oponentes una debilidad que no queremos admitir, y hay maravillosos ejemplos en las luchas humanas. Una persona que no está familiarizada con los estándares de la autopercepción inusual no pasará por alto su proyección, y la mayor parte del tiempo estará en desventaja, porque el estado mental natural primero debe asumir la existencia de esta proyección. La proyección de contenidos subconscientes es algo natural y ya acaecido, que crea para el hombre primitivo una relación única con los objetos objetivos, que Levi-Brewer llama acertadamente "identidad mística" o "identidad mística". Participación 337 ". Todo hombre moderno normal, no estandarizado, está atrapado en su entorno a través de todo un sistema de proyecciones

subconscientes, completamente inconsciente del carácter obsesivo de esta relación (equivalente a "sombrío" o "misterioso-obsesivo-compulsivo"). , "siempre y cuando todo vaya bien". Una vez que interviene la locura delirante, la relación inconsciente que caracteriza la proyección emerge con una cantidad igual de obligación obsesiva, a menudo adornada con material inconsciente, pero nótese que en condiciones normales la proyección ya ha producido este contenido. Mientras los intereses de la vida, las proyecciones del deseo sexual, se utilicen como un puente placentero y beneficioso hacia el mundo, mientras estas proyecciones también tengan el efecto de reducir positivamente la carga de la vida, pero si el deseo sexual quiere ir De otra manera, así que comience Un retorno al papel de puente de la proyección anterior, cuyo impacto se puede imaginar que es el más frustrado, ya que esta proyección bloquea efectivamente la oportunidad para la liberación completa de la antigua meta (objeto), y un único Fenómeno, trata de menospreciar y suprimir el estatus social del viejo objetivo, con el fin de liberar el deseo sexual. Sin embargo, dado que la identidad anterior se basa en la proyección del contenido subjetivo, la retirada total y, en consecuencia, la persona ideal en el objeto objetivo devolverá todos sus significados al sujeto. Este retorno se realiza también proyectando un conocimiento consciente del contenido, es decir, afirmando el "valor simbólico" de los objetos anteriormente objetivos.

La frecuencia de tales proyecciones es tan alta como el hecho de que nunca se reconocen sus peculiaridades, y en este caso se dan por sentadas comprensiones ingenuas desde el principio. Soñando con el Sr. X, esta pintura se llama "X" La imagen de los sueños es exactamente igual a la del Sr. X real. No debemos sorprendernos. Esta premisa satisface plenamente la conciencia ordinaria y acrítica, que simplemente nos deja indistinguibles de la diferencia entre el objeto mismo y la representación que uno tiene de él. Hablando críticamente, nadie puede argumentar que la relación entre la imagen onírica y el objeto objetivo es muy superficial y muy limitada. De hecho, es un complejo de factores psíquicos que, sujeto a ciertos estímulos externos, se forma a sí mismo y, por lo tanto, está formado principalmente subjetivamente por factores subjetivos que son tan característicos del sujeto que son tan diferentes de lo real. El objeto tiene poca relación. . Siempre conocemos a los demás en nosotros mismos como nos conocemos a nosotros mismos, o tratamos de conocernos a nosotros mismos; lo que no conocemos en nosotros mismos, no lo vemos en los demás. Vale la pena señalar que, por lo general, las imágenes de los demás son en su mayoría subjetivas, como todos sabemos, la comunicación cercana no es en modo alguno garantía de comprensión objetiva.

Si nosotros, como los freudianos, comenzamos a aceptar cierto contenido claro en los sueños como "involuntario" o "simbólico", soñamos con "campanario de la iglesia" pero

pensamos en "pene", el siguiente paso es decir que el lenguaje hablado a menudo en sueños es "deseo sexual", pero no significa deseo sexual cada vez. Asimismo, el sueño habla del padre, pero en realidad se refiere al mismo soñador. La fantasía es parte de nuestra psiquis, y si nuestros sueños reproducen una determinada representación, debe ser nuestra representación, y en el proceso de su formación teje toda nuestra naturaleza; no es por causas externas, sino por los más íntimos impulsos de la mente, que se reúnen de cierta manera y expresan este o aquel significado en consecuencia. Soñar es muy subjetivo, soñar es un teatro, un lugar donde los soñadores actúan como escenario, actor, apuntador, director, autor, público y crítico. Esta simple verdad es la base para comprender el significado de los sueños, y aquí me refiero a algo cercano a la interpretación en un nivel subjetivo. Esta descripción, como su nombre propio, entiende el papel en el sueño como antropomórfico en la personalidad del soñante[338].

Obviamente, hay bastantes personas que se oponen a esta comprensión, una de las cuales se basa en la premisa ingenua del estado mental general diario mencionado anteriormente, y el otro debate se basa en una cuestión de principio, explorando cuál es más importante, la "clase objetiva" o la "clase subjetiva". Parece que no puedo plantear objeciones válidas a la controlabilidad teórica de la clase subjetiva de conciencia, y el segundo problema es más problemático. La imagen de un objeto se compone de subjetividad, por un lado, y de requisitos prescriptivos igualmente problemáticos, por el otro. Si reproduzco esta imagen en mi lugar, entonces creo una determinación tanto subjetiva como objetiva. Ahora bien, para decidir qué lado prevalece, primero debe probarse si la imagen fue reproducida por significado subjetivo u objetivo. Si sueño con una persona, tengo un interés muy fuerte en esta persona, por lo que la explicación de la clase de conciencia objetiva es relativamente cercana; si sueño con una persona que está lejos e indiferente a mí en realidad, la clase subjetiva La la explicación es adecuada. Pero es posible, y esto es incluso bastante común, que esta persona insignificante le recuerde de inmediato al soñador a alguien con quien está emocionalmente ligado. Solía decirse que este personaje inocuo del sueño fue empujado deliberadamente para encubrir la vergüenza de los otros personajes. En este caso sugeriría dejarlo así, diciendo: Cada recuerdo de la excitación emocional en el sueño obviamente ha sido reemplazado por el Sr. X que no nos importa, y aquí me refiero a más cerca de la interpretación del nivel subjetivo. Pero si el recuerdo se aparta tan bien, no importa demasiado. El recuerdo fue remplazado, indicando una despersonalización emocional personal, que debí ser capaz de superar, para no volver jamás a esa íntima situación interior impulsiva, porque desvaloricé la despersonalización lograda en el sueño a mera represión. Creo que el enfoque más correcto es evaluar la sustitución como el "impulso" de los sentimientos de la personalidad anterior. De esta manera, el valor del

impulso interior, la correspondiente suma de energía psíquica, ahora se vuelve impersonal. En otras palabras, se liberó la conexión íntima con el objeto, y en adelante pude elevar el anterior conflicto real a la clase erótica subjetiva y tratar de comprender hasta dónde había llegado este conflicto subjetivo. Me gustaría discutir con un ejemplo para ilustrar:

Una vez tuve un conflicto personal con un Sr. A, cuando me convencí cada vez más de que la culpa principal era de él y no mía. En ese momento tuve un sueño: "Fui a consultar a un abogado sobre un asunto; me exigió que la tarifa por esta conversación no fuera inferior a 5.000 francos suizos. No podía estar más impactada, así que me resistí con todas mis fuerzas". podría."

Este abogado era un don nadie en mis días de universidad, pero fue una época de gran importancia porque tuve muchos intercambios y debates. Este abogado temerario me recordó las emociones y el conflicto constante en la personalidad del Sr. A. Ahora puedo pasar a la clase objetiva y decir: el Sr. A se esconde detrás de este abogado, me pide demasiado, no está siendo justo. Durante esos pocos días, un estudiante universitario pobre trató de pedirme prestados 5.000 francos suizos, el Sr. A era este estudiante pobre, que necesitaba ayuda al comienzo de sus estudios y era incapaz. Tal persona no tiene ningún derecho a exigir nada, o expresar una opinión; puede ser el cumplimiento de un deseo: desprecio suavemente a mi oponente, lo empujo a un lado y me dejo en paz. De hecho, me desperté del sueño, agitado emocionalmente por las demandas irrazonables del abogado, pero no calmado por el "deseo concedido".

El incidente desagradable del Sr. A estaba ciertamente oculto detrás del abogado, pero vale la pena señalar que este sueño convocó al abogado sin importancia en mis días de universidad. Los abogados me hacen pensar: demandas, demandas, fariseísmo, con recuerdos de mis días de universidad, cuando a menudo era terco sin razón y me gustaba defender mis reclamos, al menos para ganar la apariencia de victoria. Esto, así lo sentí, estaba casi confundido con las ramificaciones del Sr. A, y supe que era yo, con un detractor inoportuno dentro de mí, decidido a luchar, como siempre, exigiéndome a mí mismo, y eso es, me estaba forzando. demasiada energía de deseo en mí mismo. Así que sabía que no había cese de fuego con el Sr. A porque mi parte santurrona todavía estaba tratando de llegar a una conclusión "justa".

Si bien no pude explicar desde el nivel objetivo de la conciencia, esta comprensión me llevó a una conclusión plausible, ya que no pude presentar ninguna evidencia de que este sueño fuera el cumplimiento de un deseo. Si un sueño me dice cómo cometí un error, también me crea la posibilidad de mejorar mi actitud, lo cual siempre es bueno. Por supuesto, para sacar tales conclusiones sólo podemos recurrir a las clases subjetivas.

El uso de la clase subjetiva para explicar esta situación es muy claro, y cuando la relación entre la vida y la muerte crea el contenido y la causa del conflicto, esta explicación puede volverse inútil. En este caso, por supuesto, el personaje del sueño debe estar conectado con el objeto real. Esta fórmula puede comprobarse en el material de la conciencia, excepto en el caso de la transferencia. La empatía puede confundir fácilmente la identificación, por lo que los psicoterapeutas a veces actúan como solucionadores de problemas indispensables, o actúan como un apoyo igualmente indispensable en la vida real, e incluso organizan una identificación del cliente. En tales casos, el sentido de sí mismo del psicoterapeuta debe determinar cuánto de sí mismo está involucrado en los problemas reales del cliente. Una vez que las clases objetivas enunciadas comienzan a volverse monótonas o improductivas, sabemos que el psicoterapeuta ha llegado a ver el papel que juega como un símbolo del contenido proyectado, que pertenece al cliente. Si esto no se hace, el analista sólo puede menospreciar la transferencia volviendo a los deseos ingenuos, destruyéndola, o tomándose la transferencia en serio, sacrificándola por el cliente (incluso contra la resistencia subconsciente del cliente), lo cual no es bueno para nadie, y generalmente psicológico. Es extremadamente difícil para un terapeuta escapar. Por el contrario, si la promoción del rol del psicoterapeuta a la clase subjetiva tiene éxito, entonces todo el contenido de la transferencia (proyección) puede ser entregado al cliente en su valor original. Se pueden encontrar ejemplos de proyecciones recíprocas en la transferencia en mi libro La relación entre el yo y el inconsciente (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewuβten) [GW 3] [339].

Esto es algo natural para mí, ya que no soy un analista en ejercicio, y no estaría particularmente interesado en explicar "clase subjetiva" y "clase objetiva". Cuanto más profundizamos en la cuestión de los sueños, más puntos de vista técnicos se vuelve el tratamiento real, y en este asunto debemos insistir. Los casos difíciles siempre ponen a prueba al psicoterapeuta, porque tiene que considerar constantemente cómo perfeccionar su método para que pueda ser útil en casos graves. Se lo debemos a esas enfermedades molestas que surgen todos los días, algunas de las cuales sacuden nuestro estado mental cotidiano y nos obligan a hacer este entendimiento. Aunque es una verdad común en la subjetividad de los personajes ideales, esta conclusión suena un poco filosófica, y algunas personas pueden encontrarla incómoda. La razón por la que esto es así obviamente está relacionada con el hecho de investigación antes mencionado, es decir, la premisa ingenua considera la persona ideal y el objeto como uno. Toda perversión de tales premisas obstaculiza la clase humana, y por la misma razón la idea de una clase subjetiva parece poco halagüeña, pues interfiere con los presupuestos de infantilismo del contenido de la conciencia y de la identidad del objeto. Nuestro estado de ánimo se pone así de relieve -

como lo demuestran claramente los acontecimientos de la guerra (Primera Guerra Mundial) - que criticamos al enemigo con esa desvergonzada puerilidad que se revela en nuestras palabras contra ellos. condenarlos por faltas que no admitimos. Vemos a los demás, criticamos, juzgamos y queremos mejorar y educar a los demás. No necesito pruebas sofisticas para estas palabras: las mejores pruebas están en los diarios. Sin embargo, a medida que suceden grandes cosas, es concebible que también sucedan pequeños eventos individuales. Nuestro estado mental es todavía incivilizado, de modo que en algunas funciones, así como en dominios, está libre de la identidad con el mito original del objeto. El hombre primitivo tiene el mínimo auto-pensamiento sobre el objeto, tiene la mayor relación con el objeto, e incluso produce una especie de presión mágica sobre él. Toda la magia y la religión primitivas se basan en relaciones mágicas de objeto, sin distinción excepto la proyección de contenidos inconscientes. En este estado inicial de identidad, se desarrolla gradualmente el pensamiento del ego, que va acompañado de una distinción entre sujeto y objeto; esta distinción invita a un punto de vista de que lo que antes se consideraba bastante ingenuamente como un objeto es de hecho un contenido subjetivo. Los hombres de antaño, aunque ya no se consideraban hermanos del loro rojo o del cocodrilo, seguían enredados en la red mágica. En este sentido, no fue hasta la Ilustración del siglo XVIII cuando se dio un gran paso adelante. Sin embargo, como todos saben, todavía estamos lejos de la mente propia que corresponde al verdadero conocimiento.Si estamos enojados por algo, incluso en un estado de inconsciencia, no creamos que nuestro enojo está relacionado con personas externas. indignado por algo o alguien. Confiamos en que estas cosas tienen el poder de hacernos enojar y, si es necesario, darnos vueltas o indigestión. Entonces criticamos la obstrucción de la oposición con impunidad e indisciplina, y así maldecimos las partes de nosotros mismos y de nuestro subconsciente que se proyectan sobre el objeto de desagrado.

Tales proyecciones son como un ejército de voluntarios, algunos de los cuales son beneficiosos, en otras palabras, actúan fácilmente como un puente para la energía del deseo; afuera. Esto hace de la neurosis una excepción: el agente psíquico, consciente o inconscientemente, tiene una relación muy estrecha con su entorno inmediato, y así revela involuntariamente las proyecciones más desfavorables hacia los objetos de su cercanía, que provocan conflicto. Si un cliente con enfermedad mental busca tratamiento, se ve obligado a pedir a otros que vean su proyección original en una escala más alta que la de la persona promedio. Aunque las personas normales hacen la misma proyección, pueden distinguir: para objetos de proyección favorable, el objeto está cerca, y para objetos de proyección desfavorable, no. Lo mismo sabemos del hombre primitivo: la extrañeza es hostilidad y malicia. En la Baja Edad Media todavía considerábamos "extraño" como sinónimo de

"sufrimiento". Esta asignación tiene su propio propósito, por lo que las personas normales no sienten la necesidad de realizar la proyección, aunque este estado es alucinatorio. Peligroso, es simplemente imposible de lograr. La psicología de la guerra claramente realza la situación: todo lo que hace el país de uno es bueno y todo lo demás es malo. El centro de todas las palabras y acciones despreciables siempre está a varios kilómetros detrás de la retaguardia del enemigo, y el individuo tiene la misma psicología primitiva, por lo que cada intento a largo plazo de proyectar el subconsciente en la conciencia hace que esta persona se sienta muy confundida. Todos queremos llevarnos bien con los demás, pero claro con la condición de que cumplan con nuestras expectativas, es decir, que los demás carguen voluntariamente nuestras proyecciones por nosotros. Si somos conscientes de esta proyección, nuestras relaciones con los demás son propensas a las dificultades, porque sin esta función de puente ilusorio que puede descargar el amor y el odio, toda la llamada moralidad que se vende fácil y satisfactoriamente a las personas tiene como objetivo "mejorar". ., y "mejorar" a los demás. Con la dificultad viene el estancamiento de la energía del deseo, para que se realice la proyección desfavorable, y la tarea de abordar el tema es aceptar todas aquellas conductas despreciables o crueles. La desorientación en la terapia es en parte la convicción de que la vida sería más llevadera si todas las personas vivieran de esta manera, y en parte un sentimiento de rebelión violenta contra la aplicación de este principio a uno mismo, y con seriedad. Si lo hiciera otro ser humano, nada podría ser mejor; sin embargo, sería intolerable si tuviéramos que hacerlo nosotros mismos.
El enfermo mental se ve obligado por su enfermedad a hacer este progreso, pero la persona normal no lo hace, y por lo tanto experimenta su locura social y política en forma de fenómenos psicológicos de masas, como guerras y revoluciones. La existencia misma de un enemigo al que debemos todas nuestras fechorías obviamente pretende aligerar la carga de nuestra conciencia moral. Al menos casualmente podemos decir que quien sea el diablo significa que sabemos muy bien que la razón de nuestro fracaso está en la periferia, no por nuestra propia actitud. Entendemos las desagradables conclusiones de la clase subjetiva, y cuando la explicamos, la objeción viene rápidamente, y supone que no tenemos los defectos con los que nos irritan los demás. Así se han producido grandes moralistas, ardientes educadores y reformadores del mundo, y no podría haber sido peor. Entre el bien y el mal, en cuanto a la oposición directa entre ambos, ya hay muchas cosas que discutir, pero esto está demasiado lejos de nuestro tema.
Por supuesto, la comprensión de la clase subjetiva no debe ser exagerada, sólo se relaciona con la ponderación crítica de su atribución, y deben ser sus características reales que el objeto me llame la atención. Cuanto más subjetiva y emocional es esta impresión, más podemos verla como una cualidad proyectada, pero tenemos que distinguir una distinción

importante: entre la cualidad que está realmente presente en el objeto y la similitud o diferencia en valor o importancia o energía de esa cualidad. ; sin esta característica, la proyección al objeto se volvería irreal. No es imposible que una característica se proyecte sobre un objeto, aunque el objeto sea ajeno a su presencia (como cualidades mágicas proyectadas sobre objetos inanimados), a diferencia de la proyección general de rasgos de personalidad o actitudes temporales. En tales casos, el objeto proyectado suele presentar una oportunidad, incluso la desafía; si el objeto no es consciente de esta característica, crea una situación de desafío y, por lo tanto, afecta el inconsciente de otros objetos. Como todas las proyecciones incurren en contraproyecciones, el objeto no tiene conciencia de las características proyectadas del sujeto, así como el analista responde a la "transferencia" con "contratransferencia". Si la transferencia proyecta un contenido existencial, el psicológico El terapeuta no lo sabe, pero todavía está en él. [340] Cuando la contratransferencia se esfuerza por crear una mejor relación mutua que es indispensable para la autenticidad de ciertos contenidos inconscientes, es tan intencional como la transferencia del cliente y tiene el mismo significado o limitación. La contratransferencia, como la transferencia, es más o menos compulsiva, una especie de falta de libertad, porque implica una identidad "misteriosa", es decir, subconsciente, lo mismo que la identidad del objeto. Resistirse a esta conexión interna subconsciente crea dos opuestos. Siendo consciente de esto, si el sujeto se ajusta para liberar automáticamente su energía erótica, no será atraído ni forzado; el sujeto lo ama más y permitirá que la energía psíquica sea tomada. lejos. Así, cuando no se reconoce el contenido de la transferencia y la contratransferencia, se crean relaciones disfuncionales y difíciles con el objetivo de autodestruirse.

Incluso si se pueden encontrar rastros del carácter proyectado en el objeto, la función real de la proyección sigue siendo puramente subjetiva y se convierte en una carga para el sujeto, ya que la proyección otorga un valor inflado a la marca característica del sujeto en el objeto.

Si esta proyección se ajusta a las características que existen sobre el objeto, el contenido de la proyección permanece sobre el sujeto y establece allí una parte de la figura ideal objetiva. La figura ideal objetiva es el valor psicológico diferente de la percepción del objeto; es una imagen341 además de toda percepción, pero todavía existe en el fondo de toda percepción, y su vitalidad autónoma (autonomía relativa) es Subconsciente, cuando esta vitalidad coincide plenamente con la vitalidad real del objeto. Por tanto, la autonomía del carácter ideal no es reconocida por la conciencia, sino que se proyecta subconscientemente sobre el objeto, es decir, contribuye a la independencia del objeto. De esta manera, el objeto se enfrenta a una característica real y de peso del sujeto, es decir, un valor sobrevalorado. Este valor se basa en la proyección, la identidad trascendental de la figura y el objeto

ideales, por lo que el objeto externo se vuelve interno al mismo tiempo. De esta forma, el objeto externo toma la ruta del subconsciente y ejerce un efecto psíquico directo sobre el sujeto, penetrando así directamente en el campo de la actividad psíquica del sujeto por su identidad con la figura ideal. Los objetos adquieren poderes "mágicos" a través del sujeto, y el hombre primitivo es el ejemplo más adecuado, ya que trata a sus propios hijos u otros objetos "vigorosos" como trata a su propia mente. Por temor a insultar al niño ya la mente objetal, no se atreven a hacer nada contrario a la mente, y no disciplinan al niño hasta que interviene de repente la dura educación de la adolescencia.

He dicho antes que la autonomía del carácter ideal es inconsciente, ya que es idéntico a la autonomía del objeto. La muerte del objeto, por lo tanto, debe evocar efectos psíquicos raros que continúan en forma inconcreta porque el objeto aún no ha desaparecido por completo. Esta situación es muy común. Esta figura ideal inconsciente, que ya no corresponde al objeto, se convierte en un fantasma que influye en el sujeto, pero al principio pensamos que afecta solo a un fenómeno psíquico. Las proyecciones subconscientes del sujeto, que transforman el contenido subconsciente en la figura ideal del objeto, e identifican este objeto con el objeto, a través de estas proyecciones la pérdida real del objeto, en la vida del hombre primitivo y en el más antiguo, así como como pueblos alfabetizados modernos juega un papel significativo. Este fenómeno es la evidencia más convincente de la existencia relativamente autónoma de la figura de la idea de objeto en el subconsciente, aparentemente porque nunca se ha observado conscientemente que esté separada del objeto, por lo que existe en el subconsciente.

Todo progreso y comprensión del ser humano está íntimamente relacionado con el progreso de la autoconciencia; el hombre se distingue del objeto y trata a la naturaleza como una identidad diferente de la naturaleza. Incluso una reorientación del punto de vista psicológico va por el mismo camino: la identidad del objeto con la figura ideal subjetiva claramente dota al objeto de una importancia que no puede alcanzar por sí mismo, pero que siempre está enamorado. Pues esta identidad es un hecho enteramente original. Esto implica un estado primitivo para el sujeto, pero solo puede existir si no conduce a un malestar grave. El valor sobrevalorado del objeto se convierte en un punto focal, muy adecuado para influir en el desarrollo del sujeto, un objeto "mágico" sobrevalorado, utilizando los criterios del objeto para orientar la conciencia subjetiva, borrando la figura ideal del objeto desvinculado Cada intento se diferencia individualmente cuando es necesario. En este momento, si los factores externos invaden "mágicamente" el funcionamiento de la psique subjetiva, es imposible preservar la tendencia de las diferencias individuales. Reemplazar a la persona ideal que dota al objeto de un valor

infinito, devolver al sujeto la energía escindida que se necesita con urgencia para el desarrollo.
Comprender los caracteres ideales en los sueños desde el nivel subjetivo es lo mismo para la gente moderna, así como quitamos los caracteres ancestrales y los ídolos de los pueblos primitivos, para tratar de enseñarles que el "poder médico" pertenece al intelecto, no en el objeto, pero el mismo que está oculto en la mente humana. El hombre primitivo se rebeló contra esta noción pagana, y el hombre moderno la encuentra repulsiva, e incluso la considera un poco peligrosa de ser desmantelada por identidades santificadas por la edad entre personas ideales y objetos. Nuestra psicología es simplemente incomprensible a este logro: ¡ya no tenemos a nadie a quien acusar, nadie a quien culpar, enseñar, mejorar y castigar! Tal vez tenemos que empezar por nosotros mismos, y lo que pedimos a los demás, solo podemos pedirlo a nosotros mismos.Esta situación nos hace comprender por qué es un paso importante para comprender el personaje ideal en un sueño desde el nivel subjetivo, porque este paso hace los dos Esta dirección es unilateral y exagerada.
Además de esta dificultad moral, existen también varios obstáculos intelectuales. Se me ha objetado que explicar el nivel subjetivo es una cuestión de filosofía, mientras que implementar este principio entra en los límites de una cosmovisión y, por lo tanto, no puede ser una ciencia. No me sorprende que la psicología toque a la filosofía, ya que pensar desde la filosofía es una actividad mental que se convierte en el sujeto de la psicología. La psicología siempre me hace pensar en la mente en su totalidad, y aquí está la filosofía y la teología, etc. Porque quizás los hechos de la mente humana sean, más que todas las filosofías y religiones, el veredicto final de la verdad y la falsedad.
En primer lugar, para la psicología no se trata de si nuestra pregunta lo implica. El primero tiene que ver con la inevitabilidad práctica. Si la cosmovisión es una cuestión psicológica, tenemos que ocuparnos de si la filosofía pertenece a la psicología; asimismo, consideramos que la religión es ante todo una cuestión psicológica. Es una deficiencia lamentable que la psicología médica moderna esté tan alejada de estos campos, lo cual es evidente en el hecho de que las neurosis se pueden encontrar en todas partes con mejores curas que ellas. Aunque yo mismo, como psicoterapeuta, tengo buenas razones para abstenerme de criticar a otros psicoterapeutas según el principio de que los psicoterapeutas no deben criticarse entre sí, debo admitir que los psicoterapeutas no son necesariamente los mejores psicólogos. A menudo he tenido la experiencia de psicoterapeutas que intentan realizar su arte de la manera rutinaria que les enseñó su naturaleza académica. Por un lado, el estudio de la medicina depende de una montaña de materiales de memoria. No necesita tener el conocimiento básico real, solo necesita memorizarlo. Por otro lado, necesita confiar en la experiencia de la práctica. "principio de procesamiento". Por lo tanto, los médicos, de todas

las especialidades, tienen la menor oportunidad de desarrollar sus facultades mentales, y no es de extrañar que los psicoterapeutas sean sordos a mis ideas o les cueste entenderlas. Están acostumbrados a ver a un médico de acuerdo con la prescripción y utilizan un método rígido que no está pensado por ellos mismos. Esta tendencia es comprensiblemente inadecuada para la formación de la psicología médica, porque se aferra a las barandillas de teorías y métodos autorizados, lo que dificulta el desarrollo del pensamiento autónomo. Ha sido mi experiencia que distinciones básicas y muy importantes para la terapia práctica, tales como la distinción entre clases subjetivas y objetivas de interpretación, ego y yo, signo y símbolo, antecedente y propósito, etc., están justificadas por las demandas indebidas sobre el pensamiento. capacidad. Estas dificultades explican por qué todavía nos aferramos a viejas y demoradas revisiones y demuestran la extrema unilateralidad y doctrinalismo de ciertas organizaciones "psicoanalíticas", y esta no es sólo mi opinión subjetiva, esta postura, como es bien sabido, es un síntoma de escepticismo sobrecompensado. Pero, de nuevo, ¿quién se aplicaría una fórmula psicológica a sí mismo?

Entender los sueños como cumplimientos de deseos infantiles, o como arreglos teleológicos para los propósitos del poder infantil, es demasiado estrecho y no corresponde a la naturaleza de los sueños. Los sueños, como toda conexión psíquica, son el resultado de toda la psique, por eso encontramos en ellos todo el sentido de la vida humana desde tiempos inmemoriales. La vida humana en sí misma rara vez está limitada por varios deseos básicos, sino que se basa en la necesidad del instinto, las necesidades y la diversidad de limitaciones físicas y psicológicas. Lo que también falta es la interpretación de los sueños a partir de las características básicas, incluso si esta interpretación es puede ser muy atractivo. Estamos seguros de que esta explicación es incorrecta, porque ninguna teoría de los instintos puede comprender la mente humana, esta cosa poderosa y profunda, sin comprender su lenguaje, que es el sueño. Para comprender los sueños sólo ligeramente correctamente, necesitamos una herramienta, y el campo de conocimiento de las ciencias humanas debe estar cuidadosamente integrado.Para resolver el problema de los sueños, no basta con basarse en unas pocas opiniones generales, o probar ciertas represiones.

Se me ha acusado de adoptar una orientación "filosófica" (e incluso "teológica"), argumentando que deseo explicarla en términos de "filosofismo", mientras que mis puntos de vista psicológicos son "metafísicos ". Solo para mostrar la conexión espiritual, uso cierta ciencia filosófica, religiosa y material histórico, y si estoy usando un concepto de Dios aquí, o un concepto igualmente metafísico de vitalidad, tengo que hacerlo porque esta es la imagen que ha sido en la mente humana desde el principio. Debo enfatizar una y otra vez que no importan las normas morales, el concepto de Dios o cualquier tipo de religión, ellas no son ajenas, descendidas del cielo, y sorprenden a los seres humanos todo. Por lo tanto,

es una idea floja e inútil decir que mientras haya educación ilustrada, solo la educación ilustrada puede ahuyentar a estos fantasmas. Las fórmulas morales, así como la idea de Dios, pertenecen a la parte más profunda de la mente humana, por lo que toda psicología verdadera no será cegada por la propaganda y la educación vulgar, y no será eliminada por la explicación o la sátira. si profundiza en los hechos. Dios, del que podemos renunciar en la física, juega un papel importante en la psicología. Tratamos de detectar la imagen de Dios tanto como podemos detectar "emoción", "impulso", "madre", etc. Por supuesto, esto depende de la eterna integración del objeto y la figura ideal, por lo que no podemos deducir la diferencia entre "Dios" y "figura ideal de Dios", y por lo tanto pensar que cuando hablamos de "imagen de Dios", estamos hablando en términos de "teológico" Dios para explicar. La psicología como ciencia no tiene derecho a pretender concretar la figura ideal de Dios; sin embargo, en correspondencia con los hechos, la psicología puede estimar la existencia de una imagen de Dios, y al mismo tiempo estimar el instinto, pero no le atribuye autoridad. , enfatizando Explique exactamente qué es un "impulso". El hecho de la psicología que llamamos impulsividad es claro para todos, lo que no está claro es qué es el yo. También está claro que la imagen de Dios, por ejemplo, se ajusta a un cierto complejo de hechos psicológicos y, por lo tanto, asume un cierto significado y se le permite actuar en consecuencia. Pero toda psicología adolece del problema de qué es Dios mismo. Lamento mucho que tales perogrulladas deban repetirse.

Lo que he dicho en el pasado en relación a la psicología de los sueños en general ha sido referido sin dificultad343 . He dejado de lado algunos detalles intencionadamente y no los he explorado en profundidad, dejándolos a la investigación para resolver dudas. La explicación del punto de vista general nos lleva a otros problemas, pero es necesario mencionarlos de paso cuando se trata de sueños. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre el propósito del análisis de los sueños, pero el análisis de los sueños es fundamentalmente una de las herramientas de la terapia analítica, por lo que solo es relevante para la terapia holística. Para describir completamente el comportamiento de la terapia, se requieren diferentes preparaciones y el problema se aborda desde diferentes direcciones. El problema del tratamiento analítico es muy complejo, aunque algunos autores han tratado de simplificarlo para creer que es fácil desenterrar la famosa "raíz" de esta enfermedad. Con eso en mente, advertiría especialmente contra tales actitudes descuidadas. Prefiero ver a personas serias trabajando en grandes temas, impulsando el análisis, diseccionando a fondo y con cuidado. Será un momento real cuando la psicología académica regrese a los hechos y escuche el corazón humano en lugar de solo experimentar en el laboratorio. Los profesores ya no deben prohibir a los estudiantes que se dediquen a la psicología analítica, que ejerzan su comprensión analítica o que condenen nuestra

psicología como "preocupada por la experiencia de la vida cotidiana" de una manera no científica. Sé que la psicología en general, si puede deshacerse de los sueños, el prejuicio profano de que los sueños provienen sólo de estímulos corporales, puede beneficiarse mucho del estudio del grave problema de los sueños. La sobreestimación de los problemas corporales, siempre que no esté directamente relacionada con el análisis, es también una de las principales causas del lento progreso de la psicopatología en psiquiatría. El dogma de que una neurosis es una lesión cerebral es un vestigio del materialismo de los años 70 que inexplicablemente se ha convertido en un prejuicio fundado que se interpone en el camino del progreso. Incluso si el prejuicio de que toda locura es una enfermedad cerebral es cierto, durante mucho tiempo ha sido un argumento en contra de estudiar el trastorno desde una perspectiva psicológica. Este prejuicio se ha utilizado para desacreditar y silenciar todos los intentos de desacreditar este punto de vista desde el principio; la evidencia para afirmar que la enfermedad mental es una enfermedad cerebral aún no se ha producido y no se puede encontrar, de lo contrario se podría decir que alguien que piensa así , Lo hace porque cierta proteína se descompone en cierta célula, o se produce en ella. Esta intuición trae a la mente una idea del cristianismo materialista: "El hombre se convierte en lo que come". mientras carezcamos del proceso de pensar en la vida por nosotros mismos, es absolutamente imposible concebir cómo la vida crea estos programas. Sin embargo, si tenemos la intención de hacer cumplir estrictamente el período de validez del punto de vista materialista, deberíamos poder inferir el proceso de crecimiento de las células. Deberíamos haber superado así el materialismo hace mucho tiempo y nunca pensar en la vida como una función de la materia sino como un proceso fascinante al que pertenecen tanto la fuerza como la materia. Ver la vida como una función de la materia es un desafío a la suposición de la generación espontánea [4] . Tendremos que esperar mucho tiempo para este argumento. Tampoco tenemos una buena razón para decir que la vida es realmente un materialismo monótono, arbitrario e inverificable. Podemos entender la mente como un programa cerebral, ignorando por completo lo absurdo de tal o cual experimento. Tómalo en serio, y las falsedades están constantemente siendo expuesto. Los procesos psicológicos deben observarse psicológicamente, no como procedimientos celulares orgánicos. Si alguien interpreta los programas celulares en términos de vitalismo, el "fantasma metafísico" nos molesta, y los supuestos fisiológicos son cada vez más descartados como "científicos", aunque eso no tiene nada de malo. Esta suposición no es adecuada para el prejuicio del materialismo, por lo tanto, es un gran error pensar que mientras lo físico se considere como lo psicológico, la idea de que los métodos científicos pueden usarse para curarlo también es muy errónea. Con suerte, se acerca el momento de una ruptura total con este materialismo viejo, ya incompleto.

【Anotación】

[1] Frobenius (Leo Frobenius, 1873-1938), antropólogo alemán.

[2] Alphonse Maeder (1882-1971), psicólogo suizo.

[3] Herbert Silberer, psicólogo austriaco.

[4] La vida en la tierra ocurrió sin la asunción del acto creador de Dios.

La naturaleza de nueve sueños.

A diferencia de todas las demás ciencias naturales, la psicología médica se caracteriza por el análisis de los problemas más complejos en ausencia de protocolos experimentales precisos, series experimentales y soporte lógico de hechos. La psicología médica se considera a sí misma lidiando con un gran número de cosas siempre cambiantes e irracionales; la mente es una cosa invisible e inaccesible que se dedica al pensamiento científico. Podemos conjeturar que todos los fenómenos psíquicos parecen estar relacionados con alguna secuencia de causas en el sentido más amplio, lo cual es razonable, pero el punto a considerar aquí es que la causa y el efecto son, después de todo, sólo un hecho estadístico. En algunos casos, por lo tanto, no es inapropiado abrir al menos una puerta de indagación a la posible irracionalidad absoluta. Incluso si esto es solo por razones heurísticas, es apropiado en todos los casos plantear la cuestión de la causalidad. Sería aún mejor si, al plantear esta cuestión, se pudiera tener en cuenta al menos la distinción conceptual clásica, es decir, causa funcional y causa final. En lo que se refiere a lo psicológico, la pregunta: ¿Por qué sucedió esto? Y otra pregunta: ¿cuál es el efecto de que esto suceda? Tan importante.

El más preocupante de los muchos problemas de la psicología médica es el de los sueños. El diagnóstico y tratamiento de los sueños desde el punto de vista médico, es decir, como un estado de enfermedad relacionado con el diagnóstico y la predicción, debe ser una tarea interesante y difícil. Los sueños realmente tienen que ver con la salud y la enfermedad, y debido a su origen subconsciente, se crean a partir de una multitud de percepciones latentes, a veces pueden producir cosas que vale la pena conocer. Esto a menudo me ha sido de gran ayuda en casos problemáticos en los que era necesario distinguir entre síntomas orgánicos y psicógenos, y algunos sueños también son de gran importancia para la predicción344 . Este campo aún carece de todo el trabajo preparatorio necesario, como la recolección cuidadosa de las causas. Esta es una tarea con visión de futuro. El psicoterapeuta formado en psicología debe registrar sistemáticamente los sueños, porque tiene la oportunidad de obtener un material onírico que es relacionados con posteriores ataques agudos que amenazan la vida o incluso la muerte, es decir, con hechos que no podían preverse en el momento del registro del sueño. Hablando en términos generales, el

estudio de los sueños es en realidad una carrera de toda la vida, y se requiere mucho trabajo para un procesamiento cuidadoso. Por lo tanto, preferiría tratar la psicología de los sueños y los aspectos básicos de la interpretación de los sueños en esta breve vista previa, para que incluso si no tengo experiencia Una de las personas también puede dibujar una imagen sobre el cuestionamiento y la metodología. Si digo que el conocimiento fundamental es más importante que montones de antecedentes y consecuencias, porque los antecedentes y las consecuencias no pueden reemplazar la falta de experiencia, aquellos que están familiarizados con este material deberían estar de acuerdo.
Los sueños son una de esas actividades psíquicas involuntarias con la conciencia suficiente para reproducirse en el estado de vigilia. Entre los fenómenos psíquicos, los sueños proporcionan quizás los hechos más "irracionales", pareciendo traer en parte conexiones lógicas y valores de ordenamiento archivístico, que revelan algún otro contenido consciente, y por lo tanto no solo son menos fáciles de ver, sino que no son fáciles de entender. Los sueños que están vinculados bajo la lógica, la moralidad y la estética son la excepción, generalmente estructuras de sueños que son idiosincrásicas y raras, y poseen muchas "características indeseables" como falta de lógica, moralidad cuestionable, formas feas y absurdo obvio Irrelevante o sin sentido . Por lo tanto, nos gusta menospreciar el sueño, calificándolo de estúpido y sin valor.
Cada interpretación de un sueño es una declaración psicológica del contenido psíquico específico del sueño y, por lo tanto, no está exenta de peligro, ya que el soñador, como la mayoría de las personas, a menudo sorprende no solo por la interpretación incorrecta, sino también por la correcta. Dado que los participantes pueden discutir los sueños sin soñar solo en condiciones muy especiales, se necesita mucho esfuerzo si queremos tener tacto si no tenemos la intención de herir la autoestima de otra persona. Por ejemplo, un cliente narra una serie de sueños algo escandalosos, y el psicoterapeuta tiene que responder a esta pregunta emergente: "¿Por qué tengo estos sueños asquerosos?" Es mejor no responder a tales preguntas, en base a muchos Por qué, es difícil de responder, especialmente como novatos, en cuyo caso somos propensos a soltar malas palabras, y justo cuando creemos que podemos responder a la pregunta. Comprender los sueños es un trabajo duro. Hace tiempo que he desarrollado un hábito. Cada vez que alguien me cuenta un sueño que tuvo y luego me pide mi opinión, primero debo decirme a mí mismo: "No conozco este sueño en absoluto. ¿Qué significa .” Después de decir esto, pude empezar a estudiar el sueño.
El lector debe hacerse una pregunta aquí: "¿Vale la pena estudiar el significado de un sueño en un caso individual, suponiendo que los sueños tienen un cierto significado y, en general, se pueden verificar?"

Por ejemplo, si cierto animal es un vertebrado, es fácil probar que lo que se revela es la columna vertebral, pero ¿cómo respondemos cuando se "revela" la estructura interna significativa de este sueño? Parece que los sueños no tienen una fórmula estructural clara ni un patrón regular de comportamiento que no sean los conocidos sueños "típicos", como las pesadillas. Los sueños horribles son comunes, pero no forman un conjunto de reglas. Además, hay temas oníricos típicos, bien conocidos por el profano, como volar, subir escaleras o montañas, deambular despeinado, perder dientes, multitudes, restaurantes, estaciones de tren, trenes, aviones, coches, animales aterradores (serpiente) y pronto. Estos temas se repiten con frecuencia, pero no lo suficiente como para deducir su legitimidad en la estructura del sueño.

Hay un tipo de persona que tiene el mismo sueño una y otra vez, especialmente en la adolescencia, en ocasiones se expande en una repetición, y puede durar décadas. Tales sueños son a veces tan impresionantes que no podemos dejar de sentir que "debe haber algo" en ellos. Hay una razón para este sentimiento, ya que desconfiamos de seguir pensando en la idea de que una condición psicológica particular es recurrente y nos hace tener tales sueños. Una "condición psicológica" significa, si puede expresarse, de conformidad con un significado particular, lo que por supuesto nos obliga a no insistir en las suposiciones totalmente no comprobadas de que estos sueños se asocian con comer estómagos malos, dormir boca arriba, etc. De hecho, tal sueño puede al menos descubrir un significado de causa y efecto para alguien. Lo mismo se aplica a los llamados temas típicos que se repiten una y otra vez en las series oníricas de larga duración, y nos resulta difícil deshacernos de la idea de "significado".

Pero, ¿cómo podemos obtener un significado convincente y cómo podemos verificar que la interpretación va en la dirección correcta? El primer método no científico es predecir todos los eventos en los sueños que predicen el futuro y verificar la validez del análisis a través de la ocurrencia de eventos futuros, siempre que el significado de estos sueños sea realmente predecir el futuro.

Otra forma factible de probar directamente el significado de los sueños puede ser vincular con el pasado y reconstruir eventos anteriores a partir de ciertos temas. Si bien esto es posible dentro de ciertos límites, sería muy significativo si pudiéramos encontrar cosas que realmente sucedieron, pero de las que el soñador no estaba al tanto, o de las que no quería darse por vencido de todos modos. Si ninguno de estos métodos funciona, entonces todo lo que se trata es una imagen memorizada cuya aparición en el sueño no es controvertida y que, en vista de la importante función del sueño, también es conocida por el soñador. , y se puede dar un argumento cuando esta imagen es completamente irrelevante.

Desafortunadamente, la posibilidad de confirmar directamente el significado de los sueños es extremadamente escasa.
Freud hizo un gran trabajo al poner el estudio de los sueños en el camino correcto, [345] especialmente cuando se dio cuenta de que el análisis de los sueños sería imposible sin un soñador. Las palabras y frases combinadas en el sueño no tienen un solo significado, sino múltiples significados. Por ejemplo, si alguien sueña con una mesa, no tenemos forma de saber a qué se refiere el soñador con "mesa", aunque la palabra mesa no tiene múltiples significados. Sin que nosotros lo supiéramos, esta era la mesa en la que se sentó su padre cuando rechazó la asistencia financiera al soñador y lo echó de la casa con el argumento de que no valía nada. La superficie en blanco de la mesa se aferra al símbolo de su inutilidad catastrófica, que existe en el subconsciente durante el día y en los sueños por la noche. Esto es lo que nuestro soñador sabía sobre la "mesa". Entonces necesitamos la asistencia del soñador para limitar el significado de varias palabras a las cosas esenciales y persuasivas. Cualquiera que no estuviera allí sospecharía que la mesa era un punto embarazoso en la vida del soñador; pero el soñador no lo sospecha, y yo tampoco. Está claro que analizar un sueño es ante todo una experiencia que solo necesita ser confirmada por dos personas al principio.
Si una vez que tenemos una conclusión de que la mesa en el sueño significa la mesa fatal y todo lo relacionado con ella, significa que aunque no hemos analizado el sueño, al menos hemos analizado un solo tema en el evento principal, y es también posible Es decir, podemos ver en qué contexto subjetivo se encuentra la palabra mesa.
Llegamos a este resultado interrogando metódicamente las ideas del soñador que surgen repentinamente. En cuanto a los otros procedimientos que Freud dio al contenido de los sueños, debo rechazarlos como nociones preconcebidas de que los sueños son el cumplimiento de "deseos reprimidos". Aunque hay sueños de este tipo, esto no prueba que todos los sueños, y por lo tanto todos los pensamientos en la vida psíquica consciente, sean realizaciones de deseos. No tenemos razón para suponer que el programa inconsciente que subyace a los sueños es más restringido en forma y contenido que el programa consciente, o más claro. Podemos ser más capaces de adivinar a partir de estos últimos, que sus programas conscientes se limitan a modelos familiares, en gran parte debido a la regularidad o coordinación de la vida consciente que dan forma.
Para determinar el significado de los sueños, en base a las observaciones anteriores, he desarrollado un procedimiento llamado contextualización, el cual, por medio de la idea que le surge al soñador, en cada detalle sobresaliente del sueño, se puede identificar en el contexto de estos detalles Qué matices de significado se revelan al soñador, me ocupé de decodificar el texto difícil. Lo que surge de este método no suele ser un texto que se pueda

entender de un vistazo, sino muchas pistas que parecen significar mucho. Una vez vi a un joven, por sus registros médicos supe que estaba inmerso en la alegría del compromiso y tenía una promesa mutua de por vida con una dama de una "buena" familia. En sus sueños, a menudo hay figuras que aparecen de manera no superior y milagrosa, mirando el contexto, sabemos que en el subconsciente del soñador, todas estas figuras tienen historias escandalosas, de diferentes fuentes, pero él está asociado con su prometida. Juntos, se sintió desconcertado, y por supuesto yo estaba igualmente desconcertado. De estas continuas asociaciones debo deducir que, a pesar de su resistencia consciente, persistía una tendencia subconsciente a colocar a su prometida bajo una luz tan ambigua. De ser cierto, me dijo, habría sido un desastre para él, cuya enfermedad mental aguda había comenzado poco después del compromiso. Aunque era difícil de creer, todavía sospechaba que su prometida era un foco tan importante, así que le sugerí que investigara. Los resultados de la investigación justificaron el escepticismo, y en lugar de sentirse abrumado por el "shock" de este desagradable descubrimiento, se curó de su enfermedad mental y se deshizo de su prometida. El llamado contexto "increíble" del registro y las interpretaciones aparentemente contradictorias del sueño justificaron lo que luego fue desacreditado. Evidentemente, es superfluo subrayar la sencillez de este caso, que es tan raro que pocos sueños encuentran una solución tan sencilla.

De hecho, es una tarea simple, casi mecánica, registrar el contexto, pero solo tiene un significado preliminar. La posterior finalización del texto legible, es decir, la interpretación real del sueño, es a menudo una tarea muy difícil. Requiere muchas condiciones, como empatía psicológica, combinación y conexión, intuición, comprensión humana y del mundo, especialmente una habilidad especial de "conocimiento" que proviene del conocimiento extenso y la "sabiduría espiritual". Todas estas premisas, incluso la última, pertenecen al arte de diagnosticar del psicoterapeuta. No se requiere un sexto sentido para comprender los sueños, pero requiere algo más que los patrones inanimados de interpretación de los sueños que se pueden encontrar en los libros populares de interpretación de los sueños, o la interpretación de los sueños influenciada por ideas preconcebidas. El modo de interpretación estereotipada de la motivación del sueño debe rechazarse, y es razonable el significado especial que puede aclararse a través de cuidadosos registros de texto. Incluso con una amplia experiencia en este campo, debemos admitir que no sabemos nada sobre todos los sueños, dejar de lado nuestras nociones preconcebidas y estar preparados para lo absolutamente inesperado.

Los sueños están en parte relacionados con un cierto tipo de conciencia y un cierto estado de ánimo. Está ubicado en el fondo vago y profundo del fenómeno subconsciente. Llamamos a este fondo que carece de un lenguaje único, el subconsciente. Originalmente,

no entendíamos su naturaleza. y sólo podía observarlo.Su cierto papel, con respecto a la naturaleza de la psique inconsciente, lo inferimos audazmente de sus propiedades. Los sueños son una expresión frecuente y normal de la mente subconsciente, por lo que existen muchos materiales empíricos para el estudio de la mente subconsciente.

Dado que los significados de la mayoría de los sueños no coinciden con las tendencias conscientes, sino que divergen extrañamente, debemos suponer que el inconsciente, la fuente de los sueños, tiene una función autónoma. A esto lo llamo autonomía subconsciente. Los sueños no solo no escuchan nuestra voluntad, sino que a menudo incluso se oponen agudamente a las intenciones conscientes; esta oposición no siempre se revela, a veces los sueños solo se desvían ligeramente de las actitudes o tendencias conscientes y proponen correcciones; sí, los sueños ocasionalmente entran en conflicto con las intenciones conscientes. intenciones El contenido coincide con la orientación. Para aclarar este comportamiento, recurro al único concepto posible, el único que creo que puede generalizar todos los patrones oníricos-conductuales. Debemos distinguir estrictamente la diferencia entre compensación y suplementación, la suplementación es un concepto limitado y comprimido, que no es suficiente para explicar adecuadamente la función de los sueños, porque describe una relación suplementaria demasiado llamada necesaria346 . La compensación, por el contrario, es, como sugiere el término, la actitud opuesta o comparación de diferentes datos o puntos de vista, produciendo así un equilibrio o corrección.

Hay tres posibilidades en este sentido. Si la actitud de la conciencia se vuelve muy unilateral como estado de vida, el sueño tomará una actitud antagónica; si la actitud de la conciencia es más "moderada", el sueño se contentará con la modificación; se amolda y acentúa sus tendencias sin perdiendo su peculiar autonomía sobre ella. Dado que nunca podemos saber exactamente cómo evaluar el estado de conciencia de la persona involucrada, analizar un sueño sin hacer preguntas al soñador no funciona desde el principio. Incluso si somos conscientes del estado consciente, la actitud hacia el inconsciente sigue siendo esquiva; dado que el inconsciente no es solo la fuente de los sueños sino también un síntoma de la naturaleza psíquica, surge la pregunta de si la actitud del inconsciente tiene una importancia práctica particular. . No importa si yo u otras personas podemos percibir correctamente mi actitud consciente, la mente subconsciente puede tener las llamadas "diferencias de opinión". Esto, especialmente en el caso de la enfermedad mental, no debe tomarse a la ligera, cuando domina la mente subconsciente, y el tratamiento inadecuado con graves consecuencias a menudo conduce a diversos delirios perturbadores o síntomas de enfermedad mental. Este tipo de confusión es causado por la inconsistencia entre "consciencia" y "subconsciencia", que existe "en circunstancias

normales". La verdad es que no existe, y es la causa de un sinfín de daños mentales, desde graves percances y enfermedades hasta pifias inocuas. Freud contribuyó mucho al señalar esta relación347 .
Si bien en la gran mayoría de los casos la compensación apunta a crear un equilibrio psíquico normal, por lo que para probar que existe una especie de autorregulación en el sistema psíquico, no debemos contentarnos con este conocimiento, porque en algunos casos bajo ciertas condiciones del caso (por ejemplo, enfermedad mental latente), la compensación conduce a una salida que amenaza la vida (¡tendencias abrumadoramente destructivas!), como el suicidio o actitudes tan anormales, que en algunas personas agobiadas Pertenece a la "preinscripción" en el plan de vida .
Una de las tareas en el tratamiento de las neurosis es recrear la armonía entre el "consciente" y el "inconsciente", y se sabe que esto se puede lograr de varias maneras, comenzando con una "forma de vida natural". el fortalecimiento de la voluntad mediante la persuasión racional, y Al "Análisis del Inconsciente".
Dado que los métodos más simples son a menudo ineficaces y el psicoterapeuta ya no sabe cómo proceder con el cliente, la función compensatoria de los sueños proporciona una ayuda bienvenida. Esto no quiere decir que los sueños del hombre moderno proporcionen directamente los remedios adecuados, como informan los sueños de eclosión en el templo de Asclepio ; Condición. Los sueños traen recuerdos, opiniones, vivencias, despiertan la personalidad del durmiente, y revelan el subconsciente en estas relaciones, por lo que pocas personas están dispuestas a asistirlo adecuadamente, por lo tanto, si alguien recibe apoyo profesional por mucho tiempo, para comprender y digerirlos Pocas personas no amplían y enriquecen sus horizontes en sus propios sueños. Los actos compensatorios abren nuevas perspectivas y caminos para el diligente análisis onírico, ayudando a salir de ese terrible estancamiento.
Por supuesto, el concepto de compensación solo puede describir en general la función de los sueños. Si nos ocupamos de casos problemáticos y que consumen mucho tiempo, nos encontraremos con cientos de sueños prolongados, y luego, lentamente, surgirá un fenómeno que se esconde detrás de la compensación. ojos del observador. Esto se parece a un proceso de desarrollo de la personalidad que al principio parece ser un equilibrio unilateral o un estado tranquilo de equilibrio perturbado. Profundamente entendido y experimentado, este extraño acto de equilibrio es como un plan, interrelacionado y, en un sentido profundo, siguiendo un objetivo común. Entonces, la larga serie de sueños ya no es una serie vacía de eventos únicos y no relacionados, sino más bien un programa de rectificación o desarrollo bien planificado. Este símbolo del proceso inconsciente de

expresión espontánea en la larga serie de sueños es lo que yo llamo el "proceso de individuación".
Sería apropiado citar aquí algunos ejemplos existentes en los que la terapia psicológica del sueño no fue posible por razones técnicas. Por lo tanto, debe mencionarse que mi libro Psychologie und Alchemie también incluye estudios sobre la estructura de las series de sueños y tiene en cuenta, en particular, el proceso de individuación.
Si el registro de la serie de sueños, que no incluye el proceso de análisis, puede entenderse como un proceso de desarrollo individualizado, permanece abierto debido a la falta de investigación. El proceso analítico implica, especialmente cuando se trata del análisis sistemático de los sueños, un "proceso de maduración demasiado rápido", como remarcó Stanley Hall en una frase. También es posible que aquellos temas oníricos que fueron registrados durante el proceso de individualización, es decir, productos del análisis, también aparezcan en la serie onírica del "análisis externo", pero a intervalos más largos.
Ya he dicho que el análisis de los sueños también requiere un tipo especial de conocimiento. Si bien confío plenamente en que un profano inteligente con cierto conocimiento de psicología, cierta experiencia de vida y entrenamiento pueda diagnosticar correctamente la compensación de los sueños, creo que una persona sin conocimientos de mitología y folklore puede comprender la psicología de los pueblos primitivos. no sabe nada y no comprende la naturaleza del proceso de individuación en la religión comparada no conoce la naturaleza del proceso de individuación. Y este proceso es la base de la compensación psicológica, y según lo que hemos aprendido, es absolutamente imposible basarlo en la compensación psicológica.
No todos los sueños son igualmente importantes, incluso el hombre primitivo divide los sueños en "pequeños" y "grandes", probablemente hablamos de sueños "sin importancia" e "importantes". En una inspección más cercana, los "pequeños" sueños son fragmentos de alucinaciones cada noche, que se originan en el ámbito subjetivo y personal, que se disuelven en la vida cotidiana como sin importancia. Tales sueños se olvidan fácilmente porque no duran más allá de los altibajos cotidianos de la tranquilidad mental. Los sueños significativos, por el contrario, a menudo permanecen en la memoria durante toda la vida y, a menudo, se convierten en el centro del tesoro de la experiencia psíquica. He conocido a muy pocas personas que en el primer encuentro no dijeran: "¡Una vez tuve un sueño!" De vez en cuando era el primer sueño que la gente recordaba, y sucedía entre los tres y los cinco años. He estudiado muchos de estos sueños y he encontrado en ellos una peculiaridad que los distingue de los demás. Estos sueños contienen artefactos simbólicos que también encontramos en la historia de la civilización humana. Vale la pena señalar que el soñador no necesita ser consciente de la existencia de este paralelo. El proceso de individuación se

considera característico de tales sueños, que contienen los llamados temas mitológicos, es decir, mitos, que yo llamo arquetipos. Debemos comprender las formas particulares y los contextos metafóricos que encuentran esta forma consistente no solo en todas las épocas y lugares, sino también en los sueños, fantasías, visiones y delirios de cada ser humano. La mayoría de las veces en casos únicos, como lo demuestra su ética omnipresente, solo una parte de la mente humana es única y subjetiva o individual, mientras que la otra parte es colectiva y objetiva349.

Así, hablamos de lo personal por un lado y del inconsciente colectivo por el otro, que a su vez presenta una capa más profunda del inconsciente casi personal. Los "grandes", es decir, los sueños profundamente significativos, se originan en este nivel más profundo y, más allá de las impresiones subjetivas, su importancia se revela mediante formas claras, a menudo poéticas y hermosas. La mayoría de estos sueños se dan en etapas críticas de la vida, como la adolescencia, la adolescencia, la mediana edad (36-40 años), y cuando se acerca la muerte.El análisis de estos sueños suele ir acompañado de una dificultad considerable, porque en los sueños el material proporcionado es demasiado pobre. Los constituyentes del tipo ya no se refieren sólo a experiencias individuales, sino más bien a un grado de ideas generales, cuyo significado principal está constituido por significados peculiares a estas ideas, más que por el contexto de la experiencia de cualquier individuo. Por ejemplo, un joven sueña con una serpiente grande en un cuenco dorado en el sótano, aunque ha visto una serpiente enorme en el zoológico, no tiene nada más que ver con este sueño y puede citarlo, solo esta historia de cuento de hadas. recuerda A partir de este contexto insatisfactorio, podemos decir que el sueño, aunque se caracteriza por su intenso sentimiento, es completamente sin sentido, por lo que es difícil explicar su susceptibilidad muy especial. En tales casos debemos remontarnos al mito de la serpiente o dragón, la fortaleza y la cueva, en los que el héroe manifestaba sus poderes. Salió a la luz que se trataba de un sentimiento colectivo, una situación típica, cargada de emotividad, que no pertenecía a la experiencia personal sino a una de las menos personales. Este punto tiene que ver básicamente con el problema humano general, que se descuida subjetivamente y así penetra objetivamente en la conciencia350.

Un hombre de mediana edad que se sentía aún joven, viejo y la muerte lejana, pasó el pináculo de la vida alrededor de los treinta y seis años, sin darse cuenta de la importancia del asunto. Con el talento y el talento que posee, si es una persona que no puede soportar la enorme mente subconsciente ahora, entonces su comprensión de este momento puede ser forzada en él en forma de un tipo de sueño. Los esfuerzos asistidos por profundizar en el contexto bien documentado para comprender el sueño fueron en vano, ya que este contexto se expresó en una forma mítica desconocida, desconocida para el soñador. Este

sueño aplica roles colectivos porque ese es un problema que el ser humano ha sido y sigue repitiendo desde siempre, no expresando la locura psíquica individual.

La presente individuación de todas las vidas individuales, donde la fórmula universal del destino humano rompe con las metas, expectativas e intuiciones de la conciencia individual, y simultáneamente se convierte en un proceso de individuación. Este es también el proceso de realización de la persona completa espontánea. El hombre consciente de sí mismo representa sólo una parte del todo viviente, y su vida aún no ha mostrado la realización del todo. Cuanto más se tiene a sí mismo, más se separa del hombre colectivo, y es también un hombre colectivo, incluso reducido a su oponente. Debido a que todos los seres vivos persiguen su plenitud, se lleva a cabo en nosotros una continua corrección y compensación de la naturaleza humana en general contra la inevitable unilateralidad de la vida consciente, con el objetivo de que el subconsciente y el consciente finalmente se conviertan en uno. sin embargo, la asimilación del ego con una rica personalidad.

Estas consideraciones no pueden pasarse por alto si juzgamos el significado de los "grandes" sueños. Estas consideraciones hacen uso de muchos mitos que retratan la vida de los héroes, es decir, esas grandes figuras de semidioses, en las que hay peligrosas aventuras y pruebas de habilidad, afines a los ritos de iniciación; en las que hay dragones, animales útiles y demonios Nos encontramos con viejos sabios, mitad humanos, mitad animales, tesoros escondidos, árboles de los deseos, fuentes, cuevas, jardines sellados, paseos, materiales alquímicos, etc., muchas cosas que nunca han tocado las trivialidades diarias. La razón es que tiene que ver con la realización de una parte de la personalidad que aún no se ha realizado y que apenas comienza a realizarse.

La forma en que tales mitos aparecen en los sueños para condensarse y modificarse unos a otros describe el sueño de Nabucodonosor (ver figura en la página siguiente) [351]. Aunque el cuadro parece indistinguible, meramente presentando el sueño, si estudiamos sus detalles pronto descubriremos que el artista que lo pintó ha revivido así el sueño. El árbol nació del ombligo del rey (leyenda no canónica), y también del ombligo de Adán, antepasado de Cristo, [352]. Por eso lleva una corona de alcatraces y alimenta con su sangre a los niños, esos famosos "Cristos de las fábulas". Además, el alcatraz también dibujó una disposición metafórica de cuatro figuras, y los cuatro pájaros se colocaron en las posiciones que simbolizaban a los cuatro evangelistas. Las mismas cuatro figuras se encuentran abajo, también cuatro animales mirando hacia arriba esperanzados, el venado como símbolo de Cristo[353]. Estas cuatro unidades dobles están más estrechamente relacionadas con las representaciones alquímicas: arriba están las aves y abajo las bestias, las primeras (habitualmente) en forma de pájaros, las últimas como animales de cuatro patas. Esta imagen onírica no es solo una imaginación cristiana de la genealogía y los cuatro

evangelistas, las cuatro unidades dobles también agregan el pensamiento alquímico ("lo mejor es lo mismo que lo peor" - lo superior es lo mismo que lo inferior) . Esta frase describe vívidamente los sueños de un individuo actuando en concierto con el tipo. Este último no sólo sucede en sí mismo (como aquí), sino que también se condensa, entreteje y funde con elementos extrañamente personales. [354]

Pero si estos sueños producen una función compensatoria tan importante, ¿por qué es tan difícil de entender? A menudo recibo esta pregunta. Debemos responder que el sueño es un evento natural, y la naturaleza no tiene tendencia a mostrar nada, sus frutos son hasta cierto punto gratuitos y se comen como es de esperar. Si no entendemos el sueño, a menudo objetamos la afirmación de que la función compensatoria no funciona, pero esto no es del todo cierto, porque muchas cosas funcionan sin comprensión. Por supuesto, si lo entendemos, podemos aumentar su eficacia, lo cual es realmente necesario porque la mente subconsciente puede ser ignorada. "¡Lo que la naturaleza no puede perfeccionar, el arte lo puede perfeccionar!" dice un famoso dicho de alquimia.


Nabuchodonosor vidit arbore̅ grande̅ in sompniis.

El Sueño de Nabucodonosor: El Espejo del Caballero de la Humanidad Codes Palatinus Latinus 413 (Vatikan, 15Jh.)

Los cuerpos involucrados en los sueños abarcan toda la gama, desde impresiones relámpagos hasta sueños infinitamente largos, y hay, en todo caso, muchísimos sueños "ordinarios", en los que es reconocible una estructura definida y algo parecida a las teatrales. Los oníricos comienzan con una descripción del lugar, por ejemplo: “Estoy en una calle, eso es una avenida” (1), o “Estoy en un edificio grande, como un restaurante” (2), etc. Al mismo tiempo, a menudo se explica el carácter del sujeto, por ejemplo: "Mi amigo X y yo estábamos caminando en un parque de la ciudad, y en una intersección de repente nos encontramos con la Sra. Y" (3), o "Estaba sentado en un entreno con el box de mis padres" (4), o "Estoy de uniforme, rodeado de muchos sirvientes" (5), etc. Las declaraciones de tiempo son relativamente raras. Esta etapa del sueño la llamo el diseño, muestra dónde tiene lugar la acción, los personajes principales y las salidas comunes.

La segunda etapa es compleja. Por ejemplo: "Estoy cerca de una calle, que es una avenida. Hay un carro a lo lejos, va muy rápido, el carro va errático, creo que el conductor está borracho" (1), o "La Sra. Y parece muy agitado, queriendo susurrarme rápidamente, claramente algo que mi amigo X no debería haber escuchado" (3). La situación era complicada de todos modos, el ambiente era tenso y no estaba claro qué pasaría ahora.

La tercera etapa es el clímax o punto de inflexión. Aquí ocurre un evento crítico o un cambio repentino, por ejemplo: "Estoy de repente en un automóvil como si fuera el conductor ebrio. Por supuesto que no estoy borracho, pero rara vez estoy seguro, como fuera de control. Puedo 't Un automóvil que iba demasiado rápido se detuvo y golpeó una pared con un fuerte ruido" (1) o "La Sra. Y de repente se puso pálida y cayó al suelo" (3).

La cuarta y última etapa es el retiro gradual, la solución o la conclusión obtenida después de estudiar el sueño (algunos sueños carecen de la cuarta etapa, lo que puede formar un problema muy especial, que no se tratará aquí), por ejemplo: "Vi que la parte delantera del auto estaba destrozada, era el auto de otra persona, no lo reconocí. Yo no estaba lastimado, y entré en pánico pensando en mi responsabilidad" (1). O "Pensamos que la Sra. Y estaba muerta, pero estaba claro que se había desmayado. El amigo X gritó: 'Necesito un terapeuta'". (3). La etapa final tiene una realidad de fin y es al mismo tiempo el resultado "buscado". Sueño (1) Aparentemente después del desorden incontrolable surge un nuevo pensamiento, que debería surgir porque el sueño es compensatorio. El resultado del pensamiento en el sueño (3) fue el anuncio de la asistencia de una poderosa tercera persona.

El soñador de sueño (1) es un hombre que casi ha perdido la cabeza debido a una situación familiar difícil y no piensa luchar contra ella. El soñador de sueño (3) duda si es correcto

buscar ayuda de un psicoterapeuta. A pesar de estas explicaciones, el sueño sigue siendo inexplicable, sino que sólo perfila su salida. La introducción de estas cuatro etapas se utiliza en muchos sueños sin gran dificultad.Se puede determinar que la mayoría de los sueños tienen una estructura "dramática".
El contenido principal del acto onírico, como he dicho más arriba, es la compensación armoniosa de ciertas unilateralidades, errores, desviaciones o defectos similares en el punto de vista de la conciencia. Una de mis clientas histéricas, una aristócrata que siempre se creyó superior, tenía en sueños una masa de sirenas sucias y putas borrachas. En casos extremos, la compensación puede volverse amenazante, causando insomnio debido al miedo.
Los sueños pueden negar a una persona con gran vergüenza, o apoyar moralmente a una persona de una manera que parece agradable; en las personas. De vez en cuando, en un sueño, el hombre orgulloso no sólo es humillado, sino elevado a una clase increíble, ridícula, y luego también degrada de una manera igualmente increíble a los que son gravemente humillados. ("balbucear sobre algo desagradable", como dicen los británicos).
Muchas personas que no saben mucho sobre los sueños y su importancia tienen un efecto compensatorio de los sueños, que es astuto, parece aparecer a propósito y también es propenso a las impresiones sesgadas, que los sueños realmente tienen un propósito moral. , reprende, consuélanos. , decir algo por adelantado, etc. Porque pensamos que la mente subconsciente es más inteligente, nos dejamos seducir y empujar las decisiones y resoluciones que debemos tomar al sueño.Si el sueño siempre dice nada, la decepción no es nada de lo que preocuparse. La experiencia me dice que cierta psicología de los sueños sobreestima la mente subconsciente, y esto afecta la toma de decisiones consciente. Si la mente consciente realiza su tarea satisfactoriamente, y la mente subconsciente funciona satisfactoriamente, lo que aún falta probablemente se llene en el sueño, y quizás el sueño pueda continuar ayudando a aquellos lugares donde tanto esfuerzo aún ha fallado. Si es cierto que el subconsciente es ligeramente superior al consciente, se pierde por completo de vista la utilidad de la conciencia, o más bien, las razones por las que el fenómeno de la conciencia se ha vuelto necesario en la historia de la filogenia. Si es solo el juego de la naturaleza, el hecho de que alguien sepa que el mundo y su propia existencia son parte del asunto no significa nada. Esta idea es de alguna manera difícil de digerir, y por razones psicológicas es mejor no enfatizarla, incluso si es verdad, y afortunadamente nunca podremos probarlo (y es poco probable que lo demuestre de otra manera). Esta pregunta pertenece a la metafísica, el ámbito que no tiene una fórmula de verdad, así que no digamos nada para subestimar el hecho de que el punto de apoyo metafísico es importante para la felicidad de la mente humana.

Al estudiar la psicología de los sueños nos encontramos con problemas filosóficos e incluso religiosos de su extensión, y el fenómeno de los sueños ha supuesto una importante contribución a la comprensión de ambos campos de estudio. Pero no debemos jactarnos de que hoy tenemos una teoría o explicación satisfactoria para este fenómeno tan elusivo. La naturaleza de la mente subconsciente todavía nos es ajena, y aún queda mucho por hacer en este campo, y requiere mucha paciencia, y no hay lugar para prejuicios o retraimiento. El propósito de la investigación no es pensar que tienes la única teoría correcta, sino acercarte gradualmente a todas las teorías de la verdad poniéndolas en duda.

【Anotación】

[1] Hall (Stanley Hall, 1846-1924), psicólogo estadounidense.

Diez teorías generales de los complejos

La psicología moderna [1] tiene la misma situación real que la física moderna, su método es más importante que su objeto, la psicología es su objeto, profundo y cambiante, vago e ilimitado, por lo que las determinaciones obtenidas son inevitablemente difíciles. , su método de observación y el método guiado por él, obtienen determinaciones que son cantidades familiares, o al menos deberían ser cantidades familiares. La investigación psicológica procede de la experiencia o de sus elementos prescritos y observa estos cambios cuantitativos en la mente. El estudio de la psicología observa los cambios en la mente y su importancia con base en factores específicos que se asumen empírica o teóricamente. Los fenómenos psicológicos revelan así un cierto "desorden" (perturbación) del comportamiento, que se presupone y es posible por diversos métodos de investigación. Esta ley procesal es básicamente la limitación de los métodos de investigación de las ciencias naturales.

Está claro que en este caso se puede decir que todo depende de las condiciones previas del método, y que las conclusiones principales se derivan de ellas, aunque el objeto real del conocimiento también tiene una opinión hasta cierto punto, solo que no como en no perturbado. naturaleza, como seres autónomos que actúan concertadamente. Hace mucho tiempo que hemos aprendido de la psicología experimental, y especialmente de la psicopatología, que los procesos psíquicos no se entienden directamente por una cierta configuración experimental, sino por la intervención de una cierta condición que podemos llamar situación experimental. Esta "situación" psicológica hace que todo el experimento sea bastante problemático, ya que asimila la configuración experimental y sirve como objetivo del experimento. Cuando asimilamos, somos como los sujetos que malinterpretan el experimento, por lo que primero tendremos una tendencia insuperable, por ejemplo, el experimento es una prueba de inteligencia, o el experimento que se apresuró a echar un

vistazo al fondo. Esta actitud puede dificultar nuestra comprensión del proceso experimental.

Estas experiencias las hemos recopilado principalmente de experimentos de asociación, y también hemos encontrado que este método, destinado a demostrar la velocidad y calidad promedio de las reacciones, está perturbado en contraste con el método por el cual surge la psique a través de actos voluntarios, es decir, la asimilación. es una experiencia secundaria. Al mismo tiempo, también descubrí el complejo emocional, que en el pasado se ha interpretado como una falta de respuesta.

El descubrimiento de este complejo, como a través de los fenómenos de asociaciones en acción, muestra claramente sobre qué fundamentos endebles descansa nuestra comprensión, retrocediendo al nivel de Etienne Bonnot de Condillac 355, a alguna investigación de proceso psicológico aislado . No hay procesos psíquicos más aislados que procesos humanos aislados, no hemos encontrado en todos los casos un método para experimentar el aislamiento356 . Sólo con una prudencia disciplinada y una gestión centralizada es posible aislar un programa de acuerdo con los objetivos experimentales, pero esto vuelve a ser una situación experimental, como se mencionó anteriormente, sólo si la anterior más o menos Distinción sólo es posible cuando la conciencia se hace cargo de la papel del complejo asimilado sin el complejo de inferioridad subconsciente.

Por lo tanto, nunca dudamos del valor del experimento en principio, sino que lo limitamos estrictamente. En el campo de los procedimientos psicológicos, como las sensaciones sensoriales o las respuestas mecánicas, siguiendo objetos experimentales aparentemente inocuos, prevalecerán los procedimientos puramente reflexivos, y la asimilación será entonces nula o muy pequeña, lo que también es el caso en los experimentos. . Contrariamente a los procesos mentales complejos, esas configuraciones experimentales no están confinadas a un campo particular de posibilidad. En experimentos que no están justificados por el establecimiento de objetivos específicos, surgen posibilidades indistinguibles, que pueden dar lugar a una fase experimental que llamamos calibración al comienzo del experimento. Este concepto expresa el hecho de que las situaciones externas desencadenan procesos mentales, en la recopilación y elaboración de contenidos específicos. "Alguien está alerta" significa que estamos en un alineamiento de espera, y debido a este alineamiento hay una cierta reacción. La calibración es un proceso automático que ocurre inconscientemente y nadie puede detenerlo por su cuenta. El contenido de la preocupación son ciertos complejos de energía única. Si el intento indeterminado es un experimento asociativo, el complejo suele interferir gravemente con el proceso experimental, porque provoca respuestas desquiciadas, o bien, en casos raros, contribuye a ciertas. Para proteger uno mismo en una forma de responder, pero se ve que

esa forma ya no se ajusta al significado de las palabras estímulo. Los sujetos bien entrenados y decididos tienen la capacidad de usar sus movimientos verbales inteligentes para debilitar el significado de una palabra de estímulo tan severamente dentro de un tiempo de reacción corto que estas palabras no pueden asociarse con ella, solo cuando es probable que tenga éxito donde sea importante personal. los secretos realmente se pueden proteger. El arte de Talleyrand de ocultar ideas a través del lenguaje solo es aplicable a unas pocas personas. Las personas menos inteligentes, especialmente las mujeres, usan los llamados predicados de valor para protegerse, creando a menudo una imagen extraña. Los predicados de valor son atributos sensoriales, palabras como hermoso, bueno, caro, dulce, amistoso, etc. Es fácil observar en una conversación que algunas personas encuentran todas las cosas interesantes, atractivas, buenas y hermosas, como en inglés Good, very good, tremendo, tremendo y fascinado a todos los seres, pero si no es para ocultar la incapacidad de participar en el corazón, es para mantener cierta distancia del objeto. Es más, la mayoría de los sujetos no podía evitar que su complejo comprendiera ciertas palabras estímulo, y luego las ejecutaba con una serie de síntomas de interferencia, especialmente al prolongar el tiempo de reacción. También podemos relacionar este experimento con las medidas de resistencia eléctrica utilizadas por primera vez en este punto por Ferragut [3] , de modo que el fenómeno de reflexión de la llamada corriente psíquica proporcionará una prueba más de la respuesta perturbada del complejo.

Los experimentos asociativos son bastante interesantes siempre que presenten el estado psicológico de la conversación en una escala y calidad aproximadamente precisas, a diferencia de otros experimentos psicológicos simples. Establezca preguntas de oraciones definidas, use interpretaciones vagas y múltiples y, por lo tanto, palabras de estímulo desagradables, no responda, pero responda con una palabra. Mediante una cuidadosa observación de las perturbaciones de respuesta es posible comprender y registrar la verdad, que a menudo se ignora deliberadamente en el discurso ordinario, de modo que es posible señalar causas de fondo indeterminadas, así como aquellas preparaciones o calibraciones que mencioné anteriormente, que ocurren en experimentos de asociación Lo mismo sucede en una conversación entre dos personas. Como en este caso, el experimento produce una situación experimental de modo y estado de ánimo, y estos complejos asimilarán el objeto o situación de la conversación, incluido el interlocutor. El discurso pierde así su carácter objetivo y su propósito original, ya que el propósito del entrevistado se ve frustrado por la actitud del complejo, y quizás incluso se le insinúe otra respuesta, que no recuerda en parte después. Este último se utiliza para detectar interrogatorios de delincuentes, y en psicología es el llamado experimento repetido, que puede revelar agujeros en la memoria y localizarlos. Por ejemplo, después de preguntarle al sujeto cien

veces cómo respondería a una sola palabra de estímulo, se produciría tal resultado. Las fugas de memoria, o falsificaciones, ocurren con la máxima regularidad dentro de las asociaciones de perturbaciones complejas.
Hasta ahora me he abstenido deliberadamente de discutir la naturaleza del complejo, pero he dado por supuesta su reputación de gran alcance. El significado psicológico de la palabra "complejo" debería ser traducible al alemán, así como al inglés cotidiano. "tiene un complejo", pero no está tan claro que también hay una persona con un complejo [4] , pero es más importante en teoría. Las precondiciones infantiles de la soberanía de la voluntad, como unidad de conciencia en la que se inserta la "mente", son fuertemente cuestionadas por la existencia del complejo. Con cada actitud compleja, se asentará un estado perturbado de conciencia, se romperá la unidad de la conciencia y la voluntad se volverá algo más difícil, si no del todo imposible. La memoria también suele estar fuertemente implicada, como hemos visto. El complejo debe ser, por tanto, un factor psíquico, que, en términos de cinética, tiene un valor que a veces anula los propósitos conscientes, de lo contrario sería imposible destruir la configuración de la conciencia. De hecho, un complejo activo nos pone en una situación en la que no somos libres, compulsivos de pensar y actuar, y, quizás, cuestionando la noción de la ley de "enfermo mental".
¿Qué es el "complejo emocional" científico? Es una imagen de un cierto estado mental, enfatizando sentimientos o emociones fuertes, e indicando incompatibilidad con el estado habitual de conciencia o actitud consciente. Esta imagen expresa una fuerte unidad interna, que tiene su propia integridad, y también gobierna un alto grado de autonomía, lo que significa que es solo en el más mínimo orden de propósito consciente, por lo que es como vitalidad en el espacio de la conciencia. son identificados. Habitualmente, el complejo será oprimido por alguna fuerte voluntad, pero no desaparecerá, y llegado el momento, resurgirá con su fuerza original. Ciertos estudios experimentales parecen indicar que las curvas de fuerza o acción compleja tienen un carácter ondulado, presentando longitudes de onda de horas, días o semanas, este complejo problema permanece sin resolver.
Mucho de lo que sabemos hoy sobre la personalidad dividida ampliamente consciente es gracias al trabajo de la psicopatología francesa, especialmente a Jeannet. Jeanne y Morton Prince (Morton Prince) [5] lograron descubrir una personalidad dividida de cuatro a cinco veces y concluyeron que cada parte de la personalidad tiene sus propias características singulares, así como recuerdos especiales. Estas partes existen en un estado relativamente independiente y pueden tomar el relevo en cualquier momento, es decir, cada parte tiene un alto grado de autonomía. Mis afirmaciones acerca de los complejos pueden agregarse a esta imagen perturbadora de la posibilidad de esquizofrenia, ya que básicamente no existe una distinción de principio entre personalidades parciales y complejos, que comparten

características clave hasta la conciencia parcial. Es indudable que partes de la personalidad tienen una conciencia propia, pero ¿son estos pequeños fragmentos psíquicos, como complejos, capaces también de ser su propia conciencia? es una pregunta sin respuesta. Debo admitir que este es el problema en el que trabajo con más frecuencia. El complejo se comporta como un diablillo cartesiano, y parece poder divertirse bastante con las travesuras de pilluelo, el diablillo que suelta lo que no se debe decir, que por desgracia olvida el nombre que se debe recordar, el concierto Toser mientras el piano suena melodioso, tropezar con las sillas y hacer ruidos para los que llegan tarde y no quieren ser notados; recomiendan felicitaciones en los funerales, no pésames; Friedrich Theodor Vischer [6] odiaba a los inocentes357 que animan nuestros sueños y confunden nosotros; El misionero que enseñó a los dos banshees a rezar el Padrenuestro se transmite. Los dos banshees intentaron repetirlo, esperando leerlo correctamente, pero se leyó la primera frase: "Padre nuestro que no está en los cielos." Demostraron que lo que la teoría esperaba, no se podía enseñar.

Utilizo esto como metáfora de un problema científico, y espero que no culpen demasiado, incluso si la expresión de fenómenos complejos es racional, no puede evitar el hecho impresionante de que la autonomía del complejo es impresionante. se adentra en la esencia -casi quiero decir profundo- La biología del complejo, cuanto más parte de las características espirituales se resaltan, más clara es. La psicología de los sueños se muestra con rara claridad, como la aparición de complejos antropomórficos, cuando la conciencia sin trabas los suprime, como el hada parda descrita en el folclore[7], emitido por la noche en casa. También podemos observar el mismo fenómeno en algunas enfermedades mentales, el complejo se vuelve "ruidoso" y aparece en forma de sonido, que tiene personalidad humana por completo.

Hoy podemos tomar esta suposición como la afirmación de que el complejo es una parte cercenada de la psique. Etiológicamente su origen suele ser un supuesto trauma, un golpe emocional o algo así, de modo que se rompe un trozo de la psique, y una de las causas más comunes es el conflicto moral, y lo raro es que el conflicto moral es para en aras de Afirmar la integridad de la naturaleza humana. Esta incomprensión supone una escisión inmediata, lo sepa o no la conciencia del yo, que a menudo conduce incluso a la formación de un inconsciente especial del complejo, que por supuesto le da mayor libertad de acción. En este caso se demuestra que su poder de asimilación es enorme, siempre que la mente inconsciente de los complejos eche una mano, llegando incluso a asimilarse, de lo que se denomina unidad compleja a un cambio temporal e inconsciente de personalidad. Este concepto tan moderno tuvo otro nombre en la Edad Media: entonces se llamó obsesión. No se presenta la situación como inofensiva, pero en principio no hay diferencia entre el paso

en falso complejo ordinario y la blasfemia obsesiva; sólo hay una ligera diferencia de grado, y la historia del lenguaje está llena de ejemplos. Cuando hablemos de emociones complejas, diremos: "¿Qué le pasa hoy?", "Está obsesionado con los fantasmas", etc. En este momento, pensamos en metáforas elegantes, por supuesto, no pienses en el original. De hecho, el significado original no es sólo Es más fácil discernir, e incluso señalar, el complejo perturbador tal como lo entienden los más primitivos e ingenuos, ya que lo hemos "psicologizado" y lo hemos considerado solo como un demonio. Las elucidaciones subsiguientes de la conciencia crean tal intensidad del complejo del yo, la intensidad de la autoconciencia, es decir, al menos, la autonomía original en el uso del lenguaje. Usualmente decimos: “Tengo un complejo.” El psicoterapeuta le dice a la clienta cuyo complejo histérico ha sido removido en un tono de advertencia: “Tu dolor no es real; sólo pareces tener dolor.” El contagio parece ser un alucinación aleatoria de la persona en cuestión, y debe ser persuadido por todo, porque está gestando una ilusión.

No es difícil ver que la visión general actual de tratar este tema es como si cada duda fuera confiable, y el complejo es inventado y "fantaseado" por la persona en cuestión. Se puede ver que si la persona en cuestión no tomó tales dolores para dar vida al complejo, no habría dudas en absoluto.Parece existir. Por el contrario, estamos incuestionablemente convencidos de que los complejos tienen una notable autonomía y son orgánicamente infundados, que el llamado dolor alucinatorio es tanto dolor como el dolor ortodoxo, aunque el propio paciente, su psicoterapeuta y la gente en general. enfatizó repetidamente que no hay nada más que alucinaciones, y el miedo a la enfermedad todavía no tiene tendencia a desaparecer.

Este punto de vista es consistente con los eufemismos de la retórica clásica, de los cuales el mito griego del mar hospitalario es el ejemplo más clásico. Es como si Erinnyen fuera cuidadosamente apodada con el seudónimo de Eumeniden. La conciencia moderna entonces asume que todas las perturbaciones internas son obra suya y simplemente las asimila. Esto no sucede, por supuesto, con la retórica abierta y francamente glorificada, sino con la misma tendencia inconsciente a reducir la autonomía de los complejos cambiando sus nombres. Cuando la conciencia está lidiando con este asunto, si escucha un sonido sospechoso en el piso de arriba, corre rápidamente al sótano para asegurarse de que el intruso no se encuentre allí, y luego cree que el sonido es solo su propia alucinación. De hecho, el hombre cuidadoso simplemente tenía miedo de subir las escaleras.

Esto es para hacernos entender un poco que el miedo es lo que hace que la conciencia interprete los complejos como motivos para lo que hace, y los complejos se ven como semillas de sésamo tan triviales y absurdas, y nos sentimos avergonzados por eso, y tratamos de poner las pieles complejas. . Si la situación resultó ser tan trivial, no podría ser

tan vergonzoso. La vergüenza es causada por el dolor, es decir, lo que es particularmente desagradable, que naturalmente se considera importante y, por lo tanto, se toma en serio. Es desagradable y, por supuesto, tratamos de hacerlo lo más desilusionador posible. Brote de enfermedad mental significa el momento en que fallan los gestos primitivos, mágicos y el embellecimiento, cuando el complejo se afianza en la superficie de la conciencia; ya no puede ser evitado, asimilado gradualmente por la Autoconciencia, como antes la autoconciencia trató de asimilarlo. Finalmente, se produce una desintegración de la personalidad de las facultades psíquicas.

Mediante tales desarrollos, el complejo demuestra su fuerza original, que en este caso incluso supera la fuerza del complejo del yo. No es hasta que llegamos a este caso que nos damos cuenta de que el ego tiene una buena razón para jugarle una mala pasada al complejo con cuidado porque está claro que todo lo que temo es la amenaza de que en secreto crecerá demasiado. Entre la multitud, entre los que se consideran normales, no son pocos los que albergan la idea de un "cadáver en el sótano", y la gente se juega la vida por no mencionar la existencia de ese cadáver que tiene enfrente. de ellos: tienen miedo del fantasma que vigila hasta tal punto. Todo el que se encuentra en estado de desilusión toma el hecho de que implica enfermedad mental como prueba de que nada tiene que ver con cualidades morbosas positivas, de las que no forma parte. ¡Parece que estar enfermo es sólo privilegio del interesado!

La tendencia a desilusionar los complejos por asimilación no es probar su insignificancia, sino por el contrario su importancia. La asimilación es la confesión negativa del miedo instintivo del hombre primitivo ante la oscuridad, las cosas invisibles y las cosas que se mueven solas.Vive, y de noche se hace más ruidoso, dando vueltas, o al menos inquietando con pesadillas. Los complejos son objetos de experiencia interior y no se pueden encontrar en la calle o en público a plena luz del día. De los complejos depende el placer o el dolor de la vida de un individuo, los complejos son los dioses de la casa y de la cocina, esperándonos en el hogar de la casa, y no está exento de peligro alabar en voz alta la noche. Por supuesto, mientras la cosa abominable se aproveche solo de otras personas, no merece mucha atención, pero cuando nos aflige, hay que ser terapeuta para saber que el complejo es una plaga tan horrible. Deberíamos haber visto, para obtener una impresión completa del complejo real, la destrucción moral y física de toda la familia a lo largo de décadas, y cómo, con pocas excepciones, sobrevino la tragedia y la situación desesperada. Entonces vemos que los complejos son ideas que pueden ser "fantásticas", tanto inútiles como ignorantes. Cuando buscamos una comparación médica, los complejos no son comparables con las infecciones o los tumores malignos, los cuales surgen por sí solos sin un esfuerzo consciente. Esta comparación es, por supuesto, insatisfactoria, ya que los complejos no son

cualidades enteramente morbosas, sino fenómenos únicamente vitales de la psique, diferentes o incivilizados. Por lo tanto, se pueden encontrar rastros de ellos en todas las razas de todas las edades. Hay complejos en la literatura más antigua, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh [8] , que describe brillantemente la psicología de los complejos de poder, o la vida de Tobías en el Antiguo Testamento, que incluye historias de sanación y curación. Las supersticiones de fantasmas y dioses que circulan en el mercado son uno de los lenguajes más directos para la estructura emocional subconsciente.Como se mencionó anteriormente, el complejo es la unidad energética de la mente subconsciente, y la existencia y el estado de la mente subconsciente pueden ser identificado principalmente por el complejo. De hecho, si el inconsciente, como en el caso de la psicología de Wilhelm Wundt [9] , no es diferente de no ser lo suficientemente brillante, el resto de las llamadas representaciones "oscuras", o, como en el caso de William James [10]] dijo, pertenecen al "borde de la conciencia", no habrá conciencia. Así que Freud fue el primero en descubrir el inconsciente psicológico, porque estudió cada lugar oscuro y no lo dejó de lado como errores glorificados y menospreciados. Por supuesto, los sueños no son un atajo a la mente subconsciente, al igual que la visión de Freud, el complejo es el iniciador de los sueños y los síntomas. La esencia de este camino no es más noble que el camino guiado por el complejo, y es casi lo mismo que un camino desordenado y sinuoso.La jungla en el camino a menudo hace que las personas se pierdan, y la mayoría de las veces no lo hace. conducir a la esencia de la mente subconsciente, pero simplemente de paso.

Los miedos complejos son una muy mala señal porque siempre se alejan del subconsciente y vuelven al consciente. Los complejos son cosas desagradables como esa. Nadie quiere recordar las virtudes de ellos. El impulso que los alimenta es bueno de todos modos. La conciencia siempre ha estado convencida de que el complejo es una criatura inapropiada, por lo que tiene que ser eliminado de alguna manera. Aunque hay muchas evidencias diversas para demostrar que el complejo siempre ha existido y es ubicuo, no podemos reprimir nuestra repugnancia interna ya que es un fenómeno normal de la vida. El miedo a los complejos significa uno de los prejuicios más serios, ya que el miedo supersticioso a lo desfavorable, a lo malsano, no es sacudido ni un poco por todas las explicaciones, y cuando se estudian los complejos, este miedo conduce a una resistencia fundamental para vencer. unidad Para ser decididos y firmes, es necesaria la resistencia.

El miedo y la resistencia son las señales de tráfico que conducen al atajo subconsciente. Primero explique una opinión preconcebida para especificar. Debido a sentir miedo de empujar algo que puede ser peligroso, es natural pensar en algunas cosas molestas al sentir resistencia. Lo hace el cliente, lo hace el público y finalmente lo hace el terapeuta, por lo que la primera teoría médica del subconsciente es totalmente coherente con la teoría de la represión creada por Freud. Considerando la naturaleza de los complejos, se sigue que el

inconsciente se compone principalmente de tendencias incompatibles que son inactivadas por la represión inmoral. Esta afirmación prueba, más que cualquier otra cosa, que el autor de esta opinión no está influenciado en lo más mínimo por premisas filosóficas, sino que se guía puramente por la experiencia. Del subconsciente se habló mucho antes que Freud, la filosofía fue introducida por Leibniz, Kant y Schelling [11] , Carl Gustav Carus [12]] fue el primero en establecerlo como sistema, y Hartmann (Eduard von Hartmann) [13] fue algo influenciado por este sistema, como se puede ver en su gran obra "Philosophie des Unbewuβten". Las primeras teorías médico-filosóficas nada tenían que ver con estas premisas, y tampoco mucho que ver con Nietzsche.
La teoría de Freud presenta la experiencia real de estudiar los complejos en su forma original, pero esta investigación es un diálogo entre dos personas, cuando se forma la comprensión, es imposible observar solo el complejo de una persona, y es necesario observar a otra persona El complejo es bien. Todo diálogo que entra en el campo de la defensa por miedo y resistencia, tiene como fin en sí mismo, según el cual uno de ellos se incorpora a su totalidad, y necesita la expresión plena del otro, es decir, de su totalidad. Entre ellos, sin estos, el último es menos capaz de dirigir el diálogo al fondo del miedo defensivo. Ningún investigador imparcial y objetivo puede ignorar sus propios complejos, que también gozan de la misma autonomía que otro hombre, no puede ignorarlos, porque no lo excluyen. Por ser el complejo una estructura psíquica, es un prejuicio absoluto para cada individuo. Esta estructura determina inexorablemente qué comprensión psicológica se derivará de un observador dado. Esta es una limitación inevitable de la observación psicológica, es decir, la observación psicológica solo puede ser válida bajo la condición previa de que la personalidad del observador sea consistente.
Por tanto, una teoría de la psicología comienza con una elaboración del estado de ánimo, que está constituido por un observador particular y el diálogo de las personas observadas, que tiene lugar principalmente en los acontecimientos principales de la esfera defensiva del complejo, de modo que la teoría debe relacionarse con Las características complejas están estrechamente relacionadas, en otras palabras, se culpa justamente a las características complejas por el hecho de que nuevamente afectan el complejo de la audiencia. Todas las intuiciones de la psicología moderna no sólo son divergentes en el sentido objetivo, ¡sino que son en absoluto provocativas! Estas ideas provocan respuestas violentas de la audiencia, ya sea a favor o en contra, lo que resulta en debates emocionales, arrebatos asertivos, ataques personales y más en debates académicos.
No es difícil ver por este hecho que la psicología moderna, con su estudio de los complejos, ha abierto el área prohibida de la mente, y ahora todos los miedos y esperanzas han salido de aquí. El campo de los complejos es en realidad el lugar de nacimiento de la agitación

mental, y el grado de vibración es realmente considerable, por lo que otras investigaciones psicológicas no pueden esperar llevar a cabo el trabajo de los eruditos en una atmósfera pacífica, porque este trabajo, como se mencionó anteriormente, debe llevarse a cabo con una conciencia científica específica. En la actualidad la psicología de los complejos está aún más alejada del entendimiento mutuo que, en mi opinión, incluso más de lo que suponen los pesimistas, porque con el descubrimiento de tendencias incompatibles ve el reino del inconsciente y sólo confirma parte de la fuente del miedo.

Recordemos con qué furor despertó la obra de Freud cuando se conoció, que esta compleja reacción obligó al investigador a aislarse, y su aislamiento lo expuso a él ya su doctrina a un ataque dogmático. Todos los teóricos de la psicología en este campo corren el mismo riesgo, porque uno de los objetos que utilizan es precisamente el que no está bajo el control de los seres humanos, se entrelazan el sentimiento de asombro y la añoranza. A partir de ahí comienza el reino de los complejos y se detiene la libertad del ego, pues los complejos son fuerzas de la mente cuya naturaleza más profunda aún no ha sido explorada. Siempre que la investigación logra empujar los miedos de la mente, como lo ha hecho hasta ahora, la audiencia responde, al igual que los clientes, quienes, por razones terapéuticas, responden a sus complejos indestructibles.

La forma en que presento la teoría de los complejos puede sonarles como si estuviera describiendo psíquicos primitivos y tabúología, lo cual es característico porque la existencia de complejos, es decir, fragmentos psicológicos divididos, todavía pertenece al estado primitivo de la mente. Este último tiene un alto grado de disociación, como se expresa, por ejemplo, en el hecho de que el hombre primitivo acepta a menudo varias mentes, en algunos casos hasta seis, además de una innumerable cantidad de dioses y espíritus. solo se habla como lo hacemos aquí, pero a menudo se conectan con una experiencia psicológica impresionante.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que el concepto de "primitivo" que uso es sinónimo de "original" y no es un juicio de valor. Cuando hablo de los "remanentes" del estado original, definitivamente no me refiero a que este estado terminará tarde o temprano.Creo que este estado no durará tanto como los humanos, al menos hasta ahora no ha cambiado drásticamente, e incluso ha aumentado significativamente desde las guerras mundiales. Por lo tanto, tiendo a suponer que el complejo autónomo pertenece a un fenómeno de la vida normal y puede excavar la estructura psicológica subconsciente.

Como pueden ver, he expuesto a mi entera satisfacción los principales hechos fundamentales de la teoría de los complejos, de lo que debe prescindirse es de complementar este cuadro incompleto con los problemas que plantea la existencia de

complejos autónomos. Esto plantea tres cuestiones importantes: terapéutica, filosófica y moral. Los tres necesitan más discusión.

【Anotación】

[1] La psicología moderna elabora teorías antes de estudiar la psicología y luego aplica las teorías a la psicología, por lo que parece desviarse.

[2] Talleyrand (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 1754-1838), un famoso diplomático francés, se desempeñó como representante de la Conferencia de Viena.

[3] Otto Veraguth (Otto Veraguth, 1870-1944), neurólogo suizo.

[4] Se refiere a personas manipuladas por complejos.

[5] Morton Prince (Morton Prince, 1854-1929), psicoterapeuta estadounidense.

[6] Fischer (Friedrich Theodor Vischer, 1807-1887), filósofo, esteticista, escritor y político alemán.

[7] Según el folklore, un enano que hace las tareas del hogar para los demás por la noche.

[8] Gilgamesh (Gilgamesh), 2100-600 aC se extendió en Babilonia, y el mito de la aventura heroica entre Asia Menor.

[9] Wundt (Wilhelm Wundt, 1832-1920), filósofo y psicólogo alemán, fue la primera persona en llamarse a sí mismo psicólogo.

[10] William James (William James, 1842-1910), filósofo y psicólogo estadounidense.

[11] Schelling (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854) Filósofo alemán.

[12] Carus (Carl Gustav Carus, 1789-1869), filósofo alemán.

[13] Hartmann (Eduard von Hartmann, 1843-1906), filósofo alemán.

[14] Otto (Rudolf Otto, 1869-1937), teólogo alemán.

Once descripciones generales de tipos.

una visión general

En lo que sigue intentaré dar una descripción general de la psicología de los tipos, comenzando con lo que llamo introvertidos y extrovertidos, y luego trataré de dar a cada tipo particular una característica, el otro Por lo tanto, tiene una cierta cualidad por la cual el el individuo se adapta principalmente a él o conduce a las funciones más divergentes. Me gustaría llamar a los primeros tipos de actitud general, ya que estos difieren en dirección, interés, movimiento pervertido, y llamar a los últimos tipos funcionales.

Como he enfatizado repetidamente en capítulos anteriores, los tipos generales de actitud se distinguen por actitudes inherentes hacia los objetos. El comportamiento del introvertido es muy abstracto, básicamente siempre está pensando en usar una energía anormal para evitar el objeto, como para evitar el superpoder del objeto. Una persona extrovertida es todo lo contrario, trata el objeto de forma muy realista, afirma la importancia del objeto, es

decir, siempre utiliza el objeto para determinar su actitud subjetiva y conecta con el objeto, básicamente el valor del objeto para él nunca es lo suficientemente alto, por lo que su importancia debe ser elevada.

El contraste entre estos dos tipos es tan marcado que, con un poco de precaución, incluso un profano en psicología puede ver fácilmente su existencia. De todos son conocidas esas personalidades retraídas, impredecibles, tímidas, que se pueden expresar como francas, amables, alegres o al menos amistosas, accesibles, se llevan bien con el mundo, se mantienen en contacto aunque no estén de acuerdo y juegan un papel en la mundo Dejar que el mundo dé forma a su carácter hace un mundo de diferencia. Al principio, por supuesto, pensamos que esta diferencia era solo un caso individual de carácter peculiar, y quien tuvo la oportunidad de conocer a fondo a muchas personas fácilmente encontrará que esta oposición no se refiere solo a algunos casos individuales aislados, pero se refiere principalmente a la actitud del tipo, penetrante más allá de lo que puede asumir la limitada experiencia psicológica.

De hecho, como se dijo en los capítulos anteriores, esto implica una oposición fundamental, ahora clara, ahora borrosa, pero siempre visible en relación con ciertas personalidades. Nos encontramos con tales personas no sólo entre los educados, sino entre todas las clases, de modo que podemos encontrarnos en todas partes, ya sea entre los trabajadores y campesinos ordinarios, o en un país completamente diferente. Los diferentes géneros no hacen nada para cambiar el hecho de que los mismos opuestos se encuentran en todas las clases de mujeres.

Si se tratara de conciencia, es decir, de actitudes conscientes y deliberadamente elegidas, probablemente no sería tan común. En este caso, parece que una determinada clase de personas, conectadas por una misma educación y formación, y localizada, debería ser la matriz principal de tales actitudes. Pero no, al contrario, la distribución de tipos no parece ser selectiva, en una misma familia un niño es introvertido, otro extrovertido. Dado que los tipos de actitud correspondientes a este hecho, como fenómenos generales y aparentemente distribuidos de manera contingente, no pueden ser eventos de juicio consciente o propósito consciente, los tipos de actitud deben su existencia a una base instintiva e inconsciente. Como fenómeno psicológico universal, la oposición de tipos debe estar precedida por todos los antecedentes biológicos posibles.

Desde un punto de vista biológico, la relación entre sujeto y objeto siempre ha sido una relación adaptativa, ya que se supone que tiene un efecto de corrección mutua. Esta modificación crea una relación adaptativa, de modo que la típica actitud hacia el objeto se convierte en un proceso de adaptación. Hay dos caminos de adaptación fundamentalmente diferentes en la naturaleza que permiten la existencia continua de órganos vivos: uno es el

fruto mejorado de las defensas menores del individuo y su vida más corta; el otro es el individuo equipado con varios métodos de autoconservación, con relativamente pocos resultados. Esta oposición biológica es para mí no sólo una analogía, sino también la base de nuestras dos formas de adaptación psicológica. Me gustaría limitar el alcance aquí a las sugerencias generales, por un lado, a los rasgos del extrovertido, para expresarse y expandirse constantemente y de la mejor manera, y por otro lado, a la inclinación del introvertido, para protegerse de lo externo. requisitos, en la medida de lo posible para evitar la conexión directa con el objeto para gastar energía, por lo tanto, cree una posición extremadamente segura y poderosa para usted.

William Blake describió estas dos formas como "los tipos fértiles" y "los débiles", [358] fue una descripción adecuada. Como muestra la biología general, ambos caminos son posibles, y cada uno se logra a su manera, como lo son las actitudes típicas. Lo que una parte puede lograr con varias relaciones, la otra puede lograrlo exitosamente con una sola relación.

Este hecho, y la actitud típica de algunas personas que pueden verlo desde una edad temprana, debe llevar a suponer que la lucha por la existencia no puede ser tan vigorosa como la gente común. Por supuesto que tenemos razones y justamente nos oponemos a la necesidad de desarrollar la adaptación psicológica del carácter subconsciente para niños menores de edad, incluso bebés, porque las características de la influencia de la madre conducen a reacciones especiales en el niño. Este argumento puede basarse en un hecho cierto, pero mencionar el hecho igualmente cierto de que dos hijos de la misma madre muestran tipos muy diferentes desde el principio no requiere en parte prueba de la actitud de la madre, se declarará nulo. Si bien de ninguna manera subestimaría la importancia de la influencia de los padres, la conclusión que se extrae de esta experiencia es buscar determinantes en las disposiciones del niño. Al final todo se reduce a tendencias individuales, y el niño recibe un tipo diferente de otro bajo las mismas condiciones externas. De lo que estoy hablando aquí, por supuesto, se refiere a condiciones normales y condiciones anormales, lo que significa que la madre es muy extrema, entonces cuando la actitud es anormal, el niño también puede ser pisoteado por tendencias personales y verse obligado a aceptar. una actitud similar Si hubieran intervenido influencias externas anormales, la tendencia podría haber elegido otro tipo. Tipos forjados formados por influencias externas, la mayoría de las personas se volverán locas en el futuro, y solo pueden recuperarse moldeando una actitud que naturalmente se haga eco de su personal.

En lo que se refiere a las tendencias inherentes, sólo puedo decir que evidentemente hay algunos individuos que tienen una mayor capacidad o que son más aptos para adaptarse de una manera que de otra. Me parece razonable plantear preguntas sobre razones que deberían estar fuera del alcance de nuestro conocimiento y que son, en última instancia,

psicológicas. He tenido experiencia de que el cambio de tipo puede tener graves consecuencias para la salud física, ya que a menudo resulta en un agotamiento intenso.

Dos tipos de camber

Por razones de claridad y claridad de cuenta, es necesario, al describir este y otros tipos, distinguir la psicología de la conciencia de la del inconsciente, y por lo tanto comenzaremos con los fenómenos de la conciencia.

a) La actitud general de conciencia

Es bien sabido que un hombre se orienta por los datos que le comunica el mundo exterior, pero vemos que esto se logra de manera más o menos determinista. Por ejemplo, el hecho de que afuera haga frío puede hacer que una persona inmediatamente se ponga un abrigo, mientras que otra piensa que no es necesario agregar ropa por el motivo de ejercitar su cuerpo; pero no lo admira, no porque le disguste el tenor, sino porque piensa que cuando todas las personas han apreciado, no necesita ser admirado por mucho tiempo; ninguno de los métodos funciona, y el otro cree firmemente que si el método se ha repetido mil veces, entonces las mil y la primera vez debe ser una situación nueva, y así sucesivamente. El primero determina su orientación con los hechos externos existentes, mientras que el segundo conserva un punto de vista que vaga entre él y las cosas objetivas existentes. Si las decisiones y acciones más frecuentes y dominantes están determinadas no por percepciones subjetivas sino por relaciones objetivas, de tal manera que predomina la dirección en la que se determina el objeto y el objetivo, entonces lo llamamos tipo extravertido. Una persona es extrovertida si piensa, siente y actúa de tal manera que, en una palabra, la vida corresponde directamente a la situación objetiva y sus requisitos, para bien o para mal. Está tan vivo que el papel determinante del objeto en su conciencia es obviamente más importante que su percepción subjetiva. Por supuesto que tiene puntos de vista subjetivos, pero el poder decisivo de los puntos de vista subjetivos es menor que el de las condiciones externas y objetivas, por lo que nunca espera encontrar factores incondicionales en su corazón, porque solo los ha visto externamente. Su corazón sucumbe a las demandas externas basadas en la experiencia Por supuesto, no es sin lucha, pero el resultado está destinado a ser beneficioso para las condiciones objetivas. Toda su conciencia mira porque el factor importante y decisivo siempre viene hacia él desde afuera, el factor le viene porque está allí esperándolo. De esta actitud básica pueden derivarse todas las características del psiquismo de una persona, siempre que no se basen en el predominio de una determinada función mental o en características personales.

El interés y la atención siguen acontecimientos objetivos, principalmente en el entorno inmediato. No es solo la persona la que está fascinada por el interés, sino también esas

cosas, y el comportamiento correspondiente también apunta a la influencia de las personas y las cosas. Esto involucra directamente asuntos y factores objetivos y, por lo tanto, puede explicarse en detalle. El comportamiento se relaciona de manera identificable con la situación objetiva, siempre que el comportamiento no sea una mera reacción que involucre estímulos ambientales, siempre tiene una característica que se puede aplicar a la situación real y se encuentra suficiente y dentro del objetivo dado. espacio vital, sin la menor tendencia seria a trascender su pasado. Lo mismo ocurre con los intereses: los acontecimientos objetivos consisten en una provisión casi inagotable de estímulos, de modo que los intereses en general nunca pueden tener pretensiones de otros intereses. Las fórmulas morales de comportamiento son consistentes con requisitos sociales específicos o con entendimientos morales universalmente aplicables. Si el punto de vista generalmente válido fuera otro, entonces la línea moral subjetiva sería otra, sin ningún cambio en los hábitos generales de la mente.
Esta estricta limitación debida a factores objetivos no implica, tal como aparece en la superficie, una adaptación completa o muy ideal a las condiciones de vida. El punto de vista extravertido debe aparecer como tal, como una adaptación completa, a lo objetivamente dado, porque este punto de vista nunca produce otra fórmula. Sin embargo, desde un punto de vista más elevado, no significa que las cosas objetivamente existentes sean normales pase lo que pase En términos de historia contemporánea o condiciones locales, las condiciones objetivas son todas distorsiones. Un individuo que coopera bien con estas relaciones parece estar mentalmente sano, pero si el ambiente mismo es anormal, la adaptación a la situación es bastante diferente de la salud mental. El hombre crece y florece, pero no por poco tiempo, hasta que él y todo su entorno fracasan al cometer pecados contra las normas habituales de la vida. Debe participar en esta caída con el mismo corazón que tenía antes con la misma certeza con el objetivo dado. Coopera, pero no se adapta, porque los requisitos para la adaptación son más que simplemente caminar con las condiciones de ese momento en el entorno adyacente sin objeción. [Ver Epimeteo [359 por] Carl Spitteler [2] . La adaptación requiere observar normas que son más generales que las condiciones históricas locales y contemporáneas, mientras que la coordinación pura se refiere a las limitaciones del tipo extravertido normal.
El tipo extrovertido puede tener una "normalidad" momentánea y parcial, en cuyo caso encaja casi incuestionablemente en las relaciones existentes y, naturalmente, no tiene otras necesidades que satisfacer las posibilidades existentes, ya que en todos O elige una carrera que parece prometedora en términos de su situación y tiempo, o hace lo que las circunstancias requieren o esperan que haga, o renuncia a todo lo que no es obvio o contradictorio. Por otro lado, su "normalidad" tiene su propia función, es decir, el

extrovertido rara vez considera sus necesidades y necesidades subjetivas. Esta es justamente su debilidad, porque su tipo tiende a desarrollarse hacia el exterior, por lo que fácilmente es el hecho subjetivo el más evidente, es decir, cuando se considera el estado de salud, no es lo suficientemente objetivo, y solo prevalece la apariencia, lo que conduce al fracaso en la consecución de las necesidades básicas de comodidad física. A continuación, el cuerpo sufre el mismo dolor que la mente, pero el extrovertido suele prestar menos atención a esto, y más a su entorno interior, cuando se pierde el equilibrio se convierte en un malestar físico.

No podía ignorar este hecho inmediatamente palpable. Naturalmente, los ve como asuntos concretos y objetivos. Porque para él, no hay otro en él. Rápidamente ve al Otro en su imaginación. Una actitud demasiado extrovertida también se volverá despiadada con el sujeto, haciendo que el sujeto sea sacrificado por requerimientos objetivos, al igual que la expansión continua de los negocios, porque hay órdenes y la posibilidad que debe ser satisfecha.

El peligro del extrovertido es que se involucra con los objetos y luego se pierde a sí mismo, y la perturbación funcional (tensión) o real corporal resultante tiene una implicación reguladora, ya que obliga al sujeto a autolimitarse involuntariamente. Los síntomas, cuando funcionan, pueden expresar situaciones psicológicas a través de su extraño simbolismo, como un cantante que alcanza un pico peligroso de la noche a la mañana, cuya fama lo ha consumido tanto que pierde repentinamente sus notas altas debido a la contención nerviosa. Un hombre hecho a sí mismo que rápidamente se vuelve influyente y alcanza un estatus social prometedor, los síntomas del mal de altura comienzan. Un hombre que pensaba casarse con una dama a la que adoraba y admiraba, pero de dudosa personalidad, sufrió espasmos nerviosos en la garganta y se vio obligado a limitar su consumo a dos vasos de leche al día, uno cada tres horas; así logró impedirme visitar a mi prometida, sólo estaba ocupado recogiendo alimento para mi cuerpo. Un hombre, sobrecargado por un negocio demasiado extenso e incapaz de mantenerse al día con su carga de trabajo, es golpeado por una sed nerviosa e inmediatamente se sumerge en un alcoholismo histérico.

La enfermedad mental más común del tipo extrovertido, en mi opinión, es la histeria, que típicamente implica una relación exagerada con una persona cercana, y para la cual el ataque imitativo también puede ser grotesco. El comportamiento histérico se caracteriza por una tendencia persistente a parecer interesante e impresionar a los demás. Relacionado con esto está la notoria sugestionabilidad de los demás, así como la influencia. La extrovertida genuina también muestra la misma franqueza que la histérica, degenerando ocasionalmente en el contenido de puras fantasías, a partir de las cuales denuncia a la histérica. La "característica" de la histeria comienza como una exageración de

la actitud normal, que luego se complica por una reacción compensatoria por parte de la mente subconsciente, que frente a la forma de expresión extrovertida exagerada, la energía psíquica se ve forzada por las perturbaciones corporales. en una forma de expresión introvertida. A través de esta reacción del inconsciente surge otra clase de síntomas de carácter más introvertido, el principal de los cuales es un aumento anormal de la actividad alucinatoria. Habiendo explicado la actitud extravertida, pasemos ahora a la descripción de los cambios en las funciones básicas de la psique que produce la actitud extrovertida.

b) actitud subconsciente

Parece extraño que aquí esté hablando de la "actitud de la mente subconsciente". ¿Cómo puedo explicarlo claramente? Creo que la mente subconsciente y la mente consciente están en una relación compensatoria. Según este punto de vista, el subconsciente la mente tiene la misma actitud que la mente consciente. .

He subrayado anteriormente que la actitud extravertida tiene cierta tendencia a la unilateralidad, es decir, a la preponderancia de elementos objetivos en los acontecimientos psíquicos. El tipo extrovertido está (aparentemente) constantemente tratando de sacrificarse por el objeto, y su sujeto es absorbido por el objeto. También he señalado extensamente los resultados obtenidos de la exageración de la actitud extravertida, a saber, la perniciosa inhibición del factor subjetivo. Por tanto, esperaríamos que la compensación psíquica de la actitud extravertida consciente pusiera especial énfasis en la evidencia subjetiva, lo que significaría que podríamos demostrar una fuerte tendencia egocéntrica en el inconsciente; En lugar de citar material relevante aquí, propongo los siguientes pasajes en los que trato de presentar una actitud distinta del inconsciente con cada uno de los tipos funcionales. En este párrafo, sólo se discuten los efectos compensatorios de las actitudes extravertidas en general, y me limitaré a las características generales de las actitudes compensatorias inconscientes.

Complemento eficaz de la actitud extrovertida consciente, la actitud inconsciente tiene un carácter de introversión. Esto enfoca la energía en el factor subjetivo, es decir, en todas las necesidades y demandas que son oprimidas o reprimidas por una actitud consciente demasiado extravertida. Como se explicó en detalle en el párrafo anterior, la orientación hacia el objeto, y lo que se da objetivamente, distorsiona muchos de los impulsos, opiniones, deseos y necesidades subjetivos que ocurren naturalmente, y también roba energía. Los seres humanos no son máquinas y pueden, bajo ciertas circunstancias, ser reensamblados para propósitos completamente diferentes y luego funcionar con regularidad en formas completamente nuevas como antes. El hombre está siempre cargado con su propia historia y la historia de la humanidad. El factor de la historia presenta una necesidad vital para los seres humanos. La economía inteligente debe aceptar esto. Las

cosas que sucedieron en el pasado se expresarán de nuevas maneras y se integrarán en la era moderna. Así, la asimilación completa del objeto sería recibida con la protesta de la minoría oprimida que ha estado y está presente. A partir de esta consideración muy ordinaria, es fácil comprender por qué las demandas inconscientes del tipo extravertido deben ser características del ego esencialmente primitivo e infantil. Si Freud dijo del inconsciente que "sólo puede esperarse", lo mismo se aplica al inconsciente de tipo extravertido. La coordinación, y asimilación de lo objetivamente dado, impide la formación consciente de limitados estímulos subjetivos, y estas tendencias (pensamientos, deseos, emociones internas, necesidades, sensaciones, etc.) aceptan un carácter infinitamente regresivo acorde con el grado de su represión, En otras palabras, cuanto menos reconocidos son, más infantiles y arcaicos se vuelven. La actitud consciente les roba la energía relativamente utilizable que poseen y les deja una energía inútil. Lo que queda aún posee un mérito innegable, lo que llamaremos instinto primario. El instinto no se extingue por medidas arbitrarias tomadas por el individuo, y para esto requiere muchos cambios orgánicos lentos, porque el instinto es la expresión de una intensidad orgánica particular.

Toda tendencia reprimida deja al final una cantidad considerable de energía correspondiente a la intensidad del instinto, que conserva su potencia aunque se ha vuelto subconsciente debido al robo de energía. Cuanto más completa es la actitud extrovertida de la conciencia, más pueril y arcaica es la actitud del subconsciente, que a veces se caracteriza por una actitud que va mucho más allá del egoísmo ingenuo y animal de la bajeza. Encontramos en él todos los deseos insaciables de incesto que describió Freud. Estas cosas se dan por supuestas como totalmente inconscientes, y pueden engañar al observador aficionado mientras la actitud consciente extravertida no alcance un grado superior. Pero si se exagera el punto de vista del consciente, el subconsciente se revela sintomáticamente, es decir, el solipsismo, la ingenuidad y el arcaísmo del subconsciente pierden su carácter compensatorio original, ya que actúa más o menos abiertamente como partido de oposición. .Confrontar las actitudes conscientes. Esto ocurre en primer lugar en el caso de opiniones subconscientes absurdamente exageradas, que deberían servir como opresión subconsciente, pero tal opresión generalmente termina en el absurdo de la actitud consciente, es decir, en un colapso. Esto puede ser un desastre del tipo objetivo, por el cual los fines objetivos se convierten gradualmente en subjetivos. Por ejemplo, después de veinte años de arduo trabajo, un impresor de libros pasó de ser un trabajador contratado a un propietario autosuficiente de una próspera tienda. El negocio continuó expandiéndose y él se volvió cada vez más incapaz de escapar, por lo que gradualmente Dejó algunos pasatiempos a un lado, por lo que estaba abrumado por el trabajo, y luego se entregó: para compensar, puso todo en el negocio, y algunos recuerdos de la infancia revivieron

inconscientemente. Cuando era niño, le gustaba dibujar. Pintar. , ahora no considera esta habilidad como una actividad secundaria con fines de equilibrio, sino que la introduce en su propio negocio y comienza a expandir sus productos con fantasías de "atmósfera artística". Desgraciadamente estas fantasías se hacen realidad: hace las cosas según sus gustos primitivos e infantiles, y a los pocos años la empresa se derrumba, actúa según alguna "propuesta artística", y este hombre dinámico apunta a un El objetivo final es centrar su atención, pero es demasiado apresurado, y el poder de las demandas subjetivas e infantiles se agota gradualmente.
También es posible que la solución catastrófica sea de tipo subjetivo, es decir, en forma de crisis neurótica, que se produce cuando la reacción inconsciente tiene el poder de paralizar la actividad consciente. En tal caso, las demandas del subconsciente se imponen incondicionalmente al consciente, suscitando así una ruptura incurable, que se manifiesta más o menos así: en lugar de dejar de saber lo que realmente se quiere y lo que no interesa, se está queriendo demasiado a la vez, y tener un deseo demasiado fuerte por lo imposible. Por razones culturales, inevitablemente se reprimen las demandas infantiles y primitivas, lo que puede conducir fácilmente a enfermedades mentales o al abuso de estupefacientes, como el alcohol, la morfina, la heroína, etc.; cuando la situación es más grave, la escisión termina en suicidio. Este es un rasgo muy conspicuo de la tendencia subconsciente, que acepta un rasgo destructivo y cesa su acción compensatoria cuando el rasgo es desaprobado conscientemente y se roba energía. Cuando alcanza el nivel de agua más bajo que cumple con todos los estándares culturales y no es absolutamente compatible con nuestros estándares, ya no desempeñará una función compensatoria. A partir de este momento, la mente subconsciente tiende a construir un grupo de conciencias bajo cada punto de vista, cuya existencia provoca un conflicto abierto.
El hecho de que la actitud inconsciente compense a la consciente sólo suele darse en condiciones de tranquilidad mental. Una actitud extrovertida normal, por supuesto, no significa que el individuo se comporte de acuerdo con el modelo extrovertido en cualquier momento o en cualquier lugar. En cualquier caso, la misma persona tendrá muchos eventos psicológicos que se pueden observar. Aquí, el mecanismo de la introversión debe ser considerada.doctrina. Hablamos de extraversión como hábito sólo cuando prevalece el mecanismo de la extraversión, en cuyo caso las funciones psíquicas siempre distintas son utilizadas por los extrovertidos, mientras que las funciones menos diferenciadas son utilizadas por los introvertidos, es decir, las funciones de mayor valor son mayoritariamente conscientes y están completamente sujetas al control y finalidad de la conciencia, mientras que las funciones menos diferenciadas son menos conscientes, o parte de ellas pertenecen al subconsciente, sujetas al grado de dictadura de la conciencia.

Mientras que las funciones menos diferenciadas pertenecen a aquellas cosas que nos suceden, las funciones de mayor valor siempre han sido el lenguaje de la personalidad consciente, su propósito, voluntad y logro. No hace falta que sean malas palabras, palabras vacías, ni nada malo, pero pueden venir de la mitad o de las dos terceras partes del propósito, para que las funciones menos diferenciadas también tengan un poco de conciencia. El tipo de sentimiento extravertido es un excelente ejemplo de este tipo, que se regocija en cada buena interacción, pero ocasionalmente critica la inadecuación abismal de su mente menos discriminatoria y ligeramente consciente. , que está solo parcialmente bajo su control, no está estrechamente relacionado con el objeto. , y por tanto puede actuar con un alto grado de falta de escrúpulos.

Las funciones menos diferenciadas de la actitud extravertida exhiben consistentemente un condicionamiento subjetivo inusual, condicionado por una marcada soledad y prejuicios personales, como lo demuestra su estrecha relación con el inconsciente, del cual emerge ininterrumpidamente. No podemos mostrarlo en absoluto, la mente subconsciente ha estado escondida bajo muchas cubiertas durante mucho tiempo, y solo se puede descubrir si se profundiza con diligencia en las profundidades. Por el contrario, el inconsciente se infiltra continuamente en los eventos mentales conscientes, y en una escala tan grande que a los observadores ocasionales les resulta difícil decidir qué rasgos de personalidad pertenecen a la personalidad consciente y cuáles pertenecen a la personalidad inconsciente. Esta dificultad se presenta principalmente a las personas que hablan en contra de su voluntad que otros. Por supuesto, esto también depende de la actitud del observador, quien tiene una mayor comprensión de las características de la personalidad, ya que su juicio está más interesado en los motivos conscientes de los eventos mentales, mientras que la percepción simplemente registra los eventos mismos. Siempre que usemos las mismas proporciones de percepción y juicio, podemos ver fácilmente una personalidad tanto introvertida como extrovertida sin identificar primero qué actitud pertenece a la función de mayor valor. En este caso, solo un análisis exhaustivo de las características de la función puede conducir a una comprensión válida. Lo que debe notarse es qué función está completamente bajo la jurisdicción del control consciente y la motivación consciente, y qué función tiene coincidencia y espontaneidad. La primera función es diferente de la segunda, que tiene un carácter infantil y primitivo, y en ocasiones la primera función crea una impresión de normalidad, mientras que la segunda parece anormal o algo patológica.

c) Características de las funciones psicológicas básicas en la actitud extravertida

1. pensamiento

Debido a la actitud general extravertida, la mente utiliza objetos y datos objetivos para determinar su dirección.Este modo es muy característico.
El pensamiento se nutre de fuentes subjetivas y, en menor medida, subconscientes, por un lado, y de datos objetivos transmitidos por la percepción sensorial, por el otro, y el pensamiento extravertido está mucho más determinado por lo último que por lo primero. El juicio debe primero establecer un estándar. Para el juicio extrovertido, el estándar tomado principalmente de las relaciones objetivas es efectivo y claro. En cuanto a si se basa directamente en un hecho objetivo, perceptible o en una idea objetiva, no importa si se presenta. , porque una idea objetiva es igual a una cosa existente externa, y al mismo tiempo es algo prestado, aunque esta idea sea permitida por el sujeto. Por lo tanto, el pensamiento extravertido no necesita ser un pensamiento fáctico completamente concreto, sino un pensamiento puramente espiritual, siempre que se pueda demostrar que estas ideas son en gran parte prestadas, es decir, transmitidas por tradición, educación y formalidad. La fórmula para juzgar si un pensamiento es extravertido o no, la primera pregunta que surgirá es ¿cuál es el criterio para juzgar, desde la transmisión externa o desde el origen subjetivo?
Otra fórmula es la dirección de la inferencia, es decir, la cuestión de si el pensamiento está dominado por una dirección externa. Tratar con objetos concretos de pensamiento no es evidencia de una personalidad extrovertida, porque puedo pensar en un sujeto concreto del cual mi pensamiento puede abstraerse ya través del cual también puede concretarse. Incluso si mi mente es concreta y, por lo tanto, se describe como extravertida, la pregunta aún indeterminada y característica es: ¿cuál es la dirección de la mente? En otras palabras, ¿el pensamiento en el proceso posterior conduce de nuevo a cosas objetivas existentes, hechos externos o conceptos generales existentes? El pensamiento práctico de los empresarios, técnicos e investigadores de las ciencias naturales está obviamente orientado hacia los objetos, por lo que es dudoso que el pensamiento de los filósofos esté orientado hacia las ideas. En este caso, por un lado, es necesario estudiar si estas ideas son sólo conceptos abstraídos de la experiencia con el objeto, de modo que presenten un concepto colectivo superior y comprendan básicamente la totalidad de los hechos objetivos. Por otro lado, debe estudiarse si estas ideas (si no conceptos obviamente abstraídos de la experiencia directa) son heredados de la tradición o tomados prestados del entorno espiritual. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, este tipo de idea pertenece a la categoría de hechos existentes objetivos, por lo que a este tipo de pensamiento también se le puede llamar extroversión.
Aunque no voy a hablar aquí del pensamiento introvertido hasta capítulos posteriores, parece necesario mencionarlo. Porque si consideramos cuidadosamente lo que acabo de

decir sobre el pensamiento extravertido, no es difícil llegar a la conclusión de que literalmente he borrado lo que todos piensan del pensamiento. Los pensamientos que no apuntan a hechos objetivos, e ideas generales, por así decirlo, no merecen ser llamados "pensamientos". Sé que nuestra época y sus eminentes representantes sólo reconocen y se identifican con el tipo de pensamiento extrovertido, y esto surge por un lado del hecho de que, en general, todo pensamiento —formas de ciencia y filosofía o arte— en la superficie del mundo— no es Proceder directamente del objeto es entrar en la idea en general. Por ambas razones, la afirmación es comprensible la mayor parte del tiempo, aunque no siempre obvia, y por lo tanto relativamente plausible. En este sentido, sólo es conocido en acto el intelecto extravertido, es decir, el que se orienta en las cosas objetivamente existentes.

Pero hay otro, así que voy a hablar de la inteligencia introvertida, un tipo de pensamiento muy diferente, y ni siquiera podemos rechazar esta descripción, es decir, ni en la experiencia objetiva directa ni en general, y las ideas comunicadas objetivamente a determinar la orientación. He adquirido otra forma de pensar de la siguiente manera: cuando me acerco a un objeto concreto, o a una idea general, tomo la dirección de mi pensamiento, y finalmente vuelvo a la forma de mi objeto de estudio, el proceso intelectual no es sólo un proceso mental que tiene lugar en mi mente en un instante. Quiero excluir todos los sentimientos y sensaciones posibles, que han obstaculizado un poco mi pensamiento, y quiero enfatizar que tomo las cosas existentes objetivas como punto de partida, me dedico a pensar en cosas objetivas y me conecto constantemente con el sujeto. Esta conexión es una condición indispensable, porque sin ella, el proceso de pensamiento es completamente imposible. Aunque mi proceso de pensamiento se ha formulado con cosas objetivas existentes en la medida de lo posible, sigue siendo mi forma subjetiva de pensar, que se confunde con la subjetividad y no se puede evitar ni omitir. Si trato de darle varias direcciones objetivas a mi proceso de pensamiento, si no apago la vela de la vida en mi pensamiento, todavía no hay forma de detener el proceso subjetivo paralelo y su constante participación. Este proceso paralelo subjetivo tiene una tendencia natural y más o menos inevitable a subjetivizar las cosas existentes objetivas, es decir, a asimilarlas al sujeto. Si el foco está en el proceso subjetivo, habrá otra forma de pensar, que es opuesta al tipo de extroversión, es decir, la dirección basada en el sujeto y las cosas subjetivas existentes, a esto le llamo introversión. De otra orientación determinada, un pensamiento que no está determinado por hechos objetivos ni se basa en cosas existentes objetivas como fórmula, un pensamiento que parte de cosas existentes subjetivas y toma como fórmula ideas subjetivas o hechos de personalidad subjetiva Pensamiento. No pretendo ahondar en él aquí, sino simplemente constatar la existencia de tal pensamiento para darle

al proceso de pensamiento extravertido las partes suplementarias necesarias para que se pueda explicar su naturaleza.
El pensamiento extrovertido se realiza sólo cuando prevalece la orientación objetiva, y esto no cambia en absoluto en términos de la lógica del pensamiento, sino que sólo crea lo que James llama una diferencia de temperamento entre los dos pensadores. Como se mencionó anteriormente, usar el objeto para determinar la orientación no cambiará en parte la esencia de la función del pensamiento, sino que solo cambiará su fenómeno. Debido a que está basado en una cosa que existe objetivamente, parece ser atraído por el objeto, como si no existiera en absoluto sin este fundamento externo; o parece haber alcanzado su altura; parece estar todo el tiempo influenciado por dados objetivos, y debe estar de acuerdo con sus conclusiones. Estas impresiones serán evocadas por la falta de libertad en el espacio sujeto a límites objetivos, y la inevitable miopía y miopía por ágil y flexible que sea.
Lo que describo aquí es sólo la impresión del observador sobre el fenómeno del pensamiento extravertido. El punto de vista del observador debe ser diferente, de lo contrario, el fenómeno del pensamiento extravertido no puede ser observado. Porque tiene un punto de vista diferente, lo que ve es solo el fenómeno, no su esencia; solo aquellos que han penetrado en la esencia de este pensamiento pueden comprender su esencia, no solo su fenómeno. Juzgar solo por la apariencia es injusto con la esencia, por lo que muchas veces se devalúa y se revoca. En esencia, este pensamiento no es menos útil ni menos original que el pensamiento introvertido, pero su capacidad está dirigida a otro propósito. Esta diferencia se siente especialmente cuando el pensamiento extrovertido usurpa el objeto particular del pensamiento fundamentado subjetivamente. Por ejemplo, esta situación ocurre a menudo cuando una creencia subjetiva se analiza a partir de hechos objetivos, o se explica a partir de resultados o inferencias ideológicas objetivas. Para nuestra conciencia con la ciencia natural como fórmula, la diferencia entre estas dos formas de pensar es más obvia, si el pensamiento subjetivo trata de llevar las cosas objetivas existentes a la conexión objetiva pero no existente, es decir, debido a la subjetividad. idea, ambas formas se convertirán en una intervención ultrasupervisada, y el efecto de la oscuridad aparecerá en escena, superponiéndose a las dos formas de pensar. Entonces la mente subjetiva parece puramente autoritaria, la mente extrovertida todo lo contrario, con su tediosa inescrutabilidad vulgar, y así las dos posiciones están constantemente en guerra entre sí.
Podemos pensar que si separamos el objeto subjetivo del carácter objetivo, fácilmente podemos terminar la lucha. Es una pena que la separación sea imposible, aunque lo he intentado muchas veces. Si pudiera separarse, sería un terrible desastre, porque ambas orientaciones son unilaterales y su eficacia es muy limitada, por lo que necesitan la

influencia de la otra. Si el objetivo dado permite que el pensamiento sea afectado en gran medida por él, el pensamiento se higieniza, porque este se vuelve tan dependiente del objetivo dado que es completamente incapaz de separarse de él. concepto que se ha quitado. El proceso del pensamiento se limita a una mera "contemplación", no a una "consideración", sino a una pura imitación, que no tiene nada más que ser visto y directamente presente en cosas objetivamente existentes cuyo significado. Por supuesto, tal proceso de pensamiento es conducido directamente de regreso al objetivo dado, pero nunca más allá de él, es decir, no afecta en absoluto la conexión de la experiencia con la idea objetiva; por el contrario, si el pensamiento tiene una idea objetiva como su objeto, nunca es posible alcanzar la experiencia individual real, sino que sólo se osifica en una situación un tanto tautológica. La mentalidad materialista es un ejemplo persuasivo.

Si la determinación intensificada resultante de la conformidad con el objeto, la mente extravertida está sujeta al objetivo dado, por un lado, se perderá en la experiencia individual y creará una masa de material de experiencia incomprensible. La masa opresiva de experiencias individuales, más o menos incoherentes, crea una situación esquizofrénica que suele exigir una compensación psíquica del otro. Esto se basa en una idea, tan simple como la general, que da un contexto, o al menos transmite una impresión similar, a un todo reunido en montones pero que no está inherentemente conectado. Las ideas consistentes con este objetivo son aproximadamente "materia" o "energía". Pero si el pensamiento depende primero no tanto de hechos externos, sino más de ideas tradicionales, entonces del pensamiento que compensa esta pobreza deriva una masa cada vez más impresionante de hechos, que son puntos de vista igualmente unilaterales, predominantemente estrechos y asépticos, y regularmente y completamente perdiendo muchos puntos de vista valiosos y significativos. La desconcertante literatura científicamente sólida de nuestro tiempo debe su proporción desproporcionadamente alta de puntos de vista en la dirección equivocada.

2. Tipo de pensamiento extravertido

Según la experiencia, varias funciones psicológicas básicas rara vez o nunca tienen las mismas ventajas en la misma persona, y el grado de desarrollo también es diferente. Por lo general, las ventajas y el desarrollo de una determinada función serán ligeramente mejores. Si, entre las funciones psíquicas, el pensamiento tiene este predominio, es decir, la realización del individuo en la vida está en gran parte guiada por la deliberación, y todas las acciones importantes están motivadas por consideraciones racionales, o al menos se llevan a cabo de acuerdo con inclinaciones, esto implica un tipo de pensamiento. Uno de estos tipos puede ser introvertido o extrovertido, y discutiremos aquí primero el tipo de pensamiento extrovertido.

El tipo pensante es, por definición, un hombre que -solo si es un tipo puro, por supuesto- se esfuerza por conectar todas las actividades de la vida con conclusiones intelectuales que, en todo caso, deben basarse en cosas existentes objetivas, es decir, hechos objetivos o ideas generalmente válidas. Este tipo, no sólo para uno mismo, sino también para el entorno de los hechos objetivos, puede dar un poder decisivo a las fórmulas objetivas y racionales. El bien y el mal, la belleza y la fealdad se miden con esta fórmula. La llamada corrección significa que se ajusta a esta fórmula, y todo lo contrario es incorrecto, y los que son indiferentes y siguen su propio camino son pura coincidencia. Debido a que la fórmula parece encajar en la cosmovisión, se convierte en la regla del mundo y debe practicarse con éxito en todas partes, en todo momento, individual y colectivamente. Así como el tipo de pensamiento extrovertido obedece a su fórmula, se impone a su alrededor para su propia felicidad, y el que no lo hace está equivocado, contra las reglas del mundo, y por lo tanto es irracional, inmoral e irresponsable. Su moralidad prohíbe que los tipos de pensamiento extrovertidos toleren excepciones, y sus ideas deben ser verdaderas de todos modos, porque, como él las ve, son las formulaciones más puras de la realidad objetiva y, por lo tanto, por supuesto, verdades universalmente válidas, esenciales para el bienestar humano. Esto no es por caridad, sino desde un punto de vista superior de justicia y verdad. Todo lo que viole esta fórmula bajo su personalidad es imperfecto, un fracaso inesperado, y debe ser eliminado la próxima vez que tenga la oportunidad, si no puede hacer esto, es una especie de patología. Si la fórmula debe incluir a la persona tolerante, la persona que sufre y la persona anormal, se deben establecer facilidades formulaicas, tales como primeros auxilios, hospitales, prisiones, colonias, etc., o proponer planes y proyectos relacionados. Los meros motivos de justicia y verdad no suelen ser suficientes para llevar a cabo la fórmula, sino que se requiere verdadera benevolencia, actuando con más emoción que la fórmula de la razón.

"Deberíamos" o "debemos" es importante, y si la fórmula es suficiente, entonces este tipo puede ser el reformador, el acusador público, el limpiador de conciencia y el propagandista de reformas importantes, desempeñando un papel en la vida de sociedad papel más útil. Sin embargo, cuanto más estrecha es la fórmula, más fácilmente el tipo se convierte en un crítico quejumbroso, irracional y farisaico, ansioso por meterse a sí mismo y a todos los demás en ese diagrama. Se fijan así dos puntos finales, entre los cuales se mueve la mayoría de las personas de este tipo.

Es propio de la naturaleza de la actitud extravertida que la influencia y expresión de este carácter sea ventajosa cuanto más lejos esté del carácter exterior, o mejor, su mejor perspectiva se encuentre en los márgenes de la esfera de influencia. Cuanto más se profundiza en su esfera de influencia, más evidente es el efecto contrario de su tiranía.

Otros seres prósperos en los márgenes solo sienten que la verdad de esta fórmula es una canción tranquila que vale la pena apreciar. Pero cuanto más profundizamos en el poder de esta fórmula, más vidas que no se ajustan a la fórmula se marchitan y mueren, más a menudo sus miembros experimentan las consecuencias de la fórmula extravertida porque cargan con la peor parte de los beneficiarios pobres, de los cuales la mayoría atormentado es el sujeto mismo, y en consecuencia nos ocuparemos ahora de este tipo de psicología.

Nunca ha existido, ni existirá, una fórmula intelectual para la generación de su propia vida y sus posibilidades de expresarse adecuadamente, y este estado constituye un obstáculo para otras formas importantes de vida, y para la vida Las actividades están excluidas. En primer lugar, todas las formas de vida de este tipo dependen de las sensaciones, se entregan a la represión, como las actividades estéticas, el gusto, el gusto artístico, el mantenimiento de la amistad, etc., formas incorrectas como la experiencia religiosa, el entusiasmo y similares, a menudo. Penetró en el subconsciente Mátalos a todos. Las formas de vida, que son tanto más importantes de todos modos, sustentan seres en su mayoría inconscientes. Aunque hay algunas excepciones, pueden sacrificar toda su vida por una determinada fórmula, pero la mayoría de las personas aún no pueden vivir en este monopolio por mucho tiempo, y tarde o temprano, dependiendo de la situación externa, así como de la calidad interna, estos las formas de vida que son reprimidas por el intelecto atraen la atención indirectamente porque interfieren con la dirección consciente de la vida. Cuando este trastorno alcanza proporciones apreciables, lo llamamos neurosis, y la mayor parte de las veces no es tan grave, ya que el individuo se permite instintivamente alguna dilución preventiva de la fórmula, pero sólo con la ayuda de palabras adecuadas y sensatas. Se fabrica válvula de aire de seguridad.

Debido a la formación relativamente o totalmente inconsciente de tendencias y funciones excluidas de la actitud consciente, estas tendencias están multifuncionalmente atrapadas en un estado subdesarrollado y son inferiores a las funciones conscientes. Mientras son inconscientes, se fusionan con otros contenidos inconscientes, y así aceptan un rasgo curioso que, una vez que es consciente, juega un papel secundario, aunque muy importante en el cuadro general de la psicología. Son los sentidos los primeros afectados por esta restricción de la conciencia, y debido a que son los primeros en refutar las fórmulas rígidas, los sentidos son los más fuertemente reprimidos. Ninguna de las funciones se ha cerrado por completo, pero se han distorsionado mucho. Una vez moldeado y obedecido el sentimiento, la actitud consciente de la razón ha de ser apoyada y adaptada a su finalidad. Pero esto solo puede llegar hasta cierto punto, una parte del sentimiento aún no está dominada, por lo que debe suprimirse. Si la supresión tiene éxito, el sentimiento desaparecerá de la conciencia, y entonces las actividades que van en contra del propósito

de la conciencia se llevarán a cabo bajo el umbral de la conciencia. Esto puede lograr algunos efectos, pero cómo hacerlo es un misterio. al individuo Por ejemplo, el altruismo consciente y extraordinario se ve perturbado por un egoísmo secreto y oculto, porque básicamente estas cosas etiquetan el comportamiento altruista como egoísta. Un propósito perfectamente moral puede llevar a un individuo a situaciones críticas porque tiene sólo una superficie por el momento, distinta de los motivos éticos. Son caballeros o guardianes de la moralidad que de repente necesitan ser rescatados o están en apuros, y el propósito del rescate hace que les guste usar algunos métodos para atraer hacia ellos que evitan. Idealistas extrovertidos, que desean realizar sus ideales en la medida de lo posible por el bien de la humanidad, para no ser disuadidos por mentiras y otros métodos deshonestos. Hay muchos ejemplos vergonzosos en el mundo científico: los investigadores contribuyentes que creen que sus fórmulas son universalmente aplicables han falsificado evidencia a favor de sus propias ideas. Según esta fórmula: el fin utilizará los medios. Sólo las facultades sensoriales inferiores, subconscientemente inducidas a actuar, pueden tener alguna influencia en tales personas descarriadas.

Este tipo también expresa sentimientos de inferioridad de otras maneras, y la actitud consciente, si se ajusta a la fórmula prevaleciente y realista, es en parte desapasionada y objetiva, y los intereses personales se resienten como resultado. Cuando las actitudes conscientes se llevan al extremo, se pierde la consideración personal y el interés propio, se descuida la salud personal, las situaciones sociales se tambalean, las familias a menudo se sacrifican por los intereses de la vida, la salud, las finanzas y la moral se dañan y todo se pierde. es servir a la idea. No importa la situación, si otra persona no está de acuerdo con su fórmula, la simpatía personal será rechazada. No es raro, por tanto, que en una familia cercana, por ejemplo, un padre de gran importancia y reputación sea visto por los hijos como un tirano severo. Precisamente porque la actitud consciente es muy tranquila y objetiva, los sentimientos que siente la mente subconsciente son particularmente privados y se gestan prejuicios privados, especialmente cuando se toma una decisión, como malinterpretar la oposición objetiva a las fórmulas como malicia personal o juzgar la opinión de otras personas. cualidades, siempre albergando suposiciones negativas para socavar el argumento de la otra parte primero, por supuesto, para protegerse contra sus propias sensibilidades. Debido a la sensibilidad subconsciente, el tono del lenguaje suele realzarse, volviéndose agudo y agresivo, y de vez en cuando vienen a la mente sospechas, sugestiones y halagos. Cuando la situación se repite con sentimientos de inferioridad, sentimientos de venganza por parte del rezagado y venganza por parte del imitador, se desarrolla una cualidad de resentimiento manifiesto. Cuanto mayor es el sacrificio que un individuo hace a las metas intelectuales, más quisquilloso, paranoico, emocional y

reservado se siente. Mira todo lo nuevo fuera de esta fórmula con un velo de odio subconsciente y lo critica en consecuencia. A mediados del siglo pasado un psicoterapeuta, conocido por su benevolencia, amenazó con despedir a un asistente que usaba un termómetro, siguió la fórmula: el pulso nos diría si un cliente tenía fiebre. Abundan los ejemplos similares.

Quizás cuanto más reprimidas están las emociones, más secreta y perniciosamente se ven afectadas en otros casos cuando afectarían de otro modo al pensamiento impecable. Debido a que los propios valores deberían elevar las demandas del reconocimiento general, las opiniones intelectuales están así influenciadas por sensibilidades personales subconscientes y experimentan un cambio característico: se vuelven dogmáticas-inflexibles, infectadas con una indiferencia santurrona. La verdad ya no tiene su efecto natural, sino que está sujeta a su aprobación, tratada como un bebé sentimental avergonzado por críticos con malas intenciones. Destroce a las críticas, trate de ser lo más personal posible, aunque los argumentos no sean brillantes, se aplicarán, se debe mostrar la verdad, hasta que la audiencia entienda que este asunto tiene poco que ver con la verdad, tiene que ver con las personas que lo crearon.

Debido a la intervención inconsciente de los sentidos personales inconscientes, el dogmatismo del punto de vista intelectual sufre a veces otros cambios peculiares, basados menos en sentidos estrechos que en una mezcla de otros inconscientes. El sentimiento se fundió en el subconsciente juntos. Aunque la razón se prueba a sí misma que toda fórmula intelectual no es más que una verdad de efecto limitado y, por lo tanto, nunca reclama la supremacía, esta fórmula aún imagina un predominio de modo que todas las demás opiniones y posibilidades junto a ella se retiran a un segundo plano. Esta fórmula reemplaza a toda visión general, indeterminada y, por tanto, más humilde y verdadera del mundo, y de esa intuición universal que llamamos religión. La fórmula se convierte así en una religión, aunque en su esencia no tenga nada que ver con ella; adquiere así el carácter principal de una religión, y absolutamente, por así decirlo, se convierte en una monstruosidad intelectual. Todas las tendencias psicológicas reprimidas por esta fórmula se reúnen en la mente subconsciente en oposición, y la duda produce el cambio. Para resistir la duda, la actitud consciente se vuelve fanática, porque el fanatismo es lo mismo que la duda sobrecompensada, y este desarrollo puede conducir eventualmente a un estado consciente sobre enfatizado para crear un estado inconsciente completamente opuesto, como la racionalidad con la conciencia. irracional en oposición a la ideología, extremadamente arcaico en oposición a la ciencia moderna bajo el punto de apoyo de la conciencia y supersticioso. Lo que sucederá a continuación es la conocida visión estrecha y ridícula de la historia de la ciencia, y muchos investigadores que han hecho contribuciones

especiales han terminado en este punto. A veces, este lado subconsciente de un hombre se transfiere a una mujer.

Este tipo, con el que los lectores están familiarizados, es mayoritariamente masculino según mi experiencia, así como pensar es una función, y esta función es más adecuada para que los hombres logren dominación que las mujeres. Si este tipo de pensamiento les da una ventaja a las mujeres, hasta donde yo sé, se relaciona principalmente con un tipo de pensamiento que produce resultados basados en actividades mentales intuitivas.

El tipo de pensamiento extrovertido es positivo, lo que significa que es creativo. Este tipo de pensamiento conduce a hechos novedosos o comprensiones generales del material empírico asimétrico, sus juicios son generalmente sintéticos, y si se desmantela, se restablecerá, siempre más allá de la disolución, en una nueva composición, en una nueva composición. Una nueva comprensión, reunificando de otra manera el juicio desintegrado, o añadiendo algo al material existente. Por lo tanto, generalmente podemos describir este estilo de juicio como predicado. Nunca se desvaloriza o destruye por completo, simplemente se reemplaza la destruida por otra evaluación, que ciertamente tiene sus propias características. La razón de esta característica es que el pensamiento del tipo pensante es un túnel en el que fluye su principal energía vital, y la vida que siempre avanza se manifiesta en el pensamiento, y su pensamiento progresa en consecuencia. Tiene las características de la inteligencia. y no se estanca, ni degenera. Cuando no se da cuenta de esta ventaja, la mente acepta el carácter degenerado, porque en este caso no importa, y por lo tanto carece del carácter de una actividad vital positiva. Siguen las otras funciones, y se vuelve descuidado porque es poco más que una ocurrencia tardía, contenta con rumiar, analizar y comprender lo que se está desarrollando y lo que ha sucedido. Pues en este caso la creatividad tiene otra función, y el pensamiento no progresa, sino que se detiene. Sus juicios están sujetos a una inmanencia especial, lo que significa que están completamente limitados por el material que tienen ante sí y no pueden ir más allá. Se contenta con juicios más o menos abstractos, sin tener que dar una valoración al material de la experiencia, además no tuvo esta valoración desde el principio. El atributo básico del pensamiento extravertido se basa en el objeto, es decir, sus juicios se producen siempre de acuerdo con el significado objetivo de la experiencia, por lo que ya no solo están afectados por la orientación de las cosas objetivas existentes, sino que incluso están determinados por individual. experiencias La atracción no expresa ninguna opinión sobre lo que no existe a través de la experiencia individual. Después de obtener una impresión o experiencia, nunca olvidaremos expresar opiniones racionales y válidas, pero las opiniones no exceden el rango de experiencia existente, podemos observar fácilmente este tipo de pensamiento en ellas. Este tipo de opinión básicamente solo significa: "Ya veo, puedo pensar en ello", pero

va más allá de eso. Tal juicio puede a lo sumo incluir una experiencia en una relación objetiva, y es fácil ver que esta experiencia pertenece originalmente a este ámbito.
Si la superioridad de la conciencia tiene otra función que el pensamiento, y en un grado aún mayor, el pensamiento, una vez que se vuelve consciente y ya no depende directamente de la función dominante, aceptará características negativas. Mientras el pensamiento obedezca a la función dominante, por supuesto que puede parecer positivo, pero no es difícil verificar en estudios posteriores que el pensamiento simplemente repite esta función dominante, apoyándola con argumentos, a menudo presentando claras contradicciones con las normas lógicas propias de la función dominante. este tipo de pensamiento. . Este pensamiento se omite para nuestra presente observación, y nos dirigimos a aquel pensamiento que no obedece a una primacía que tenga otra función, sino que es fiel a sus propios principios. Observar y estudiar este pensamiento es difícil porque está algo reprimido por la actitud consciente en la situación particular. Por lo tanto, si tiene la intención de salir a la superficie en un momento de descuido, la mayoría de las veces debe revelarse desde el fondo de la conciencia, y generalmente tenemos que pedirle que salga con esta pregunta: "¿Qué diablos estás pensando?" , y ¿Cuál es su opinión personal sobre este asunto?" O incluso tenemos que jugar parte del juego formulando la pregunta de esta manera: "¿Cuál es mi opinión sobre este asunto?" Si el pensamiento real es subconsciente y, por lo tanto, se proyecta, debe elegir la última forma. Los pensamientos que son traídos a la superficie de la conciencia de esta manera tienen un carácter distinto, y por esa razón los llamo negativos. La palabra que mejor describe su idiosincrasia es "nada más que...", idea que Goethe personificó en el personaje de Mefistófeles. Esto muestra especialmente la tendencia a reducir el objeto del juicio a un cierto cliché, y luego a despojarse de su propio significado independiente. Esto sucede cuando tiene que depender de algo más vulgar para existir. Cuando dos hombres tienen un conflicto por algo, el pensamiento negativo dirá: "Debe haber una mujer detrás de escena". ¿Cuánto dinero puede ganar?" dijo Jakob Moleschott, [4] "Lo que come lo convierte en lo que come". Hay muchas otras máximas y opiniones en esta categoría también, que no tomaré literalmente.
No hace falta decir mucho sobre el pensamiento destructivo y su eficacia limitada en esta situación, ahora hay otra forma de pensamiento negativo que es invisible a primera vista, y esto es lo que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo hoy. una reacción al siglo precedido por el materialismo. El pensamiento teosófico parece no tener nada que ver con la reducción, elevando todo a una idea trascendente y global. Por ejemplo, un sueño ya no es un simple sueño, sino una experiencia en "otro nivel", hechos telepáticos que existen pero que no han sido explicados con claridad, simplemente se explican en "oscilaciones", transmitidas de una persona a otra. los desarreglos simplemente explican lo que el

"planeta" ha encontrado; ciertos rasgos antropológicos de los habitantes de las regiones costeras se explican fácilmente por el hundimiento de islas en el Océano Atlántico, etc. Solo necesitamos abrir un libro de Teosofía para abrumarnos con el conocimiento de que hay una explicación para todo, para que las "artes literarias" no tengan más misterios que resolver. Esta forma de pensar es básicamente tan negativa como el pensamiento materialista, cuando este último entiende la psicología como cambios químicos en las células ganglionares, la extensión y retracción de los procesos del cuerpo celular, o la endocrinología, un grado de superstición y cordura.Aprende lo mismo. La única diferencia es que el materialismo restaura nuestra fisiología familiar, mientras que la Teosofía lleva todos los conceptos a la metafísica india. Si devolvemos el sueño a un estómago sobrecargado, el sueño permanece inexplicable, y si interpretamos la telepatía como "oscilaciones", no decimos nada. Porque, ¿qué es "oscilación"? Ambos modos de explicación son aburridas, más bien destructivas, porque dificultan el estudio serio del problema, es decir, reducen el interés en el asunto por la exposición paradójica y, en el primer caso, interés Volviendo al estómago, el segundo caso es una oscilación hipotética. Ambas formas de pensar son improductivas y puramente blancas. La cualidad negativa surge de la inexplicable baratura del pensamiento, la creatividad y la falta de energía creativa, un pensamiento que está atado a un cable que conecta otras funciones.

3. sentir

El sentimiento de la actitud extravertida se basa en las cosas existentes objetivas, es decir, el objeto es un factor indispensable de este sentimiento, que es consecuente con el valor objetivo. El sentimiento extrovertido no es fácilmente comprendido por una persona que sólo conoce el sentimiento fáctico subjetivo, porque el sentimiento extrovertido se ha liberado en la medida de lo posible del elemento subjetivo y, por lo tanto, está completamente dominado por las influencias del objeto. Pretendiendo poder probar que la naturaleza del objeto específico es independiente, pero todavía confundida por la tradición u otros valores generalmente válidos, creo que el predicado "hermoso" o "bueno" es simple y conciso, no porque piense que esta cosa objetiva es "hermoso" basado en sentimientos subjetivos" o "bueno", sino porque es apropiado describirlo como "hermoso" o "bueno"; y porque un juicio opuesto interferiría con la situación general del sentimiento. No hay absolutamente ningún estímulo o mentira involucrada en este juicio sensorial de proporción, sino una acción coordinada. Por ejemplo, una pintura que puede llamarse "hermosa" generalmente puede asumirse como "hermosa" porque cuelga en un salón y está firmada con un nombre famoso. Tal vez porque llamarla "fea" hace que el propietario de la pintura tal vez esto es para los visitantes, por lo que para crear una atmósfera agradable, todo debe ser agradable. Este tipo de sentimiento está en línea con el estándar de factores

objetivos, y es inherente, mostrando la función sensorial visible general. Es exactamente lo mismo que el pensamiento extravertido, liberado en lo posible de influencias subjetivas, por lo que el sentimiento extravertido debe pasar por un cierto proceso de diferenciación hasta liberarse de todo apego subjetivo. Las valoraciones que siguen a las acciones de los sentimientos corresponden directamente a valores objetivos, o al menos se ajustan a algún estándar de valor tradicional o ampliamente difundido.

Muchas personas van al teatro, escuchan música o van a la iglesia con sentimientos positivos cuidadosamente medidos, muchos de los cuales se pueden atribuir a la forma en que se sienten, que también se debe a la popularidad y, lo que es más valioso, social, positivo. y amplio apoyo a la fraternidad y tales actividades culturales. Estas cosas dan testimonio del factor de ingenio del sentimiento extrovertido, sin el cual, por ejemplo, el coito placentero y armonioso es probablemente imposible. El sentimiento extravertido, como el pensamiento extravertido, es a este respecto una fuerza saludable, racional, un efecto saludable que desaparece tan pronto como el objeto adquiere una influencia exagerada. En este caso, el sentimiento muy extravertido absorbe muchos rasgos y los transmite al objeto, es decir, el objeto asimila a la persona, de modo que se pierde la característica individual del sentimiento que produjo su estímulo principal. Los sentimientos se vuelven entonces fríos, utilitarios, poco confiables, revelan intenciones secretas y, en general, despiertan sospechas en el observador desinteresado, uno se siente afectado o engañado, aunque el propósito egocéntrico todavía sea completamente subconsciente. Si bien este sentimiento exagerado y extrovertido cumple con las expectativas estéticas, no proviene del corazón, es puramente un toque de los sentidos, o, espera, solo un toque del intelecto. Incluso si puede satisfacer la estética de una situación, es así limitado y deja de ser funcional, se vuelve inmaculado. Si este proceso continúa, se desarrolla en una desintegración paradójica de las sensaciones: las evaluaciones viscerales invaden con fuerza el objeto, vinculando numerosas relaciones privadas contradictorias. Dado que sería del todo imposible, si existiera un sujeto enfatizado, de modo que los restos de un punto de vista genuinamente personal también fueran oprimidos, el sujeto estaría tan absorto en un solo proceso sensorial que el observador tiene la impresión como si fuera El proceso de la sensación, como si el sujeto de la sensación dejara de existir. En tal situación, la calidez original de la humanidad se pierde por completo, dando a las personas la impresión de posturas, frivolidad, falta de confianza y, lo que es más, deja a las personas con la impresión de histeria.

4. Tipo de detección extravertida

En la medida en que el sentimiento es un rasgo más pronunciado de la psicología femenina que el pensamiento, este tipo particular de sentimiento se encuentra en las mujeres, y si

prevalece el sentimiento extrovertido, entonces decimos que es un tipo de sentimiento extravertido. Los ejemplos de este tipo que me llegaron, casi sin excepción, involucraban a una mujer que vivía de acuerdo con sus sentimientos, que se desarrollaron después de la educación en funciones cooperativas y subordinadas de control consciente. En los casos menos extremos, aunque el sujeto haya sido en gran medida reprimido, el sentimiento sigue siendo personal, de modo que la individualidad parece adaptarse bien a las relaciones objetivas, y el sentimiento corresponde a situaciones objetivas y valores generalmente válidos. En ninguna parte es esto más evidente que en las llamadas elecciones emocionales, donde el hombre "adecuado" es amado en lugar del otro; ella no sabía nada al respecto, excepto porque su edad, riqueza, importancia familiar y estatus social eran todos razonables. Si no estoy 100% convencido de que los sentimientos de la mujer son también exactamente lo que ella elige, ciertamente podemos descartar fácilmente esta afirmación irónica y sin valor, es una afectación real pero irracional. Hay innumerables matrimonios "racionales" de este tipo, y definitivamente no son los peores. Mientras sus esposos o hijos no tengan la cualidad psicológica común en todo el país, tales mujeres son buenas compañeras para sus esposos y buenas madres. Los sentimientos solo son "correctos" si no se perturban, pero los sentimientos son tan imperturbables como los pensamientos, por lo que es comprensible que este tipo de pensamiento sufra una represión considerable. Pero no debemos pensar en nada para una mujer así, por el contrario, ella puede pensar mucho y es muy astuta, pero sus ideas nunca son únicas, y simplemente sigue sus sentimientos sin pensar. Si no puede sentir, no puede pensar conscientemente: "¿Cómo puedo pensar en lo que no puedo sentir?", me dijo una vez una clienta enfadada. Es capaz de pensar admirablemente una vez que sus sentidos se lo permiten, pero toda conclusión lógica puede ser el resultado de sentimientos perturbados y es inmediatamente rechazada. No se consideran en absoluto conclusiones lógicas, de modo que todo lo bueno que se puede evaluar objetivamente se valora o se ama, el resto parece no existir.

Si la importancia del objeto alcanza un nivel más alto, esta imagen cambiará, como se mencionó anteriormente, el sujeto se asimila al objeto y el sujeto del sentimiento se pierde más o menos. El sentimiento pierde su individualidad, se convierte en el sentimiento mismo, y tenemos la impresión de que la individualidad se ha fusionado completamente con ese sentimiento. Ahora bien, debido a que los cambios constantes en la vida dan lugar a matices de sentimiento diferentes o incluso contrastantes, la individualidad se disuelve en los mismos muchos sentimientos diferentes. Esta persona es así por un tiempo, y luego parece dos personas diferentes por un tiempo, en la superficie, porque de hecho, las personalidades no pueden ser tan diversas. La base del ego debería en cualquier caso ser consistente con el yo, y así aparecer en distintos estados opuestos y alternos de

sentimiento. Por esta razón, el observador ya no siente que el sentimiento mostrado es el lenguaje personal del que siente, sino más bien una modificación del yo, es decir, una emoción. Según el grado de disociación entre el ego y ese estado de ánimo, habrá más o menos signos de incongruencia con uno mismo, lo que significa que la actitud originalmente regulada por el subconsciente se convertirá en una fuerte oposición. Esto se muestra primero en una expresión de sentido exagerada, como el predicado de sentido ruidoso y aburrido, que solo hace que uno se sienta un poco perdido en su credibilidad. Estas palabras suenan vacías, poco convincentes y suficientes para causar efectos contraproducentes. Hace pensar que esto puede ser una resistencia que compensa en exceso. No es de extrañar que exista tal juicio de sentimiento. Después de un tiempo, suena como otra cosa, solo el más mínimo cambio en la situación, y la evaluación opuesta del mismo objeto aparece inmediatamente en la escena. Como resultado de este tipo de experiencia, el observador no toma en absoluto en serio tal o cual juicio, y comienza a almacenar sus propios juicios, porque este tipo es especialmente necesario para crear una estrecha relación con el entorno, por supuesto con redoblada esfuerzos. , con el fin de superar el juicio de las reservas circundantes. La situación se deterioró y se emprendió el camino de la teoría circular. Cuanto más se enfatiza la relación sensible con el objeto, más estrecha es la oposición inconsciente superficial.

Hemos visto que el tipo de sentimiento extrovertido en su mayoría reprime sus pensamientos, porque los pensamientos se usan mejor para interferir con los sentimientos. Por eso, si se desea alguna conclusión pura, lo más probable es que el pensamiento excluya también el sentimiento, pues nada es más adecuado para perturbar y engañar al pensamiento que el valor sentimental. Si se trata de una función autónoma, los pensamientos del tipo de Sensación Extravertida son reprimidos. Ya he mencionado que no está del todo reprimido, sólo está obligado a convertir su lógica austera en conclusiones que no convienen a sus sentidos. Se le permite así ser el sirviente, o más bien su esclavo, de los sentidos. Su columna vertebral está rota y no puede seguir sus propias normas, pero ahora tiene una conclusión lógica y correcta, por lo que también sucederá en un lugar determinado fuera de la conciencia, es decir, en el subconsciente. Por lo tanto, tales pensamientos ocupan el primer lugar en este tipo de contenido subconsciente, pueril, antiguo y negativo.

Mientras el sentimiento consciente proteja la personalidad del individuo, en otras palabras, mientras la personalidad no sea tragada por un solo estado de sentimiento, la mente subconsciente se ajusta. Pero si la personalidad se disocia e integra en un solo estado de sentimiento contradictorio, la identidad propia se perderá y el sujeto se volverá subconsciente. Una vez subconsciente, el sujeto se une con los pensamientos

subconscientes y ayuda a que los pensamientos subconscientes se vuelvan conscientes ocasionalmente. Cuanto más fuerte es la relación sensorial consciente, mayor es el sentimiento de "despersonalización" y más fuerte la oposición subconsciente. Esto se manifiesta en la acumulación de pensamientos subconscientes en torno a los objetos de mayor valor, denigrando despiadadamente el valor de estos objetos. El estilo de pensamiento "nada más que..." encaja aquí porque destruye el dominio de sentirse atado al objeto.

Los pensamientos subconscientes salen a la superficie por capricho, a menudo son compulsivos y, en general, son negativos y degradantes. Este tipo de mujer a menudo se encuentra con el momento en que las peores ideas se unen al objeto y siente que el objeto tiene la evaluación más alta. El pensamiento negativo sirve a todos los prejuicios o comparaciones infantiles, que se prestan a dudar del valor de los sentimientos, y el pensamiento negativo saca a relucir todos los instintos primarios para que esos sentimientos puedan ser interpretados como "nada más que...". Si menciono aquí, el subconsciente colectivo también retiene las imágenes generales originales y luego, a partir del procesamiento de estas imágenes, restablece la posibilidad de renovación de la actitud sobre otra base. La forma dominante de enfermedad mental de este tipo se caracteriza por un carácter infantil involuntario del mundo de fantasía, la histeria.

5. Esquema de tipos racionales

Llamo a estos dos tipos principales tipos racionales o juzgadores, porque se distinguen por el predominio de la función juzgadora racional. Es una característica general de ambos tipos que sus vidas están en gran medida subordinadas al juicio racional. Por supuesto, tenemos que considerar si estamos hablando de ello desde el punto de vista de la psicología subjetiva individual o desde el punto de vista del observador de la percepción y el juicio externo. Cuando el observador solo comprende instintivamente las cosas existentes y luego juzga, es fácil obtener un juicio contrario. Este tipo de vida como un todo nunca se basa únicamente en el juicio racional y depende en un grado similar de la irracionalidad del subconsciente. La observación de las cosas existentes de forma aislada, sin tener en cuenta las condiciones internas de la conciencia individual, es más sorprendente que la racionalidad del propósito consciente y la motivación por la irracionalidad y la contingencia de algunas de las expresiones de la mente subconsciente del individuo. Por lo tanto, juzgo por lo que siento, no por lo que siento acerca de la psicología de mi conciencia. Pero admito que también podemos entender y presentar esta psicología al revés, también creo que si yo personalmente pertenezco a otra psicología, el tipo racional también puede ser descrito como irracional desde el reverso del subconsciente. Esta situación aumenta la dificultad de presentar y comprender la verdad psicológica que no debe subestimarse, y

aumenta la posibilidad de que la mala interpretación se vuelva insondable. Las discusiones que surgen de malentendidos suelen ser inútiles porque todos van en círculos. Esta experiencia me dio una razón más. La narración debe basarse en la conciencia y la psicología subjetiva personal, porque de esta manera hay al menos un punto de apoyo objetivo definido. Si queremos establecer una regularidad psicológica en el subconsciente, este punto de apoyo se derrumbará. En este caso, el objeto ya no puede hablar, porque sabe más sobre otras cosas de lo que sabe sobre su propia mente subconsciente, y el juicio se deja al observador, al sujeto, a la sola discreción del observador; cierta garantía, la observación El autor se basa en la psicología personal, y luego fuerza esta psicología en la persona que está siendo observada. Creo que ese es el caso de Freud, así como de la psicología de Adler. El individuo está así a merced de los gustos y disgustos del observador, pero esto no puede suceder si la psicología de la conciencia del observador sirve solo como base, ya que solo él reconoce los contenidos de su conciencia, se vuelve competente en este caso.

La racionalidad que guía la vida de estos dos tipos de conciencia significa un rechazo consciente del azar y la irracionalidad. El juicio racional en psicología exhibe un poder para obligar al desorden y la coincidencia de eventos reales a tener una forma definida, o al menos intenta hacerlo. De esta forma, por un lado, se crea una elección positiva de posibilidad de vida, ya que sólo lo racional la acepta conscientemente, restricciones estrictas. Por supuesto, la limitación del sentimiento y del instinto no es absoluta, esta función se puede ver en todas partes, pero sus productos no son adecuados para la elección del juicio racional. Por ejemplo, la intensidad absoluta de los sentimientos no es determinante para lo que se está procesando, el juicio es clave.

En cierto sentido, en el primer tipo, la función de percepción corre la misma suerte que la sensación, mientras que en el segundo tipo, corre la misma suerte que el pensamiento. Estas funciones están algo reprimidas y, por tanto, de manera menos diferenciada, y esto da a los dos tipos de inconsciencia un carácter distinto: lo que los mortales hacen conscientemente, deliberadamente, es racional (lo que conviene a su razón); por un lado, tiene un eco infantil. sentimientos primitivos, y por otro lado, corresponde a instintos similares. Lo que podemos entender de estos conceptos, trato de presentarlo en los siguientes párrafos. En cualquier caso, los que encajan en estos tipos son irracionales (desde su punto de vista, claro). Hay más gente que vive de acuerdo a lo que le conviene que a fines racionales, por lo que es fácil parecer que, en un análisis detallado, uno de los dos tipos sería calificado de irracional. Debemos confesarle a este hombre que la mente subconsciente de un hombre produce impresiones más fuertes que la mente consciente de

un hombre, y que no sorprende que sus acciones a menudo tengan más peso que sus motivos racionales.

Los dos tipos de racionalidad se basan objetivamente, se basan en cosas objetivas existentes y se hacen eco de lo que el colectivo cree que es racional. No creen que el sujeto sea más racional que la racionalidad generalmente reconocida, pero la racionalidad también es principalmente en parte subjetiva y personal. En nuestro caso esta parte está reprimida, y la represión es mayor a medida que aumenta la importancia del objeto. El sujeto, al igual que el intelecto subjetivo, está así constantemente amenazado por la represión, y si ambos son atrapados por la represión, caen en las garras del inconsciente, que en este caso tiene muy malas características. Ya hemos hablado de su forma de pensar. También están los sentimientos primitivos, expresados como sentimientos compulsivos, como la búsqueda anormal y compulsiva del placer, receptiva a todas las formas posibles, instintos primitivos, que atormentan directamente a la persona en cuestión y su entorno. Todo lo que es desagradable y doloroso, todo lo que es asqueroso, feo o malo se huele, o se adivina, en su mayor parte verdades a medias, y no sirven sino para provocar los malentendidos más diabólicos. Debido a la poderosa influencia de los contenidos inconscientes opuestos, también conduce, si es necesario, a la frecuente violación de las reglas de la racionalidad consciente, es decir, a asociaciones sorprendentes con el azar, que se adquieren por la intensidad del sentimiento o por su inconsciente. importancia influencia compulsiva.

6. sentir

El sentimiento en la actitud extrovertida depende principalmente del objeto.Como percepción sensorial, el sentimiento es, por supuesto, muy dependiente del objeto y tan naturalmente dependiente del sujeto, de modo que hay un sentimiento subjetivo que es muy diferente en estilo del sentimiento objetivo. Si la parte consciente de la parte subjetiva al respecto es mal utilizada, restringida o reprimida, la parte subjetiva del sentir puede producirse en actitudes extravertidas; asimismo, cuando el pensar o sentir es preponderante, es decir, sólo conscientemente, no subconscientemente, es Más bien, la actitud crítica hace de las percepciones contingentes el contenido de la conciencia, en otras palabras, cuando se realizan las percepciones contingentes, también se reprimen los sentimientos como funciones irracionales. La sensación en el sentido estricto de la función sensorial es, por supuesto, absoluta, si es psicológicamente factible, será vista y oída por todas las cosas, pero no todas alcanzarán el umbral que debe poseer la percepción para ser apercibidas, esto no sucederá. cambio, si otras funciones no tienen ninguna ventaja excepto el sentimiento mismo. En este caso, nada de lo experimentado objetivamente es repelido, nada es reprimido (excepto, como antes, la parte subjetiva). Los sentimientos estarán

determinados preferentemente por los objetos, y estos objetos que provocan los sentimientos más fuertes son la clave de la psicología del individuo, formando así una conexión sensorial especial con el objeto. Por lo tanto, el sentimiento es una función vital con el más poderoso instinto de vida. Mientras el objeto estimule el sentimiento, será efectivo. Sea adecuado para el juicio racional o no en el momento, será completamente aceptado por la conciencia a través del sentimiento. Su criterio de valor es la única intensidad del sentimiento condicionada a su carácter objetivo, de modo que todos los procesos objetivos que provocan el sentimiento llegan a la conciencia, pero sólo los objetos o procesos concretos, percibidos sensorialmente, pueden evocar una actitud extravertida Sentimientos, y debe ser algo que todos sienten concretamente, cuando y donde sea. El individuo, por tanto, se basa sólo en los hechos evidentes, y la función juzgadora se subordina a los hechos concretos del sentir, con una función menos discriminatoria, es decir, una pasividad de carácter ingenuo-arcaico. Lo que está más fuertemente involucrado en la represión es, por supuesto, la función frente al sentimiento, es decir, las percepciones inconscientes, los instintos.

7. Tipo de sentimiento extravertido

Ningún tipo humano rivaliza con el tipo de sentimiento extrovertido en realismo. Su sentido objetivo de la realidad se ha desarrollado de manera inusual y almacena experiencia real en objetos específicos de la vida. Cuanto más especial es, menos utiliza su propia experiencia. En algunos casos, su experiencia no merece en absoluto la palabra "experiencia", y lo que siente a lo sumo sirve como guía para nuevos sentimientos, y todas las cosas nuevas que aparecen en su esfera de interés se esfuerzan por El camino hacia el sentimiento, y debe servir a este propósito. Mientras tengamos un sentimiento peculiar por los meros hechos y estemos acostumbrados a considerarlos racionales, admiraremos la razón de tal hombre. Pero, de hecho, tales personas no existen en absoluto, porque se rigen tanto por el sentido de la casualidad irracional como por el sentido de los seres racionales. Tal tipo, que parece ser más masculino, ciertamente no piensa que se rige por "sentimientos". Se rió de esta afirmación inexplicable, porque para él el sentimiento es la expresión concreta de la vida, significa la plenitud de la vida real. Su finalidad es el goce concreto, y también lo es la virtud, porque en el verdadero goce está su especial moralidad, templanza y legalidad, incluyendo su abnegación y sacrificio voluntario. No es en modo alguno un hombre vulgar físico, capaz de distinguir sus sentimientos con la mayor pureza estética, y completamente fiel al principio objetivo del sentimiento en los sentimientos abstractos. Cicerone , que disfruta de la vida sin escrúpulos en el libro [360 de Willem van Wulfen], es este tipo de autorreconocimiento sin adornos. Mirando este libro desde esta perspectiva, creo que vale la pena leerlo.

Este tipo pertenece a una clase inferior de hombre, muy práctico, sin inclinaciones a la reflexión y sin intención de dominio, su motivo constante es sentir el objeto, tener un sentimiento y disfrutarlo tanto como sea posible. No es desagradable, por el contrario, a menudo tiene un sentido del placer alegre y vivo, un compañero divertido ocasional y, a veces, un esteticista con buen gusto. Mientras que en el primer caso la gran cuestión de la vida tiene algo que ver con un buen almuerzo, en el segundo la cuestión es de gusto. Cuando puede sentir, todo le ha sido explicado y realizado; Los sentimientos no necesitan ser fortalecidos por las apariencias, porque este tipo no es una persona ordinaria y extravagante, en realidad solo quiere tener el sentimiento más fuerte, de acuerdo a su naturaleza, debe recibir este sentimiento desde el exterior, desde el interior, siente. anormal e inútil. Mientras pueda pensar y sentir, siempre reduce a una base objetiva, es decir, la influencia generada por el objeto, y no le importan las distorsiones graves de la lógica. El pragmatismo le permite respirar tranquilo en cualquier situación, y en este sentido es fácilmente crédulo, asociando síntomas psicológicos con baja presión de aire sin pensar, pensando que los conflictos psicológicos son sueños anormales. Su amor erótico se basa naturalmente en el estímulo claramente visible del objeto, siempre que sea normal y se adapte a la realidad existente en un grado conspicuo, que es conspicuo porque siempre es visible. Los hechos son sus ideas, por lo que reflexivo, no tiene ideas-ideales, y por lo tanto no tiene razón para violar los hechos reales. Se nota en todas las cosas externas, viste bien, se adapta a su entorno, sus amigos comen bien, beben bien, se sientan cómodamente allí, al menos entiende que sus gustos más finos deben dirigirse a su entorno.Las circunstancias lo exigían, y él podría incluso convencernos de que valía la pena tomar decisiones de sacrificio para mantener el estilo.

Cuanto más predomine el sentimiento, de modo que el tema del sentimiento desaparezca tras el sentimiento, más desagradable se vuelve el tipo. Se convierte en un hedonista vulgar o en un esteta sin escrúpulos y astuto. Aunque el objeto es indispensable para él, depreciará el valor del objeto, y el objeto seguirá siendo estropeado y exprimido, reducido a solo para estimular sentimientos, y la conexión con el objeto se lleva a cabo en circunstancias extremas, por lo que The el subconsciente es expulsado de su papel compensatorio como antagonista abierto. Los instintos reprimidos en forma de proyecciones actúan especialmente bien sobre los objetos, donde surgen las representaciones más aventureras; en relación con los objetos sexuales, los celos presuntuosos juegan un papel importante, así como los estados de miedo. Cuando la situación se intensifica, se desarrollan diversas fobias, en particular los síntomas obsesivo-compulsivos. El contenido de la patología tiene rasgos grotescos e irracionales y, a menudo, está teñido de moralidad y religión, lo que a menudo deriva en palabras duras y

criticonas, una moralidad constreñida al absurdo y puntos de vista religiosos primitivos, incivilizados, supersticiosos y "mágicos", que se remontan a aquellos Etiqueta esotérica. Todas estas cosas tienen su origen en las funciones reprimidas, menos diferenciadas, que se oponen violentamente a la conciencia, y son tanto más notables cuanto que aparecen en una capacidad aparentemente totalmente absurda, totalmente opuesta a las sensaciones reales de la conciencia. El cultivo de los sentidos y de la mente, en la segunda personalidad, parece torcido en un salvajismo mórbido, la razón en astucia y detallista, la rigidez moral en callejones sin salida y en una hipocresía evidente, y la transposición religiosa en el absurdo. los talentos nobles de los seres humanos parecen ser sólo penetrantes e indagadores, y en lugar de desarrollarse en amplitud, se adentran en los fragmentos más estrechos de todos los seres humanos.

El carácter obsesivo peculiarmente neurótico, que presenta desde el inconsciente la actitud sensorial consciente, moralmente libre, opuesta a la actitud puramente sensorial, que acepta desde el punto de vista del juicio racional, sin elección. Aunque este tipo de sentimiento es incondicional, es bastante diferente del desorden y la indulgencia, y la limitación principal todavía se abolió a través del juicio. Pero el juicio racional aparece como una compulsión consciente, como impuesta voluntariamente, que invade el tipo de sentimiento que proviene del inconsciente. Especialmente la conexión de objeto de tipo intelectual, solo porque ya hay un juicio, nunca implica una relación absoluta como la que existe entre el tipo de sentimiento y el objeto. Cuando su actitud es anormalmente unilateral, se verá enredado y atrapado en las garras del subconsciente mientras se aferra conscientemente al objeto. Una vez que está loco, es aún más difícil tratarlo racionalmente, porque el psicoterapeuta utiliza una función que se encuentra en un estado relativamente indiferente y, por lo tanto, es algo, si no del todo, poco fiable. él de vuelta a la conciencia.

8. Instinto

El instinto, como función de la percepción inconsciente, está completamente alineado con el objeto externo en la actitud extravertida, y dado que el instinto es principalmente un proceso inconsciente, es difícil conocer su naturaleza conscientemente. La función instintiva aparecerá en la conciencia con cierta actitud de anhelo de mirar y ver a través, en este momento, el resultado de sumar todo el tiempo puede mostrar cuánto se ve a través y cuánto está realmente apegado al objeto. El sentimiento es el mismo, si predomina, no solo como un proceso de reacción que no significa mucho para el objeto, sino como una acción que barre y da forma al objeto, entonces este instinto ya no es solo una percepción, una simple observación. , sino un proceso activo y creativo que construye sobre el objeto tanto como toma de él. Como subconscientemente extrae intuiciones, también produce un efecto inconsciente en el objeto. El instinto, por supuesto, sólo transmite primero las relaciones,

así como la imagen o intuición de la situación, o bien es completamente incapaz de apoyarse en otras funciones, o bien tiene que recorrer un largo camino para lograr su objetivo. Estas imágenes tienen un cierto valor intelectual, y mientras se preste la atención principal al instinto, tiene una influencia crucial en el tratamiento. En este caso, el punto de vista psicológico se basa casi todo en el instinto, y los pensamientos, sentimientos y sensaciones están relativamente suprimidos, especialmente el sentimiento, porque es la función sensorial consciente instintiva la que está más bloqueada. Los sentimientos interfieren con la intuición pura, desprejuiciada e ingenua al obsesionarse con los estímulos sensoriales que dirigen la mirada a la superficie del cuerpo, llevándola en cambio a lo que el instinto está tratando de alcanzar. Dado que los instintos de la actitud extrovertida se basan principalmente en objetos y, de hecho, están muy cerca de los sentimientos, la actitud expectante hacia los objetos externos puede utilizar los sentimientos con casi la misma autenticidad. Pero para que el instinto funcione, debe sentirse muy reprimido. En este caso, los sentimientos que entiendo son sentimientos simples y directos, como datos físicos y psicológicos fijos y aproximados. En primer lugar, debe ser muy certera, porque cuando le pregunté a la persona con instinto en qué confiar, lo que me dijo fue exactamente lo mismo que el sentimiento, y también usó mucho el lenguaje de "sentir". Realmente tiene sentimientos, pero no basados en los sentimientos mismos. Para él, los sentimientos son, en el mejor de los casos, solo la base de las opiniones, se seleccionan a través de suposiciones subconscientes. No son los sentimientos fisiológicamente más fuertes los que adquieren el valor principal, sino otros sentimientos cuyo valor es muy realzado por las actitudes subconscientes instintivas. Si es necesario, el sentimiento adquiere un valor mayor, de modo que aparece a la conciencia instintiva como un sentimiento puro, en realidad no lo es.
Así como en la actitud extravertida el sentimiento exige llegar al hecho más fuerte, porque de él se despierta la apariencia de toda una vida, así el instinto se esfuerza por la mayor comprensión posible, pues el presentimiento se satisface mejor a través de la perspectiva posible. El instinto se esfuerza por descubrir la posibilidad de lo objetivamente dado, por lo que también él sólo puede tener una mera función equivalente (es decir, dejar de predominar), como medio auxiliar, si en esta situación de bloqueo total ninguna otra función es capaz. se encuentra, funcionará automáticamente. Cuando prevalece el instinto, entonces todas las condiciones de vida parecen habitaciones cerradas que deben abrirse solo para el instinto, que siempre está buscando una salida y la posibilidad de vida afuera. Una actitud intuitiva puede en poco tiempo convertir cada situación de la vida en una prisión, un pesado grillete que se disuelve urgentemente. Cuando el objeto está a punto de servir para una solución, liberación y búsqueda de nuevas posibilidades, parece tener un

valor casi exagerado temporalmente, y apenas completada la tarea de conexión, el valor desaparece inmediatamente, se convierte en una carga y se abandona. Los hechos se establecen sólo cuando el objeto abre nuevas posibilidades, parte del hecho y libera al individuo de él. Las posibilidades inquietantes son razones convincentes, y el instinto no puede deshacerse de ellas, sino que lo sacrifica todo.

9. Tipo instintivo extravertido

Donde el instinto reina supremo, hay una psicología extraña y genuina. Como el instinto toma el objeto por fórmula, se advierte una multiplicidad de dependencias de la situación exterior, pero el modo de dependencia es muy diferente del tipo de sentimiento. El hombre con instinto nunca puede encontrar un lugar donde haya un valor verdadero generalmente aceptado, donde haya una posibilidad, es muy sensible a la gestación y la promesa del futuro, y nunca será estable. de pie, relación feliz. Siempre está buscando nuevas posibilidades, y el estado estable lo asfixiará. Aunque conoce muy bien los objetos nuevos y se acerca a ellos, también se entusiasma temporalmente, de modo que cuando se determina el rango de objetos, no hay una oportunidad considerable. desarrollos, desdeñosamente (aparentemente sin memoria), entregando cruelmente el objeto. Una vez que se ha formado una posibilidad, el hombre instintivo está ligado a ella con una fuerza fatal, y parece como si toda su vida estuviera inspirada en esta nueva situación, y tenemos la impresión de que él mismo comparte esta impresión, como si él mismo. El punto de inflexión en su vida había sido aprendido, y era como si nunca fuera a pensar o sentir nada más de ahora en adelante. Aunque fuera tan racional y propositivo, y aunque todos los argumentos concebibles estuvieran a favor de la estabilidad, nada podría impedirle ver un día como una prisión la misma situación a la que aparecía como liberación y liberación, y enfrentarla con una actitud correspondiente. Ni la razón ni el sentimiento pueden contenerlo, ni se siente abrumado por nuevas posibilidades, incluso si contradicen sus creencias anteriores. Las partes integrantes de la creencia, pensamientos y sentimientos, tenían en él una función menos diferenciada, que no tenía un peso decisivo y, por lo tanto, carecía de una resistencia permanente a las fuerzas del instinto. Además, estas funciones son capaces de compensar eficazmente las ventajas del instinto cuando se les da el juicio que más falta tiene en el tipo instintivo. La moralidad del hombre instintivo no es ni el intelecto ni la intuición, pero tiene sus propias normas morales, es decir, es leal a sus intuiciones y se somete voluntariamente al poder de estas intuiciones. Tiene poca consideración por la salud y el bienestar de quienes lo rodean. Los placeres físicos de su entorno son tan raros como sus propios argumentos irrefutables. Igualmente raro es su respeto por las creencias y hábitos de vida que lo rodean, tanto que a menudo se le ve como una persona inapropiada, un aventurero sin moral y sin parientes. Debido a que su instinto

solo trata con objetos externos y solo huele posibilidades externas, le gusta desempeñarse en una profesión donde sus habilidades se pueden jugar de muchas maneras.Muchos empresarios, empresarios, especuladores, agentes, políticos, etc., pertenecen a este tipo.
Hay más mujeres de este tipo que hombres, entre las actividades instintivas que realizan las primeras, las ocupacionales son muy inferiores a las sociales, estas mujeres saben utilizar las posibilidades sociales, establecer relaciones sociales y encontrar hombres con posibilidades, para así a Una nueva posibilidad de entregarlo todo.
Este tipo es sumamente importante tanto en términos de economía nacional como de patrocinador de la cultura, lo cual es fácil de entender. Si es bueno, es decir, no egoísta, puede ser el iniciador o al menos un patrocinador de muchas cosas nuevas y hacer excelentes contribuciones. Nació para ser uno de los pocos abogados que prometía el futuro, y cuando se trataba de personas en lugar de cosas, anticipó ciertas habilidades y posibilidades que esas personas poseían, por lo que también podía "crear" personas. Nadie tenía el don de animar a los demás, de acoger con entusiasmo las cosas nuevas, aunque pasado mañana tiró esa cosa. Cuanto más instintivo es, más se confunde su subjetividad con las posibilidades que ve, que anima, exhibe con celo vivo y convincente, las concreta, por así decirlo. Esto no es actuar, sino un destino.
Esta actitud es muy arriesgada, porque el hombre instintivo puede malgastar fácilmente su vida en emocionar a las personas y las cosas, ampliando la plenitud de la vida, pero no su vida, sino la de otro. Si tiene los pies en la tierra, cosechará los frutos de su trabajo, pero no tarda en buscar nuevas posibilidades, dejando los campos que ha sembrado para que otros los cosechen; al final no tiene nada. Si el hombre instintivo llega hasta aquí, su subconsciente también se le opone.
El subconsciente humano instintivo tiene ciertas similitudes con el tipo de sentimiento, los pensamientos y sentimientos están relativamente reprimidos, y los pensamientos y sentimientos infantiles se forman en la mente subconsciente, que son comparables a los pensamientos y sentimientos opuestos, y estos también están densamente proyectados. Los tipos de apariencia, tan absurdos como los de sentimiento, carecen, en mi opinión, de rasgos místicos, la mayoría de ellos tienen que ver con cosas concretas, casi reales, como el sexo, la economía y otras apariencias como el olfato de la enfermedad. Esta distinción parece deducirse del sentimiento real reprimido, que suele observarse, de que el hombre instintivo de repente se asocia íntimamente con una dama que es totalmente inapropiada, o, por el contrario, con un hombre que es inapropiado en todos los sentidos, y Es porque la otra parte tocó su antiguo rango de sentimientos. Surge así una asociación obsesiva inconsciente con los objetos, en su mayoría absolutamente desesperada, que ya es síntoma de obsesiones y que es propia del género. Este tipo necesita libertad y desenfreno similar al

tipo Sentimiento, de modo que sus decisiones no estén sujetas a un juicio racional, sino solo a la percepción de una posibilidad accidental; Asociaciones astutas, inútilmente analíticas y obsesivas con sentimientos de objetos en enfermedades psiquiátricas. Cuando está cuerdo, trata las sensaciones y los objetos que se sienten con inmensa superioridad y temeridad, no porque quiera ser inescrupuloso o superior, sino porque hace la vista gorda a los objetos que son visibles para todos y mira desde el margen. Caminando, que es muy similar al tipo de sentimiento, pero este último no puede ver la mente del objeto. El objeto luego toma represalias en forma de obsesiones paranoicas, fobias y sensaciones corporales de la más absurda capacidad.

10. Resumen de tipos irracionales

Por las razones que ya he estudiado, llamo irracionales a estos dos tipos, porque el comportamiento y la tolerancia de ambos tipos no se basan en la razón, sino en la intensidad absoluta de la percepción. En este sentido, los dos últimos tipos tienen ventajas considerables sobre los dos primeros tipos de sentencias. Lo que es objetivo, lo que sucede es lícito y coincidente; mientras sea lícito, puede ser aceptado por la razón, pero lo coincidente no será aceptado por la razón. También podemos decirlo al revés, y llamar lícito a lo que nuestra razón cree que existe, y coincidencia a lo que no podemos descubrir regularidad. La suposición de que se ajusta a una norma generalmente aceptada es puramente nuestra razón, pero de ninguna manera es una suposición en nuestras facultades perceptivas. Debido a que no pueden basarse en principios intelectuales y sus suposiciones, son bastante irracionales por su propia naturaleza. Por lo tanto, también llamo a este tipo de percepción irracional, por su propia naturaleza.

Pero esto es bastante incorrecto, por lo que los tipos que entendemos ahora son "irracionales" porque colocan el juicio por debajo de la percepción. Tienen sólo una gran cantidad de experiencia; la experiencia es su única base, incluso en la medida en que sus juicios no pueden estar a la altura de la experiencia. Sin embargo, esta función de juicio aún existe, pero la mayor parte se basa en datos subconscientes para llegar a fin de mes. Cuando la mente subconsciente se separa del sujeto consciente, pero sigue apareciendo, los juicios llamativos y las elecciones de acciones también serán insidiosos. , juicios astutos y de sangre fría. Así como la forma de una persona o situación como si se eligiera deliberadamente, en la vida del tipo irracional para ser notado. Estos son rasgos infantiles o incivilizados: a veces sorprendentemente ingenuos, a veces sin escrúpulos, groseros y mandones. Es fácil para una persona racional pensar que las personas tienen una racionalidad y un propósito negativos porque siguen sus verdaderas personalidades. Este juicio solo es válido para la mente subconsciente, para la cual se basa enteramente en la percepción, y con la naturaleza irracional, los juicios racionales son inútiles para

comprender la psicología consciente. Las personas racionales finalmente sentirán que tal acumulación de coincidencias no merece llamarse "psicología" en absoluto, y las personas irracionales compensarán el juicio depreciado fingiendo ser personas racionales: a sus ojos, las personas racionales están atadas y la vida es el único, su objeto es poner las cadenas de la razón sobre todos los seres vivos, y atarlos al cuello con el juicio. Esto es, por supuesto, una exageración, pero es cierto.
Es fácil para una persona irracional considerar inferior el juicio de una persona racional, cuando entiende lo que le ha pasado, las coincidencias no le van a pasar (es un experto), y son esos juicios racionales los que le pegan fuerte. y fines racionales. Este es un hecho casi incomprensible para el hombre racional, cuya insensibilidad es igual al asombro del hombre irracional que encuentra en un hombre que las ideas de la razón que propone son más vivas y la verdadera Existencia es brillante; similar a esto, lo encuentra increíble. Suele ser imposible para él avanzar en esta dirección en principio, porque la comprensión racional le es ajena, incluso molesta, así como una persona racional no puede representar una relación sin diálogo y sin obligaciones.
Esto me lleva a la cuestión de las relaciones psíquicas de los diferentes tipos de representantes, que en la relativamente nueva ciencia de la psiquiatría se denominan, tomando un término de la escuela hipnotizadora francesa, "correlaciones". Aunque se reconoce que hay diferencias, la relación mutua es ante todo un sentimiento de armonía, e incluso esta identidad está hecha de diferencias, mientras la identidad sea la misma, ya es una relación mutua, un sentimiento de coordinación. . Si somos muy conscientes del sentimiento de esta situación preexistente, encontraremos que este no es solo un estado de sentimiento que no puede analizarse más, sino al mismo tiempo una intuición o un contenido de conocimiento, que presenta los puntos de coordinación. en forma de conceptos, y Esta presentación de la racionalidad solo es efectiva para las personas racionales, y no tiene efecto en las personas irracionales, porque su relación mutua no se basa en absoluto en el juicio, sino en la correlación con eventos, eventos vivos. Sus sentidos sintonizados son percepciones comunes de sentimiento o instinto. Una persona racional dirá que una relación mutua con una persona irracional se basa en pura coincidencia, y si las circunstancias objetivas coinciden, se establecerá una relación humana, pero nadie sabe cuánto tiempo puede durar esta relación. Las personas razonables a menudo tienen la vergonzosa idea de que la relación es tan duradera como las circunstancias externas accidentalmente revelan en común. Sintió que era particularmente humano, y las personas irracionales también vieron en él una humanidad particularmente hermosa. El resultado es que la persona a los ojos de esta persona no tiene nada que ver con esa persona, una persona poco confiable con la que no se pueden llevar bien. Sólo se puede llegar a tales

conclusiones cuando tratamos de racionalizar conscientemente el estilo de nuestras relaciones con los demás, ya que no son comunes las responsabilidades psicológicas similares, e incluso si los puntos de vista son opuestos, a menudo surge una relación mutua de la siguiente manera: Asumiendo, por silencio proyección, que la otra parte tiene aproximadamente la misma opinión que él, la otra parte tiene un presentimiento o sentido de una comunidad objetiva, pero la primera persona no es consciente de esto e inmediatamente negará la existencia de una comunidad, ya que nunca ocurriría a la segunda persona que su relación debe basarse en una opinión común. Esta correlación es la más común, basada en proyecciones que luego se convierten en fuente de malentendidos.

La relación psicológica de una actitud extravertida siempre se formula con factores objetivos y condiciones externas, y nunca es de gran importancia buscar en el interior. La actitud extravertida ejemplifica para nuestra cultura moderna una cuestión de principio en las relaciones humanas; el principio introvertido surge naturalmente, pero se ve como una excepción, un llamado al perdón del mundo.

Tres tipos de introversión

a) La actitud general de conciencia

Como he señalado en la introducción de este capítulo, la diferencia entre los tipos introvertido y extrovertido no se basa principalmente en objetos y cosas objetivas preexistentes como este último, sino en factores subjetivos. Dije en el capítulo ya mencionado que el introvertido intercala una opinión subjetiva entre la percepción del objeto y su propia acción, lo que impide que la acción acepte un carácter que corresponda a lo objetivamente dado. Este es, por supuesto, un caso especial, y solo se usa como ejemplo, como una simple ilustración. Lo que estamos buscando aquí, por supuesto, son expresiones en general.

Aunque la conciencia introvertida ve la situación externa, elige el factor subjetivo como factor determinante. Este tipo se formula así con un elemento de percepción y conocimiento que presenta una propensión subjetiva a la recepción de estímulos sensoriales.Las diferencias en la agudeza de los órganos sensoriales, e independientemente de las circunstancias individuales, a menudo resultan en una forma de asimilación mental de las imágenes perceptivas. que difiere mucho de la norma. Mientras que el tipo extrovertido siempre está dominado por el objeto, la persona introvertida está dominada por la situación creada por la impresión externa sobre el sujeto. En el caso aislado de la apercepción, la diferencia es, por supuesto, muy sutil, pero en la psique en su conjunto es muy notable, y en forma de autoreserva (privilegio). Para actuar inmediatamente: esta actitud, que Otto Weininger [5] llama amor propio, o espontaneidad, egocentrismo,

subjetivismo o egoísmo, me parece engañosa en principio y además menosprecia totalmente el punto de vista introvertido. Esta visión hace eco del estereotipo de la actitud extrovertida frente a la naturaleza introvertida, y no debemos olvidar (la visión extrovertida es extremadamente olvidadiza) que toda percepción y conocimiento no son objetivos sino que están condicionados por lo subjetivo. El mundo es tal como es, como yo lo veo. Sí, ni siquiera existe una fórmula que nos ayude a juzgar el mundo, que no se pueda asimilar con el sujeto. Si ignoramos el factor subjetivo, también significa negar por completo las enormes dudas sobre la posibilidad de una cognición sin esperanza. Así que estamos atrapados en el positivismo vacío y tedioso que menosprecia el cambio de siglo con su énfasis unilateral en la arrogancia, sus precursores crudamente insensibles y su escandalosa brutalidad. Al sobreestimar la capacidad de conocimiento objetivo, suprimimos por completo el significado de los factores subjetivos, así como el significado del sujeto. Pero ¿cuál es el tema? El sujeto es humano, y nosotros somos el sujeto. No es normal olvidar que el conocimiento tiene un sujeto, y es difícil olvidar que hay conocimiento, para que nadie en el mundo detrás de nosotros pueda decir: "Yo sé". Con esto ha dicho el hombre que las limitaciones subjetivas de todo conocimiento se aplican igualmente a todas las funciones psíquicas: todas tienen un sujeto, tan indispensable como el objeto.
Nuestra valoración de la extroversión es ahora muy clara, la palabra "subjetivo" suena en ocasiones a reproche, y en cualquier caso "puramente subjetivo" es casi un arma peligrosa para alguien que no está tan firmemente convencido de la superioridad absoluta del objeto. También muy apropiado. Por lo tanto, necesitamos entender lo que significa la palabra "subjetivo" en la investigación Este tipo de acción o respuesta psicológica es lo que yo llamo el factor subjetivo. En la medida en que esta acción o reacción está influenciada por el objeto y así converge en un nuevo ser psíquico, el elemento subjetivo es antiguo y consistente en todas las razas de la tierra —por así decirlo, la percepción básica y el Conocimiento son los mismos en todas partes y en todas las edades— por lo que es un hecho establecido, como un objeto externo. Si el objeto fuera de otro modo, no habría forma de discutir ningún hecho persistente y consistente, y la comprensión transmitida sería imposible. Por lo tanto, las cosas existentes de los factores subjetivos, como la expansión del océano y la luz radiante de la tierra, también están fuera de toda duda. El factor subjetivo, por lo tanto, también reclama el valor de determinar el tamaño del mundo, que nunca puede ser excluido; es otra ley mundial, y el hombre cuya fórmula se basa en ella también se basa en una ley igualmente segura, duradera y En efecto, como el hombre sobre la base del objeto, pero también como el objeto, y el objetivo dado no permanece siempre el mismo, porque está sujeto a la fragilidad y al azar, de modo que el elemento subjetivo

también está sujeto a cambio y oportunidad personal. Por lo tanto, su valor es solo relativo. El desarrollo excesivo de la posición introvertida en la conciencia, que forma una oposición, no produce un mejor y más eficaz uso del factor subjetivo, sino que produce una subjetivación artificial de la conciencia, de la que es difícil escapar a lo que se ha criticado como " Resultados "ortodoxos simples". Este tipo de actitud extrovertida exagerada forma una afectación consciente, Weininger dijo que esto es "despreciarse a uno mismo", lo cual es realmente apropiado.

Dado que la actitud introvertida se basa en la condición ubicua, real e indispensable de una adaptación psicológica, términos como "amor propio" y "egocéntrico" no son realmente apropiados y no deben usarse porque evocan. Nada es más distorsionador. que esta suposición. Pero cuando estudiamos lo que los extrovertidos piensan de los introvertidos, a menudo tenemos este tipo de prejuicio, y ciertamente no pretendo atribuir esta falacia a los relatos de los extrovertidos. Estas consideraciones no se limitan a los tipos extrovertidos, sino que tienen en cuenta puntos de vista que son diametralmente opuestos a los tipos extrovertidos. Este último incluso es reprendido por Shide por no ser fiel a su propio estilo, mientras que el primero al menos no sufrirá la censura.

La actitud introvertida se basa en principio en la estructura psicológica heredada, que es una cantidad inherente al sujeto, pero definitivamente es diferente del yo del sujeto, es decir, no corresponde a la situación anterior, esta cantidad es la del sujeto antes. el desarrollo del yo estructura psicologica. El sujeto subyacente, el yo, es mucho más grande que el ego, porque mientras el primero también incluye el subconsciente, el segundo es el centro principal de la conciencia. Si el ego es idéntico a sí mismo, es difícil ver por qué nuestras apariencias en los sueños a veces aparecen en formas y significados completamente diferentes. Esto es claramente característico del hombre introvertido, que de acuerdo con sus inclinaciones y prejuicios generales, confunde su ego con el suyo propio, elevando en primer lugar la subjetividad del proceso psíquico, como se mencionó anteriormente, resultando en una subjetivación anormal de su conciencia, lo enajenó del objeto.

La estructura psicológica es la misma que la "memoria" mencionada por Richard Semon [361] y el "subconsciente colectivo" que describí. El yo único es una especie de proceso psicológico que está en todas partes, existe en todas las personas y hace eco con él. es una parte, un fragmento o un representante de un estilo bien definido en el medio, que también es inherente a todo ser humano. Este estilo innato de comportamiento se ha denominado instinto durante mucho tiempo, y he sugerido que las formas o formas de comprensión mental de los objetos se denominen arquetipos. Cuánto sabemos acerca de los instintos,

solo puedo suponer que lo sé. Los prototipos son una historia diferente. Y quiero entenderlo con la ayuda de lo que Burckhardt describió como la "imagen primaria" .
Un arquetipo es una fórmula de naturaleza simbólica, que no existe en los conceptos conscientes, o estos conceptos se basan en razones internas o externas, y es imposible manifestar su función en otra parte. Los contenidos del inconsciente colectivo en la conciencia tienen gustos, disgustos y entendimientos muy específicos, que suelen ser entendimientos individuales, determinados por el objeto -básicamente irreal- porque se originan en la estructura subconsciente de la psique, y la influencia del objeto solo puede estimularlos. Este tipo de gustos y disgustos subjetivos y comprensión es más fuerte que la influencia del objeto, y el valor psicológico también es más alto, lo que hace que todas las impresiones se superpongan. Así como el introvertido no entiende por qué el objeto es siempre tan importante, el extrovertido está igualmente desconcertado por qué debe prevalecer la visión subjetiva de la situación objetiva. No pudo evitar adivinar que el introvertido era un naturalista imaginativo o un soñador teórico. Hoy asumirá que los introvertidos están influenciados por complejos de poder inconscientes, que los introvertidos sin duda enfrentan los prejuicios de los extrovertidos de tal manera que la ilusión es evocada por su particular y poderosa expresión generalizada. Es como si hubiera eliminado todas las opiniones disidentes desde el principio. . Además, la mera determinación y obstinación de los juicios subjetivos a los que pertenecen todos los datos preobjetivos son suficientes para crear una fuerte impresión de egocentrismo. Frente a este prejuicio, el introvertido carece en su mayoría de los argumentos correctos: no es consciente de sus presupuestos subconscientes, pero generalmente válidos, de su juicio subjetivo, ni de sus percepciones subjetivas subconscientes, pero completamente universalmente válidas, que sabe que no lo son conscientemente, sino las precondiciones válidas completamente universales de su juicio subjetivo o percepción subjetiva. Busca respuestas acordes con el estilo de los tiempos fuera de su conciencia, no detrás de él. Si está algo loco, esto significa que el ego completamente subconsciente está alineado consigo mismo, de modo que su propio valor en términos de significado se reduce a cero, mientras que, por el contrario, el ego está extremadamente inflado. El poder, indudablemente subjetivo y universalmente aplicable, se comprime y acumula en el ego, produciendo así anacrónicas pretensiones de poder y un estúpido egocentrismo. Toda psicología que reduce la esencia del hombre al instinto de poder subconsciente nace de esta constitución. Por ejemplo, muchas de las palabras y hechos sin sentido de Nietzsche se atribuyen a la existencia de subjetivización de su conciencia.

b) actitud subconsciente

La posición dominante de los factores subjetivos en la conciencia incluye el bajo valor de los factores objetivos y la falta de significado de los objetos. Así como el objeto juega un papel desmesurado en la actitud extravertida, muy poco en la actitud introvertida. En la medida en que la conciencia del introvertido se subjetiviza, otorgándole al ego un significado sin precedentes, el objeto se enfrenta a una situación insostenible. Mientras que el yo es muy limitado y frágil, el objeto es el valor de una fuerza que no se puede dudar, si el yo se opone al objeto, la situación es diferente. El yo y el mundo son valores conmensurables, por lo que una actitud extravertida ordinaria tiene tantos derechos de existencia y caducidad como una actitud extrovertida ordinaria. Sin embargo, si el ego asume las demandas subjetivas, naturalmente ocurrirá la compensación, que es el aumento subconsciente de la influencia del objeto. Incluso con gran esfuerzo, en ocasiones hasta el agotamiento, para establecer la superioridad del ego, el objeto y el objetivo dado desarrolla una influencia infinita, cuando esta influencia no puede frenar el subconsciente para comprender al individuo, y así es. digno de mención cuando te impones a la conciencia. Con la falta de relación del ego con el objeto (la voluntad de gobernar no es de adaptarse) se deriva una relación compensatoria con el objeto en el inconsciente que forma una conexión absoluta e incontenible con el objeto en la conciencia. Cuanto más trata el ego de asegurarse toda la libertad posible, quiere ser independiente, superior y libre de obligaciones, más se hunde en la esclavitud de los datos objetivos. La libertad de espíritu está atada a una gran dependencia económica, y actúa despreocupadamente, visto desde otro ángulo, es el miedo a derrumbarse ante la opinión pública, otros intereses terminan en un anhelo básico de ser amado.
El subconsciente gestiona primero la relación con el objeto, y el estilo y el método que adopta son muy adecuados para destruir por completo la ilusión de poder y la ilusión de superioridad consciente. Aunque despreciado conscientemente, el objeto acepta la dificultad de inducir el miedo, que luego se intensifica por la separación y el dominio del ego sobre el objeto. Al final, el ego está protegido (como lo describió acertadamente Adler) por un sistema formal, y esta protección al menos intenta preservar los delirios de superioridad. El introvertido se separó así del objeto, gastando sus energías en medidas defensivas y tratando en vano de impresionar y obtener el reconocimiento del objeto. Estos trabajos son constantemente perturbados por las grandes impresiones que el introvertido recibe de los objetos que, contra su voluntad, continúan dejándole fuertes impresiones, provocando las más desagradables y persistentes agitaciones, y persiguiéndolo paso a paso. Sigue necesitando un fuerte trabajo interior para poder "controlarse". La debilidad mental es así una enfermedad psiquiátrica típica expresada por un alto grado de sensibilidad por un lado y un alto grado de agotamiento por el otro, así como fatiga crónica.

El análisis del inconsciente del individuo revela una multitud de fantasías de poder, integradas con objetos de miedo al despertar repentino, a los que el introvertido es, de hecho, tan fácilmente sacrificado. Del miedo al objeto se desarrolla una peculiar timidez para validar la opinión propia o ajena, porque teme la intensificación de la influencia del objeto. Tiene miedo de las emociones impresionantes de los demás y de la influencia de los extraños, difícilmente puede resistirse a ser profundamente influenciado por los demás. El objeto tiene para él cualidades formidables, poderosas que, aunque no las ve conscientemente, su mente subconsciente cree que las percibe. Su relación consciente con el objeto está relativamente reprimida y tiene que pasar por el inconsciente, que está imbuido de cualidades inconscientes que son principalmente infantiles-arcaicas. Sus relaciones de objeto son así primitivas y reciben todas las características que caracterizan las relaciones de objeto originales. Es así, como si el objeto poseyera un poder mágico. Los extraños y los nuevos objetos causan miedo y desconfianza, como si en ellos se escondieran peligros desconocidos. Los objetos desde la antigüedad hasta el presente son como una cuerda de seda invisible que cuelga de él Cada cambio en la psique parece una perturbación, si no demasiado peligrosa, porque el cambio parece implicar una vitalidad milagrosa del objeto. Una isla solitaria, donde solo podemos empujar lo que nos permitimos hacer, sería ejemplar. La novela Auch Einer (Auch Einer) 363 de F. Th. Vischer [6] logra muy bien hacernos conscientes del estado mental introvertido y de los símbolos ocultos del inconsciente colectivo, el último de los cuales describo en el Género Dejado de lado, porque el inconsciente colectivo pertenece no sólo a tipos, sino a temas generales.

c) Características de las funciones básicas de la mente en la actitud introvertida

1. pensamiento

Al describir el pensamiento extrovertido, introduje un poco sobre las características del pensamiento introvertido, que quiero discutir nuevamente aquí. El pensamiento introvertido está formulado principalmente por factores subjetivos, que al menos están representados por el sentido subjetivo de la posición, que determina el juicio final; el sentido de la posición es a veces como una pintura acabada toscamente, como un criterio de cierto grado. El pensamiento puede tratar con cantidades concretas o abstractas, pero siempre se basa en cosas subjetivas existentes en puntos clave, no vuelve a las cosas objetivas de la experiencia concreta, sino que conduce al contenido subjetivo. El hecho externo no es la causa y el fin del pensamiento, aunque al introvertido le gusta hacer que su pensamiento parezca de esa manera, pero el pensamiento comienza en el sujeto y regresa al sujeto, incluso si toma el viaje más lejano en No se escatimaron gastos en el reino de la realidad. Una mirada a un hecho nuevo, por lo tanto, transmite sobre todo un nuevo punto

de vista, lejos del conocimiento del nuevo hecho, que es principalmente indirecto en su sentido. De ahí se derivan interrogantes y teorías que abren la visión y la comprensión, pero también muestran una actitud reservada ante los hechos. Para él, estos son ejemplos para ilustrar, no se permite la trascendencia, y los hechos solo se recogen como prueba, pero nunca por la voluntad de los hechos mismos. Esto último, cuando sucede, sólo puede ser visto como un complemento al estilo extrovertido, cuyos hechos son de importancia secundaria para el pensamiento, de gran valor, pero pensamiento que siente el desarrollo y la presentación de la idea subjetiva, la imagen de el símbolo original, que oscuramente en su visión interior. Por lo tanto, nunca busca la reforma ideológica de los hechos concretos, sino que se esfuerza por convertir imágenes oscuras en ideas brillantes, desea conocer los hechos, desea ver los hechos externos, tal como llena la esfera de sus ideas y prueba en ellas. Su creatividad radica en que este pensamiento también puede crear ideas que no sólo existen en hechos externos, sino también el lenguaje más adecuado y abstracto para estos hechos externos. Su tarea se cumple cuando las ideas que crea parecen surgir de hechos externos y son validadas por estos hechos.

La mente extrovertida rara vez toma un concepto brillante de experiencia de hechos concretos o crea nuevos hechos. La mente introvertida rara vez tiene éxito en traducir sus imágenes iniciales en ideas fácticas. Mientras que el primero abruma la mente y sofoca el intelecto acumulando innumerables hechos de pura experiencia, la mente introvertida del segundo desarrolla una peligrosa tendencia a meter hechos en el patrón de sus imágenes, o incluso ignorarlos por completo, para poder difundir sus imágenes fantasiosas. . En este caso, no se puede ocultar que las ideas presentadas provienen de imágenes de oscura antigüedad. El origen es inseparable de la peculiaridad mitológica, que para nosotros significa "originalidad", y el giro de la situación, que se llama excentricidad, porque su carácter arcaico no es tan perceptible para los expertos no familiarizados con el tema mítico. La persuasión subjetiva de tales ideas suele ser muy fuerte, y será más fuerte si tiene menos contacto con hechos externos. Aunque pueda presentar razones materialmente empobrecidas, con causas creíbles y válidas, a quienes la representan, no lo hace, pues el poder persuasivo de una idea tiene que ver con sus arquetipos subconscientes, que se consideran universalmente válidos y válidos. , y siempre será cierto. Sin embargo, este hecho debe alcanzar cada vez el punto de asentimiento provisional y conocimiento encomiable, para que la verdad actual tenga algún valor de vida. ¿Qué pasa si una relación causal no se puede identificar en términos de causa real, así como de efecto?

Esta idea es fácil perderse en la vasta verdad de los factores subjetivos, las teorías se crean por teorías, que parecen tener en cuenta hechos reales o al menos posibles, pero la tendencia a pasar de las ideas a las imágenes es muy obvia. Aunque de esto se derivan

muchas ideas posibles, ninguna de ellas es cierta, y finalmente producen imágenes que son completamente incapaces de expresar la realidad externa, y “solo” quedan algunos símbolos casi irreconocibles. Este pensamiento se vuelve así misterioso, tan empobrecido como el pensamiento que opera sólo en la esfera de los hechos objetivos, y así como estos últimos se reducen al nivel de las representaciones fácticas, el primero se refugia entonces en representaciones que son difíciles de representar y que, además, son los mismos que en todos El otro lado de la pictorialidad. La apariencia de hecho depende de la verdad indiscutible, porque se excluye el factor subjetivo, y el hecho se prueba por sí mismo. Lo mismo sucede con las apariencias inconcebibles que provienen del poder de la convicción subjetiva directa, y se probarán por su propia existencia. El primero dice: "Es en sí mismo, luego existe", el segundo dice lo contrario: "Pienso, luego existo". Llevado al extremo, el pensamiento introvertido adquiere evidencia de su propia existencia subjetiva, mientras que el pensamiento extrovertido, por el contrario, adquiere total concordancia con los hechos objetivos. Ahora bien, así como el pensamiento extravertido, completamente absorto en el objeto, se niega a sí mismo, así el pensamiento introvertido, desprendido de todo contenido, se contenta con su único ser. Así, la vida continúa en ambos casos, penetrando desde la función del pensamiento al reino de otras funciones psíquicas que hasta ahora existían de manera totalmente inconsciente. La mente introvertida se empobrece con hechos objetivos, y este empobrecimiento será equilibrado por una masa de hechos subconscientes. Cuanto más se limita la función del pensamiento subconsciente al más pequeño y más probable vacío, donde toda la divinidad parece estar preservada, más se llena la fantasía subconsciente por el hecho de muchas formas antiguas, como la magia, las guaridas irracionales, etc. La importancia depende de la categoría de la función, esta función, como función pensante de reposición de la matriz de vida, mantiene una fisonomía muy especial. Si es una función instintiva, el "otro lado" será visto por Alfred Kubin [7] o Gustav Meyrink [8] ; si es una función sensorial, provocará relaciones sensoriales extrañas e inauditas, y juicios sensoriales con contradicciones. y características incomprensibles; si esta es la función sensorial, los sentidos revelan sensaciones nuevas, nunca antes experimentadas, dentro y fuera del propio cuerpo. Un estudio más detallado de estas alteraciones demostrará fácilmente todas las características de la psicología primitiva que surgieron. Por supuesto, lo que se experimenta no es solo incivilizado, sino también simbólico: cuanto más antiguo y primitivo parece, más cerca está del futuro, porque todas las cosas viejas en nuestro subconsciente significan el futuro.
En circunstancias normales, es difícil hacer la transición al "otro lado" una vez, sin mencionar que el proceso de percepciones ineficaces pasa por el subconsciente, y la mayor parte de la transición estará sujeta a la resistencia consciente, resistiendo el hecho de que

el yo es sujeto al subconsciente, y está sujeto a la determinación del subconsciente objeto.realidad. Es un estado de desintegración, es decir, una enfermedad mental caracterizada por luchas internas y aumento del agotamiento mental, agotamiento cerebral.

2. Tipo de pensamiento introvertido

Si Darwin es representativo del tipo de pensamiento extrovertido, entonces podemos ver a Kant como su opuesto, el tipo de pensamiento introvertido en general. El primero se basa en hechos, mientras que el segundo se basa en factores subjetivos.Darwin persigue el vasto campo de los hechos objetivos, mientras que Kant conserva la crítica del conocimiento. Encontremos a George Cuvier [9] y comparémoslo con Nietzsche, y el contraste será aún más sorprendente.

En virtud del predominio intelectual antes mencionado, el tipo de pensamiento introvertido es claro, como su contraparte extrovertida, fuertemente influenciado por ideas, pero no liberado de cosas preexistentes objetivas, sino que se origina en ideas de base subjetiva. El introvertido, como el extrovertido, sigue su filosofía, sólo que en sentido contrario, no hacia el exterior sino hacia el interior, buscando la profundidad pero menos interesado en la amplitud. Debido a estas cualidades básicas, difiere en grado, así como en forma, del mismo caso de extraversión. Lo que destaca al otro, es decir, su relación intensiva con el objeto, a veces le falta casi por completo, y los tipos introvertidos son en su mayoría deficientes a este respecto. Si el objeto es una persona, esa persona sentirá claramente que siempre es negativamente problemático, lo que significa que cuando las cosas son leves, es consciente de su propio exceso, y cuando es severo, siente que se enfrenta directamente con su intrusión. Esta relación negativa con el objeto, desde la indiferencia hasta el rechazo, caracteriza a toda persona introvertida y dificulta la descripción del tipo introvertido. Todo lo que tiende a desaparecer y ocultar, sus juicios parecen fríos, obstinados, arbitrarios y sin escrúpulos porque está relacionado con el sujeto, no con el objeto. No puede sentir el valor más alto dado por el objeto, y siempre pasa por el objeto, permitiendo que se sientan las ventajas del sujeto. La cortesía, la amabilidad y la amistad pueden estar presentes, pero a menudo hay un matiz peculiar de miedo, que traiciona subrepticiamente la intención de desarmar a un enemigo. Debe estar tranquilo y calmado, porque tiene el potencial de ser una distracción, y si bien no es un antagonista, siente cierta inhibición, incluso desvalorización, cuando es sensible. El objeto ha sido sometido a un cierto abandono y, en el peor de los casos, rodeado de precauciones innecesarias. Al tipo le gusta entonces desaparecer detrás de una nube de malentendidos, que se espesa cuando trata de compensar estos malentendidos con la ayuda de las facultades de inferioridad aceptando una máscara de sofisticación humana, porque esa

máscara a menudo no es la misma que la real. La esencia forma el contraste más agudo. Cuando desafía el peligro y expande audazmente su mundo ideal, no lo piensa dos veces porque es peligroso, subversivo, no está de acuerdo y puede estar herido emocionalmente; seguirá siendo perseguido por un gran miedo, pero no se ajusta a su intención original. Si trae su propia idea al mundo, no la trata como una madre amorosa trata a su hijo, sino que la deja desarrollarse libremente, en este mundo, cuando no puede encontrar la salida. Sus deficiencias más inusuales radican en la habilidad práctica o en su aversión a los anuncios que parecen serle beneficiosos en todos los aspectos. Siempre que su producto parezca subjetivamente correcto y auténtico, los demás deben rendirse a esa verdad para ser lo que él quiere. Rara vez recurría a una persona influyente en busca de su patrocinio y, si lo hacía, probablemente era muy desacertado y, por lo tanto, contribuía al plan opuesto. Su experiencia con los rivales en su propia esfera fue en su mayoría pobre, porque nunca supo cómo reclutarlos en su ayuda; a menudo incluso les hizo saber a sus rivales que eran claramente superfluos para él.
Al seguir sus ideas, es tan obstinado, obstinado y no influenciado que rara vez contrasta sus asociaciones con las influencias personales. Sabiendo que un objeto es ostensiblemente seguro, es fácil comprender el elemento de inferioridad de este tipo; lo arrebata del subconsciente, y se vuelve masoquista y explotador, con la única esperanza de seguir sus ideas sin ser molestado. Cuando es robado y herido inesperadamente, lo ignora, porque la relación con el objeto es secundaria para él y la evaluación objetiva de su producto es inconsciente para él. Los concibió lo mejor que pudo, los complicó y así quedó atrapado en todas las formalidades imaginables. Cuanto más comprende la estructura interna de sus pensamientos, menos sabe cómo encajar en el mundo real, donde le resulta demasiado difícil aceptar lo que es claro para él pero que no todos entienden. Gran parte de su estilo se complica con varias cosas periféricas, como restricciones, cautela, dudas, que se derivan de sus dudas. Es muy problemático en hacer las cosas, o calla, o vence a los que no lo entienden, apoyándose en esto para recolectar evidencias de ignorancia que otros no pueden establecer. Una vez que llega a ser conocido, tiende a sobreestimarse con tanta facilidad, está dispuesto a ser víctima de mujeres ambiciosas, a menudo no es muy crítico con los objetos, y estas mujeres saben cómo aprovechar esto, o se convierte en un niño con un niño El enemigo público del corazón. Su presencia externa es a menudo inestable, dolorosamente remilgada para evitar ser el centro de atención, y posiblemente ingenua e indiferente. En su característica línea de trabajo, crea conflictos violentos y se siente abrumado cuando sus crudos impulsos internos no logran encender argumentos igualmente punzantes e infructuosos. En los círculos más grandes, se lo considera desconsiderado y autoritario, pero cuanto más lo conozcas, más amistosas serán tus

críticas y los que están cerca de él aprecian a su confidente. Las personas desconocidas lo encuentran irrespetuoso, inaccesible y engreído, y a menudo se producen críticas desfavorables. Como docente tiene poca influencia porque no entiende las personalidades de sus alumnos, básicamente no tiene interés en enseñar, si la enseñanza no tiene nada que ver con la teoría; y no te conformes con la apariencia del libro de texto.

Si su tipo se fortalece, sus creencias se volverán más rígidas e inquebrantables, las influencias externas serán cortadas, las personas que no están familiarizadas con él lo encontrarán desagradable, lo que lo hará más dependiente de quienes lo rodean. Su lenguaje se vuelve más personal y despiadado, sus ideas son profundas, pero no pueden expresarse en temas prefabricados, esta deficiencia será reemplazada por la impresionabilidad y la sensibilidad. Las influencias que había rechazado brutalmente desde el exterior lo asaltaron desde el interior, el lado subconsciente, y tuvo que reunir montones de evidencia para lidiar con aquellos que parecían absolutamente redundantes en la periferia. Su conciencia está subjetivada por su falta de relación con los objetos, de modo que las cosas que considera más importantes son aquellas que están tranquila e íntimamente relacionadas con él personalmente. Así comienza a confundir los hechos subjetivos con su propia persona, y aunque no intenta imponer sus creencias a los demás, responde con amargo resentimiento a las críticas justas. Así se va aislando paulatinamente, y las ideas que al principio eran perspicaces se van desintegrando, porque se van envenenando a medida que se vence el resentimiento, y a medida que crece el aislamiento externo, la resistencia de la influencia subconsciente e influye, se paraliza lentamente. . La creciente afición por la soledad lo protege de las influencias subconscientes que generalmente lo arrastran a conflictos más grandes que agotan sus energías desde adentro.

En cuanto al desarrollo de las ideas, el pensamiento del tipo introvertido es positivo y comprensivo, y poco a poco se acerca a la imagen original que siempre es válida. Atraídas por la experiencia objetiva, estas ideas se vuelven míticas y por un tiempo parecen irreales. Para la gente contemporánea, esta idea es valiosa porque tiene un contexto claramente visible y comprensible con los hechos conocidos de la época. Pero si ese pensamiento parece mítico, pierde importancia y desaparece por sí solo. En contraste con este pensamiento, los sentimientos, los instintos y las funciones de los sentimientos bastante subconscientes son inferiores. Hay una característica extravertida primitiva que pertenece a todos los tipos de pensamiento introvertido sobrecargados. sucumbir a esta influencia. Se utilizan medidas de autopreservación y espacios de obstáculos para confinar a estas personas, eso ya lo sabes, así que guardaré la descripción aquí. Se trata de resistir las influencias "mágicas", incluido el miedo a las mujeres.

3. sentir

El sentimiento introvertido está regulado en gran medida por factores subjetivos, y esto implica una diferencia tan importante como el sentimiento extravertido para los juicios sensoriales, así como la expresión introvertida del pensamiento difiere de la expresión extrovertida del pensamiento. Sin duda, es una tarea difícil presentar intelectualmente el proceso del sentimiento introvertido, o incluso describirlo adecuadamente, aunque la naturaleza extraña del sentimiento es, en cualquier caso, conspicua si podemos verla. Dado que este sentimiento está a merced de las condiciones subjetivas previas y, en segundo lugar, del trato con los objetos, ocurre raramente y generalmente se malinterpreta con facilidad. Es un sentimiento que parece devaluar el objeto, de modo que la mayoría de las veces solo se nota su lado negativo, y se puede decir que la existencia de sentimientos positivos se infiere solo indirectamente. No trata de encajar en el objeto, sino que se coloca sobre él, porque inconscientemente trata de realizar la imagen que es su base. Por lo tanto, siempre está buscando una imagen que pueda encontrar, que debe haber visto antes. Se desliza como si descuidadamente pasara objetos que nunca fueron su objeto, persiguiendo una intensidad interna para la cual el objeto es altamente motivador. La profundidad del sentimiento sólo se adivina, pero no se comprende con claridad, hace al hombre silencioso e inaccesible, porque se repliega con extrema sensibilidad a la crueldad del objeto, para alcanzar el fondo profundo del sujeto; lo aparta Sentimientos negativos Juicio o marcada indiferencia como protección.
Las imágenes primitivas son ideas tan familiares como los sentimientos y, por lo tanto, incluyen ideas fundamentales como Dios, la libertad y el alma, así como valores emocionales. Lo dicho antes sobre los pensamientos introvertidos, que son valores sentimentales, tan importantes como las ideas, se traslada también al sentimiento introvertido, sólo piensa lo que siente aquí y allá. Pero el hecho de que los pensamientos a menudo puedan expresarse de manera inteligible como sensaciones dicta que describir tales sensaciones requiere una capacidad de expresión lingüística o artística inusual, que solo puede presentarse o transmitirse en su riqueza desde la periferia. Así como los pensamientos subjetivos son más difíciles de evocar comprensiones apropiadas debido a su indiferencia, tal vez esto se aplique solo a estándares más altos de sensaciones subjetivas. Para comunicarse con los demás, debe encontrar una forma externa que, por un lado, cree en aceptar sentimientos subjetivos y, por otro lado, informa a los demás que se formará un proceso similar a partir de ella. Basado en la mayor igualdad interna (por ejemplo, externa) de los seres humanos, esto puede funcionar, incluso si es difícil encontrar una forma adecuada para este sentimiento agradable, siempre que el sentimiento se base real o principalmente en el tesoro de las imágenes originales. . Si se manipula debido a su naturaleza egocéntrica, se vuelve muy desagradable, porque trata principalmente con el

ego solamente. Esto, entonces, debe haber creado la impresión de amor propio amoroso, haciéndote divertido y morbosamente jactancioso. Así como la conciencia subjetiva de la mente introvertida se dedica a la abstracción dentro de la abstracción y, por lo tanto, alcanza su mayor intensidad en lo que de hecho es un proceso de pensamiento vacío, así el sentimiento de egoísmo se profundiza en una pasión sin contenido, que de hecho es solo lo suyo. . Esta es una fase de éxtasis místico que prepara para la transición a las funciones de sensación reprimida y extravertida.
Así como el pensamiento introvertido se opone al pensamiento original que no puede resistir al objeto mágico, así el sentimiento introvertido se opone al pensamiento original, que busca su identidad en el concretismo y esclaviza los hechos. La sensación se emancipa de la relación con el objeto, creando una acción que solo está asociada con lo subjetivo y la libertad de conciencia, los cuales luego se separan de todas las cosas convencionales, y la fuerza de la mente subconsciente atrapada en el objeto es mucho más. .

4. Tipo de sentimiento introvertido

El sentimiento introvertido tiene prioridad, y principalmente obtengo confirmación de las mujeres. El modismo "la gran sabiduría es como un tonto" es muy adecuado para este tipo de mujeres. La mayoría de ellas son tranquilas, no fáciles de abordar, difíciles de entender, a menudo escondiéndose detrás máscaras pueriles o mediocres, y muchas veces sentimentales. No son llamativos, sino que también se esconden detrás de escena, porque se basan principalmente en sentimientos subjetivos, y los motivos reales a menudo están ocultos. Externamente, parecen tener una normalidad armoniosa, lo que hace que las personas se sientan agradablemente tranquilas. Esto crea un contraste elegante, pero que no deja la impresión de que uno quiera estudiar o esperar cambiarla. Si el extraño es más conspicuo, surge espontáneamente una leve sospecha de indiferencia y la indiferencia, cuando se vuelve tan fuerte que no le importa la felicidad o el dolor de los demás, sentimos claramente que el objeto se siente excluido. Esto sucede en el tipo ordinario solo cuando el objeto ejerce demasiada influencia por un cierto método y, por lo tanto, solo cuando el objeto sigue su camino en la posición sensorial media y trata de seguir adelante. Solo cuando sigues el camino de otros, tendrás la sensación de armonía para acompañarte. La emoción real del objeto no lo acompañará, sino que sólo será suprimida y rechazada, para ser precisos, es "enfriada" por un juicio de sentimiento negativo. Aunque siempre han estado preparados para un paralelo apacible y armonioso, lo que se muestra en el extraño objeto no es ni amabilidad ni cálida hospitalidad, sino un modo que parece alienado, indiferente y grosero; a veces sentimos que nuestra existencia es superflua. Este tipo es opuesto a las cosas atractivas y entusiastas, primero nota una especie de neutralidad con buenas intenciones, ocasionalmente mezclada con un poco de superioridad y crítica, y es

fácil retener objetos sensibles. Si las emociones abrumadoras no entienden al individuo desde el subconsciente, en otras palabras, no despiertan una imagen sensorial antigua, y luego capturan este tipo de sentimiento, serán brutalmente aplastados por una fuerza brutal. Una vez que esto sucede, esa mujer se siente temporalmente paralizada y la subsiguiente resistencia se intensifica para resistir la parálisis, lo que lleva al objeto a una situación emocionalmente vulnerable. La relación con el objeto se mantiene en medio del sentir tranquilo y seguro, bajo la obstinada prohibición de la pasión y su profundidad insondable, por lo que el lenguaje del sentimiento es muy estéril, y el objeto siempre se sentirá mal consigo mismo si lo percibe. . Por supuesto, esto no siempre es así, ya que este déficit es en su mayoría subconsciente, y por esta razón con el tiempo se desarrollan síntomas debido a sensaciones subconscientes, obligándonos a notarlos.

Este tipo es en su mayoría racional y conservador, por lo que todo juicio que se siente superficial es fácil de negar; esta visión es completamente errónea, porque el sentimiento no se extiende, sino que se desarrolla en profundidad cuando es profundo y detallado. Cuando la simpatía extendida se expresa adecuadamente en palabras y acciones, la simpatía profunda se cierra frente a cada expresión y adquiere una profundidad apasionada que comprende la miseria del mundo y se asombra ante ella. Esto puede conducir a avances exagerados, al desarrollo de un comportamiento heroico asombroso, pero no se puede establecer una relación correcta con el objeto o el sujeto. Esta simpatía es indiferente al desarrollo exterior de la persona extrovertida, ya la ceguera que no ve nada, y el juicio extravertido no puede confiar en fuerzas invisibles. El tipo encuentra tales malentendidos a lo largo de su vida y generalmente se registra como un argumento importante contra toda relación sensorial más profunda con el objeto. Pero lo que realmente se opone a este sentimiento es el tipo común, y solo se puede especular. Puede, no sin una ambición secreta, producir la supremacía del objeto en su objetivo y contenido, tal vez en una forma de piedad que se oculta, con cautela guardada contra la mundanalidad, o en una forma que también protege contra la expresión aterradora ante sí mismo. Una mujer que tiene hijos se dedica a criarlos, porque secretamente les infunde su entusiasmo.

Aunque en el tipo normal hay una tendencia a abrir sentimientos secretos hacia el objeto y morar abiertamente en él, o forzarlo de manera represiva, no juega un papel de interferencia ni se dirige seriamente en esta dirección. Pero esto transmite al objeto una influencia dominante del papel de la personalidad, que a menudo es difícil de definir. Esto hará que la gente sienta una sensación de opresión y asfixia en el entorno que le rodea. De esta manera, el tipo adquiere un poder místico que resulta altamente seductor para el hombre extrovertido porque toca su subconsciente. Este poder proviene de la imagen subconsciente que se siente, pero se atrae fácilmente a la conciencia y al ego, forjando así

una influencia en el sentido de despotismo personal. Pero si el sujeto del subconsciente es uno con el ego, entonces la fuerza mística de sentimientos profundos y finamente sentidos también puede convertirse en dominio vulgar y pomposo, vanidad y compulsión tiránica. Se crea así un tipo femenino, en parte no digno de conocer por su desvergonzada ambición y pérfida brutalidad. Este cambio puede conducir a una enfermedad mental.

Este tipo es normal siempre que el ego se sienta por debajo de la altura del sujeto subconsciente, infiriendo una sensación de ser más alto y más poderoso que el ego. La mente subconsciente, aunque antigua, eleva el ego al sujeto restaurando compensaciones útiles para cambios ocasionales. Si este hubiera sido el caso a través de la supresión completa de la fuerza de pensamiento subconsciente reductora, el pensamiento subconsciente habría ido a la oposición y se habría proyectado sobre el objeto. El sujeto egocéntrico entonces siente el poder y el significado del objeto devaluado. La conciencia comienza a sentir "lo que piensan los demás", por supuesto que los pensamientos de los demás son cosas extremadamente malas, males generales, provocaciones y estafas, etc. Sospecha, indagación e inferencia asociativa. Será atacado por rumores, y tendrá que hacer todo lo posible para convertir a un desvalido coaccionado en una ventaja tanto como sea posible. Esto crea una competencia interminable en la esencia subyacente, en la que los medios son lo más malos posible y se abusa de los mejores para mostrar la última carta de triunfo. Tales desarrollos conducen al agotamiento, el componente menos histérico de las neurosis que la neurastenia, y en las mujeres a menudo van acompañados de condiciones físicas como la anemia y sus condiciones relacionadas.

5. Descripción general de los tipos racionales

Ambos tipos son racionales porque se basan en la función del juicio racional. El juicio racional no se basa sólo en las cosas existentes objetivas, sino también en el sujeto. Predomina uno u otro factor, muchas veces una sumisión racional dictada por tendencias psicológicas preexistentes desde la adolescencia en adelante. Un juicio verdaderamente racional debería invocar tanto elementos objetivos como subjetivos, y hacer justicia a ambos; este sería el caso de las ideas, y se presupondría un desarrollo equilibrado de puntos de vista extrovertidos e introvertidos. Pero estos dos movimientos son mutuamente excluyentes, y mientras estén en un dilema, no pueden coexistir en absoluto, pero a lo sumo pueden coexistir uno al lado del otro. Por tanto, la racionalidad de las ideas es imposible en los casos ordinarios. Los tipos racionales siempre tienen una variante típica de racionalidad, y el tipo racional de personas introvertidas, sin duda, tiene un juicio sabio, pero este juicio está más formulado por factores subjetivos. La lógica no será distorsionada, porque la unilateralidad existe en la premisa, y la premisa está en el predominio de los factores subjetivos antes de todas las conclusiones y juicios. Tan pronto como el elemento

subjetivo aparece por primera vez como objeto, asume un valor superior que, como se ha dicho, no tiene absolutamente nada que ver con un valor asignado, sino con una tendencia natural que precede a toda valoración. Por lo tanto, los introvertidos son más conscientes que los extrovertidos de los matices del buen juicio cuando es necesario. Por citar el caso más general, los introvertidos encuentran cadenas de razonamiento que conducen a factores subjetivos más racionales que a objetos, que en los casos individuales son de poca importancia y juegan poco papel en el caso de los opuestos irreconciliables diferentes; y las diferencias de posición menos insignificantes. el individuo percibe a partir de premisas psicológicas en un solo caso, más falaz se vuelve el razonamiento en cadena. El principal error que ocurre regularmente es que tratamos de probar un error en la conclusión en lugar de estar de acuerdo con la diferencia en las premisas psicológicas. Tal identificación es difícil para todo tipo racional, porque destruye la validez aparentemente absoluta de sus principios, extradita a su opuesto y le sobreviene el desastre.

Los introvertidos son casi más propensos a este malentendido que los extrovertidos. No porque el tipo extrovertido sea un oponente más despiadado o crítico consigo mismo que él, sino porque el estilo de la época que sigue es contra sí mismo. No en contra de los extrovertidos, sino en contra de nuestra cosmovisión occidental general, se siente una minoría, no en términos de números, sino en términos de sentimientos. Porque sigue con firmeza el estilo imperante, se entierra. Porque un estilo moderno, que afirma casi por completo lo visible y tangible, está en contra de sus principios. Debe despreciar la invisibilidad de su factor sujeto y forzarse a sí mismo a seguir la sobrevaloración del objeto por parte del extrovertido. Él mismo subestimó el factor principal, por lo que se sintió inferior. Por lo tanto, no es de extrañar que, precisamente en nuestro tiempo, y especialmente en los diversos movimientos que impulsan la urgencia moderna, el factor sujeto se manifieste en una caricatura exagerada y de mal gusto. De lo que estoy hablando es de arte contemporáneo.

Una baja apreciación de los propios principios hace que el introvertido sea egoísta y necesite desesperadamente la psicología de los oprimidos. Cuanto más egoísta se vuelve, más piensa que debe protegerse fuertemente contra el opresor que parece seguir el estilo de la época sin reservas. La mayoría de las veces no ve que su error es que no debe apegarse fiel y sumisamente al elemento subjetivo en la forma en que el extrovertido persigue el objeto. Al subestimar sus propios principios, inevitablemente tiende hacia el egoísmo y así hace que el extrovertido justifique sus prejuicios. Pero si es fiel a sus propios principios, entonces el juicio de los demás de que es una persona egoísta es básicamente erróneo, por lo que puede ser racionalizado demostrando su influencia general para destruir malentendidos.

6. sentir

El todo se basa esencialmente en el sentimiento del objeto y los estímulos objetivos, y también cambia mucho en la actitud introvertida, también tiene un factor subjetivo, porque hay otro sujeto al lado del objeto, el sujeto sentirá, y su subjetivo La tendencia afectará Los estímulos objetivos son beneficiosos. El sentimiento en la actitud introvertida se basa principalmente en la participación subjetiva de la percepción. Lo que aquí se quiere decir puede aclararse primero recreando la obra de arte del objeto externo, que puede aclarar mejor este punto. Por ejemplo, muchos pintores pintan el mismo paisaje, y es necesario presentar fielmente el paisaje, cada cuadro debe ser diferente, no solo por la cantidad de habilidad que posee, sino principalmente por la diferencia en lo que ve. la atmósfera y el color de algunas pinturas La fluidez de los personajes muestra incluso especiales diferencias psicológicas, pero estas características aún revelan la fuerte influencia de factores subjetivos.

El elemento subjetivo del sentimiento tiene la función antes mencionada y es una tendencia inconsciente que, a medida que se desarrolla, modifica las percepciones sensoriales y las despoja así de su carácter puramente influido por el objeto. En este caso el sentimiento se asocia principalmente con el sujeto y el objeto es secundario. Lo fuerte que puede ser el factor subjetivo se muestra mirando el arte, cuyo predominio a veces supera por completo la influencia puramente objetiva, pero el sentimiento sigue siendo un sentimiento; por supuesto se convierte en una de las percepciones del factor subjetivo, mientras que la influencia del objeto Relegados a la clase de meros personajes irritantes. El sentimiento introvertido se desarrolla en esta dirección, y aunque hay una percepción sensorial correcta, es solo superficial, como si el objeto realmente no penetrara al sujeto en absoluto, y el sujeto pareciera ver las cosas de manera muy diferente a otras personas, o ver algo. bastante diferente. De hecho, el sujeto percibe las mismas cosas que los demás, pero nunca se retrasa por influencias puras del objeto, sino que se ocupa de percepciones subjetivas provocadas por estímulos objetivos.

La percepción subjetiva es bastante diferente de la percepción objetiva, o bien no existe en absoluto en el objeto, o bien es superficial, lo que significa que aunque es similar a otras, no puede justificar directamente su comportamiento objetivo. No da la impresión de un producto de la conciencia, para lo cual es demasiado real, pero deja una impresión psicológica, pues en sus elementos puede reconocerse una ley psíquica superior, pero esta ley no está relacionada con el contenido de la conciencia. No consistente. Tiene que ver con precondiciones o tendencias inconscientes colectivas, imágenes míticas, representaciones de la mayor posibilidad. Las características de las personas importantes están íntimamente ligadas a la percepción subjetiva, que dice más que la pura imagen del objeto, por supuesto,

esto es solo para las personas que están dominadas por factores subjetivos. Para otra persona, la impresión subjetiva reproducida parece sufrir porque no se parece lo suficiente al objeto y, por lo tanto, no alcanza el objetivo. El sentimiento introvertido es entonces más consciente del fondo del mundo psíquico que de su superficie. No siente que la autenticidad del objeto sea la clave, sino que solo siente la autenticidad de los factores subjetivos, es decir, la autenticidad de las imágenes antiguas.La suma de las imágenes presenta un reflejo psicológico del mundo. Este espejo tiene la capacidad inherente de presentar el contenido actual de la conciencia, no en su forma familiar y popular, en el sentido de que pertenece la eternidad, a una conciencia tan antigua como un millón de años viendo estas conciencias. El contenido es similar. Tal conciencia presumiblemente ve tanto el surgimiento y la desaparición de las cosas con su existencia presente y temporal, como lo que precede al surgimiento de estas cosas y lo que precede a su desaparición. El momento presente de la conciencia puede no ser real, pero por supuesto esto es solo una metáfora, que necesito para aclarar la extraña naturaleza del sentimiento introvertido. El sentimiento introvertido transmite una imagen que reproduce menos objetos que los oscurecidos por el reflejo de la experiencia subjetiva antigua y futura, de modo que las impresiones sensoriales puras se desarrollan más profundamente en el reino del presentimiento, mientras que el Sentimiento extravertido comprende por qué las cosas existen temporal y abiertamente.

7. Tipo de sentimiento introvertido

El predominio del sentimiento introvertido crea un tipo específico, que se destaca con cierta inherenteidad, en la medida en que no elige unilateralmente el juicio racional cuando aparece, sino que usa la razón para juzgar lo que está sucediendo ante él, es un muy Racional. tipo. Mientras que el tipo de sentimiento extravertido está determinado por la intensidad de la influencia del objeto, el sentimiento introvertido se basa en la participación de sentimientos subjetivos provocados por estímulos objetivos. Esto es extremadamente desproporcionado a la relación contextual formada entre el objeto y el sentimiento, pero cada uno parece ser completamente inconmensurable y arbitrario. Por lo tanto, nunca es posible prever, por así decirlo, desde el exterior, qué impresiones se hacen o qué impresiones no se hacen. Este tipo de irracionalidad puede llegar a ser muy notorio si la intensidad del sentimiento tiene una expresividad desmesurada, y el carácter expresivo de la voluntad. La situación es muy parecida a la de un artista creativo, pero como se trata de una excepción, la dificultad de expresar la naturaleza idiosincrásica del introvertido se vuelve irracional. Por el contrario, puede destacarse por su ecuanimidad, pasividad o autocontrol racional, una característica que desvía los juicios superficiales debido a su facilidad con la que está completamente fuera de contacto con el objeto. En circunstancias normales, aunque el objeto no se devalúa conscientemente, su estímulo se separa así de él,

porque es reemplazado inmediatamente por una reacción subjetiva que no tiene relación con el objeto real.Esta acción es, por supuesto, equivalente a la desvalorización del objeto. . . Tal tipo no puede responder a la pregunta de por qué existe el hombre y por qué los objetos tienen derecho a existir, ya que todas las actividades importantes tienen lugar en ausencia de objetos. En casos extremos, esta pregunta no es irrazonable, pero no en casos normales, porque los estímulos objetivos son indispensables para sentir, pero no surgen del estado de cosas externo, sino que crean algo más.

Desde fuera, parece que la influencia del objeto no se extiende en absoluto al sujeto, y esta impresión es correcta cuando un contenido subjetivo procedente del subconsciente se agolpa allí y bloquea la influencia del objeto. La rudeza y la fiereza en el medio pueden dar a las personas la impresión de que el individuo se mantiene alejado de la influencia del objeto, y de hecho existe tal acción defensiva cuando la situación se agrava. Si se fortalece la mente subconsciente, la participación del sentimiento subjetivo se volverá muy viva, cubriendo casi por completo la influencia del objeto. De esta forma, por un lado, el objeto produce un sentimiento de total desvalorización, y por otro lado, el sujeto desarrolla una comprensión alucinatoria de la realidad, comprensión del tiempo. Aunque en un estado de enfermedad casi mental se pierde una distinción tan importante, incluso si el objeto es claramente visible en su realidad total, las percepciones subjetivas han sido capaces durante mucho tiempo de influir en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento a su antojo. Donde las influencias del objeto, por circunstancias especiales, como intensidades particulares o analogías suficientes con imágenes inconscientes, incluso se extienden al sujeto, en el caso normal de este tipo también inducen a manejar las cosas según los paradigmas del inconsciente. Este comportamiento envuelve la realidad objetiva con carácter alucinatorio, por lo que es sumamente sorprendente, e inmediatamente revela que el problema de este género no es la verdadera subjetividad. Donde la influencia del objeto no se puede implementar por completo, uno se encuentra con un neutral que destila poca implicación y buenas intenciones, siempre trabajando en la calma y la armonía, por lo que todo lo que es demasiado bajo se eleva y todo lo que es demasiado alto se baja, el entusiasmo se evapora. Lo positivo. , lo extrovertido se domestica, lo inusual se pone en la fórmula "correcta", todo para mantener las influencias del objeto dentro de los límites necesarios. Mientras su inocencia no esté fuera de toda duda, el tipo juega un papel un tanto deprimente en tal entorno. Si esto último es cierto, el individuo caerá fácilmente presa de la agresión y el dominio de los demás.Tal persona no suele ser abusada y se vengará indebidamente por su creciente resistencia y terquedad.

Sin la capacidad del artista para expresarse, todas las impresiones se adentran profundamente, barriendo la conciencia y negándole la oportunidad de captar impresiones

fascinantes a través de la expresión de la conciencia. Este tipo expresa sus impresiones sólo a la antigua, porque los pensamientos y sentimientos son más subconscientes, y si son conscientes, rigen sólo las expresiones necesarias, banales y cotidianas. En función de la conciencia, estas expresiones son extremadamente inadecuadas para reproducir la percepción subjetiva, por lo que es extremadamente difícil para la comprensión objetiva comprender este tipo, así como el yo no se comprende a sí mismo la mayor parte del tiempo.

Su desarrollo lo aliena de la realidad del objeto, y luego lo extradita a su percepción subjetiva, que determina su conciencia con hechos antiguos, aunque el hecho de que carece de juicio relativo es completamente inconsciente, el hecho de que vaga en el mundo de A. mitos en los que consideraba a los hombres, los animales, los ferrocarriles, las casas, los ríos y las montañas en parte como dioses reverentes y en parte como demonios odiados. Es subconsciente que él ve estas cosas de esta manera, pero estas cosas afectan su juicio y comportamiento, él juzga y actúa así, como si tuviera tal poder. Cuando se dio cuenta de que sus sentimientos y la realidad eran cosas completamente diferentes, comenzó a prestar atención. Si está más inclinado a la razón objetiva, encontrará muy anormal esta diferencia; si, por el contrario, es fiel a su irracionalidad y cree que sus sentimientos tienen un valor real, entonces el mundo objetivo se convierte para él en una ilusión y en una realidad. .Comedia. Tú, que tiendes a ser extremo, estás en un dilema. A menudo, el individuo se contenta con clichés cerrados y realistas, pero inconscientemente los trata a la antigua.

La característica principal de su subconsciente es la represión de los instintos extrovertidos y antiguos. Cuando los instintos extrovertidos son extremadamente inteligentes y "perfumados" a la posibilidad de todos los hechos objetivos, el subconsciente, los instintos antiguos, tienen la capacidad de olfatear todo. Habilidad para los juegos de palabras, trasfondos fácticos oscuros, sucios y peligrosos, las intenciones reales y conscientes del objeto son insignificantes en comparación con este instinto, lo que importa es que husmea todas las posibilidades de los antiguos rudimentos de tales propósitos detrás de él, tiene algo peligrosamente destructivo, que a menudo contrasta con la conciencia inofensiva. Mientras el individuo no esté demasiado separado del objeto, los instintos inconscientes tienen un saludable efecto compensador sobre la tendencia hacia las alucinaciones conscientes y las actitudes supersticiosas. Si el subconsciente llega a la conciencia en oposición, tales instintos pueden llegar a la superficie, donde desarrollan su influencia destructiva, ya que obliga al individuo a aceptarlos, estallando en desagradables alucinaciones del objeto. La neurosis resultante suele ser un trastorno obsesivo-compulsivo en el que los rasgos histéricos tienen prioridad sobre los síntomas de agotamiento.

8. Instinto

El instinto en la actitud introvertida se formula con un objeto interior, que puede llamarse el elemento inconsciente. El objeto interior adopta una actitud hacia la conciencia en perfecta analogía con el objeto exterior, aunque el objeto interior no es un hecho fisiológico sino psíquico. La percepción instintiva piensa que los objetos internos están compuestos por imágenes subjetivas de cosas que no se pueden encontrar en la experiencia externa, es decir, imágenes del contenido del subconsciente y, finalmente, el contenido del subconsciente subconsciente colectivo. Estos contenidos, como tales, son naturalmente inaccesibles a la experiencia, una característica que comparten con los objetos externos. Así como los objetos externos son completamente relativos, dependiendo de cómo los percibamos, también lo son las formas aparentes de los objetos internos, los productos de sus esencias inaccesibles, incluidas las propiedades de las funciones instintivas. Como este sentimiento, el instinto tiene su propio elemento subjetivo, que está muy oprimido por el instinto extravertido, pero que es de gran importancia en el instinto introvertido. Si el instinto introvertido es capaz de recibir estímulos de objetos externos, no rechazará las posibilidades externas, sino que se detendrá en lo que implícitamente le evoca el exterior. Cuando el sentimiento introvertido, que principalmente percibe fenómenos neuróticos extraños, se limita subconscientemente para que permanezca allí, el instinto oprime al factor subjetivo del lado, percibiendo la imagen que ha causado el neurótico. Por ejemplo, si alguien sufre de vértigo psicógeno, el sentimiento se queda en el peculiar estado de locura, prestando atención a todas las características, intensidad, transcurso del tiempo, ocurrencia y cada detalle de la forma de desaparecer.Siente y continúa hasta el origen de la confusión. El instinto, por el contrario, recibe sólo la acción que provoca el estímulo del sentimiento, y trata de mirar detrás de él, donde trata de ver y también percibe inmediatamente esa imagen interior, que es la que provoca la expresión de la imaginación, que es vértigo imagen convulsiva. El instinto ve la imagen de un hombre desvencijado con una flecha en el corazón, esta imagen fascina la actividad instintiva y se detiene allí, tratando de detectar cada detalle de la imagen. Se apodera de esta imagen y ve cómo cambia, continúa desarrollándose y finalmente desaparece, en contraste con la participación más activa.

De esta manera, el instinto introvertido percibe todos los procesos de fondo de la conciencia tan claramente como el sentimiento extravertido percibe los objetos externos. La imagen subconsciente adquiere así objeto u objeto de reverencia por el instinto, pero debido a que el instinto rechaza la participación de los sentimientos, el conocimiento de la locura y la influencia corporal que adquiere a través de la imagen subconsciente es nulo o insuficiente. Por lo tanto, estas imágenes parecen estar separadas del sujeto, como si no

tuvieran relación con las personas y existieran solas. Por lo tanto, la persona con el instinto introvertido del ataque de vértigo del ejemplo anterior no habría pensado que la imagen percibida también podría estar relacionada con él mismo.Hechos aprendidos sobre este tipo de persona.

Con toda la sorprendente indiferencia del hombre extrovertido en relación con los objetos externos, el hombre introvertido también en relación con los objetos internos, así como el hombre extrovertido husmea inmediatamente nuevas posibilidades, la sexualidad, y luego descuidadamente explora estas posibilidades, tanto para sí mismo como para él mismo. en beneficio de los demás, despreciando las consideraciones humanas, contagiados de reformismo y tachados de faltos de inspiración. El introvertido va de una imagen a otra de esta manera, persiguiendo a la madre subconsciente que duda de todas las posibilidades, pero no crea una ilusión de relación consigo mismo. Así como el mundo nunca puede ser una cuestión de moralidad para el hombre que simplemente lo siente, así el mundo de las imágenes para el hombre instintivo nunca puede convertirse en una cuestión de moralidad, para esto o para otro, el mundo es como un problema estético, un problema relacionado con la percepción, un "sentimiento". De esta manera desaparece la conciencia del instinto introvertido de la existencia de su cuerpo, y desaparece su influencia sobre los demás. El punto de vista extrovertido le dirá: “La realidad no existe para él, él acaricia sueños infructuosos.” El punto de vista de las imágenes subliminales, que produce creatividad en masa, es de hecho irrelevante para el beneficio inmediato. En la medida en que estas imágenes son la posibilidad de comprensión, que a veces da una nueva brecha en la energía, las funciones que son relativamente ajenas al mundo externo son tan integrales al contenido de la psique como la vida mental es absolutamente inseparable del tipo correspondiente. , sin la cual no habría profetas en Israel.

Estas imágenes que capta el instinto introvertido se derivan a priori, es decir, de una base psíquica inconsciente que es hereditaria. Este tipo que no puede ser tocado por la experiencia esencial más íntima presenta el reflejo de la función psicológica de los antepasados, es decir, el tipo que ha sido apilado un millón de veces y comprimido en muchos tipos de existencia biológica empírica. Por lo tanto, toda experiencia está encarnada en este tipo original, que ha sucedido en este planeta desde los tiempos primitivos hasta el presente. Cuanto más frecuentes y densas sean estas experiencias, más claro será su tipo, que será, como dice Kant, algo así como el cuerpo intelectual de la imagen de un hecho absoluto, que puede ser asumido por la intuición intelectual y creado en esta captación. . Porque ahora el inconsciente no es de ninguna manera como una cosa inútil sin valor psíquico, sino una cosa que vive junta y sufre cambios internos, que tienen lugar en las relaciones internas con los eventos ordinarios, de modo que la percepción

introvertida cobra vida instintivamente a través de procesos internos. algunos datos, lo cual es sumamente importante para comprender los acontecimientos ordinarios; incluso puede, de manera bastante clara, no solo prever nuevas posibilidades, sino también prever cosas que realmente se harán realidad en el futuro. Su prefiguración puede explicarse a partir de su relación con los tipos en los que están presentes los procesos regulares de todo lo que se puede experimentar.

9. Tipo intuitivo introvertido

También es característico del instinto del introvertido que se convierte en el tipo inconformista cuando alcanza su preeminencia, es decir, el tipo del soñador místico y espectador por un lado, y el visionario y artista por el otro. Este último es más normal, ya que en general este tipo tiende a estar ligado a rasgos perceptuales instintivos. El introvertido generalmente se basa en la percepción, y su mayor problema está en la percepción y (si es un artista prolífico) en darle forma. El fantasioso se contenta con las reglas que crea, es decir, se hace regular. El instinto es profundo ya menudo crea una distancia tan extraordinaria entre el individuo y los hechos posibles concretos que se convierte en un enigma a su alrededor. Si es un artista, su arte proclamará algo diferente y popular en todo el mundo, en el que brillan todos los colores, importantes pero vulgares, hermosos y grotescos, brillantes y excéntricos; ya sea un genio pasado por alto, un magnate ocioso, un payaso brillante. , o un personaje de una novela "psicológica".

Convertir la percepción en una cuestión moral, aunque no sea la primera tarea del tipo instintivo introvertido, para el cual se debe fortalecer la facultad de juzgar, hace que la transición de un punto de vista puramente estético a uno moral sea un asunto ligeramente diferente. Al hacerlo, el tipo desarrolla un estilo de juego bastante diferente de su forma estética, pero definitivamente característico del instinto introvertido. Si la persona instintiva establece una relación con su punto de vista, ya no satisfecho con esta intuición única y su evaluación y configuración estéticas, se pregunta: ¿qué significa eso para mí o para este mundo? De cara a las responsabilidades o tareas, lo que se forma para mí o el mundo. Surge una cuestión de moralidad. Un instinto puro, que suprime el juicio, o que solo se siente profundamente atraído por la percepción, básicamente nunca piensa en tales problemas, porque sus preguntas solo girarán en torno a cómo es la percepción. Está así desconcertado, incluso absurdo, sobre cuestiones morales, y por eso exilia en lo posible sus ideas sobre lo que ve y oye, que es muy diferente de la de una persona con instinto moral. Profundizó en el significado de su punto de vista, prestando menos atención a otras posibilidades estéticas que a las posibles implicaciones morales, percibiendo sus orígenes en el significado de su contenido. Sus juicios son, por supuesto, en su mayoría ambiguos, pero admitamos que él es un ser humano, y que ser una persona completa también está

incluido en su punto de vista, y ese punto de vista no solo se puede ver, sino que también espera convertirse en la vida del sujeto. Armado con este conocimiento, siente que le incumbe adaptar su punto de vista a su propia vida, ya que sólo confía en él en los grandes asuntos, y sus esfuerzos morales se reducen a un solo lado; la vida de un hombre es simbólicamente rico, y aunque puede adaptarse al significado interno y eterno de los acontecimientos, no está muy acostumbrado a la situación actual. Luego también perdió su influencia en la situación real, porque permaneció desconocido. Su lenguaje no es del tipo de todos, es demasiado subjetivo, sus argumentos carecen de razón convincente y sólo pueden ser admitidos o proclamados, como la voz de un misionero en el desierto.
La persona instintiva introvertida es la que más suprime el sentimiento del objeto, y su subconsciente se caracteriza así, formando una característica antigua que compensa la función de sentimiento extravertido en el subconsciente, y por lo tanto, la personalidad subconsciente se describe con mayor frecuencia como un tipo de sentimiento extravertido, perteneciente a The tipo original. La lujuria sexual y la incontinencia caracterizan este sentimiento, además de una atadura especial a las impresiones sensuales. Esta cualidad compensa el aire enrarecido en las montañas de la actitud consciente y le da a esta actitud una cierta gravedad que evita la "evaporación" total. Pero si la actitud consciente es demasiado exagerada, habrá una relación de subordinación bajo la percepción interna, por lo que el subconsciente se convierte en la oposición y deriva un sentimiento compulsivo de restringir al máximo el objeto, resistiendo la actitud consciente. La forma de la neurosis es un trastorno obsesivo-compulsivo, que se manifiesta en parte como paranoia, en parte como reacción exagerada de los órganos de los sentidos, en parte como una restricción obsesiva sobre una persona particular u otro objeto.

10. Resumen de tipos irracionales

Ambos tipos son poco receptivos al juicio externo, ya que ambos son introvertidos y, por lo tanto, tienen poca capacidad o voluntad para expresarse y, por lo tanto, no son fáciles de evaluar imparcialmente. Dado que su actividad principal es interna, la externa implica, por supuesto, moderación, secreto, indiferencia o incertidumbre, una vergüenza aparentemente injustificada. Una vez que se dice algo, es sobre todo una expresión indirecta de un complejo de inferioridad y un funcionamiento relativamente subconsciente.Este estilo de expresión ciertamente determina los estereotipos circundantes contra este tipo, por lo que en su mayoría se subestima, o al menos no se entiende. Este tipo no se conoce a sí mismo porque es extremadamente falto de juicio, y en este caso no puede entender por qué siempre es menospreciado por la opinión pública. Tampoco están de acuerdo en que sus logros externos sean realmente de naturaleza inferior, se dejan llevar por la gran cantidad de sucesos subjetivos, lo que sucede en el

interior es todo vertiginoso, y cuando la estimulación nunca se acaba, ellos no Ni siquiera se dan cuenta. Lo que se les comunica a su alrededor suele ser solo lo que han experimentado en sus corazones, por lo que creen que están relacionados. Su comunicación es fragmentada y en su mayoría se caracteriza por el puro papeleo, y son demasiado exigentes en la comprensión del entorno, y sean entusiastas o no; además, su comunicación carece de la calidez del objeto, que es la única fuerza que puede persuadir. gente En cambio, este tipo suele enfrentarse a las apariencias con una actitud grosera y fría, aunque no se dé cuenta ni exprese su intención de hacerlo. Si supiéramos lo difícil que es para esas personas traducir los instintos percibidos en sus corazones a otro idioma, seríamos más justos en nuestra evaluación y más tolerantes en nuestro trato con ellos. En cualquier caso, esta tolerancia no puede ser tan grande como para eximirlos de transmitir el requisito, lo que perjudicaría al género. El destino mismo les provocó, quizás más que a otros, inusitadas dificultades externas, que los mantuvieron tranquilos cuando estaban desconcertados por las visiones internas. Pero finalmente deben enfrentar un gran sufrimiento antes de que puedan ser eliminados del mensaje de la humanidad.
Desde un punto de vista extrovertido y racional, este tipo es el más inútil de las personas, pero desde un punto de vista superior, este tipo de persona es un testigo vivo del mundo rico y activo y su plenitud y embriaguez. también hacia adentro. Las personas de este tipo son ciertamente ejemplos de naturaleza unilateral, pero para aquellos que han perdido interés en la moda espiritual, son muy instructivos. Las personas con esta actitud son patrocinadores culturales y educadores por derecho propio, cuyas vidas enseñan más que sus palabras. Lo que aprendemos de sus vidas, al menos no de los groseros errores que cometieron, es decir, de su incapacidad para comunicarse, lo sabemos de una de las grandes falacias de nuestra cultura, que es la superstición del habla y la actuación, la superstición infinita. Altamente enseñado a través del lenguaje y los métodos. Por supuesto, un niño se conmueve con las palabras en voz alta de un padre, y parece que creemos que el niño ha sido educado de esa manera. De hecho, lo que puede educar a este niño es qué tipo de vida viven los padres. Los padres que creen ciegamente en palabras obsoletas harán que el niño se maree más. Lo mismo ocurre con los maestros, pero confiamos tanto en los métodos que, mientras los métodos sean buenos, el maestro que los ejecuta parece sagrado. Una persona con baja autoestima nunca podrá ser un buen maestro. Oculta su nocivo complejo de inferioridad que envenena a sus alumnos bajo su excelente método de enseñanza y su brillante capacidad de expresión intelectual. Por supuesto, lo que un estudiante maduro requiere del maestro no es más que conocimiento sobre los métodos que puede utilizar, porque ha sido engañado por la actitud general y cree en un método con posibilidades seguras de éxito. , todos los que lo rodean son tan

molestos, déle un ejemplo con su propia vida, todos los logros y la suerte están en el exterior, y las personas solo necesitan el método correcto para lograr sus deseos. ¿Alguien ha modelado la suerte en la vida de un profesor de estudios religiosos, la suerte que brilla con una rica perspectiva interior? Presumiblemente, los tipos introvertidos irracionales no son maestros perfectos de la humanidad, carecen de razón y de ética racional; pero sus vidas enseñan otra posibilidad, y eso es lo que nuestra cultura echa de menos.

11. Funciones principales y funciones auxiliares

No quiero que la descripción anterior dé a las personas la impresión de que, ¿de qué manera suelen aparecer este tipo de personas en la vida real? En parte no es más que una fotografía familiar de Francis Galton , [10] que reúne, y por tanto de forma incongruente y exagerada, los rasgos típicos comunes de los que se diferencia el individuo. Un estudio preciso de los casos individuales lleva al hecho aparentemente canónico de que, además de las funciones más variadas, hay siempre una función secundaria menor, y existen diferencias menores en la conciencia y están relativamente determinadas.

Para que todos entiendan, repito nuevamente: todos los productos funcionales tienen conciencia, solo estamos hablando de una conciencia funcional, si no es solo si la función está controlada por la voluntad, pero el principio de función también es importante para el confirmación de la orientación de la conciencia si. Si, por ejemplo, los pensamientos ya no son sólo consideraciones y cavilaciones extemporáneas, sino conclusiones con absoluta validez, de manera que se puedan establecer conclusiones lógicas que se conviertan en garantía para acciones prácticas sin que otros hechos evidentes tengan como contenido principal. Como regla general, este predominio absoluto se adapta bien a una función, y sólo a una, ya que la otra función mediadora, también autónoma, establecerá, si es necesario, otra orientación y luego se opondrá al menos parcialmente a la primera. Siendo esta una condición vigorosa para el proceso de adaptación consciente, es decir, para tener objetivos claros en todo momento, es natural prohibir que la segunda función tenga la misma clase. La segunda función es, por tanto, de importancia secundaria, y esto también ha sido confirmado empíricamente. La importancia es secundaria, ya que no es como la primera función, que en este caso es única y la única en la que se puede confiar plenamente, y se considera decisiva, aunque se trate de una función auxiliar o complementaria. Como función secundaria, por supuesto, su esencia no puede oponerse a la función principal, por ejemplo, el sentimiento nunca puede aparecer al lado del pensar como una segunda función, porque la esencia del sentimiento es opuesta al pensamiento. Si los demás quieren que sea fiel a sus pensamientos de principios, los pensamientos deben excluir cuidadosamente los sentimientos, lo que por supuesto no descarta que los pensamientos de alguien sean muy iguales a sus sentimientos, y que ambos tengan la misma motivación

consciente. no es un tipo diferente, sino un conjunto relativamente subdesarrollado de pensamientos y sentimientos, el consciente y el subconsciente funcionalmente equilibrados que caracterizan el estado mental primitivo.
Según la experiencia, la función secundaria es diferente de la esencia desde el principio, pero no opuesta a la función primaria; por ejemplo, el pensamiento, que es la función primaria, puede combinarse fácilmente con el instinto para formar una función secundaria, o puede tiene el mismo efecto con el sentimiento, pero, como se mencionó anteriormente, nunca se combine con el sentimiento. Ni el instinto ni el sentimiento se oponen al pensamiento, es decir, no necesariamente deben ser excluidos, ya que no son, como el sentimiento, en el sentido opuesto con el pensamiento, que, en función del juicio, compite con el pensamiento con gran éxito. , instinto y sentimiento El opuesto tiene una función perceptiva, ofreciendo una muy bien recibida ayuda al pensamiento. Una vez que los dos hayan alcanzado el mismo alto grado de divergencia que el pensamiento, decidirán cambiar las actitudes que contradicen sus tendencias de pensamiento. Es decir, crean una actitud de percepción a partir de una actitud de juicio. Así, en favor de la irracionalidad de la mera percepción, se suprime el principio de la razón, indispensable al pensamiento, y la función auxiliar es así sólo, posible y útil, cuando ayuda a la función principal sin aumentar la autonomía de su principio. es posible y está disponible sólo cuando se requiere.
Ahora bien, esta fórmula de acción es válida para todos los tipos que realmente existen, es decir, además de la función principal consciente existe una función auxiliar relativamente consciente, que es esencialmente diferente de la función principal desde cualquier punto de vista. Esta armonía forma imágenes familiares, como la inteligencia práctica combinada con el sentimiento, la inteligencia racional abstracta mezclada con el instinto, el instinto artístico, que las eligen y presentan con la ayuda del juicio sensorial, es decir, a través de un fuerte punto de vista intelectual. el rango inteligible, etc.
De acuerdo con la situación de la función consciente, también se ha desarrollado la clasificación de la función subconsciente. Por ejemplo, la actitud instinto-sentimiento subconsciente se hace eco de la razón práctica consciente. Aquí, la función sensorial está sujeta a una inhibición más fuerte que el instinto. Esta característica, por supuesto, atrae sólo a la persona que trata tales casos con una psicoterapia práctica, pero es todo lo que le importa a la persona, lo sepa o no. A menudo he visto a psicoterapeutas intentar, por ejemplo, dilucidar las funciones sensoriales de un intelectual bien elegido directamente de la mente subconsciente; tal experimento debe fallar cada vez porque representaría un grave abuso de la idea de conciencia. Si el abuso tiene éxito, hará que el cliente tenga una dependencia rígida y forzada del psicoterapeuta, una especie de "transferencia" que sólo puede ser cortada por la violencia. El acceso al subconsciente, y a las funciones más

reprimidas, es por así decirlo desde uno mismo, y por plena conciencia del punto de vista consciente, si la vía de desarrollo ha de pasar por funciones secundarias, como es el caso de tipos racionales a través de funciones irracionales. La función irracional le da así a la perspectiva consciente una posibilidad, una visión y un esbozo de lo que está sucediendo, y así la conciencia está adecuadamente protegida contra los efectos destructivos del subconsciente. Un tipo irracional, por el contrario, requiere un mayor desarrollo de la función de asistencia racional representada en la conciencia, en preparación para interceptar el ataque del inconsciente.

El inconsciente funciona en un estado animal arcaico. El lenguaje simbólico que aparece en los sueños y la imaginación se presenta mayoritariamente en la lucha entre dos animales o dos monstruos.

【Anotación】

[1] Blake (William Blake, 1757-1827), poeta británico.

[2] Spitteler (Carl Spitteler, 1845-1924), escritor suizo, premio Nobel de Literatura en 1919.

[3] Mefistófeles, el diablo en Fausto.

[4] Jakob Moleschott (Jakob Moleschott, 1822-1893), fisiólogo e investigador natural alemán, representante del materialismo mecánico.

[5] Weininger (Otto Weininger, 1880-1903), filósofo austriaco.

[6] Fischer (F.Th.Vischer, 1807-1887), escritor alemán.

[7] Kubin (Alfred Kubin, 1877-1959), escritor y pintor austriaco.

[8] Meyrink (Gustav Meyrink, 1868-1932), dramaturgo austriaco.

[9] Cuvier (George Cuvier, 1769-1832), naturalista francés.

[10] Galton (Francis Galton, 1822-1911), investigador naturalista y escritor británico, primo de Darwin.

Doce esquizofrenia

Las personas mayores tienen el privilegio de mirar hacia atrás.Gracias a la amabilidad del profesor Manfred Bleuler, tengo la oportunidad de organizar mi experiencia en el campo de la esquizofrenia para colegas.

joven psicoterapeuta asistente mío en Burgholzli [1] le pidió a mi entonces supervisor, el Prof. Eugen Bleuler [2] un tema para mi tesis doctoral, me sugirió que estudiara experimentalmente la desintegración de la imaginación en la esquizofrenia. En ese momento, pudimos dar un gran paso adelante en psicología con la ayuda de experimentos de asociación con tales clientes, por lo que sabíamos que había complejos que enfatizaban los impulsos internos, que se manifestaban en la esquizofrenia: principalmente algunos El mismo complejo también puede ser

demostrado en las neurosis. La forma en que los complejos se expresan en los experimentos de asociación es también en muchos casos de trastorno no agudo comparable a la histeria, en otros es al contrario, especialmente en aquellos en los que se ve afectada la esfera del lenguaje, de manera que se presenta un cuadro vívido de Se infiere esquizofrenia, mucho más que encierro neurótico, irracionalidad, palabras obsoletas, subestimación y calumnias, todo ocurre en el estimulante vocabulario que produce el complejo.
La pregunta ahora, ¿cómo procedemos de aquí en adelante a la estructura de la perturbación particular?, no tenía respuesta en ese momento, ni siquiera mi estimado supervisor y maestro. En ese momento (creo que no por casualidad) escogí un tema primero menos difícil y segundo algo parecido a la esquizofrenia, para hablar de la despersonalización sistematizada de una joven364 . La niña, que dice ser psíquica, desarrolló un verdadero sonambulismo durante una sesión de creencia devocional en fantasmas y dioses.Mientras camina dormida -la conciencia no sabe qué es- el contenido emerge de la mente subconsciente, mapeando claramente las razones de la doble personalidad. También en esta esquizofrenia se encuentran a menudo contenidos grotescos que desbordan más o menos repentinamente la conciencia y provocan una fisión de la cohesión interna de la personalidad, por supuesto de una manera característica de la esquizofrenia. Mientras que la disociación de la neurosis no puede estar desprovista de rasgos sistémicos, la esquizofrenia presenta una imagen de la llamada contingencia caótica que caracteriza los lazos sensoriales psicopáticos, a menudo hasta el punto de mutilarlos más allá del reconocimiento.
En mi artículo de 1907 "über die Psycholgoie der Dementia praecox" (Sobre la psicología de la demencia praecox) traté de incluir todo lo que sabía en ese momento sobre el estado, principalmente sobre una especie típica con trastornos del lenguaje. Un caso de paranoia . Si bien se advierte el contenido patológico de la compensación, y no se puede negar el carácter sistematizado de su carácter sugestivo, resulta incomprensible la contingencia no sistematizada de la representación que es la base de la expresión. Para que su significado compensatorio original sea claramente visible, a menudo se requiere un desarrollo más amplio del material asociativo.
Pero los rasgos de la esquizofrenia que son extraños para las neurosis, cuando se sistematizan, es decir, sobre la analogía de la equivalencia, producen fragmentos profundos, excéntricos o igualmente inesperados. Sólo podemos señalar que una desintegración similar de las representaciones es característica de la esquizofrenia, que comparte con ciertos fenómenos normales un rasgo, a saber, los sueños. En los sueños observamos un rasgo que parece igualmente accidental, absurdo y fragmentario, y que

también requiere medidas de desarrollo para ser comprensible. Esta no despreciable diferencia con la esquizofrenia se traduce en que los sueños se producen en estado de sueño, es decir, en un estado de gran oscuridad de la conciencia, mientras que los fenómenos de la esquizofrenia tienen poco o casi ningún efecto sobre la identificación de las orientaciones cardinales. de la conciencia (Tenga en cuenta, por cierto, que es muy difícil notar la diferencia entre la mayoría de los sueños de los pacientes esquizofrénicos y los de las personas normales). Hice una analogía completa entre los fenómenos esquizofrénicos y los sueños, tanto más impresionado por mi creciente experiencia, (en ese momento analizo por lo menos 4000 sueños al año!)

Dejé mi trabajo hospitalario en 1909 para dedicarme a mi clínica psiquiátrica, pero no me despedí de la esquizofrenia, aunque la temía. Por el contrario, he desarrollado una relación incluso con la expectativa opuesta de este trastorno. Me sorprende que el número de pacientes con enfermedades mentales latentes sea mucho mayor que los casos evidentes. He calculado (por supuesto que no puedo hacer estadísticas precisas) que es alrededor de 10: 1, que es nada menos que las enfermedades mentales tradicionales como la histeria y el trastorno obsesivo-compulsivo Mantenga a estas personas en psicoterapia continua. He tenido la buena fortuna bien merecida de no tener que presenciar la situación psicótica incontrolable de mi cliente, pero sin embargo he experimentado una serie de casos de este tipo en mi calidad de psicoterapeuta clínico, como el obsesivo-compulsivo tradicional. El psicoterapeuta en el hospital debe He estado familiarizado con la experiencia de la esquizofrenia, en la que los estímulos compulsivos se convirtieron gradualmente en alucinaciones auditivas o falsas histerias, que se revelaron como diferentes formas de esquizofrenia. Debido a que los hogares de ancianos a menudo inconscientemente pero sistemáticamente evitan buscar la ayuda de los psicoterapeutas, fue una nueva experiencia para mí entrar en una clínica que albergaba a muchos pacientes esquizofrénicos latentes. Estos casos no se tratan solo de tendencias puramente esquizofrénicas, sino de verdaderas partes psíquicas que usan la conciencia para subvertir la compensación.

Soy un firme creyente de que la esquizofrenia puede tratarse y curarse mediante psicoterapia con experiencia práctica, y que el comportamiento de un cliente esquizofrénico, como he descubierto, no es diferente en terapia al de un cliente neurótico. Tiene el mismo complejo, el mismo puntos de vista y necesidades, pero la determinación de la fundación es diferente. El neurótico, apoyándose instintivamente en su personalidad trastornada, nunca pierde el carácter sistémico, de modo que la unificación interior de todo su ser nunca se cuestiona, y el esquizofrénico adormecido se adscribe a esta posibilidad, su fundamento cede en alguna parte, y se produce una desintegración incontenible, y sus representaciones y conceptos pueden perder concordancia y relación con los demás,

armonía con otros grupos o circunstancias. En relación con los demás en el entorno y en el juicio, se ve así amenazado por el caos incontenible del azar. Se apoya sobre cimientos inciertos, y no ignora que los peligros presentados en los sueños aparentes son a menudo catastróficos, el fin del mundo, etc., o que los cimientos sobre los que se apoya comienzan a temblar, las paredes se doblan. o Desplazado, la tierra sólida se convirtió en agua, el viento lo arrastró por los aires, todos sus parientes murieron, etc. Estas imágenes representan una dislocación fundamental en relación con la interrelación entre el sujeto y su entorno, al mismo tiempo que indican que su aislamiento está amenazado.

La causa inmediata de esta perturbación son los impulsos internos violentos que, como toda emoción, conducen a un extrañamiento similar pero frecuente, es decir, al aislamiento, en el neurótico. También es posible utilizar sus imágenes imaginarias para representar este trastorno, revelando similitudes con las fantasías esquizofrénicas, pero evocando impresiones que son diferentes de las características amenazantes y perturbadoras, pero más bien impresiones dramáticas y exageradas. Por lo tanto, estas características pueden ignorarse en la terapia porque no causan daño, ¡pero es un asunto completamente diferente cuando se evalúan signos aislados de un compañero psíquico latente! Tienen el significado de síntomas amenazantes, no podemos reconocer precozmente su peligrosidad, exigen medidas inmediatas, como interrupción del tratamiento, cuidadosa reconstrucción de las interrelaciones personales, cambio de ambiente, selección de otro psicoterapeuta, las más estrictas precauciones Entrar en el contenido del subconsciente mente, especialmente el análisis del contenido de los sueños y así sucesivamente.

Estas son, por supuesto, solo medidas generales, que están sujetas a todas las variaciones posibles en casos individuales. Permítanme darles un ejemplo: en una de mis últimas clases sobre textos tántricos, una mujer muy educada a quien no conocía en ese momento profundizó en los contenidos de la mente subconsciente. Quedó cada vez más fascinada y emocionada por esta novedosa idea, incapaz de expresar sus crecientes problemas; además, comenzó a tener sueños compensatorios de una naturaleza que no entendía, lo que le llevó en rápidas consecuencias a imágenes de destrucción y también Esto le lleva a los síntomas de aislamiento mencionados anteriormente. En esta etapa, vino a consultarme y su deseo era que yo analizara por ella y la ayudara a comprender sus ideas incomprensibles. A partir de sus sueños de terremotos, casas derrumbadas e inundaciones, creo que ocurre lo contrario, y que la cliente no necesita haber pedido ayuda antes de irrumpir en el subconsciente para lograr una reforma radical en su situación actual. Le prohibí que volviera a asistir a mis clases y le sugerí que abandonara El mundo como voluntad y representación (Die Welt als Wille und Vorstellung) de Schopenhauer y recibiera una educación básica . Afortunadamente, fue lo suficientemente racional como para

aceptar mi sugerencia, por lo que inmediatamente dejó de tener sueños siniestros y la emoción desapareció sin dejar rastro. Resultó que la clienta había tenido un breve ataque de esquizofrenia unos veinticinco años antes, que no parecía haber vuelto a ocurrir desde entonces.

En los pacientes con esquizofrenia que ya están recibiendo un tratamiento eficaz, cuando los signos de peligro, especialmente los sueños perturbadores, ya no se reconocen a tiempo, pueden producirse trastornos emocionales que conduzcan a una recaída psicótica o un trastorno mental inicial agudo. El tratamiento puede cortar este tipo de desarrollo. No hay absolutamente ninguna necesidad de intervención violenta. También podemos usar medidas terapéuticas ordinarias para llevar la conciencia del cliente a una distancia segura del subconsciente, como pedirle al cliente que continúe describiendo o dibujando su estado mental Imagen [366]. De esta manera, la situación general de caos, que parece incomprensible e inexpresable, puede ser explicada, objetivada y, por lo tanto, observada, analizada y explicada desde una cierta distancia de la conciencia. El efecto de este método probablemente se deba a lo siguiente. La imagen original confusa o aterradora es reemplazada por la imagen que avanza hasta cierto punto. El asombro se "distraerá" debido a esa imagen, y se volverá mediocre e íntimo. Cuando el persona involucrada Cuando la experiencia original es advertida por un impulso interno amenazante, la experiencia original se transfiere a la imagen preliminar y previene el pánico. La terrible aparición de Dios del hermano Nicolás Klaus [3] es un excelente ejemplo del proceso en el que él, a través de largas meditaciones, ayudado por las ilustraciones de un místico del sur de Alemania, se convirtió hoy en día.Una imagen de la Santísima Trinidad colgada en una iglesia en el parroquia de Sajonia.

Los impulsos internos desarrollados a partir de complejos ordinarios caracterizan la tendencia a la esquizofrenia. En términos generales, el resultado de una mayor intrusión es la neurosis. Observados desde un punto de vista psicológico, los efectos secundarios de los síntomas causados por los impulsos internos son las características de la esquizofrenia. Estos efectos secundarios, como se enfatizó anteriormente, son fortuitos y aparentemente caóticos y accidentales, pero por lo demás se asemejan a ciertos sueños, representados por imágenes asociativas primitivas, es decir, antiguas, además relacionadas con temas misteriosos y pensamientos [consistentes].

Freud se vio obligado a comparar el complejo de incesto que a menudo experimentan los neuróticos con temas mitológicos, para lo cual eligió el acertadamente llamado complejo de Edipo. Pero este no es el único tema, en lo que se refiere a la psicología femenina, se debe elegir otro nombre correspondiente, como el complejo de Electra, que sugerí

anteriormente, además, hay muchas complejidades del complejo del matrimonio y el matrimonio. Ambos pueden compararse con temas mitológicos.
Cuando observamos la esquizofrenia, a menudo confiamos en formas e imágenes asociativas antiguas, lo que incluso me llevó a pensar por primera vez que la idea no se derivaba solo del contenido original y perdido de la conciencia, sino de unas características subconscientes casi universales formadas al mismo tiempo. un nivel más profundo, por ejemplo, temas mitológicos que retratan claramente la imaginación de las personas. Este tema de ninguna manera es inventado, sino preexistente en formas típicas, su espontaneidad es más o menos universal, no está limitada por la tradición, aparece en mitos, cuentos de hadas, imaginación, representaciones de sueños e imágenes delirantes. Investigaciones posteriores muestran que esto está relacionado con actitudes, comportamientos, estilos de presentación y estímulos típicos, y debería llamarse comportamientos instintivos humanos típicos. El tipo de nombre propio que he elegido coincide, pues, con el concepto biológicamente bien conocido de "patrones de comportamiento". No hablo aquí de apariencias hereditarias, sino de impulsos y formas instintivos hereditarios, tal como se observan en todo ser vivo.
Si las formas arcaicas de esquizofrenia son particularmente frecuentes, creo que este fenómeno muestra que la base psicobiológica de la enfermedad y la influencia de las neurosis están involucradas en diversos grados. Sabemos por experiencia que las imágenes oníricas antiguas con una clara devoción a los fantasmas y dioses, según la situación, se dan ampliamente en personas normales, en situaciones que en todo caso implican la base de la existencia personal, como momentos de amenaza vital, ante accidentes, o más tarde, enfermedades graves, cirugías, etc., o el desarrollo de problemas psicológicos involucrados, lo que le da a una vida personal una transición que puede estar llena de desastres, y puede estar en una etapa crítica de la vida. Actitudes psicológicas hasta el momento Obligatorias, o antes, durante o después de un cambio significativo en el entorno inmediato o más amplio. Por lo tanto, tales sueños no solo informaron a la Corte Suprema de Atenas o al Senado de Roma en la antigüedad, sino que también se convirtieron en el tema de la retórica en la sociedad primitiva hasta el día de hoy, lo que demuestra que estos sueños tienen un cierto significado colectivo.
Es obvio que los instintos de la psique movilizan sus bases cuando se enfrentan a situaciones de suma importancia, incluso si la mente consciente no tiene la intención de hacerlo en absoluto. Sí, podemos decir, para que los instintos tengan la oportunidad de mostrar sus talentos. La importancia grosera o subyacente de la psicosis es tan obvia que es fácil reconocer la presencia de un contenido instintivamente determinado en la esquizofrenia. Pero sólo merece nuestra atención que esta situación claramente visible no

se da de manera sistemática dentro de la esfera de la energía consciente, como en la histeria, donde, en oposición a una personalidad consciente perdida en la unilateralidad, una personalidad suplementaria sistemáticamente organizada, y tiene una mejor oportunidad de combinar claramente las dos personalidades con su estructura racional. Las compensaciones de la esquizofrenia, por el contrario, se ocultan casi regularmente en las formas arcaicas de lo colectivo y, por lo tanto, están cerradas a la comprensión y la asimilación, pero con estándares diferentes.

Si las compensaciones esquizofrénicas, es decir, la expresión de los complejos impulsivos internos, se satisficieran sólo con expresiones arcaicas o mitológicas, sus imágenes asociativas podrían comprenderse fácilmente como descripciones poéticas. Pero por lo general esto no es así, y los sueños son tan raros como en las personas normales; más bien, las asociaciones de estos últimos son caóticas, incoherentes, grotescas, absurdas y bastante incomprensibles o incomprensibles. La imagen compensatoria de la esquizofrenia no sólo es arcaica, sino que está deformada y distorsionada por la contingencia caótica.

Aquí claramente hay algo que ver con la decadencia, el colapso de la apercepción, como se observa en casos de extrema "extinción de la mente", así como de extrema fatiga e intoxicación. Sin embargo, en el campo de la conciencia aparecen a menudo variables asociativas excluidas por la apercepción normal, es decir, numerosos matices de forma, sensación y valor, que bastan para describir, por ejemplo, la acción de la mescalina [4]. Es bien sabido que esta droga y su serie de drogas la atenúan bajando el umbral de la conciencia, haciendo perceptibles las habituales variables perceptivas subconscientes [368], enriqueciendo así sorprendentemente por un lado la apercepción y por otro liberándose de la asimilación. Aspecto de la Conciencia: Esto ocurre porque la agregación de variables que se vuelven conscientes ayuda a los actos percibidos individuales como extensiones que llenan la conciencia del todo. Esto encaja con el encanto que es tan característico de la mescalina. No podemos negar que la apercepción esquizofrénica tiene muchas similitudes con esta.

Según el material empírico ahora disponible, la mescalina y las causas de la esquizofrenia producen el mismo trastorno. La mescalina se diferencia del comportamiento incoherente, violento, entrecortado e intermitente de la apercepción esquizofrénica por la persistencia fluida y flexible de los síntomas. De su relación con los trastornos simpáticos, metabólicos y circulatorios surge un cuadro holístico psicofisiológico de la esquizofrenia, que en muchos sentidos recuerda a un trastorno tóxico, y me llevó a considerar un tipo particular hace cincuenta años. toxina [369]. Mi inexperiencia en psicología en ese momento tuvo que dejar en la balanza la cuestión de si la etiología era la toxina primaria o secundaria, y después de años de experiencia decidí que el origen psicógeno del trastorno era más probable que la

teoría de la toxina. En muchos casos de esquizofrenia leve y transitoria, pero evidente -sin tener en cuenta las formas latentes más frecuentes de esquizofrenia- la causa es puramente mental, al igual que el comportamiento (independientemente de los matices aparentes de las toxinas) a través de un proceso puramente psicoterapéutico, el llamado se puede lograr la restauración, y he observado el mismo efecto en casos severos.

Entonces, recuerdo el ejemplo de una chica de 19 años que ingresó en un sanatorio mental a los 17 años debido a una catatonía y alucinaciones, su hermano era psicoterapeuta y estaba involucrado principalmente en una serie de enfermedades patogénicas. experiencias que llevaron a desastres Desesperación Luego perdió la paciencia, vino a mí en busca de ayuda y me dio "carte blanche", incluida la posibilidad de suicidio, para tratar de ayudarla lo mejor que pudiera. Me trajo una clienta catatónica que estaba completamente muda, con manos frías y azules, múltiples moretones en la cara, pupilas dilatadas y respuesta ocular débil. La coloqué en un asilo de ancianos vecino y venía a verme durante una hora todos los días. Después de algunas semanas de arduo trabajo, con constante repetición de preguntas, logré que escupe algunas palabras al final de cada clase. Cada vez que intentaba hablar, sus pupilas se estrechaban, los moretones en su rostro desaparecieron, y pronto sus manos se calentaron y su complexión normal volvió. Finalmente, ella comenzó a hablar (con un cierre interminable al principio) y me contó sobre su locura. Ella solo tuvo una educación esporádica, criada en el entorno ordinario de una pequeña ciudad, sin indicios de su conocimiento del mito y el folclore. Ahora, ella me contó un cuento de hadas largo y detallado sobre su vida en la luna, interpretando el papel de la salvadora femenina de la gente lunar. Como la típica relación de las neurosis con la luna, su relato contiene muchos otros temas mitológicos con los que no está familiarizada. La primera recaída ocurrió cuatro meses después del tratamiento, cuando de repente se dio cuenta de que después de haberle revelado sus secretos a una persona, no había vuelta atrás a la luna. Cayó en una agitación tan violenta que tuvo que ser internada en una institución mental. El profesor Bleuler (mi antiguo supervisor) diagnosticó catalepsia. Después de aproximadamente dos meses, la calma aguda disminuyó y el paciente pudo regresar al hogar de ancianos para recibir tratamiento. Ahora está más cerca de la gente y ha comenzado a discutir algunos de los problemas de la locura. Su indiferencia e indiferencia tempranas la retuvieron gradualmente emocional y emocionalmente. Inevitablemente, aprecia cada vez más los problemas de reanudar una vida normal y afirmar la existencia del hombre-sociedad. Cuando vio la inevitabilidad de su tarea contra él, ocurrió una segunda recaída y fue enviada nuevamente al hospital con episodios maníacos severos. Esta vez el diagnóstico del hospital fue: "estado de coma epiléptico inusual", más un signo de interrogación.

Aparentemente, la sensación de despertar durante este período borró los rasgos esquizofrénicos de la vida.
Después de aproximadamente un año de tratamiento, pude dar de alta a este cliente, aunque todavía estaba algo desesperanzado. En los siguientes 30 años, ella me informó su estado de salud en cartas, después de recuperarse de la enfermedad, se casó y tuvo un hijo unos años más tarde.
En la psicoterapia de casos graves, de hecho, no es fácil aclarar los límites relativamente estrechos, y es erróneo suponer que algunos métodos de tratamiento son apropiados. En cuanto a la premisa teórica de este punto, se puede decir que no tiene ningún sentido, y no estamos hablando de "métodos" en absoluto. Lo que viene primero en la terapia es la iniciación personal, la determinación y el enfoque: el compromiso del sanador. He visto varios verdaderos milagros de sanación en los que los cuidadores y laicos lograron resultados sorprendentes a través del coraje personal y el paciente sacrificio de reconstruir la relación psicológica con el cliente. Por supuesto, solo unos pocos psicoterapeutas son capaces de llevar a cabo un trabajo tan difícil en casos limitados, aunque de hecho también podemos mejorar significativamente la condición de los pacientes esquizofrénicos severos a través de la psicoterapia, siempre que "nos apeguemos a nuestra constitución". Si es posible, la terapia no solo es agotadora y crea incertidumbre sobre las inclinaciones del psicoterapeuta, sino que también se puede considerar cuidadosamente este tema cuando se infecta. En mi experiencia se han presentado al menos tres casos que pueden clasificarse como neurosis en este tipo de tratamiento.
Los resultados del tratamiento son a menudo grotescos: recuerdo entonces el caso de una viuda de 60 años que, hace unos 30 años, tras un ataque de esquizofrenia, fue internada en una institución psiquiátrica donde sufrió durante varios meses alucinaciones crónicas. Escuchó "voces" esparcidas por todo su cuerpo, especialmente en las aberturas de su cuerpo, como acumulaciones alrededor de sus pezones y ombligo, lo que le producía un dolor profundo. Yo "trato" el caso por razones que son ciertas, pero no estudiadas aquí, sino como una forma de control o cuidado. Terapéuticamente hablando, este caso me parece desesperado, sobre todo porque la clienta tiene un uso de la razón muy limitado, apenas puede manejar las tareas del hogar, pero es casi imposible tener una buena conversación con ella, sin embargo, si el tema es relacionado Las conversaciones del cliente eran más fluidas en relación con la "voz de Dios" descrita, más o menos asentada, en medio del esternón. Esta voz le dijo que debería designarme para hacer una cosa, es decir, debería instarla. Este cliente leyó dos capítulos de la Biblia seleccionados por mí durante la visita a la clínica, y primero los memorizó en casa, y pensó en ello, y luego debería escucharla cuando venga a la clínica la próxima vez. Esta sugerencia, que al principio parecía muy

especial, se convirtió en una medida terapéutica muy importante en el futuro, una vez que esta práctica surtió efecto, no solo se mejoró significativamente el lenguaje y la capacidad expresiva de la cliente, sino también sus interrelaciones psicológicas. El resultado final fue que, después de unos ocho años, la mitad derecha del cuerpo hacia el centro ya no estaba sujeta a ese sonido; el sonido continuaba solo en la izquierda. Los resultados inesperados de la práctica paciente solo pueden atribuirse al hecho de que se despertó la atención y el interés de la persona en cuestión. (Más tarde murió de un derrame cerebral).

El nivel intelectual y educativo del cliente es generalmente importante para predecir el tratamiento, y esos intervalos agudos que desaparecen o casos tempranos son sintomáticos para mí, y el contenido psicológico es especialmente importante. La obsesión por el contenido antiguo es particularmente peligrosa, por lo que creo que sería útil explicar el sentimiento generalmente impersonal sobre este contenido, que es una discusión viable para los complejos personales. Siendo esta última la causa que originariamente suscita respuestas y compensaciones antiguas, produce siempre el mismo resultado, y por lo tanto muchas veces ayudamos a las partes, al menos temporalmente, a liberarlas de su interés de estímulos personales para lograr la orientación general, y hacerse una idea general de su caótico estado. Tengo la costumbre de transmitir la mayor cantidad de conocimiento psicológico posible a un cliente inteligente, y cuanto más sepa, mejor se desarrollará el pronóstico; de esta manera asimila el contenido desconocido de su subconsciente y lo integra en su mundo consciente. Cuando el sujeto recuerda algo sobre su propia locura, tengo la costumbre de profundizar con él y aprender tanto como sea posible.

Este enfoque por supuesto requiere que el psicoterapeuta tenga conocimientos distintos a la psiquiatría, porque debe comprender la mitología, la psicología primitiva, etc. Hoy en día, estos son los conocimientos necesarios para los psicoterapeutas. Además de los principales conocimientos médicos, también deben formarse en la Era. de la iluminación. (¡Por ejemplo, pensamos en psicoterapeutas como Paracelso en la Edad Media!) La mente humana en un estado de sufrimiento no puede ser enfrentada y reconocida con la ignorancia del profano desde el corazón cognitivo proyectado desde el complejo personal. Por lo tanto, la medicina fisiológica también debe tomar como requisito previo el conocimiento de la anatomía y la fisiología, porque si existe un cuerpo humano objetivo, y no solo un cuerpo subjetivo e individual, también existe una mente objetiva con su estructura y actividades especiales. conocimientos suficientes para ello. Esto ha cambiado un poco durante el último medio siglo, y aunque se ha comenzado a elaborar algunas teorías, que creo que son descuidadas, estas teorías se han hecho añicos por los estereotipos en la sala de consulta del psicoterapeuta y la falta de conocimiento real. La experiencia en el campo de todos los fenómenos psíquicos aún debe recopilarse antes de

que podamos establecer una base sobre la cual pueda compararse, por ejemplo, con los resultados anatómicos. Hoy sabemos mucho más sobre el estado del cuerpo que sobre la estructura de la mente, y la importancia de la biología de la mente sigue sin disminuir para comprender el malestar físico y los propios humanos.

El cuadro general de la esquizofrenia que he extraído de más de 50 años de experiencia, me gustaría tratar de exponerlo brevemente aquí, sin indicar claramente la etiología. Por supuesto, hasta ahora, además de estudiar historias clínicas pasadas y observaciones clínicas, también he analizado casos, complementado con sueños y materiales psicológicos, no solo para determinar el estado inicial, sino también para establecer el proceso de compensación durante el tratamiento, pero Debe señalarse que no me he encontrado con un caso en el que no se pueda señalar el desarrollo de la lógica y la causalidad. Lo controlo estrictamente, y la mayoría de los materiales utilizados como observaciones se componen de casos relativamente simples y aplicables, así como enfermedades mentales latentes, por lo que no sé cómo lidiar con una catalepsia severa, por ejemplo, que puede ser incluso fatal. , y por supuesto no durante una visita de psicoterapia. Debo dejar abierta la posibilidad de que haya esquizofrenias que tengan pocas o ninguna consideración en la etiología de la psicosis.

Aunque existe la esquizofrenia en general, que hace un trastorno esperable por un proceso puramente psicológico, con los efectos secundarios de la esquizofrenia no creo que se pueda explicar psicológicamente. Estos fenómenos, como se indicó anteriormente, ocurren en la vecindad de los complejos patogénicos, y en general se refieren a los síntomas de los impulsos internos que ensamblan los complejos dentro de la esfera de las neurosis, y estos síntomas se convierten fácilmente en los pretipos que significan esquizofrenia. particular "declinación de la mente" con clara unilateralidad, juicios confusos, voluntad débil, bloqueos vinculados a acciones complejas-reactivas, repeticiones patológicas del habla, estereotipos, superficies de movimientos verbales, aliteración y rimas solo vocales. Asimismo, el impulso interior actúa como creador de nuevos significados para las viejas palabras. Todos estos fenómenos, reunidos e intensificados, reaparecen en la esquizofrenia, señalando claramente la incomparable violencia del impulso interior. Cuando la situación es frecuente, el impulso interior no suele percibirse nunca desde el exterior, es decir , la llamada representación dramática, sino que se extiende hasta cierto punto hacia el interior, invisible para el observador externo. fenómenos de compensación detallados . Este fenómeno, que se expresa con especial claridad en la fantasía y los sueños, domina la conciencia con la fuerza que le corresponde, correspondiendo su seducción a la intensidad del impulso interior del patógeno, y suele ser fácil de explicar.

En la gran mayoría de personas normales y pacientes con enfermedades mentales, el impulso emocional agudo disminuirá rápidamente, mientras que la influencia del impulso crónico en la localización y disposición del estado general de conciencia apenas se nota, mientras que el efecto del complejo esquizofrénico se multiplica varias veces. La expresión de este complejo es fija, y su autonomía relativa se convierte en una autonomía absoluta, lo que empuja a la conciencia hasta el punto de alienación y destrucción de la personalidad. En lugar de crear una "doble personalidad", ocupa el yo y priva a la Personalidad del ego— este fenómeno generalmente se ve solo en el estado más agudo y severo de impulsividad (de ahí el nombre de impulsividad patológica) y en el estado de delirio (Delirien). El precursor común de este estado es el sueño que, a diferencia de la esquizofrenia, no ocurre durante la vigilia, sino durante el sueño.
Al hacer juicios, nos enfrentamos a un cierto dilema: ¿cuándo debemos considerar como causa una debilidad específica de la personalidad del ego o una fuerza impulsiva específica? Considero que este último es más prometedor por las siguientes razones: la evidente debilidad de la autoconciencia en el estado de sueño no tiene importancia para la comprensión psíquica en términos de contenido, mientras que los complejos que enfatizan los impulsos internos determinan el significado de los sueños tanto en términos de de dinámica y en términos de contenido. Podemos aplicar este conocimiento también al estado esquizofrénico, ya que, hasta donde podemos ver, la fenomenología global del trastorno se centra en el complejo patogénico. Al tratar de encontrar una explicación, es mejor tomar esto como punto de partida y considerar la imperfección del ego-personalidad como secundaria y al mismo tiempo como uno de los aspectos más destructivos del complejo que se desarrolla en la población humana en general normal. enfatizando los impulsos internos Los fenómenos subsiguientes de este complejo resultan en la ruptura de la unidad de la personalidad a través de su intensidad.
Todo complejo, así como toda la gama de neurosis, tiene una especial tendencia a llevar a cabo la llamada normalización de sí mismo, según la cual se incorpora a la jerarquía de las normas psicológicas superiores, o se exacerba la situación, creando una conformidad a el ego-personalidad de la personalidad dividida. En la esquizofrenia, por el contrario, el complejo existe no solo en las cosas antiguas, sino también en los eventos caótico-accidentales, independientemente de su punto de vista social. Los complejos son extraños, profundos y directos, y como la mayoría de los sueños, el estado de sueño es responsable de esta característica del sueño. En la esquizofrenia, por el contrario, es necesario suponer que hay un daño especial. Bajo este supuesto, podemos representar una toxina producida por impulsos internos excesivos. Debemos presuponer que tiene un efecto especial, y su influencia no depende en Por lo general, interfiere regularmente con

las funciones sensoriales o el aparato motor, afecta solo a la periferia del complejo patógeno, el proceso asociativo del complejo se oprime debido a un fuerte "debilitamiento ideológico" de modo que una clase antigua también se encuentra en parte en sus componentes básicos. estaba descompuesto.

Esta suposición, por supuesto, está muy cerca de la idea de encontrar la fuente del dolor físico, y puede ser necesario mucho coraje para comprenderla. Según una carta reciente de dos investigadores estadounidenses, lograron evocar alucinaciones de formas tipo estimulando el tronco encefálico. En cuanto a un caso de epilepsia, cuyo síntoma se acompaña de alucinaciones persistentes en cada convulsión, este tema pertenece a una larga serie de los llamados símbolos mandalas [5] , de los cuales he especulado durante mucho tiempo que hay símbolo de mandala. Psicológicamente esto tiene que ver con el significado esencial y el tipo universal que, independientemente de todas las tradiciones, aparece automáticamente en los productos del subconsciente. Los tipos son fácilmente reconocibles, no se pueden ocultar a nadie, todo el que ha soñado lo puede ver fácilmente, y es por eso que postulo que hay un reducto de dolor en el tronco encefálico, esta razón está formada por este hecho de la mente, que desempeñar el papel del desplegador en la determinación de la dirección, en particular, pertenece a esta [categoría371]. El símbolo del mandala, por lo tanto, aparece a menudo en la psicosis en forma de factores organizadores compensatorios, y este último punto de vista se expresa principalmente en la estructura matemática del símbolo, que ha sido durante mucho tiempo el profeta de María en la filosofía natural cerrada de la profetisa posclásica) [6] (una filosofía neoplatónica que data aproximadamente del siglo III), es familiar y ha sido objeto de intensa especulación durante 1400 años [372].

Si confirmamos esta idea del lugar del dolor con otra experiencia, el fenómeno de la autodestrucción del complejo patógeno como resultado de toxinas específicas, entonces sería posible ver el proceso destructivo como una de reacciones de defensa biológicamente erróneas. .

El dominio de la fisiología y patología del cerebro por un lado y la psicología de la mente subconsciente por el otro tomará mucho tiempo, y hasta entonces tendrán que transitar por caminos diferentes. La tarea de la psiquiatría, que se relaciona con toda la humanidad, es comprender y tratar al cliente, por lo que se deben tener en cuenta las dos direcciones anteriores, para no preocuparse por el abismo que estas dos miradas provocan entre los fenómenos psicológicos. Si no podemos construir un puente que conecte las dos orillas en nuestra comprensión contemporánea, es debido a la visibilidad y accesibilidad del cerebro por un lado, y por otro lado, parece que no hay una formación mental esencial para combinar los dos. pero al menos estamos seguros de que existe. Esta certeza evita que la

investigación sea descuidada, impaciente, que se centre en una cosa a expensas de otra, o que pretenda sustituir esta por una. La naturaleza no existiría sin el apego de la esencia, ni existiría sin el reflejo de la mente.

【Anotación】

[1] Burgholzli, un sanatorio mental en Zúrich.

[2] Eugen Bleuler (Eugen Bleuler, 1857-1919), psicoterapeuta suizo, fue el primero en proponer el término "esquizofrenia".

[3] Klaus (Nicholas Klaus, 1417-1487), santo suizo.

[4] mescalina, una base de cactus.

[5] Se refiere a la totalidad y la coordinación y el equilibrio que puede lograr la conciencia espiritual.

[6] María (Maria Judaica), una mujer filósofa, profetisa es su alias, que significa profeta y profeta.

Tabla comparativa de sustantivos alemanes y chinos

A

un baissement du niveau mental

superstición de Abgerglaube

Abnorme anormal (anormal)

catarsis abreviada

Propósito absoluto

Absolución Absolutamente

Abstracción

Adán Adán

Adler Alfred Adler

Abogado Abogado

mono

Impulso interior afectivo

Afektlosigkeit indiferencia

agypten egipto

Agresividad Agresividad

Estatua del antepasado de Ahnenfigur

Ancestro Ahnenreihe

Premonición de Ahnung

Alquimia

alienación alienación

avenida allee
Aliteración
Alkoholismus (alcoholismo)
Alltägliche todos los días (universal)
Alltagserfahrung Experiencia general
Altruismus altruismo (fraternidad)
Amulettbehandlung emitido al amuleto
Analogiedenken Pensamiento analógico
analizar análisis
Anemia
Anamnesis (Anamnesis) Casos Anteriores
Anarquía Anarquía (Caos)
anatomia anatomia
angustia asustada
Matriz negativa de ánima
Implementador Anordner
Anonimato
Adaptación Anpassung
Anschauung punto de vista
Participación Anteilnahme
Antropología Antropología
Antropophytcia reproducción humana
Antike Una obra de la antigua cultura o arte griego (romano)
anticompresión
La apatia es indiferente
Apfelraub recogiendo manzanas
Apperzeption
Archaismus (archaisch) Antigüedad; antigüedad
Arqueología
tipo de arquetipo
Pobreza
Dr. Arzt
Asklepiostempel Templo de Asklepiostempel
Asimilación
Assonanz cuasi-rima
Asociación Lenovo

Experimento de asociación Experimento de asociación
Assoziatoinskonkordanz índice de términos asociativos
Asociación Lenovo
estética estética
Astralkörper Interestelar
Atlantis, la isla legendaria en el Océano Atlántico
Comprensión completa
Aufklärung Explicación, interpretación
Auserwählte Elegido
Auβerordentlich Wirkungsvolle con resultados extraordinarios
coche automóvil
Autonomía (autogobierno)
Autoritarismus despotismo, autoritarismo
autoridad autoritaria
B
árbol de baum
estación de tren Bahnhof
Experimento de influencia Beeinflussungsmethode
Antes del lanzamiento
Begehren, Begierde anhelo
Concepto de begriff
Tratamiento Behandlung (Tratamiento)
Beichte, Bekenntnis confesión; doctrina
Beischlaf magischer increíblemente bueno
Bekenntnis politisches und Mythologie Dogma político y mitología
Bekenntnisreligionen religión (fe)
Bekleidung ungenügende desaliñado
Mal de altura Bergkrankheit
Montañismo Bergsteigen
Bessesenheit exultante
Bestimmune naturliche destino
Betrachtungsweise manera de ver
Reseñas de Bewertung
Conciencia de Bewuβtsein
Bewuβtmachung crea conciencia
Bewuβtwerdung se convierte en conciencia

relación beziehung
Biblia
Imagen de imagen
Bilderfolge im Unbewuβten Una serie de imágenes en el subconsciente
Bildung formación (educación)
biología biología
relámpago relámpago
cabra bock
bose siniestro
fuente brunnen
brutalidad brutalidad
C
causa eficiente, causa finalis
caos
Características del personaje (Características, Personalidad)
cristiandad
Ciencia Cristiana Ciencia Cristiana
Jesucristo
cogito creo
concupiscencia codicia
D.
Damon el diablo
Dämonologie
Darstellung encarnación (narración, actuación)
Delirio
Dementia praecox Demencia de aparición temprana
Pensamiento Denken (pensamiento, idea)
Función de pensamiento Denkfunktion
Denktypus extravertierter tipo de pensamiento extravertido
Trastorno de desintegración
Desorientiertheit desorientación
Cristianos alemanes "Deutsche Christen"
Análisis Deutung (comentario)
Diagnóstico
Dialektik, dialektisches Verfahren diálogo; programa de diálogo
Diálogo

diferencia (diferencia)
Dingen cosas
Calidad de disposición (inclinación)
Disociación (Spaltung) Disociación
dogmatismo dogmatismo
"doble personalidad" doble personalidad
Draco dragón
drama drama
Drei (heit) tres en uno
Sediento
MI.
Ecclesia mater Iglesia Madre
Egoísmo, Egozentrismus Egoísmo (Egoísmo)
Ehe vernünftige matrimonio cuerdo
Eifersucht celoso (celos)
Eigenliebe amor propio
Eigennützigkeit egoísta
Einbildung imaginación (presunción)
Einfall idea repentina
Influencia Einflüsse
Cooperación Einpassung
Einsamkeit solitario
Eiseitigkeit unilateralidad
Einsicht saber (entender)
Actitud Einstellung (calibración)
Einwirkung, efecto Einwirken (acción)
Ferrocarril Eisenbahn
tocador Eitelkeit
complejo eléctrico
Elfen alma en pena
padres futuros
Emoción (emoción)
Emocionalidad emoción (emoción)
Emotivität Emocionalidad
sentimiento empindung
experiencia imperio

Enantiodromía opuesta (inversa)
Endogamiekomplex complejo de pares bien emparejados
Energie energía (energía)
entusiasmo entuiasmo
decisión final
Entsubjektiverung Desubjetivación
Desarrollo de Entwicklung
Entwürzelung privar (erradicar)
Epilepsia
Epimeteo, epimeheisch Epimeteo; erupción
Erbsünde pecado original
Terremoto de Erdbeben
Experiencia Erfahrung
memoria erinnerung
Erinnyen Némesis
Erkennen, Erkenntnis reconocer (reconocer); entender (conocimiento)
Erlöser, Erlösung redentor; redención
Erschöpfung agotado
Erwartung esperamos
Educación Erziehung
Erziehungskunst Arte educativo
burro esel
Fenómeno ESP
seudónimo de Eumeniden
Eufemismo palabras glorificadas
Evangelistensymbole Símbolo del evangelista, Símbolo del evangelista
Existenz, Bajahung der debe existir
Experimento
Extraversión Expresión de extraversión
Extravertierter
F
Fabelwelt mythische Misterioso mundo de fábulas
falsificación falsificación
encanto fascinante
Fatalismo
Negligencia en el tratamiento de Fehlhandlung

ídolo fetiche
fiebre de fibra
ficción
hijo de "fils a papa"
teleología final
Finalistische Betrachtungsweise manera teleológica de ver
Fijación, Fixierung
volar
aviones flugzeug
Folklore
Revolución Französische Revolución Francesa
Frau mujeres, señoras
Libertad
Fremde, das extraño, extranjero
freud sigmund freud
freude feliz
amistad freundschaft
sensación de Fühlen
función sensorial Fühfunktion
tipo sensorial Fühltypus
función función
Furcht miedo (temor)
GRAMO
General
jardín
Pareja Gatte und Gattin
Costumbres y hábitos de Gebräuche
memoria gedächtnis
idea genial
Gefaβ, contenedor de mutterliche Bedeutung des significado matrilineal
sentimiento gefuhl
Gegebene, das existente
Gegensatz enfrente
Gegenwartsbewuβtsein Conciencia del momento
El secreto de Geheimnis
cerebro de Gehirn

Espíritu Geist (mente, corazón, fantasma)
Geisterglaube cree en fantasmas y dioses
Geistesgeschichte historias de fantasmas
Geisteskrankheit Enfermedad mental
Geistesst peldaño Trastornos mentales
Geisteswissenschaften Artes
Geliebtwerden, Sehnsucht nach anhelo de ser amado
Geltungsbedürfnis, -drang deseo de venganza
genio verkanntes desconcertante genio
"gente gentil"
Genuβsucht hedonismo
justicia jerárquica
sexo geschlecht
Gusto Geschmack
Geselligkeit Contactos sociales
Gesellschaftsordnung normas sociales
Gesetzlosigkeit ilegal (trastorno)
Gespenst fantasma (fantasma)
Psicología de la Gestalt Psicología morfológica
Oración de Gesundbeter para personas sanas
Proceso de recuperación de Gesundungsprozeβ
Gewalttätigkeit brutalidad
Gewissen conciencia (conciencia)
Gewöhnliche, das ordinario
regalo veneno
Gilgamesch-Epos
Equilibrio de Gleichgewicht
Gleichgültigkeit no importa
Parábola de Gleichnis (comparación)
Gluck suerte
Gnadenmittel der Kirche iglesia significa regalo
tengo a dios
Gottesbegriff concepto de Dios
Gottesimago figura ideal de Dios
Teocracia de Gottesreich
Gottesstimme la voz de Dios

Gottesvision von Bruder Klaus La visión de Dios del hermano Klaus
Gotter Dios, Dios
Lo tengo Dios, divinidad
granada granatapfel
Grundsätzliche, das en principio (fundamental)
Gute, das bien, bien
Gut und Böse bueno y malo (bien y mal)
h
ilusión de alucinación
alucinaciones alucinosis
Handeln, Handlung Manejo (Curación)
Handleserin quiromancia mujer
Haβ odio
Haus einstürzendes casa derrumbada
feliz
salvador de Heiland
Heilpädagogik Pedagogía Terapéutica
Simbolismo en Heilsymbolik Healing
cura heilung
Heilwirkung, heilende Wirkung efecto curativo
Heinzelmännchen hada marrón
Heldenmythos héroe mito
Herdenspsychologie psicología de grupo
Hermetische Naturphilosophie filosofía natural cerrada
héroe
Herrschsucht dominación fetiche
Herz corazón
Hierarchie, sistema de clases hierarchische Ordnung
Himmel und Erde Cielo y Tierra
ciervo hirsch
Cueva Höhle
Hormona
hotel (hotel)
perro de caza
hipnosis hipnosis
hipnotismo hipnotismo

Hypnotistenschule französische escuela francesa de hipnosis
Hipocondría Sospechosa (Sospechosa)
histeria histeria
I
yo mismo
ideal ideal (idea)
idealismo idealismo
Idea (idea, idea)
Consistencia de identidad
Espejismo
Imago La persona ideal que existe en el subconsciente
imitación imitación
Inmoral
Indicación "incorruptible"
indiferencia
Individualismus und Kollektivismus Individualismo y colectivismo
Individualidad
Individuación formación de la autoconciencia
Individuacionesprozeβproceso de formación de autoconciencia
Individuelle, das und das Allgemeine personal y general
Individuo individuo (individuo)
Infantilismus, das Infantile
Infantilwelt mundo infantil
Infestación
Infektionsangst miedo a la infección
inhalar contenido
Propiedades básicas de Inharenzurteil
Iniciación
Inkommensurabilität inescrutable
Inkubationsträume incubando sueños
Inquisición Inquisición
Insinuación duda (adulación)
instinto intuición
Integración
Intellekt Sabiduría (sentido)
intelectualismo intelectualismo

inteligencia del corazón comprensión directa
Inteligencia
Prueba de inteligencia
interés
Embriaguez, Toxina, Regalo
Introversión expresión introvertida
Intuición
Incesto, Inzestkomplex incesto; complejo de incesto
Irracional, das irracional
Irrealitt no es real
falacia de irtum
aislado
j
Juden, Komplexhaftigkeit bei complejo judío
juventud jugend
Dr. Jung als Traumfigur El papel del Dr. Jung als Traumfigur como un sueño
k
Kampf ums Dasein Lucha por la supervivencia
Kartenschlagerin Mujer diciendo su fortuna con cartas
Kasuistik: Ekstase beim Bergsteigen casuística, sofistería; euforia al escalar una montaña
Catástrofe Desastre
catatonia catatonia
Kartharsis Purificación Interior
catolicismo katholik
causalidad Kausalität
Kausale Betrachtungsweise Método de observación de la causalidad
Leche fermentada de kéfir
niño amable
Personajes infantiles de Kinderrolle
Kindheit Infancia
Kindische, das inocente
Iglesia de Kirche (Iglesia)
cocaina kokain
Colectivo Kollektiv
colectivismo kollektivismus
Comunión Comunión

Compensación Compensación
Komplementaritat psychische complementariedad psicológica
complejo complejo
Confesión
Confirmación
conflicto konflikt
Rey Konig
Konstatierung afirmar (confirmar)
Situación de constelación (posición planetaria)
Calidad de la constitución (estructura)
Concentración
Concierto Konzert
Cuerpo Körper
cosmogonia cosmología
Kostbarkeit, schwer erreichbare extremadamente precioso
fuerza kraft
enfermera krankenschwester
enfermedad de krankheit
Krankheitsfobia
Circulación sanguínea de Kreislauf
contrainterrogatorio de Kreuzverhr
guerra krieg
Crítica Kritik
Cocodrilo Krokodil
factor desconocido kriptomnesia
Grupo de adoración Kultgemeinschaft
Cultura Kultur (Civilización)
arte
L
lapsus linguae
Dios de la casa de Laren
emociones
Leben vida (vida, vida)
Lebensanschauung visión de la vida
Lebensauffassung perspectiva de vida
Lebensdrang vida estrés, anhelo, necesidad apremiante

Lebensenergie energía vital
guía de vida de lebensführung
Lebensgefühl El sentido de la vida
Lebensgesetze Código de Vida
Lebenshalfte zweite la segunda mitad de la vida
La vida en Lebensinhalt
Lebensinteresse (Libido) Interés en la vida energía espiritual
Logros de vida de Lebensleistung
Lebensmitte mediana edad
Lebensproblema problema de la vida
Lebensproze β proceso de vida
Lebensvorgang Life Events (Cambios de vida)
Estilo de vida lebensweise
Lebenswirklichkeit realización de la vida
Lehranalyse Autoanálisis
Profesor y alumnos de Lehrer und Schüler
dolor de leiden
Entusiasmo Leidenschaft
leonardo da vinci da vinci
Libido energía psíquica (energía espiritual, libido)
Liebe amor
Liebeswahl Elección del amor
lógica lógica
león bajo
Lüge mentira
lumen naturae luz natural
lujuria infantil deseo infantil
Lustprinzip Satisfacción Sexual dice
Psicología de la lujuria Psicología del deseo sexual
metro
poder de mach
propósito de poder Machtabsicht
Reclamos de Machtanspruch
Ilusión de poder de Machtilusión
Complejo de energía Machtkomplex
fantasía de poder machtphantasie

Teoría del poder de Machttheorie
Machttrieb, -wille deseo de poder (voluntad de poder)
Magen überladener estómago sobrecargado
magia mágica
magnetismo hipnotismo
dibujo de malen
maná
Símbolo de mandala símbolo de mandala
Mann und Frau Hombre y mujer
männlicher Protesta disidencia masculina
Festival Männerweihen
Cuento de hadas de Märchen
maria profetisa
mascarilla
masa
Masseninstinkt intuición de masas
materialismo materialismo
material
medicina medicina
Medizinkraft El poder de la medicina
médico brujo Medizinmann
Meer als das Unbewuβte el océano como el subconsciente
opinión meinung
Melancolía Melancolía, sentimental
gente masculina
Menschenverstand gesunder entendimiento humano normal
menschheit humano
Menschlichkeit, Menschenfreundlichkeit Humanidad (fraternidad)
curación mental
Mefistófeles Mefistófeles
Mercurio
meskalina
Masa
metafísica metafísica
Método
Minderwertigkeit Inferior

Minderwertigkeitsgefühl complejo de inferioridad
Minderwertigkeitskomplex complejo de inferioridad
Enemigo público misántropo
Misión, Misionero
Simpatía por Mitleid
Mitteilung menschliche Comunicación de la humanidad
Mittelalter Edad Media
memoria mnéme
Psicología de la mafia Psicología de la mafia
modo de moda
Müglichkeit posibilidad
Mon (Luna)
monstruo
Moralidad
moralische Leistung obligación moral
Moralgesetz Código de Ética
Morfina
Argumento de motivación (base)
tema motivo
madre murmuradora
Mysterientod Misteriosa Muerte
Mystik, das Mystische misticismo; místico
Mystisch-Zwingende, das con un peso misterioso
Mitologema elemento mitológico
mitos
norte
ombligo nabel
Nächstenliebe Fraternidad (amor)
Noche en la noche
Namensmagie Magia de nombres
Abuso de narcóticos de Narkotikamisbrauch
Naturaleza natural
Naturwissenschaft und Psychotherapie Ciencias naturales y psicoterapia
Nabucodonosor Nabucodonosor
Neologismus vieja palabra nuevo significado
Sistema nervioso

Neurastenia Neurastenia
neurosis neurosis
Neutralidad neutral (neutral)
Nichtigkeit menschlich no es nada
llorón norgler
Normale, das, Normalita
Normalización
Noúmeno verdad absoluta
Beneficios Nützlichkeit
o
Obenaufseinwollen quiere la primera posición
Oberes und Unteres superior e inferior
superficie Oberflächlichkeit
Objekt object (cosa objetiva)
Objektivität objetividad
Odipuskomplex Complejo de Edipo
Offenbarung abierto (confesión)
Misticismo de Okkultismus
Adivinación Orakel
La peculiaridad de "Originalitat"
Lugar de entrega de Ortangabe
ortopedia psíquica
Oeste y Oeste Este y Oeste
Movimiento Oxford Movimiento Oxford
PAG
papagayo loro
papa
paraísos
Paranoia, paranoico delirante; delirio
Parapsycholgie psicología metafísica
'mística de la participación'
pasividad pasividad
Patholgoische, das patológico
Paciente
Patriarchalische Ordnung Normas del patriarcado
patron de comportamiento

Pelikan Pelícanos, Alcatraces
Penaten
La perseveración es un estado mórbido de habla repetida.
Persona
Personificación
Persönliche, das personal
Persönlichkeit personalidad (personaje)
creencia de "persuasión"
Pesimismo-Optimismo Pesimismo-Optimismo
caballo pferd
Pflicht Responsabilidad (obligación)
Falo genitales masculinos
fantasía de fantasía
Fantasias de fantasia
Fantasía Fantasma (Fantasma)
Phantastische, das extraordinario (maravilloso)
Fariseísmo Hipocresía
filantropía
filosofia filosofia
Fobia fobia
Filogenética Filogenética
física física
fisiología fisiología
Posie, Poetisches poesía; poética
Pose
Positivismo Positivismo
Pramisse subjetiva y psicologische
misionero predicador
Prensa, Psychologie der Psychologie
clero sacerdote
primitivo
Estado salvaje primitivo
Problemática psicoterapéutica
Pronosticar
profetica
Proyección

Prospektion esperado, adivinado
puta prostituida
cristiano protestante
psicastenika neurastenia
Psique
Psiquiatría Psiquiatría
Psychische, das psicológico
Psicoanálisis Psicoanálisis
Psicogalvanisches Phanomen
psicología psicología
Psicosis enfermedad mental
psicopatología psicopatología
psicofisiología
Psychopompos parapsicológico
Psicoterapeuta psicoterapeuta
Psicoterapia
pubertad pubertad
Pubertatweihen Celebración de la pubertad
q
convulsiones en cuadratura circular
cuadrúpedo animal de cuatro patas
cuarta cuarta
Quincunce cinco
R
Rabulistik palabras fuertes
rache garganta
Relaciones de relación
Rata guter buen consejo
Racional, das racional
racionalización
Racionalismo Racionalismo
racionalidad racionalidad
Raum und Zeit, Relativität von Space and Time of Facts
Reacción
Realempfinden sentimientos reales
realismo realismo

hechos reales
Rechthaberei: alguien que argumenta (persona argumentativa)
reducción al absurdo
Restauración de reducción
"reeducación de la volonte" reconstruye la voluntad
reflejo refleja
Reflexión refleja
reformador
Degradación de regresión
Riqueza del reichtum
Estimulación Reiz
Reklame publicidad
religión
Religonsgeschichte Historia religiosa
Religonswissenschaft Teología
Religositat echte verdadera piedad
Reminiszenz peinliche vergonzoso pasado
“representaciones colectivas”
Revisión retrospectiva
revolución revolución
ceremonia de rito
Rorschabchbildtest Test de Rorschach
Preocupaciones de Rücksicht
Rücksichtslosigkeit Sin escrúpulos
Ruhrseligkeit impresionable (emocionalmente frágil)
S
Sackgasse, Stehenbleiben callejón sin salida; dilema
Leyenda de Sagen
Sombra de Schatten
La interpretación paradójica de Scheinerklarung
esquizofrenia esquizofrenia
Dormir Schlaf
Schlaflosigkeit Insomnio
Schlafstörung insomnio
Serpiente Schlange
Schliesen (logisches) conclusión lógica

La respuesta de Schlüssel
dolor de Schmerz
Conmocionado
Pesadilla "Schratteli"
peculiaridad Schrullenhaftigkeit, excentricidad
Schuld deuda (culpable)
estudiante de Schüler
Conocimiento médico enseñado en las escuelas de Schulmedizin
soñador Schwärmer
Schwindelanfall psicogener Desmayo psicógeno
mente clara
Seelenleben Vida Espiritual
dolor de seelsorge
Seher visor
Selbst, das él mismo
Selbsanalyse autoanálisis
Selbstandigkeit independiente
Selbstbeherrschung autocontrol
Selbstbeschrnkung autolimitación
autoconsciente
Selbstbespiegelung alardeando
Selbstdarstellung autopresentación
Selbsterhaltung autoconservación (autodefensa)
Selbstneuerung autorrenovación
Selbstgerechtigkeit confiado (autosuficiente)
Autocrítica Selbstkritik
selbstbstmord suicidio
Autoprotección Selbstschutz
Auto confianza
Regulación automática Selbststeuerung
Selbstüberschätzung sobreestimarse a uno mismo
Selbstvertrauen confianza en sí mismo
Sensación
Concepto sexual Sexualbegriff
Sexualgesetze normas sexuales
Sexualidad

Materia sexual
sexualmoral
fantasías sexuales
Sexualsprache lenguaje sexual
teoría sexual
libido sexual
camuflaje de simulación
Sinne sentidos (sensación)
Sinneswahrnehmung percepción sensorial
Sittenwächter Guardián de la ética
cuerpo humano
sonambulismo sonambulismo
Sosein así (así)
Sociedad Soziett
Cierre de Sperrung (bloqueo)
Spiegelwelt psychische Mundo de los reflejos psíquicos
juego de rol
Spritismus Espiritualismo
Espontáneo, das automático (instintivo)
idioma español
País
Pedigrí Stammbaum
enjambre de estampida
muerte de sterben
estereotipo estereotipado
toro stier
Stillstand todavía (parado)
Sonido "Stimme"
Stimme im Traum voz en sueños
material de relleno
Metabolismo Stoffwechsel
Störung enfermedad mental
Calle Strabe
Subjetivo
premisa subjetiva prmissen subjetiva
subjetivo sesgo subjetivo Vorurteile

Subjektivierung subjetivación
Subjektivität Subjetividad
Sublimierung Refinamiento
Influencia de la sugerencia (sugerencia)
Sugerencia
Sugerenciastherpie terapia de sugestión
método de sugerencia de método sugestivo
Sünde, Erbsünde pecado; pecado original
Evento del pecado original de Sündenfall
Superbia
Swastikakreuz antigua palabra india
Símbolo
simbolismo simbólico
Symbolismus der psychischen Inhalte Simbolismo del contenido psíquico
simpático
Signos de síntomas
sintetizar
T
tabú tabú
Tagesleben vida por día
baile
Tatsache hechos
Pensamientos reales de Tatsachendenken
Bautismo de Taufe, Taufbad
Verborrea de tautología
Teilbewuβtheit conciencia parcial
Teilpersnlichkeit personalidad parcial
Teilpsyche, -seele parte de la psique (mente)
teleología teleología
telepatía telepática
Temperamento
tetramorfos cuatro formas
Teocracia Teocrática
Teología Teología
teoría de la teoría
Teosofía Teosofía

cura de pensamiento
Tics symbolische excentricidades simbólicas
animales tiernos
Bestiario de Tierfabel
Tiermensch mitad hombre mitad bestia
mesa tisch
tod murió
Tolerancia
Tribu Tótem Totemklan
Costumbres de la muerte de Totengebruche
Totengeister no-muerto
Toxina
Tradición
Entrenamiento autogenes método de entrenamiento de autodisciplina.
sueño traumático
Trauma Trauma
Traumer mystischer Soñador místico
Sueño traumerei
Asombro tremendo (miedo)
Treppensteigen subiendo escaleras
instinto tribal
Triebhaftigkeit lujurioso (impulso erótico)
Trunkenheit borracho
tumor
Tipo, Tipo tipográfico
tirano tirano
tu
Übel flagelo (desgracia)
Übereinstimmungsgefühl sentido de la armonía
Superyó Über-Ich
Ventajas de Überlegenheit
Überlegung a considerar
Überschwemmung inundado
empatía extrema
Überzeugung Fe
persuasión Überzeugungskraft

Umgebung, entorno de Umwelt; alrededores
Unabhänigkeit dependiente
Unbedtheit absolutamente
Unbekannte, das extraño (extranjero)
Unbewuβte, das subconsciente
Unbewuβtheit mente subconsciente
Unbewuβtmachung crea la mente subconsciente
accidente de caída
Unfreiheit no gratis
Universal, das universal
Universalismo Universalismo
Unsterblichkeit muertos vivientes
Unterdrücken, Psycholgie des Repression Psychology
Untermenschliche, das inhuman
Unvernänftigkeit unbewuβte la irracionalidad del subconsciente
Unverständliche, das incomprehensible
Unvorstellbare, das inimaginable
Uranschauung punto de vista original
Imagen primigenia de Urbilder
antepasado de Ureltern
Urlebendige, das seres antiguos (vida)
Urmensch, Lichtmensch hombre primitivo
Motivación primordial urmotiva (tema)
Causa de Ursache
Sentencia de Urteil
Sentencia Urteilerei
V
Vater, -bild imagen padre
Vaterund Mutterwelt El mundo de los padres y las madres
Verallgemeinerung Generalización
Inestabilidad Veranderlichkeit
Verantwortung Responsabilidad
Verbitterung dolor (resentimiento)
Verdauungsströung indigestión
Verdoppelungsmotiv doble tema
Verdrängung para suprimir

herencia hereditaria
Comportamiento Verhalten
Vernüft, Vernünftigkeit Cordura
Vernünftelei razón
Versehen se equivocó
Versprecher
Verstand entender
Verständigung entender
Verständnis, Verstehen entender (entender)
Versuch probar, experimentar
Vertrauensverhältni β relación de confianza
visión fantasma
Vitalismo (vitalismo)
pájaro vogel
Volksbewegungen movimiento de masas
Multitud Volksmenge
Vorstellungen imaginación
discurso de vortrag
Prejuicio vorurteil
Vorzeit tiempos prehistóricos
W
Wachphantasie Sueño despierto
Wachzustand estado de vigilia
La elección de Wahl
Wahnsinn loco
Delirio de Wahnvorstellungen
Datos de Wahrheit
percepción wahrnehmung
Wahrscheinlichkeit posibilidad (probabilidad)
Walhall, el salón donde Lord Waldin recibió espíritus de guerra.
Cambio de pulmón de varita
agua de lluvia
alternancia Wechselwirkung
Welt mundo
Weltanschauung visión del mundo
Especificaciones del mundo Weltgesetz

Significado mundial de Weltsinn
Werden und Vergehen Formando y pasando
Valor Wert
revuelta más amplia
Wiederholungexperimento repetir experimento
Wille, Wollen
Willenschwache de voluntad débil
Willkur arbitrario
wirklich-wirkend realmente - funciona, funciona
Wirklichkeit Realidad
Wirksame funciona
efecto Wirkung, papel
Conocimiento Wissenschaft
Wissenschaftlichkeit método científico
wundertatige Orte donde suceden los milagros
Deseos de Wünsche
Árbol de los deseos de Wunschbaum
Los deseos de Wunscherfüllung se hacen realidad
Teoría del deseo de Wunschtheorie
Y
Ying
yoga
yoni coño
Z
dientes de zahn
símbolo de Zeichen
Zeit tiempo (época)
espíritu de la época espíritu de la época
Dificultad de tiempo Zeitproblematik
revisión Zensur
Proceso de concentración Zentrierungsvorgang
objetivo ziel
Civilización
Zufall, Zufälligkeit oportunidad; oportunidad
futuro zukunft
Zurechnungsfähigkeit Cordura mental

Zusammenbruch ataque de nervios
Zusammenhange psychische relación psicológica
Zwang forzado
pensamientos obsesivos Zwangsdenken
Zwangsläufigkeit inevitabilidad
TOC de zwangsneurosis
Síntomas obsesivo-compulsivos de Zwangssymptome
Zwangsvorstellungen alucinaciones psicológicas
Dudas Zweifel
Zweimuttermotiv Tema de dos madres

Psicoanálisis y Sanación del Alma

Psicoanálisis y Sanación del Alma [373]

La relación entre el psicoanálisis y la curación del alma por un sacerdote o clérigo no es fácil de responder, ya que se ocupan de cosas fundamentalmente diferentes. Mientras que la curación del alma por parte de sacerdotes o clérigos es una influencia religiosa basada en una confesión cristiana, el psicoanálisis es una intervención médica, un método destinado a descubrir y revelar contenidos psíquicos inconscientes e integrarlos en la conciencia consciente. Sin embargo, esta definición de psicoanálisis se aplica sólo al método de Freud y al método que yo uso. En este sentido, el método de Adler no es el método del psicoanálisis, y su objetivo no es el mencionado anteriormente. En su intención, el método de Adler era básicamente pedagógico, actuando directamente sobre la mente consciente con poca consideración por el inconsciente. Este es en realidad un desarrollo posterior de la "reeducación de la voluntad" francesa y la "ortopedia psicológica" de Dubois. La pedagogía de Adler apuntaba a normalizar el psiquismo individual para que pudiera adaptarse al psiquismo colectivo, del mismo modo que la curación sacerdotal o sacerdotal del alma, cuyo fin es la salvación del alma y su desprendimiento del polvo del mundo terrenal. , busca Los objetivos son bastante diferentes. La normalización psicológica y la adaptación a la psique colectiva son, en algunos casos, incluso polos opuestos del ideal cristiano, ya que la meta misma del cristianismo es la desvinculación del mundo, la sumisión a la voluntad de Dios y la salvación personal. El método de Adler tiene solo una cosa en común con la curación sacerdotal o sacerdotal del alma, y es que ambos actúan sobre la conciencia del hombre y, al hacerlo, apelan a la voluntad individual y la percepción individual de sí mismo.

Sin embargo, el psicoanálisis de Freud no apeló al principio a la voluntad del individuo o a la intuición de sí mismo, sino que solo trató de sacar a la superficie el contenido psicológico inconsciente, traerlo a la conciencia consciente y, por lo tanto, destruirlo. trastornos y

síntomas. Por lo tanto, Freud no buscó curar la conciencia consciente sino eliminar los síntomas de su interferencia con las adaptaciones externas al dragarlos desde el fondo. Este es el objetivo de la técnica psicoanalítica.

Mi desacuerdo con Freud comenzó con diferentes interpretaciones de los contenidos del inconsciente. Es obvio que no puedes integrar nada inconsciente en la conciencia sin algún grado de realización o comprensión. Con el fin de hacer accesibles los contenidos psíquicos inconscientes a la comprensión y asimilación conscientes, Freud desarrolló su famosa teoría de la sexualidad, que concibe los contenidos psíquicos inconscientes revelados en el análisis como fundamentalmente inaccesibles a la conciencia Orientación sexual (u otros deseos inmorales). El punto de vista de Freud se basa en el materialismo racional, y su libro "Un futuro ilusorio" proporciona evidencia obvia de esto. Esta visión de la ciencia fue especialmente popular a finales del siglo XIX. Con tal visión pueden establecerse sin mucho esfuerzo puntos de vista de gran alcance sobre la naturaleza animal del hombre, ya que se evitan fácilmente los conflictos de moralidad con la opinión pública o con el código penal. Al mismo tiempo, Freud habla de "sublimación", que entiende como el uso de la libido en formas deserotizadas. Aquí me es imposible criticar esta formulación extremadamente refinada, simplemente señalaré que no todo lo que proviene del inconsciente puede ser "sublimado".

La realización de los contenidos del inconsciente en la conciencia consciente sigue siendo un problema serio para cualquiera que no pueda aceptar esta visión del materialismo científico, ya sea por temperamento o por razones filosóficas o religiosas. Afortunadamente, una resistencia instintiva nos protege de caer en una conciencia que nos llevaría demasiado lejos. Es debido a esta resistencia instintiva que el hombre a menudo se contenta con una suave y controlada expansión de la conciencia. Esto es especialmente evidente en las neurosis simples y no complicadas, o más bien en las de carácter más simple. Al mismo tiempo, el dolor que sienten los de buen humor se debe principalmente al deseo de conocimiento, la intensidad de este deseo supera con creces la resistencia instintiva. Quieren ver, quieren saber, quieren entender. Para ellos, la respuesta que brinda la explicación de Freud no es satisfactoria. Y las vías de la gracia eclesiástica, especialmente las confiadas a los sacerdotes católicos, pueden ser de ayuda para su comprensión, ya que estas formas y significados fueron originalmente creados para adaptarse a los contenidos psíquicos inconscientes. Por eso los sacerdotes no sólo escuchan las confesiones de los creyentes, sino que también les hacen preguntas. De hecho, uno de sus deberes era hacerles preguntas. Además, podría preguntarles sobre cosas que deberían haberse dicho solo a los médicos. En vista de la manera de la gracia ejercida por él, la intervención del sacerdote no

puede considerarse que exceda sus calificaciones o poderes, ya que también está facultado para apaciguar la tormenta que provocó.

Para los pastores protestantes, sin embargo, el problema no es tan sencillo. Él mismo no preside más ceremonias que las oraciones y comuniones ordinarias, por lo que está obligado a basarse en la moralidad, y esto nuevamente pone en peligro de ser reprimidas las fuerzas instintivas que brotan del inconsciente. Cualquier sacramento, cualquiera que sea su forma, funciona como receptáculo para recibir los contenidos del inconsciente. La simplificación ritual del movimiento puritano privó al protestantismo precisamente de los medios para influir en el inconsciente y, en todo caso, privó al sacerdote del carácter mediador del sacerdote católico —que es lo que necesita el alma. El protestantismo responsabiliza al individuo de sí mismo y hace que el individuo se enfrente solo a Dios, lo cual es a la vez un beneficio y un peligro del protestantismo. Fue aquí donde comenzó la inquietud y el malestar interior que produjeron no menos de cuatrocientas sectas protestantes a lo largo de los siglos, síntoma que muestra inequívocamente los excesos del individualismo.

No hay duda de que el psicoanálisis ha tenido un gran efecto en la exposición del inconsciente. Asimismo, el efecto de la confesión católica es enorme, especialmente cuando no se trata solo de una escucha pasiva, sino también de una intervención activa. A la luz de esto, sorprende un poco que la iglesia protestante no haya logrado durante tanto tiempo restaurar la institución de la confesión como relación pastoral entre el pastor y el rebaño. Sin embargo, no había necesidad de que los sacerdotes protestantes regresaran a esta forma original de catolicismo —y esto es muy correcto— porque tal regreso entraba en conflicto con la naturaleza del protestantismo. El sacerdote protestante, viendo correctamente el verdadero sentido de su propia vida en el proceso de curación de las almas, comenzó a buscar un nuevo camino que le permitiera entrar en las almas (y no sólo en los oídos) de los feligreses. La psicología analítica les parecía dar la clave, ya que el sentido y propósito de su sacerdocio no se consumaba en los sermones dominicales que, aunque llegaban a los oídos de los oyentes, rara vez penetraban en sus corazones. almas, el mayor de todos los misterios. La curación del alma solo puede tener lugar en la tranquilidad de la conversación mutua, solo en una atmósfera saludable de confianza sin reservas. El alma debe actuar sobre el alma, y la puerta del santuario más recóndito debe abrirse de algún modo. El psicoanálisis tiene la llave para abrir la puerta cerrada de la mente.

Sin embargo, la apertura de la puerta del alma es a menudo como realizar una operación quirúrgica. En este punto, el médico que sostiene el bisturí debe estar preparado para cualquier cosa que suceda en el momento en que se realiza la incisión. De la misma manera,

el psicoanálisis descubre todo tipo de cosas inesperadas, y estas cosas, como enfermedades mentales subyacentes y similares, son realmente desagradables. Aunque estas cosas a menudo surgen de manera bastante automática, el analista que, debido a su propia intervención, las libera antes de que las condiciones estén maduras, todavía es culpado. De hecho, sólo aquellos que se dedican al psicoanálisis con profundos conocimientos psiquiátricos y habilidades especiales pueden evitar un error tan estúpido, por lo que es mejor que el analista novato coopere con un médico a menudo.

Afortunadamente, los accidentes que acabo de mencionar rara vez ocurren. Sin embargo, los problemas que descubre el psicoanálisis son difíciles de abordar. Obliga al paciente a mirar su propia vida y, por lo tanto, a confrontar una cuestión final y seria, hasta ahora eludida. Dado que la naturaleza humana está lejos de ser ingenua, el hecho que sale a la luz suele ser suficiente para explicar por qué el paciente trata de evitarlo: porque instintivamente siente que no puede obtener una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Entonces, por supuesto, espera una respuesta del analista. El analista, sin embargo, tiene todo el derecho en este momento de dejar ciertas preguntas importantes sin respuesta, nuevamente en beneficio del paciente. Ningún paciente razonable espera más ayuda de un médico que la asistencia médica, pero espera más ayuda del clero, es decir, la solución de los problemas religiosos.

Como ya se ha dicho, la Iglesia Católica tiene a su disposición medios y medios que, desde la antigüedad, han ejercido la absorción de las energías instintivas inferiores de la psique en símbolos religiosos, y de esta manera la función de integrarlos en el espiritual jerarquía. Al carecer de estos medios, los sacerdotes protestantes a menudo se sienten desgarrados e indefensos cuando se enfrentan a hechos psicológicos de la naturaleza humana que no pueden ser dominados por la disciplina, la introspección, las buenas intenciones y el autocastigo heroico. En el protestantismo, el bien y el mal son opuestos e irreconciliables. Aquí no hay perdón visible, y el individuo abandonado queda solo en su pecado. Y como sabemos, Dios solo perdona los pecados que nosotros mismos hemos vencido. Esta es precisamente la gran dificultad que necesariamente encuentra el sacerdote protestante en el sentido psicológico: no tiene medios para captar los instintos más bajos de la vida psíquica. Este es precisamente el problema de los conflictos inconscientes que descubre el psicoanálisis y que necesita ser resuelto. Sin embargo, sobre la base del materialismo científico, los médicos pueden tratar este difícil problema con prudencia médica. Es decir, puede tratar las cuestiones éticas de los pacientes como algo fuera de su competencia, como médico. Tiene buenas razones para usar esto como una excusa para retirarse: “Lo siento, pero tienes que hacer lo mejor que puedas con esto.” Sin embargo, el pastor protestante no puede absolverse de su responsabilidad de esta manera. Siempre debe

acompañar al alma que confió en él en su oscuro viaje. Aquí, la posición reduccionista del psicoanálisis le sirve de poco, porque cualquier progreso en este punto solo puede ser una construcción y no una destrucción. En casos severos, los consejos bien intencionados y las exhortaciones morales son de poca ayuda, ya que solo alejan las tinieblas antes del amanecer. Como dice un sabio adagio oriental: Es mejor hacer el bien que evitar el mal. Un hombre verdaderamente sabio también desempeñaría el papel de mendigo, rey, criminal y velaría y contemplaría a los dioses.

Aplicar ciertos elementos del psicoanálisis es más fácil para los sacerdotes católicos que para los sacerdotes protestantes. Estos últimos se enfrentan a una tarea más difícil. El clero católico no solo tiene habilidades pastorales preparadas en las formas históricamente desarrolladas de confesión, castigo y absolución, sino que también posee una riqueza de símbolos rituales obvios, símbolos que satisfacen ampliamente los corazones y las mentes más simples. vagas pasiones. Al carecer de todas las modalidades rituales importantes, los sacerdotes protestantes necesitaban en mayor medida un conjunto de técnicas psicológicas. Por lo tanto, creo que un interés por la psicología es perfectamente legítimo e incluso completamente necesario en relación con el clero protestante. Puede que hayan invadido el territorio de la medicina, pero esa invasión fue equilibrada, si no más que equilibrada, por las intrusiones de la medicina en la religión y la filosofía. La ingenuidad de los médicos les lleva a creer que están capacitados para incursionar en la filosofía y la religión, como lo demuestran sus explicaciones de los procesos religiosos en nombre de síntomas sexuales y deseos y fantasías infantiles. En psicología analítica, el médico y el clérigo sin duda chocan entre sí, pero esta colisión debería conducir a una cooperación mutua más que a la hostilidad.

En ausencia de un enfoque ritual, la curación protestante del alma (a diferencia de la curación católica) se convirtió en una discusión interpersonal en una relación "yo-tú". No puede transformar la cuestión fundamental de la transferencia en algo impersonal, como lo ha hecho el catolicismo, sino que debe ser abordada con confianza como una experiencia personal. Cualquier contacto profundo con el inconsciente conduce necesariamente al fenómeno de la transferencia, de modo que cada vez que un sacerdote protestante penetra hasta cierto punto en el fondo del inconsciente, está obligado a inducir la transferencia tanto en los hombres como en las mujeres. Esto, por supuesto, lo involucra de manera personal y, además, no puede transferir este sentimiento como puede o debe hacer un sacerdote católico, ya que no tiene ritos que puedan usarse en lugar de su propia forma. En tales circunstancias, se vio envuelto en el compromiso más personal por el bienestar espiritual de sus feligreses. Esta participación es aún mayor que la del psicoanalista, para quien la salvación especial del alma del paciente no es necesariamente un asunto urgente e

importante, y en todo caso puede retroceder a excusas y evasivas bastante plausibles. Y el pastor protestante, con cierto nerviosismo y vergüenza, dejó caer tales excusas y coartada por razones más elevadas. Por eso corre el peligro de involucrarse en serios conflictos psicológicos. Y este conflicto, por decirlo suavemente, estaba más allá de la mente tranquila y estrecha del vicario. Este peligro no es menor, pero tiene grandes ventajas al arrastrar a la realidad al pastor concienzudo y, al mismo tiempo, colocarlo en medio de los problemas y dolores experimentados por la iglesia primitiva (cf. toda clase de habladurías en su propia defensa y refutación).

El sacerdote debe decidir por sí mismo hasta qué punto su condición social, su salario y su consideración por su familia deben limitarlo a la peligrosa misión de curar almas. No menospreciaría a los sacerdotes protestantes por la advertencia de Tertuliano a sus alumnos de que deberían tomar la iniciativa de ver el Coliseo. Es importante darse cuenta de que el trabajo pastoral, que en realidad se basa en la psicología moderna, puede fácilmente convertir al clero en presa de la incomprensión pública. Las consideraciones de estatus social y familia, aunque terrenales, recuerdan a los sacerdotes que sean más sabios, porque es bien sabido que los niños terrenales son siempre más sabios que los niños celestiales. Sin embargo, a pesar de esto, el ojo del alma se vuelve melancólicamente hacia aquel que no considera su ganancia o pérdida en este mundo, y siempre es capaz de dejarlo todo a un lado por algo superior y mejor. De hecho, nada de mayor valor se puede lograr con entusiasmo infantil que con coraje, un coraje que nunca abandona el terreno sólido de la realidad y la posibilidad.

Es precisamente por la falta de métodos rituales de los sacerdotes protestantes que le resulta difícil seguir en contacto con el mundo. Sin embargo, fue la misma razón la que lo llevó a mayores aventuras, la que lo llevó directamente a la línea de fuego. Espero que los pastores protestantes no sean tímidos ante esta tarea.

Todos los psicoterapeutas conscientes están complacidos de que sus esfuerzos sean apoyados y complementados por el trabajo del clero. De hecho, si los diversos problemas del alma humana son tratados desde el punto de vista opuesto por el sacerdote y el médico, indudablemente traerá dificultades concebibles para ambas partes. Sin embargo, es de este encuentro que ambas partes pueden esperar el desafío y la emoción más fructíferos.

Psicología y Religión [375]

1. Autonomía inconsciente

Dado que la Conferencia Terry parece haber sido creada para reunir a representantes de la ciencia, la filosofía y otros campos del conocimiento humano para discutir asuntos religiosos eternos, y dado que la Universidad de Yale me ha otorgado el gran honor de

dictar esta conferencia en 1937, pensé mi tarea era mostrar lo que la psicología, o la rama particular de la psicología médica que represento, tenía que hacer y decir en materia de religión. Dado que la religión es indudablemente una de las expresiones más antiguas y universales de la mente humana, es evidente que cualquier psicología que toque la estructura psíquica del individuo no puede inevitablemente llamar la atención sobre el hecho de que la religión no es sólo un fenómeno, y al mismo tiempo, para un número considerable de personas, es algo de intensa preocupación personal.

Aunque a menudo se dice que soy un filósofo, de hecho siempre he sido un empirista y siempre he sostenido el punto de vista fenomenológico como empirista. Creo que no entra en conflicto con el empirismo de su ciencia si ocasionalmente piensa más allá de la acumulación y clasificación de la experiencia. E incluso creo que no puede haber la llamada experiencia sin pensar, porque la "experiencia" es un proceso de absorción y asimilación, sin el cual no puede haber comprensión. Como he mostrado, mi estudio de los fenómenos psíquicos es desde un punto de vista científico más que filosófico. Y dado que la religión tiene un aspecto psicológico extremadamente importante, por supuesto he adoptado un enfoque puramente empírico. Es decir, me he limitado a observar fenómenos y he evitado cualquier consideración metafísica o filosófica. No niego la realidad y validez de estas consideraciones, pero no puedo pretender ser competente para aplicarlas correctamente.

Conozco a muchas personas que creen haber dominado la psicología porque piensan que no es más que lo que saben sobre sí mismos. Sin embargo, en mi opinión, la psicología es probablemente mucho más que esa pequeña cosa. Aunque no tiene mucho que ver con la filosofía, implica una gran cantidad de hechos empíricos, que en gran medida están fuera del alcance de la gente común. Voy a darles una pequeña mirada a la forma en que la psicología práctica trata la cuestión de la religión. No hace falta decir que la magnitud del problema requiere mucho más que tres conferencias, ya que la necesaria relación de detalles específicos requeriría mucho tiempo y muchas más explicaciones. En mi primera conferencia, por lo tanto, daré una introducción a la psicología práctica ya los problemas religiosos; se explicará el simbolismo religioso del proceso.

Dado que lo que voy a ofrecer es una discusión bastante inusual, no puedo asumir que mi audiencia ya esté familiarizada con los métodos y posiciones de la escuela de psicología que represento. Permítanme aclarar esto: esta posición es completamente fenomenológica, es decir, se trata de fenómenos, eventos y experiencias. En una palabra, se trata sólo de hechos. Su verdad es la verdad de hecho, no de juicio. Por ejemplo, cuando la psicología habla del motivo del nacimiento virginal, sólo se preocupa por el hecho de que tal idea existe, no por su verdad o falsedad en ningún otro sentido. La existencia de este concepto

en sí tiene verdad psicológica. La existencia psicológica de una idea es subjetiva si se da en una sola persona. Pero también es objetivo si es compartido por una sociedad.
Este punto de vista es exactamente el mismo que el de las ciencias naturales. La psicología se ocupa de las ideas y otros fenómenos mentales de la misma manera que la zoología se ocupa de las diferentes especies de animales. El elefante es "real" porque existe. El elefante no es ni una inferencia ni un enunciado, ni es el juicio subjetivo de algún creador, es un fenómeno. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a pensar en los eventos psíquicos como el producto de un capricho subjetivo, o incluso como la invención de algún inventor, que es casi imposible para nosotros deshacernos de pensar en los contenidos psíquicos y psíquicos como nuestras propias invenciones arbitrarias, como imaginaciones y juicios Prejuicio de productos ilusorios. Pero el hecho es que ciertas ideas han existido en todos los tiempos y lugares, e incluso han podido crearse espontáneamente, independientemente de cualquier migración o tradición. No son causados deliberadamente por el individuo, sino que le "suceden" al individuo, o incluso se imponen en la conciencia del individuo. Esta no es la filosofía de Platón, sino la psicología de la experiencia.
Cuando hablo de religión, debo comenzar por establecer lo que quiero decir con la palabra. La religión, como indica la palabra latina, es la observación cuidadosa de lo que Rudolf Otto llamó acertadamente "el numinosum", es decir, es una acción o efecto enérgico que no se produce por un acto arbitrario de la voluntad sino que, por el contrario, , se apodera y controla al sujeto humano. Las personas son a menudo sus víctimas más que sus creadores. Cualquiera que sea la causa, el "secreto" es una experiencia adquirida por el sujeto al margen de su propia voluntad. En cualquier caso, las enseñanzas de la religión siempre explican la experiencia como causada por causas externas al individuo. El "secreto" es la cualidad de algo visible o la influencia de algo que, aunque invisible, provoca un cambio peculiar en la conciencia. En cualquier caso, esta es una regla general.
Sin embargo, hay algunas excepciones cuando se trata de prácticas o rituales religiosos. Muchas ceremonias se realizan con un solo propósito, por medio de alguna naturaleza mágica como la invocación, el encantamiento, el sacrificio, la meditación o alguna otra práctica yóguica, y todo tipo de auto tortura y auto castigo para crear un efecto de "secreto sagrado". . La creencia en una causa divina externa y objetiva, sin embargo, siempre precede a tal actuación. Por ejemplo, los diversos sacramentos presididos por la Iglesia Católica son para otorgar la bendición del Espíritu Santo a los creyentes. Pero como este acto está cerca de forzar la manifestación de la gracia divina de una manera mágica, es lógico pensar que nadie puede forzar la manifestación de la gracia divina en el sacramento, pero como todavía ocurre, entonces Eso significa que el sacramento es un institución divina, y nunca hubiera sido hecha por Dios si no hubiera sido apoyada por Dios.

Me parece que la religión es un estado mental particular, formado de acuerdo con el uso original de la palabra religio. Religio significa un examen cuidadoso y cuidadoso de ciertos elementos vitales. Estos elementos se imaginan como varios "poderes": auras, demonios, dioses, leyes, ideas, ideales, etc. Cualesquiera que sean los nombres que uno pueda llamar a estos elementos, siempre son vistos por el hombre como algo lo suficientemente poderoso y peligroso como para ser lo suficientemente útil como para ser considerado cuidadosamente, o algo lo suficientemente grande y hermoso como para ser lo suficientemente significativo como para ser admirado y amado. En el lenguaje coloquial cotidiano, a menudo se dice que aquellos que se dedican apasionadamente a una actividad tienen casi una "devoción religiosa" por su causa. William James, por ejemplo, dijo una vez que los científicos, por regla general, no tienen ninguna enseñanza, pero tienen un "temperamento piadoso".

Deseo aclarar que cuando uso la palabra "religión" no me refiero a dogma religioso. Sin embargo, cualquier dogma religioso se basa inicialmente en la experiencia del "secreto sagrado" por un lado, y en la experiencia de лLσTLS por otro lado, es decir, en la experiencia de algún tipo de secreto sagrado. lealtad, confianza y creencia en los cambios que provoca en la conciencia. La conversión de Pablo al cristianismo es un ejemplo llamativo. Por lo tanto, podemos decir que la palabra "religión" se refiere a una actitud peculiar de la conciencia que ha sido transformada por la experiencia de lo "sagrado".

El dogma religioso es la forma codificada y dogmática de la experiencia religiosa primitiva, cuyo contenido ha sido santificado y solidificado en estructuras de pensamiento estrictas ya menudo muy refinadas. La práctica y repetición de la experiencia religiosa original se ha convertido en un ritual y en una institución inalterable. Esto no significa necesariamente que estos rituales e instituciones ya sean cosas rígidas e inanimadas. Por el contrario, es probable que sigan siendo una forma válida de experiencia religiosa para decenas de millones de personas a lo largo de miles de años sin necesidad vital de cambiarlos. Aunque a menudo se ataca a la Iglesia católica por ser particularmente rígida y rígida, aún reconoce que la doctrina es algo vivo y que, por lo tanto, su forma es capaz de cambiar y desarrollarse. Incluso el número de doctrinas no está limitado, sino que puede aumentar con el tiempo. Lo mismo ocurre con las ceremonias religiosas. Sin embargo, todos los cambios y desarrollos sólo pueden determinarse de acuerdo y en el marco de los primeros hechos experimentados, que establecen un contenido doctrinal y un valor emocional particular. Evidentemente, el protestantismo logró una emancipación casi ilimitada del dogma tradicional y los ritos codificados y, como resultado, se dividió en no menos de 400 sectas. Pero incluso el protestantismo estaba condenado a seguir siendo cristiano y sólo podía expresarse en el marco de la creencia de que Dios se había revelado al hombre en

Cristo crucificado. Este es un marco definido con un contenido definido, que no puede combinarse ni complementarse con los pensamientos-sentimientos budistas o islámicos. Sin embargo, no hay duda de que no solo Buda, Mahoma, Confucio y Zoroastro fueron fenómenos religiosos, sino que Mitra, Atis, Cibeles, Mani, Hermes y muchos otros dioses en los cultos paganos también fueron un fenómeno religioso. Si el psicólogo adopta un punto de vista científico, tiene que ignorar la pretensión de todo dogma religioso de presentarse como la única verdad eterna. Tuvo que mirar el lado humano del problema religioso, porque lo que le preocupaba era la experiencia religiosa original, no lo que el dogma religioso producía a partir de estas experiencias originales.

Soy médico y especialista en trastornos mentales, y mi punto de partida no es el dogma religioso sino el hombre religioso (homo religiosus), el hombre que presta atención y observa atentamente los factores que lo afectan a él y a su situación en general. Es fácil nombrar y definir estos factores en términos de tradición histórica o conocimiento etnográfico, pero es una tarea muy difícil hacerlo desde un punto de vista psicológico. La contribución que puedo hacer a la cuestión de la religión proviene únicamente de mi experiencia práctica, tanto con mis pacientes como con los que llamamos personas normales. Dado que nuestra experiencia de las personas depende en gran medida de lo que hacemos con ellas, creo que la mejor introducción es darte primero al menos una idea general de la línea que he seguido en mi trabajo profesional.

Dado que toda neurosis se relaciona con la vida más íntima y más privada del hombre, cuando un paciente está obligado a dar cuenta completa de todas las circunstancias y complicaciones que lo llevaron por primera vez a un estado mórbido, siempre estará. Habrá algún tipo de vacilación y vacilación. . Pero, ¿por qué no puede hablar libremente? ¿Por qué tiene miedo, es tímido o reservado? La razón de esto es que está "observando con atención" algunos de los factores externos que juntos constituyen lo que se llama opinión pública o lo que se reconoce como respetable. Incluso si confiaba plenamente en su médico y ya no era tímido en su presencia, se mostraba reacio (o incluso temeroso) a admitir ciertas cosas, como si darse cuenta de ellas fuera un peligro. Las cosas que la gente suele temer parecen muy poderosas, pero ¿qué hay más poderoso en el hombre que él mismo? No debemos olvidar que toda neurosis produce una cierta cantidad de tendencias amorales. Si alguien es neurótico, ha perdido la confianza en sí mismo. Una neurosis es un fracaso humillante, tal como lo sienten aquellos que no son del todo inconscientes de su propia psicología. Pero esta derrota es derrotada por algo "irreal". Es posible que el médico le haya asegurado al paciente que no le pasaba nada malo, que no tenía un ataque cardíaco real ni un cáncer real, que sus síntomas eran imaginarios. Pero cuanto más cree el paciente que padece una "enfermedad imaginada", más impregna toda su personalidad el

sentimiento de inferioridad. Él decía: "Si mis síntomas son imaginarios, ¿de dónde saqué esta imaginación desordenada? ¿Por qué debo aguantar estas cosas desagradables? "Es realmente un espectáculo triste asegurarles que tiene cáncer de colon y al mismo tiempo declara en un tono de decepción que, por supuesto, sabe que su cáncer es producto de la imaginación.
La concepción materialista de la psique probablemente no nos ayudará en el caso de las neurosis. Es una lástima que el alma no estuviera dotada de un cuerpo elaborado, porque entonces al menos se podría decir que el cuerpo que respira padecía una enfermedad que en realidad no es cáncer pero que sigue siendo muy real, como De la misma manera que el el cuerpo físico pesado es canceroso. Desafortunadamente, el alma no tiene un cuerpo exquisito. De ahí que la medicina haya desarrollado una fuerte aversión a cualquier cosa de naturaleza psicológica: o el cuerpo está enfermo o no hay enfermedad en absoluto. Si el médico no puede probar que el cuerpo está realmente enfermo, es sólo porque las técnicas de diagnóstico actuales no garantizan que el médico pueda descubrir la verdadera naturaleza de lo que sin duda es una enfermedad orgánica.
Pero, ¿qué es realmente la psicología? La opinión materialista lo convierte en un mero epifenómeno o subproducto de procesos orgánicos en el cerebro y, por lo tanto, cualquier perturbación psicológica debe deberse a trastornos orgánicos, fisiológicos. Estos trastornos pasan desapercibidos simplemente porque nuestros métodos de diagnóstico actuales son inadecuados. El vínculo innegable entre la mente y el cerebro agrega peso a la afirmación, pero no lo suficiente como para convertirla en una verdad inquebrantable. En los casos neuróticos no sabemos si existe una verdadera perturbación en los procesos orgánicos del cerebro, e incluso si hubiera allí una perturbación endocrina, sería difícil decir que fue la causa más que el efecto.
Por otro lado, las verdaderas causas de las neurosis son indudablemente psicológicas. No hace mucho tiempo era difícil imaginar que los trastornos del organismo y de la fisiología pudieran aliviarse por medios psicológicos muy simples, pero en los últimos años la medicina ha reconocido la existencia de toda una clase de trastornos psicosomáticos en los que, La psicología del El paciente juega un papel importante. Mis lectores pueden no estar familiarizados con estos hechos médicos, así que permítanme darles un caso de fiebre histérica. La temperatura del paciente llegó a los 102 grados Fahrenheit, pero la fiebre se curó en unos minutos al revelar la causa psicológica. Otro paciente tenía una psoriasis que se había extendido por casi todo el cuerpo, le dije que no me creía capaz de tratar su enfermedad de la piel, pero que me iba a centrar en sus demasiados conflictos psicológicos. Después de seis semanas de intenso análisis y discusión de su dilema psicológico, como un subproducto imprevisto, su enfermedad de la piel desapareció casi por completo. En otro

caso, el paciente acababa de someterse a una operación para extirpar 40 cm de colon debido a una distensión colónica, pero le siguió una distensión importante nuevamente. El paciente pidió desesperadamente otra operación, y el cirujano, aunque lo consideró necesario, se negó a realizarle una segunda operación. Sin embargo, con el descubrimiento de ciertos hechos psicológicos internos, el colon del paciente volvió a funcionar normalmente.

Estas experiencias hacen que sea difícil creer que la mente es algo inexistente. Es difícil seguir negando que los hechos imaginados sean también hechos reales. Es solo que estos hechos no están donde la gente de mente estrecha espera encontrarlos. Existen, pero no en forma física. Es un prejuicio absurdo pensar que la existencia sólo puede ser la de la materia. De hecho, la única existencia que podemos reconocer inmediatamente es la de la mente. A la inversa, podemos decir que la existencia de la materia es puramente inferida, porque nuestra percepción de la materia es sólo la percepción de varias representaciones mentales mediadas por los sentidos.

Cuando olvidamos este hecho simple pero fundamental, indudablemente cometemos un gran error. Incluso cuando una neurosis no tiene otra causa que la imaginación, sigue siendo algo muy real. Si alguien me matara imaginándome que soy su archienemigo, moriría por la mera existencia imaginaria, que es real, probablemente tan real, tan dañina y peligrosa como la existencia física. Incluso creo que los trastornos psicológicos son más peligrosos que las epidemias y los terremotos. Las epidemias medievales como la peste negra y la viruela no mataron a tanta gente como las diferencias de opinión y ciertos "ideales" políticos en Rusia en 1914.

La psique existe aunque no pueda comprender su propia forma de ser por falta de un punto de Arquímedes externo. De hecho, no sólo existe, sino que es el único que existe.

Entonces, ¿qué debemos decirles a los pacientes con cáncer imaginario? Le diré: "Sí, amigo mío, tienes una enfermedad parecida al cáncer, y has permitido que un mal mortal habite en ti. Sin embargo, no matará tu cuerpo, porque es solo tu imaginación. Pero termina matando tu alma, ha arruinado y envenenado tus relaciones con los demás, tu felicidad personal, y seguirá creciendo hasta que finalmente consuma todo tu espíritu, para que ya no seas un ser humano, sino un ser maligno y destructivo. tumor."

Nuestro paciente obviamente sabe que él no es el creador de sus imaginaciones morbosas, aunque teóricamente estaría de acuerdo en que es el propietario de las suyas. Si alguien tuviera un cáncer real, nunca pensaría que él es el responsable de la enfermedad, a pesar de que el cáncer creció en él. Pero tan pronto como la mente está involucrada, inmediatamente sentimos una responsabilidad, como si fuéramos los creadores de nuestro estado mental. Este prejuicio es relativamente reciente. No hace mucho tiempo, incluso las

personas más civilizadas creían que las entidades espirituales podían influir en nuestras mentes y emociones. En ese momento, los elfos y los fantasmas, los magos y las brujas, los demonios y los ángeles, e incluso los dioses, podían crear ciertos cambios psicológicos en las personas. En una era pasada, una persona que pensaba que tenía cáncer podría haberse sentido muy diferente acerca de ese pensamiento. Puede sentir que alguien lo ha hechizado o que está poseído por un demonio. Nunca se consideraría el creador de tales fantasías.

De hecho, considero el cáncer de este paciente como un crecimiento espontáneo que se origina en esa parte de la psique que no es idéntica a la conciencia. Es como si una forma de autonomía se impusiera a la conciencia. Se podría decir que la conciencia es nuestro ser psicológico, mientras que el cáncer tiene una existencia propia independiente de nosotros. Esta declaración parece resumir completamente esos hechos observables. Si experimentamos con asociaciones de palabras en este caso, inmediatamente encontraremos que él no es dueño de su propia casa, que sus respuestas serán retrasadas, alteradas, reprimidas o reemplazadas por algo que se entromete automáticamente. Hay muchas "palabras de estímulo" que no reciben una respuesta de la intención consciente. A lo que responderá ciertos contenidos psíquicos autónomos, de los que ni siquiera es consciente. En nuestro caso seguramente encontraremos respuestas que provienen de los complejos más profundos de la idea de cáncer. Cada vez que una palabra de estímulo toca algo relacionado con este complejo subyacente, la reacción del ego consciente se ve perturbada o incluso reemplazada por una respuesta de este complejo. Como si el complejo fuera un ser autónomo capaz de interferir en las intenciones del ego. En efecto, todos estos complejos se comportan como personalidades secundarias o parciales con vida psíquica propia.

Muchos complejos están divorciados de la conciencia consciente porque la conciencia consciente prefiere deshacerse de ellos mediante la represión, pero también hay complejos que nunca antes han entrado en la conciencia y que, por lo tanto, nunca pueden ser arbitrariamente reprimidos. Crecen fuera de la conciencia y finalmente irrumpen en la conciencia con sus increíbles e inquebrantables creencias e impulsos. Nuestro paciente cae en la última categoría. A pesar de toda su cultura y cerebro, es una víctima indefensa de lo que lo posee y lo domina. No había nada que pudiera hacer para ayudarse a sí mismo ante el poder irresistible de esta morbosa idea propia. Esta idea morbosa creció en él como una célula cancerosa hasta que un día finalmente se manifestó y se ha mantenido inquebrantable desde entonces. De hecho, fue solo durante intervalos raros que pudo sacudirse temporalmente el pensamiento.

La existencia de estos casos ayuda a explicar por qué el hombre tiene miedo de ser consciente de sí mismo. Puede haber algo detrás del velo, nadie puede saber esto, por lo

que el hombre prefiere "considerar y observar seriamente" los factores que se encuentran fuera de su conciencia. La mayoría de las personas tienen un "miedo" primario sobre la posible presencia de contenido inconsciente. Debajo de toda la timidez, la vergüenza y la astucia naturales, existe un miedo secreto a los "peligros desconocidos en el alma". El hombre, por supuesto, es reacio a admitir este miedo absurdo, pero debe darse cuenta de que no es sin causa justa. Por el contrario, los motivos y razones son demasiado suficientes. Nunca podemos estar seguros de si un nuevo pensamiento nos atrapará a nosotros oa nuestro prójimo. Sabemos por la historia moderna y antigua que estas ideas son a menudo tan extrañas, y de hecho tan extravagantes, que no son más que afrentas y provocaciones a la razón. De la atracción y el atractivo siempre asociados con estas ideas surgió una obsesión frenética, cuyo resultado fue que todos los disidentes, por bien intencionados y razonables que fueran, fueron quemados vivos, decapitados o, de la manera más moderna, asesinados. en masa con ametralladoras. Ni siquiera podemos consolarnos pensando que estos eventos pertenecen solo al pasado lejano, porque, desafortunadamente, no solo pertenecen al presente, sino que parecen pertenecer especialmente al futuro. "Homo homini lupus" (El otro es el lobo) es un mantra triste y atemporal. El hombre tiene buenas razones para temer las fuerzas impersonales que acechan en el inconsciente. Afortunadamente, ignoramos estas fuerzas porque nunca, o casi nunca, surgen en nuestras relaciones personales y circunstancias cotidianas. Pero si la gente se reúne y se convierte en un pueblo, la bestia y el diablo que ha estado dormido y dormido en cada uno serán liberados. Como populacho, el hombre, sin saberlo, baja su nivel moral e intelectual, un nivel que siempre está por debajo del umbral de la conciencia y estalla cuando y dondequiera que sea animado por el populacho.
Me parece un error fatal tratar la psicología humana como un asunto puramente personal y explicarla enteramente desde un punto de vista personal. Tal explicación sólo puede aplicarse a los intereses y relaciones ordinarios del individuo, y cuando surge algún problema menor, tan pronto como ocurre algún evento inesperado y extraordinario, una fuerza completamente extraña y extraordinaria en el instinto será convocada de inmediato. Es imposible continuar explicando estas fuerzas en términos de motivos personales, sino que son más comparables a algún evento primordial, como el pánico de un eclipse solar. Me parece extremadamente inadecuado explicar los impulsos asesinos que están surgiendo hoy en Rusia como complejos paternos personales.
El cambio de carácter provocado por la oleada de poder colectivo es asombroso. Una persona amable y razonable puede convertirse en una bestia loca y salvaje. A menudo es tentador atribuir esto a circunstancias externas, pero es poco probable que algo que brota de nosotros no haya estado en nosotros de antemano. De hecho, siempre hemos vivido al

borde de un volcán y, que yo sepa, no hay manera de protegernos de ser destruidos por una erupción volcánica en cualquier momento. Apelar a la razón y al sentido común es algo bueno, pero ¿qué puedes hacer si solo tienes un hospital psiquiátrico para la población loca? No hay mucha diferencia entre un loco y una multitud, ya que ambos están impulsados por fuerzas impersonales y abrumadoras.

De hecho, cualquier neurosis de cualquier tipo evoca inmediatamente fuerzas que no pueden ser contrarrestadas por medios racionales. Nuestro caso de cáncer muestra claramente cuán impotentes son la razón y el intelecto humanos para lidiar con las tonterías más obvias. Siempre advierto a mis pacientes que vean esta tontería aparentemente absurda pero invencible como la expresión de un poder y un significado que aún no han comprendido. La experiencia me ha enseñado que es mucho más efectivo tomar estas cosas en serio y encontrarles explicaciones apropiadas. Sin embargo, una explicación sólo es válida si produce una hipótesis comparable al efecto patológico. De hecho, nuestro paciente se enfrenta a más fuerzas y sugestiones de las que su mente consciente puede resistir. En esta situación peligrosa, solo puede ser una estrategia equivocada convencerlo de que secretamente está produciendo y manteniendo sus síntomas de alguna manera incomprensible en el fondo. Tal sugerencia paraliza inmediatamente su espíritu de lucha y pierde su sentido moral y su fuerza moral. Sería mejor hacerle comprender que sus complejos son fuerzas espontáneas opuestas a su personalidad consciente. Además, esta explicación se ajusta más a la situación real que la explicación que la reduce a motivos personales. Los motivos personales existen, pero no son causados por su voluntad, sino que simplemente le suceden desde afuera.

En la antigua epopeya babilónica, cuando la arrogancia y el engreimiento de Gilgamesh lo llevaron a despreciar a los dioses, los dioses crearon a un hombre cuya fuerza podía rivalizar con la de Gilgamesh para poner a prueba la ambición del héroe. Lo mismo le sucedió a nuestro paciente: era un pensador, siempre ordenando el mundo por el intelecto y la razón. Su ambición al menos forjó su destino personal. Todo lo impuso bajo las leyes inquebrantables de la razón, mientras la naturaleza de alguna manera se le escapó de las manos y volvió con un deseo vengativo, sometiéndolo a tonterías que no podían ser fulminadas, provocándole pensamientos mortales con cáncer. Este es el camino inteligente del inconsciente, por el cual le hace sentir que todavía es su amo. Fue el peor golpe, el más duro para todos sus ideales racionalistas y su fuerza de voluntad omnipotente. Tal caso solo les puede pasar a aquellos que, por su ego, están acostumbrados a abusar de su razón e intelecto.

Sin embargo, Gilgamesh escapó de la venganza de los dioses. Tuvo sueños que le advirtieron y le llamaron la atención. Estos sueños le mostraron cómo podía vencer a sus

enemigos. Y nuestro paciente, que vive en una época en que los dioses han sido exterminados o al menos desacreditados hace mucho tiempo, tiene el mismo sueño, pero no escucha lo que nos dice. Después de todo, ¿cómo podía un hombre bien educado ser tan supersticioso como para tomarse los sueños tan en serio? Por supuesto, el prejuicio general contra los sueños es solo un síntoma detrás del cual la subestimación de la psique humana es en realidad más grave. El asombroso desarrollo de la ciencia y la tecnología también ha hecho que las personas carezcan asombrosamente de sabiduría e introspección. Es cierto que nuestras religiones hablan de la inmortalidad del alma, pero tienen poco bien que decir de la mente humana, la cual, sin la gracia divina, está condenada a la condenación y corrupción eternas. Estos dos importantes factores son en gran medida responsables de la subestimación general de la psique, pero por supuesto no del todo, y mucho más antiguo que esto es el miedo y la aversión del hombre primitivo a todo lo que está junto al inconsciente.

La conciencia debe haber sido algo muy peligroso en sus inicios. En sociedades más primitivas todavía podemos ver con qué facilidad se puede ganar y perder la conciencia. Uno de los "peligros del alma" es la pérdida del alma. Esto es lo que sucede cuando una parte de la psique vuelve a perder el conocimiento. Otro ejemplo es "running amok" (running amok), que es equivalente a "volverse loco" (volverse loco) en el mito del héroe alemán. Esto es más o menos un estado de trance, a menudo con efectos sociales destructivos. Incluso una emoción bastante común puede causar una pérdida de conciencia. Como resultado, las personas primitivas desarrollaron varios modales refinados, tales como: hablar en voz baja, dejar las armas en las manos, postrarse en cuatro patas, inclinarse y mostrar las palmas. Incluso nuestros modales de etiqueta hoy todavía revelan una consideración "religiosa" de los posibles peligros en la psique. Nos deseamos mágicamente para complacer al destino. Creemos que al dar la mano, la mano izquierda nunca debe estar en el bolsillo o detrás de la espalda. Si desea complacer a alguien en particular, siempre se da la mano con ambas manos. En presencia de personas poderosas, siempre nos quitamos el sombrero, mostramos la cabeza y nos inclinamos ante él. Entregamos nuestras cabezas desprotegidas para ganarnos el favor del hombre en el poder que probablemente perderá repentinamente la cabeza por las tendencias violentas e incontrolables del inconsciente. Por ejemplo, en la danza de guerra, las personas primitivas pueden incluso excitarse hasta el punto de sangrar.

La vida del hombre primitivo está llena de atención constante a los peligros que acechan en la psique, y los medios para aliviar este peligro son variados. El establecimiento de lugares prohibidos es la expresión exterior de este hecho, mientras que los innumerables "tabúes" marcan reinos psíquicos de extraordinario cuidado y cuidadosa observación. Una vez

cometí un terrible error. Yo estaba con una tribu que vivía en la ladera sur del Monte Elgon en el este de África en ese momento. Quería preguntar acerca de las "casas de fantasmas" que a menudo encontraba en los bosques, y en la conversación mencioné la palabra selelteni ("fantasma"), y de inmediato todos se quedaron en silencio y mostraron dolor y temor. Todos apartaron la mirada de mi rostro cuando pronuncié la palabra que solo podía ser susurrada en voz alta, con las consecuencias más peligrosas posibles. Tuve que cambiar de tema para mantener esta conversación. Esta gente me aseguró que nunca soñaban, que soñar era prerrogativa de los jefes y curanderos. Entonces el hechicero me confesó que él también había dejado de soñar ahora que tenían gobernador de distrito. "No hemos tenido ningún sueño desde que los británicos llegaron a este país", me dijo. "El prefecto sabe todo sobre la guerra y las enfermedades, y sabe dónde se supone que debemos vivir". El extraño dicho revela el hecho de que Érase una vez, el sueño era la guía política más alta, era la voz de Mungu (Dios). Por lo tanto, es muy imprudente que la gente corriente diga que ha soñado.
Los sueños son la voz de lo "desconocido" que siempre amenaza con nuevas intrigas, nuevos peligros, nuevos sacrificios y guerras, y otros problemas. Un africano negro soñó una vez que sus enemigos lo capturaron y le prendieron fuego. Al día siguiente llamó a sus familiares y les pidió que le prendieran fuego. Ellos le concedieron su pedido, y lo hicieron de todo corazón para vendar sus pies y ponerlos en el fuego. Su pie estaba lisiado, por supuesto, pero escapó del mal que sus enemigos podrían infligir sobre él. [376]
Hay rituales mágicos que existen para erigir una barrera contra las tendencias repentinas y peligrosas del inconsciente. El extraño hecho de que los sueños sean considerados como voces divinas, como mensajeros de noticias enviadas por los dioses y, al mismo tiempo, como fuentes de problemas de todo tipo, no perturba en lo más mínimo al hombre primitivo. Restos de este pensamiento primitivo también son evidentes en la psicología de los profetas hebreos. Por supuesto, a menudo dudan en escuchar estas voces, y tenemos que admitir que para un hombre tan piadoso como Oseas, casarse con una ramera para obedecer el mandato de Dios es bastante difícil. [377 378] Desde los albores de las humanidades, ha habido una clara tendencia a limitar esta influencia arbitraria y poderosa a través de formas y leyes definidas. Este proceso continúa y recorre toda la historia, manifestándose en un sinfín de rituales, instituciones y creencias. Durante los últimos dos milenios, la Iglesia cristiana ha asumido esta función, comenzando a mediar y proteger entre esta influencia y el hombre. No se niega que las revelaciones divinas pueden haber ocurrido en sueños en los escritos de la iglesia medieval, pero este punto de vista no se alentó, y la iglesia siempre retuvo el poder de decidir si una determinada revelación debe considerarse real. Aunque la Iglesia también admite que algunos sueños son enviados por Dios y que

pueden contener algún tipo de revelación directa, la Iglesia generalmente no se inclina a prestar atención seria a los sueños, e incluso se opone a hacerlo. Entonces, al menos desde este punto de vista, el cambio en las actitudes espirituales de los últimos siglos no es del todo impopular entre la Iglesia, ya que efectivamente bloquea la mentalidad introspectiva anterior a favor de los sueños y las experiencias internas. .

El movimiento protestante derribó muchos de los muros cuidadosamente levantados de la iglesia, pero pronto experimentó los efectos divisivos que podría tener la revelación personal. Una vez que las barreras del dogma sean desmanteladas y los rituales pierdan su autoridad, las personas enfrentarán su propia experiencia interna directamente sin la protección y guía de doctrinas y rituales, que no es solo la esencia del cristianismo, sino también la esencia del cristianismo. experiencia religiosa pagana. El protestantismo básicamente ha perdido la protección que tiene el cristianismo tradicional, como son: los santos sacrificios, la confesión, gran parte de los textos litúrgicos, la función expiatoria del sacerdocio, etc.

Debo señalar que la afirmación anterior no es un juicio de valor, ni pretende serlo. Lo que he declarado son solo hechos. En cualquier caso, el protestantismo fortaleció la autoridad de la Biblia y reemplazó la de la Iglesia con ella. Sin embargo, como lo ha demostrado la historia, un pasaje bíblico en particular puede interpretarse de muchas maneras. Asimismo, la crítica científica del Nuevo Testamento no ayuda a aumentar la fe en las Sagradas Escrituras. Bajo la influencia de la llamada ilustración científica, un gran número de personas educadas abandonaron la Iglesia o fueron indiferentes a ella. Si todas estas personas fueran racionalistas aburridos o intelectuales neuróticos, tal pérdida no sería una lástima. Sin embargo, muchos de ellos son personas religiosas que simplemente no pueden estar de acuerdo con la forma actual de creer. Si no fuera así, sería difícil explicar la considerable influencia del movimiento bookmanniano379 sobre las clases protestantes más o menos cultas. Los católicos que han dado la espalda a la Iglesia a menudo se inclinan implícita o explícitamente por los ateos, mientras que los protestantes son seguidores de movimientos sectarios siempre que pueden. Las tendencias absolutistas de la Iglesia Católica parecen producir un espíritu igualmente absoluto de negación, mientras que las tendencias relativistas del protestantismo toleran la diversidad de creencias.

Puede pensarse que me desvié demasiado en la historia del cristianismo, cuando sólo tenía la intención de ilustrar los prejuicios comunes con respecto a los sueños y las experiencias internas. De hecho, todo lo que he dicho es parte de mis conversaciones con mis pacientes con cáncer. Le dije que era mejor tomar en serio su obsesión que descartarla como una tontería morbosa. Sin embargo, tomarlo en serio significa reconocer el diagnóstico de un problema similar al cáncer en la psique que sí existe. Mis pacientes deben preguntar,

“¿Entonces qué es esto que crece?” Mi respuesta es, “No lo sé.” Y realmente no lo sé. Ignoramos por completo su contenido, naturaleza y características, aunque, como ya he dicho, se trata sin duda de algún tipo de compensación inconsciente. Es la manifestación espontánea del inconsciente, que se basa en aquellos contenidos psíquicos que la mente consciente no puede descubrir.
Mis pacientes tenían entonces curiosidad por saber por qué medios iba a llegar al contenido psíquico que estaba en la raíz de la enfermedad. A riesgo de aterrorizarlo, le dije que su sueño nos proporcionaría toda esa información necesaria. Veremos estos mensajes como provenientes de una fuente con una mente, un propósito y una personalidad. Esta es, por supuesto, una hipótesis audaz, y ciertamente es un riesgo, ya que estamos depositando una confianza extrema en algo en lo que no se confía, la psicología, cuya existencia misma todavía está sujeta a muchas negaciones de eruditos y filósofos. Cuando le expliqué mi enfoque a un conocido antropólogo, su comentario fue típico: "Todo es muy interesante y, sin embargo, muy peligroso". Si quieres curar una neurosis, tienes que correr algún tipo de riesgo. No es fructífero hacer algo sin arriesgarlo, lo sabemos muy bien: la cirugía del cáncer también es arriesgada, pero hay que hacerla. Para que sea más fácil de entender, no puedo evitar pedir a los pacientes que imaginen la mente como un cuerpo delicado y delicado en el que pueden crecer tumores. El prejuicio predominante considera que la mente es algo inimaginable, más etéreo que el aire, o que es más o menos un cuerpo de conocimiento compuesto por lógica y conceptos. Este prejuicio es tan grande que la gente hoy en día cree que ciertos contenidos psicológicos no existen si no se es consciente de ellos. La gente no cree que exista una función psíquica fuera de la conciencia, y considera absurdos los sueños. En tales circunstancias mi consejo sólo podría ser ampliamente cuestionado, y en verdad he oído todo lo que se dice en el mundo contra el sombrío fantasma del sueño.
Sin embargo, sin más análisis, los mismos conflictos y complejos que encontramos en los sueños prueban su existencia en pruebas de asociación. Además, estos complejos forman parte integrante de las neurosis que existen. Por tanto, tenemos motivos para creer que los sueños nos proporcionan al menos tanta información sobre el contenido de la neurosis como las pruebas de asociación. De hecho, nos da más información que una prueba de asociación. Los síntomas neuróticos son como brotes que emergen del suelo, mientras que la parte principal de la planta es un tubérculo que se desarrolla bajo tierra. Este rizoma subterráneo es el contenido de la neurosis, la matriz de complejos, síntomas y sueños. Tenemos todas las razones para creer que los sueños reflejan precisamente este proceso psíquico oculto. Si llegamos allí, también llegamos a la "raíz" enferma de la neurosis.

Como no es mi propósito aquí profundizar en la psicopatología de las neurosis, propongo otro caso para mostrar cómo los sueños revelan hechos desconocidos en la psique, y cuáles son estos hechos. El soñador, que también era un intelectual, culto e inteligente, era neurótico y quería buscarme ayuda, porque sentía que su neurosis había adquirido un poder enorme y se alejaba lenta pero seguramente de la vida. Lo siguiente está destruyendo su vitalidad. Afortunadamente, su estructura de conocimiento no ha sido destruida y aún puede usar su alta inteligencia libremente, por lo tanto, la tarea que le asigné fue observar y registrar sus sueños. No di una interpretación de estos sueños, y fue solo mucho más tarde que comenzamos a analizarlos. Los sueños que estoy a punto de relatar no han sido, por tanto, falsificados de ninguna manera, sino que reproducen la secuencia natural inalterada de los acontecimientos psíquicos. El paciente nunca había leído ningún libro de psicología y mucho menos ningún libro de psicología analítica.

Dado que esta serie continua consta de más de 400 sueños, por supuesto que me es imposible transmitir aquí la impresión causada por todo este material, sin embargo, he publicado en otro lugar una selección de 74 sueños que contienen preocupaciones religiosas específicas. [380] Aquí conviene señalar que el soñante sólo recibió una educación católica, pero él mismo no es un católico devoto, y no le interesan las cuestiones religiosas. Era uno de esos intelectuales de mentalidad científica que se asombrarían y desconcertarían ante cualquiera que le impusiera puntos de vista religiosos de cualquier tipo. Un caso de este tipo puede ser de gran valor, siempre que no se confunda el carácter religioso de ciertos sueños. Si sólo se enfatiza la conciencia consciente y no se cree en la existencia independiente del inconsciente, sería interesante saber si estos sueños derivan su material del contenido consciente. Y si los hechos apoyan la hipótesis inconsciente, los sueños también pueden ser considerados como posibles datos de tendencias religiosas en el inconsciente.

No podemos esperar que los sueños hablen de religión en la forma en que la conocemos. Sin embargo, dos de los 400 sueños claramente involucraban religión. Publico a continuación el registro del propio soñador:

Todas las casas tienen una especie de ambiente teatral, con escenarios y decorados. Alguien mencionó el nombre de George Bernard Shaw. Se prevé que el espectáculo tenga lugar en un futuro lejano. En el fondo hay un anuncio escrito en inglés y alemán:

Aunque los sueños citados aquí ya han sido mencionados en ese artículo, sin embargo, han sido examinados desde un ángulo diferente. Los sueños tienen muchos aspectos diferentes y, por lo tanto, pueden estudiarse desde diferentes ángulos.

Esta es la Iglesia Católica del universo.

Esta es la iglesia del Señor.

Pueden entrar todos los que se sientan instrumentos del Señor.
Debajo de eso, en letras más pequeñas, se lee: “Esta Iglesia fue fundada por Jesús y Pablo.” Como un anuncio de una empresa comercial que promociona su larga historia. Le dije a mi amigo: "Vamos, ven y mira esto". Él respondió: "No entiendo por qué tanta gente tiene que reunirse cuando la gente se siente religiosa". nunca entenderé." Una mujer asintió con la cabeza. Entonces vi algo como un manifiesto en la pared de la iglesia. Dice:
creyentes!
Cuando te sientas en medio del Todopoderoso, no
Habla con él directamente. El Señor está más allá del alcance de las palabras. También les advertimos solemnemente que no se entreguen a ninguna discusión sobre la naturaleza del Señor. Es fútil, porque no se puede decir todo lo importante y valioso.
(Firma) Papa ××× (el nombre es difícil de leer)
Así que entramos. El interior es similar a una mezquita, y es especialmente como Hagia Sophia [381] : no hay asientos y la sensación de espacio es fuerte; no hay imágenes sagradas, solo escrituras enmarcadas en la pared como decoración, al igual que el texto de el Corán en Hagia Sophia. Una de las escrituras dice: "No halagues a tu benefactor". La mujer que acababa de asentir con la cabeza lloró y dijo: "¡Entonces no quedará nada!" Le respondí: "¡Creo que esto es absolutamente cierto!" Pero ella desapareció. . Al principio, me paré frente al pilar y no pude ver nada. Luego cambié de posición y vi a mucha gente amontonada. No soy uno de ellos, estando solo. Sin embargo, eran tan claros que podía ver sus rostros. "Confesamos que estamos en la fuerza del Señor. El reino de los cielos está dentro de nosotros", dijeron unánimemente, y lo repitieron tres veces con la mayor solemnidad. Entonces empezó a sonar el órgano y cantaron al unísono una fuga de Bach. Pero la partitura original se olvidó y en muchos lugares solo cantaron coloratura y luego repitieron la letra: "Todo lo demás es solo papel". impresión.) El coro se apaga y comienza la parte cálida y acogedora de la ceremonia. Es muy parecido a una fiesta de estudiantes. Todos son alegres y accesibles. Caminábamos, hablábamos, nos saludábamos, y constantemente nos servían vino (era de un colegio misionero) y otras cosas emocionantes. El estándar de salud de la iglesia es emborracharse, y como para indicar el disfrute de todos en esta creciente membresía, la trompeta resonó la melodía de jazz repetida de "Charles también está con nosotros". Un clérigo me explicó: "Este tipo de entretenimientos vulgares están autorizados y permitidos oficialmente. Tenemos que adaptarnos un poco al estilo estadounidense. Es inevitable cuando estás con una gran multitud. Pero decidimos que nuestras inclinaciones antiascéticas establecen separados en principio de las denominaciones de América." Me desperté con una gran sensación de alivio.

Como sabes, se han escrito muchos trabajos sobre el fenómeno de los sueños, pero casi ninguno de ellos se ha ocupado de la psicología de los sueños. Esto se debe evidentemente al asunto extremadamente delicado y arriesgado de la interpretación psicológica de los sueños. Freud hizo un audaz intento de dilucidar las complejidades de la psicología del sueño con ideas que había adquirido en el campo de la psicopatología. Aunque admiro su coraje, no puedo estar de acuerdo con su método ni con su conclusión. Habla de los sueños como meras máscaras detrás de las cuales algo se oculta cuidadosamente. No hay duda de que la neurosis esconde algo indeseable, así como la persona normal también tiene algo que esconder. Sin embargo, si esto se aplica a un fenómeno tan universal y mundial como los sueños es una cuestión muy seria. Dudo que podamos siquiera suponer que el sueño es otra cosa de lo que nos parece. Preferiría citar otra autoridad judía, el Talmud, [382]: "El sueño es su interpretación." Es decir, tomo el sueño por lo que es. El sueño es tan complejo e incomprensible que no me atrevo a hacer ninguna suposición sobre su posible engaño. Los sueños son tan naturales que no tenemos motivos para suponer que son un artificio diseñado para desviarnos. Los sueños ocurren cuando tanto la conciencia como la voluntad han cesado en gran medida sus funciones; parece ser un producto natural y puede ocurrir igualmente en personas que no son neuróticas. Además, sabemos tan poco del proceso psíquico de los sueños que debemos ser extremadamente cautelosos al asociar factores muy diferentes de los propios sueños para su interpretación.

Por todas estas razones, creo que nuestros sueños son realmente discursos religiosos y están destinados a ser tales discursos. Un sueño tiene una estructura coherente y bien pensada que revela una cierta lógica, una cierta intención, es decir, tiene un motivo significativo que se manifiesta directamente en el contenido del sueño.

La primera parte del sueño es una declaración popular entre la Iglesia Católica. Ciertos puntos de vista protestantes, que la religión es simplemente una experiencia personal, se desaconsejan en los sueños. La segunda parte del sueño, más grotesca, que habla de la adaptación de la Iglesia a una posición mundial decisiva, termina con una declaración a favor de una tendencia antiascética que no podría haber sido apoyada por la verdadera Iglesia. Sin embargo, el sacerdote antiascético del sueño tomó esto como un principio. La espiritualización y la sublimación espiritual son los principios básicos del cristianismo, y cualquier adhesión a cualquier principio contrario es una herejía blasfema. El cristianismo nunca ha sido cosmopolita, ni ha visto nunca favorablemente la comida y el vino. Más dudoso, ¿hubo algún mérito particular en introducir el jazz en la liturgia? La gente "alegre y tranquila" está allí hablando libremente entre ellos en un estilo algo epicúreo que recuerda los antiguos ideales filosóficos que no son del gusto de los cristianos contemporáneos. Mientras que en la primera y segunda parte se enfatiza la multitud y el populacho.

Así, en el sueño, la Iglesia católica, aunque muy estimada, aparece unida a opiniones paganas ajenas que son incompatibles con las actitudes cristianas fundamentales. Esta irreconciliabilidad no apareció en el sueño, fue ocultada por la atmósfera "cálida y cómoda". En este ambiente, las oposiciones peligrosas se vuelven borrosas y ambiguas. Las ideas protestantes sobre la relación del individuo con Dios quedaron sumergidas en la organización de masas y el sentido correspondiente de religión colectiva. La insistencia en el espectáculo de masas y las alusiones a los ideales paganos se corresponde notablemente con lo que ocurre actualmente en Europa. La gente se asombra del paganismo de la Alemania moderna, porque nadie sabe cómo interpretar la experiencia de Dionisos de Nietzsche. Nietzsche fue solo uno de los millones de alemanes entonces no nacidos de cuyo inconsciente el hermano teutón de Dionisio, Wotan, nació finalmente en la guerra mundial. Por los sueños de los pacientes alemanes que traté en ese momento, pude ver claramente que se avecinaba la revolución al estilo de Wauding. En un artículo publicado en 1918, señalé esta nueva tendencia surgida de los alemanes. [383] Estos alemanes no eran en absoluto los que habían estudiado Así habló Zaratustra, y aparentemente estos jóvenes que habían resucitado el sacrificio pagano de las ovejas no tenían conocimiento alguno de la experiencia de Nietzsche. Por eso llamaron a su dios Vodín y no Dioniso. En la biografía de Nietzsche encontrará pruebas irrefutables de que Dios era Woodin en su sentido original. Sin embargo, como lingüista y porque vivió en las décadas de 1870 y 1880, lo llamó Dionisio. Desde un punto de vista comparativo, los dos dioses tienen mucho en común.
En los sueños de mi paciente aparentemente no había oposición al sentimiento colectivo, la religión de masas y las tendencias paganas en todas partes, con la única excepción del amigo protestante, que pronto fue silenciado. Un incidente curioso que vale la pena señalar fue que una mujer desconocida, que en un principio apoyó la glorificación del catolicismo, de repente dijo entre lágrimas: "Entonces no quedará nada". Regresó a la tierra y desapareció.
¿Quien es esta mujer? Para el soñador, ella es una persona vaga y desconocida, sin embargo, cuando el soñador tuvo este sueño, ya estaba muy familiarizada con el soñador como una "mujer desconocida" y aparecía con frecuencia en el sueño que tuvo antes.
Debido al importante papel que juega esta imagen en los sueños de los hombres, se le ha dado un nombre técnico - "ánima", que hace referencia al hecho de que desde lejanos y olvidados desde el principio de los tiempos, los seres humanos han expresado tal idea en sus propios mitos- hombres y mujeres conviven en un mismo cuerpo. Tal intuición psicológica a menudo se proyecta en forma de simetría divina, o la idea de androginia en el Creador. Edward Maitland, biógrafo de Anna Kingsford, también relata la experiencia interior de la naturaleza bisexual de Dios en tiempos como los nuestros. También está el

hermafrodita en la filosofía hermética, es decir, el homo Adamicus (Adamicus) que "aunque parezca masculino, siempre lleva dentro de sí a la Eva o esposa escondida".

Se puede suponer que el ánima es la representación mental de una pequeña cantidad de genes femeninos en los hombres, y esto parece posible porque la misma imagen no se encuentra en el inconsciente femenino. Sin embargo, hay una figura correspondiente que juega un papel igual, pero esta no es la figura de una mujer sino la de un hombre. Esta imagen masculina en la mujer se llama Animus, y una de las manifestaciones más típicas de estas dos imágenes es lo que durante mucho tiempo se ha llamado animosidad. El ánima produce todo tipo de estados de ánimo confusos, y el ánimus produce charlas airadas e intuiciones irrazonables. Ambas son imágenes oníricas frecuentes. Siempre personifican el inconsciente y le dan un carácter inconsistente y conflictivo. El inconsciente mismo no tiene tal carácter negativo. Estas características negativas aparecen solo cuando el inconsciente es personificado por estas imágenes, solo cuando comienzan a afectar la conciencia. Al ser meras personalidades parciales, tienen el carácter de una mujer inferior o el de un hombre inferior, de ahí su influencia exasperante. Un hombre que experimente este efecto estará de un humor incalculable, mientras que una mujer que experimente este efecto charlará y creará disputas irrelevantes.

Las reacciones negativas del ánima aparecen en el sueño de la catedral, mostrando que el lado femenino del soñador —su inconsciencia— está reñido con su actitud consciente. Esta inconsistencia comienza con la escritura en la pared: “No halagues a tu benefactor.” El soñador está de acuerdo con esta afirmación. Tampoco parece haber nada malo con el significado de la escritura, por lo que uno se pregunta por qué la mujer debería sentirse tan desesperanzada al respecto. A falta de una mayor investigación del misterio, solo podemos contentarnos con afirmar que en este sueño hubo un conflicto, y que una minoría muy importante abandonó el escenario después de una protesta impresionante, dejando de prestar atención a lo que está pasando.

Así aprendemos del sueño que las funciones inconscientes de la psique del soñador produjeron un compromiso bastante mediocre entre la "indulgencia" católica y la pagana. Visto desde fuera, este producto involuntario no es la expresión de un punto de vista fijo o de una opinión definida, sino un despliegue dramático de actividad reflexiva. Podríamos decirlo de la siguiente manera: "¿Qué pasa con esta religión ahora? Eres católico, ¿no es así? ¿No es agradable? Pero el ascetismo, bueno, bueno, incluso la Iglesia tuvo que acostumbrarse un poco". un poco de películas, radio, tés espirituales y todas esas cosas, ¿por qué no un poco de vino de la iglesia y algunos amigos joviales?" Sin embargo, por alguna razón críptica, esta difícil mujer misteriosa, que había aparecido con frecuencia en muchos sueños anteriores, parecía profundamente decepcionada y preocupada. despedido.

Debo admitir que me encontré sintiéndome de la misma manera que esta ánima. Tal reconciliación es obviamente demasiado barata y superficial, pero es la característica del soñador, y también es la característica de muchas personas. La religión no es particularmente importante para estas personas. En lo que se refiere a mi paciente, la religión no era una preocupación particular para él, y nunca se le ocurrió que de alguna manera despertaría su atención. Sin embargo, vino a mí en busca de ayuda debido a una experiencia muy perturbadora. Intelectual muy racional, descubrió que su autoconciencia y su filosofía lo traicionaban por completo en el encuentro con su neurosis y sus poderes amoralizantes. No pudo encontrar nada en su propia visión del mundo que lo ayudara a tener suficiente control y dominio sobre sí mismo. Está así sumergido en una situación, como cuando se abandonan ciertas creencias e ideales que uno ha acariciado hasta ahora. No me parece en lo más mínimo extraño que un hombre en tal situación intente volver a la religión de su infancia, con la esperanza de encontrar algo útil en ella. Sin embargo, este intento de revivir sus primeras creencias religiosas no fue una decisión consciente, el paciente simplemente lo soñó, es decir, su inconsciente le dio una expresión peculiar a su religión. Era como si el espíritu y la carne, los dos enemigos eternos de la conciencia cristiana, se reconciliaran de una forma tan extraña. Lo espiritual y lo secular se combinan en este inesperado acercamiento, cuyo efecto es algo grotesco y algo cómico. La inconmensurable severidad de la espiritualidad parecía socavada por una antigua alegría perfumada con vino y rosas. En todo caso, el sueño pinta una atmósfera tan espiritual y mundana que embota la agudeza de los conflictos morales y ahoga en el olvido toda angustia espiritual.

Si esto es cumplimiento de deseo, sin duda es cumplimiento de deseo consciente, y es aquí donde el paciente ha ido demasiado lejos. Y no lo ignoraba, pues el alcohol siempre había sido uno de sus enemigos más peligrosos. Por otro lado, sin embargo, el sueño dio una representación imparcial del estado psíquico del paciente. Pinta un cuadro de una religión corrompida por la mundanalidad y el instinto popular. Aquí hay promiscuidad religiosa, pero no hay santidad que provenga de la experiencia mística. Esta es la característica inherente de una religión que ha perdido su vitalidad y misterio. Es perfectamente comprensible que tal religión no sea útil ni moralmente válida.

Toda la apariencia del sueño es, sin duda, desagradable, aunque todavía se vislumbran en él algunos valores positivos. De hecho, los sueños rara vez son enteramente positivos o enteramente negativos. Podemos encontrar tanto lados positivos como negativos en cualquier sueño, pero normalmente un lado es más fuerte que el otro. Aparentemente, este sueño proporcionó al psicólogo material suficiente para plantear la cuestión de las actitudes religiosas. Por supuesto, si el sueño fuera el único que tuviéramos en nuestras

manos, difícilmente podríamos esperar dilucidar su significado interno, pero en la serie de sueños del paciente, muchos estaban claramente dirigidos a cuestiones religiosas. Como regla, siempre que sea posible, nunca doy interpretaciones a los sueños individuales. Los sueños están siempre en una secuencia. Dado que la continuidad de la conciencia no se ve interrumpida por los sueños intermedios, es probable que los procesos inconscientes también tengan una continuidad, tal vez incluso más que la de los eventos conscientes. De todos modos, mi experiencia apoya la posibilidad de que los sueños sean el eslabón visible en la cadena de eventos inconscientes. Si deseamos revelar las causas más profundas de este sueño, debemos volver a toda la serie para ver dónde se encuentra en la cadena de 400 sueños.

Encontramos que este sueño estaba interpuesto entre dos sueños increíbles. El sueño anterior nos dice que había mucha gente reunida allí y realizando una extraña ceremonia, aparentemente de naturaleza mágica, cuyo objeto era "reconstruir los gibones". El último sueño también trató el mismo tema: la maravillosa transición del animal al hombre.

Ambos sueños fueron difíciles y profundamente sorprendentes para mis pacientes. Si el sueño de la iglesia flota en la superficie y expresa una opinión que puede ser considerada conscientemente en otras ocasiones, entonces estos dos sueños son de naturaleza extraña y remota, y sus efectos emocionales hacen que el paciente se sienta incómodo.Hay una sensación de evitación y miedo. de fracaso De hecho, el segundo sueño tiene esta línea en el texto: "Si una cosa desaparece, todas las cosas se pierden". Curiosamente, esta línea está relacionada con las palabras de la mujer desconocida "Entonces no queda nada" es unánime. La inferencia que debe extraerse de estas palabras es que el sueño de la catedral es un intento de evadir otros pensamientos más profundos en el sueño que ocurren en los sueños que preceden y siguen a este.

2. Doctrina y símbolos naturales

El primero de estos sueños, el que precedió al sueño de la iglesia, habla de un ritual en el que se prepara un mono para ser recreado. Para explicarlo completamente se requieren tantos detalles que debo limitarme a señalar que el "mono" en el sueño se refiere a una personalidad instintiva del soñador que previamente había sido completamente frustrada por la actitud puramente intelectual del paciente hacia la vida. Como resultado, el poder del instinto lo abruma y estalla de manera incontrolable en cualquier momento. La reconstrucción del mono significa la reconstrucción de la personalidad instintiva en el orden jerárquico de la conciencia. Tal reconstrucción sólo es posible cuando va acompañada de un cambio importante en la actitud consciente. El paciente está naturalmente aterrorizado por las tendencias en el inconsciente, porque hasta ahora

siempre se han manifestado en la forma más desagradable. El sueño de la iglesia que sigue representa un intento de deshacerse del miedo y obtener protección bajo la égida de una religión similar a la de una iglesia. El tercer sueño continúa claramente el tema del primer sueño cuando habla de la "transformación del animal en hombre", es decir, la reconstrucción del mono es sólo para la posterior transformación en hombre. En otras palabras, el paciente tiene que reintegrar sus instintos hasta ahora desarticulados, someterse a cambios importantes y luego convertirse en un hombre nuevo. La mente moderna ha olvidado esas antiguas verdades, pero son estas verdades las que hablan de la muerte de lo viejo y el renacimiento de lo nuevo, del renacimiento espiritual y "misterios y absurdos" similares. Sin embargo, mi paciente, siendo un científico moderno, se ha dado cuenta más de una vez de que está atrapado por tal pensamiento. Él entró en pánico por eso, temió volverse loco, mientras que el hombre hace dos mil años dio la bienvenida a tales sueños y se regocijó con la promesa del renacimiento milagroso y la renovación de la vida. Nuestra actitud moderna mira altivamente hacia las sombras de la superstición, desprecia el fanatismo de la Edad Media y de los tiempos primitivos, olvidando por completo que aún conservamos todo nuestro pasado vivo en el fondo de los rascacielos de nuestra conciencia racional. Sin ese sustrato, nuestra conciencia está suspendida en el aire; no es de extrañar que se vuelva neurótica. La verdadera historia de la conciencia no se conserva en los libros intelectuales, sino en el organismo psíquico vivo de cada individuo.

Debo admitir, sin embargo, que debido a que la idea de renovación toma una forma tal que conmociona fácilmente las mentes modernas, es de hecho difícil, si no imposible, reconciliar el "renacimiento" tal como lo entendemos con el descrito por estos sueños. manera de conectar Pero antes hablemos de esa extraña e inesperada transformación. Primero debemos dirigir nuestra atención a los otros sueños religiosos que mencioné anteriormente.

El sueño de la iglesia aparece relativamente temprano en la larga secuencia, mientras que el sueño siguiente pertenece a una etapa posterior. Sus registros escritos son los siguientes:

Llegué a una extraña y majestuosa sala, una de esas "salas de contemplación". En el fondo hay muchas velas encendidas dispuestas en un patrón extraño con cuatro puntas apuntando hacia arriba. Afuera, en la puerta del salón estaba parado un anciano. La gente está entrando desde allí. No dijeron nada, permanecieron inmóviles y concentrados. El hombre de la puerta dijo que los que entraron al pasillo eran: “Cuando salen, están limpios.” Yo mismo entré al pasillo y me encontré completamente capaz de concentrarme. Entonces una voz dijo: "Es peligroso lo que estás haciendo. La religión no es un impuesto que tienes que pagar para que puedas deshacerte de la imagen de esa mujer, de la que es

imposible deshacerse. ¿De qué sirve la religión para reemplazar la corazón?" ¡Ay de aquellos que están del otro lado de la vida, están haciendo mal y serán condenados. La religión no es un sustituto, se añadirá como un complemento final a otras actividades del alma. De la abundancia de su vida, darás a luz a tu propia religión; ¡solo entonces serás bendecido!" Mientras estas últimas palabras aún se pronunciaban con tonos de campana, escuché una música distante cuyos acordes simples me hicieron recordar la Música de fuego de Wagner. Cuando salí del salón vi la montaña en llamas y sentí: “Esos fuegos que no se derraman son fuegos sagrados.” (George Bernard Shaw: Juana de Arco)

Este sueño causó una profunda impresión en el paciente. Fue una de esas solemnes y poderosas experiencias suyas que tuvieron un efecto profundo en su actitud ante la vida.

No es difícil ver que este sueño corresponde al sueño de la catedral, sólo que en este sueño la catedral se convierte en un salón solemne donde la gente se contempla a sí misma. No hay ninguna ceremonia exterior de ningún tipo, la familiaridad de las iglesias católicas, con la única excepción de las velas encendidas, dispuestas en un símbolo, un símbolo muy probablemente derivado de la liturgia católica. Estas velas forman cuatro pirámides, o cuatro puntos hacia arriba, que muy probablemente anuncian la aparición final de la ilusión de la Montaña Llameante. El número cuatro, sin embargo, es una característica recurrente en los sueños del paciente y juega un papel muy importante. Como observó el propio paciente, el fuego sagrado involucró a Juana de Arco de George Bernard Shaw. El fuego inextinguible, por otro lado, es un atributo bien conocido de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Libro no canónico de los Proverbios como metáfora de Cristo. Los Sermones de Orígenes citan esto: Ait ipse salvator: qui iuxta me est, iuxta ignem est, qui longe est a me, longe est a regno. ("El Salvador mismo dijo: El que está cerca de mí está cerca de la llama; el que está lejos de mí está lejos del cielo.") Desde la época de Heráclito, la vida ha sido concebida como un fuego que nunca se apaga, y cuando Cristo se llama a sí mismo "vida", la afirmación de los pseudo-Proverbios es perfectamente comprensible. El fuego, que representa la vida, encaja perfectamente en el marco de este sueño, ya que el sueño enfatiza la "abundancia de vida" como la única fuente legítima de la religión. Por lo tanto, las cuatro llamas funcionan casi como íconos para significar la presencia de Dios (o un ser equivalente). En el sistema Barbelo-Gnosis, los Autogenes (nacidos por sí mismos, no creados) están rodeados por cuatro lámparas. Esta extraña figura puede ser consistente con los Monogenes (monones) en la Gnosis Copta - mencionados en el Codex Brucianus. Allí, el carácter "singleton" también es un símbolo cuatro en uno. Como decía antes, el número cuatro juega un papel importante en estos sueños, aludiendo muchas veces a un pensamiento parecido al "tetraktys" de Pitágoras. [384]

La idea de quatemariurn, o quatemity, tiene una larga historia. No solo aparece en la iconografía cristiana y el razonamiento místico, sino quizás incluso más en la filosofía gnóstica y, desde entonces, a lo largo de la Edad Media, su influencia ha continuado hasta el siglo XVIII.
“Los cuatro son el origen y fundamento de la eternidad.” En los sueños que estamos discutiendo, la Cuadratura representa de manera más significativa un ritual religioso creado por el inconsciente. [385] El soñador entró solo en la sala de meditación, no con un amigo como en el sueño de la iglesia. Entonces se encontró con un anciano que se le había aparecido como filósofo en un sueño anterior y le había mostrado la parte de la tierra a la que pertenecía. El anciano interpretó la naturaleza de este ritual como una purificación. No está claro en el texto del sueño a qué tipo de purificación se refiere y de qué. El único ritual real que parece realizarse es la contemplación, que eventualmente conduce a voces en trance. A lo largo de la serie de sueños aparece la voz, emitiendo siempre una proclamación u orden autoritativa que es sorprendentemente de sentido común o profundamente filosófica. Viene casi siempre al final, a menudo hacia el final del sueño, y es siempre tan clara y convincente que el soñador no encuentra objeción. De hecho, es de un carácter tan indiscutible que es casi imposible entenderlo como algo más que como el resumen final e inequívoco, de un resumen largo e inconscientemente considerado y de ciertas afirmaciones de énfasis. En la mayoría de los casos, la voz es la de una figura autoritaria: un comandante militar, un capitán de barco, un anciano médico. A veces (como esta vez) solo hay sonido, y aparentemente en ninguna parte. Es interesante que este hombre muy racional y escéptico acepta esta voz -que a menudo no está de acuerdo con él en absoluto- y, sin embargo, la acepta sin cuestionar e incluso con gran humildad. La voz se convierte así en la voz más importante y decisiva del inconsciente en el curso de un proceso delineado por cientos de sueños cuidadosamente registrados. Dado que no solo he observado los fenómenos de las voces en los sueños (y en otros estados extraños de conciencia) de este paciente, debo admitir que el inconsciente muestra en todo momento una calidad más alta y superior que la introspección consciente, la inteligencia y las metas. Sin duda, este es el fenómeno religioso más elemental observado en un hombre cuya conciencia es menos probable que produzca fenómenos religiosos. Como he observado con frecuencia el mismo fenómeno en otros casos, debo admitir que me es imposible sacar otras conclusiones de estos hechos. Una objeción que encuentro a menudo es que los pensamientos expresados por la voz no son más que los propios pensamientos de la persona, tal vez así. Sin embargo, decir que un pensamiento es nuestro a menos que realmente lo hayamos pensado es como decir que una suma de dinero es mi dinero a menos que sea realmente mío consciente y conscientemente ganado legalmente. Si alguien me regaló el dinero, obviamente no puedo

decirle a mi benefactor: "Gracias por 'mi' dinero". Aunque después puedo decir a otros: "Este es mi dinero". Sonido, eso es todo lo que podemos decir. Me dio algo, como un amigo diciéndome sus pensamientos. Por supuesto, no sería ni honorable ni fáctico que presentara este pensamiento como mío.

Por eso distingo lo que es causado o adquirido por el esfuerzo consciente de lo que aparentemente se produce inconscientemente. Podría objetarse que este llamado inconsciente es, después de todo, mi inconsciente, por lo que esta distinción es superflua. Pero no creo en absoluto que el inconsciente sea puramente mío, porque la palabra "inconsciente" implica que ni siquiera soy consciente de él. El concepto del inconsciente es puramente una cuestión de conveniencia, y en realidad yo no sabía (o en otras palabras, ignoraba por completo) de dónde venía la voz. No solo me es imposible crear deliberadamente este fenómeno, también me es imposible prever lo que dirá esta voz. En tal caso, decir que la voz vino de "mi" inconsciente es obviamente frívolo y, por decir lo menos, groseramente inexacto. El hecho de que escuchaste el sonido en tu sueño no prueba en absoluto que sea tuyo, porque también puedes escuchar ruidos en la calle que nunca se te ocurrirían.

La única vez que puede reclamar legalmente la voz como suya es cuando asume que su personalidad consciente es solo una parte de la personalidad total, o está contenida dentro de una personalidad más grande, una fracción del tiempo. Cuando un pequeño empleado de un banco lleva a un amigo de compras, señala el edificio del banco y le dice: "Este es 'mi' banco", en este momento está ejerciendo el privilegio del que estoy hablando. Podemos concebir la personalidad como compuesta de dos partes: la primera, la conciencia consciente y lo que ésta cubre; la segunda, el vasto y mal definido interior de la psique inconsciente. Mientras prestemos atención a la primera, podemos mantenerla más o menos siempre claramente delimitada y definida. Sin embargo, cuando se trata de la personalidad en su totalidad, la gente tiene que admitir que es imposible describirla y definirla por completo. En otras palabras, debe haber algo indefinible fuera de toda personalidad, porque hay algo que no está en la personalidad observable consciente que tenemos que asumir que existe, porque solo así se puede dar una explicación de lo que se puede observar. Llamamos a estas incógnitas la parte inconsciente de la personalidad.

No sabemos qué son estas cosas en realidad, porque solo podemos observar sus acciones y efectos. Podemos suponer que son de naturaleza psíquica, comparables a los contenidos psíquicos conscientemente conscientes, e incluso de esto no estamos seguros. Pero mientras hagamos tal suposición, no podemos dejar de ir más allá. Dado que los contenidos psíquicos sólo son conscientes en la medida en que están asociados con un yo, la voz aparentemente personal en el sueño también puede provenir de un centro, un centro

distinto del yo consciente. Este razonamiento es permisible, siempre que concibamos al ego como un sujeto, subordinado y contenido dentro de un Yo trascendente que es el centro de la personalidad psíquica total, infinita e indefinible.
No aprecio las filosofías que viven de sus propios halagos. Por arcana que pueda parecer mi declaración, es al menos un intento honesto de explicar lo que se ha observado. Más simplemente, se puede decir que como no somos omniscientes, toda experiencia, todo hecho, todo objeto debe contener algo desconocido. Cuando hablamos de la totalidad de la experiencia, la palabra "total" se refiere únicamente a la parte consciente de ella. Dado que no podemos imaginar que nuestra experiencia cubra la connotación total de un objeto, es obvio que su todo absoluto debe incluir partes que no hemos experimentado. Además, como ya he mencionado, la suma absoluta de cada experiencia, y toda nuestra psique, cubre necesariamente un campo mayor que el que somos conscientes. En otras palabras, dado que el universo solo puede construirse en la medida en que nuestro organismo mental lo permita, la mente no es una excepción a esta ley general.
Mi experiencia psicológica siempre me ha mostrado que ciertos contenidos psíquicos provienen de una psique más grande y más completa que la conciencia consciente. A menudo tienen un análisis, una percepción y un conocimiento superiores que la conciencia aún no puede formar. Una palabra apropiada para describir esta situación es intuición. La mayoría de la gente dice esta palabra sin objeciones, como si todo estuviera claro, pero nunca se les ocurre: No estás haciendo intuiciones, al contrario, las intuiciones siempre te llegan. De repente tienes una idea, surge naturalmente, y si eres inteligente y de vista rápida, lo máximo que puedes hacer es tomarla rápidamente.
Por lo tanto, creo que la voz del sueño proviene de una personalidad más completa. El yo autoconsciente del soñador es sólo una parte de esta personalidad más amplia. Creo que por eso la voz parece superior e inteligente a la conciencia real del soñador. Es esta superioridad la que da a la voz autoridad absoluta.
El mensaje contenido en esta voz es extrañamente crítico con la actitud del soñador. En los sueños de iglesia, el soñador trata de reconciliar los dos lados de la vida con un compromiso barato. Como sabemos, la mujer desconocida (ánima) salió por desacuerdo, y en este sueño, el sonido parece tomar el lugar del ánima, que no solo expresa una protesta emocional y también expresa opiniones autorizadas sobre dos religiones diferentes. Según esta opinión, el soñador estaba tratando de reemplazar la imagen de la "mujer" - como dice el texto - con la religión. Y la "mujer" representa el ánima, como lo demuestra la afirmación de que la religión se utiliza como sustituto del "otro lado de la vida psíquica". Y el ánima, como expliqué anteriormente, es el "otro lado". Ella representa a la minoría femenina escondida bajo el umbral de la conciencia, es decir, escondida en el inconsciente. Así que la

crítica significa: "Tratas de escapar de tu inconsciente con la religión. La sustituyes por una parte de tu vida psíquica. Sin embargo, la religión es el fruto más alto de una vida completa, una vida que incluye ambos lados al mismo tiempo. "
Una cuidadosa comparación de este sueño con otros sueños de la misma serie mostrará con certeza cuál es el "otro lado". El paciente está constantemente tratando de escapar de sus necesidades emocionales. De hecho, tiene un miedo terrible de que estas necesidades lo metan en todo tipo de problemas: en el matrimonio, por ejemplo, en otras responsabilidades como el amor, la devoción, la fidelidad, la confianza, la dependencia emocional, la obediencia a las necesidades de su alma, etc. en. Todo esto no tiene nada que ver con la ciencia y la vida académica, y la palabra "alma" es simplemente una blasfemia contra la razón.
El "misterio" de Anima radica en su misteriosa alusión a la religión. Esto es lo que más deja perplejo a mi paciente, quien, por supuesto, no sabe nada acerca de la religión excepto como un dogma, y sabe además que la religión puede usarse para reemplazar ciertas necesidades emocionales perturbadoras, y estas necesidades pueden aliviarse yendo a la iglesia. . En contraste con los prejuicios de nuestro tiempo, que se reflejan claramente en los sentimientos del soñador, la voz en el sueño es poco ortodoxa y, de hecho, sorprendentemente poco convencional. Toma la religión en serio, la coloca en la posición más alta de la vida y cree que tal vida contiene "dos lados" de la vida al mismo tiempo, lo que por supuesto subvierte los prejuicios de su conocimiento y racionalismo más preciados. . Tal revolución hace que mis pacientes teman volverse locos. De hecho, debo decir que podemos simpatizar y comprender fácilmente su premonición, sabiendo lo que es común a la mayoría de los intelectuales de hoy y de ayer. De hecho, ¡qué golpe sería para el sentido común ilustrado tomar en serio esta "imagen de mujer", tomar en serio el llamado inconsciente!
Mi tratamiento con él comenzó después de haber observado unos 350 sueños. En este punto tuve el contexto completo de su experiencia disruptiva. ¡No es de extrañar que intentara huir de tal aventura! Afortunadamente, el hombre tiene una "religio" (religio), es decir, siempre está "observando y considerando seriamente" su propia experiencia, y tiene suficiente fidelidad a su experiencia para permitirle continuar aferrándose a ella. esperar. Literalmente "se benefició inmensamente de su neurosis": cada vez que intentaba traicionar su experiencia o tratar de negar esa voz, los síntomas neuróticos regresaban de inmediato. Incapaz de "apagar el fuego", finalmente tiene que admitir la santidad incomprensible de su propia experiencia, admitir que el fuego inextinguible es de hecho un fuego sagrado. Esta es una condición necesaria para que él reciba tratamiento.

Uno podría pensar que este caso es una excepción, ya que las personas enteras son en sí mismas raras. Es cierto que la gran mayoría de las personas cultas sólo tienen personalidades rotas, que tienen muchos sucedáneos y nada real. Pero caer en esta posición significa neurosis para esta persona, y también para muchas otras. Lo que solemos llamar "religión" se ha convertido en un sustituto en un grado tan sorprendente que tengo que preguntarme seriamente si esta "religión" (prefiero llamarla "dogma") tiene un ¿Es verdad que China no puede jugar un papel importante en absoluto? Obviamente, un propósito obvio de esta sustitución es reemplazar la experiencia directa con una selección de símbolos apropiados, que están adornados con enseñanzas y rituales sistemáticos y organizados. La Iglesia católica sostiene y sostiene estos símbolos con su autoridad incuestionable; la "iglesia" protestante (si todavía se usa esa palabra) los sostiene con su insistencia en las creencias evangélicas. Mientras estos dos principios estén en vigor, las personas pueden protegerse a sí mismas y contra la experiencia religiosa directa. En este momento, incluso si les sucede una experiencia religiosa tan directa, pueden volverse a la iglesia, porque la iglesia puede juzgar si esta experiencia proviene de Dios o del diablo, y si debe ser aceptada o rechazada.
En mi profesión, he conocido a muchas personas que habían tenido experiencia religiosa directa y que no estaban dispuestas ni podían someterse a las decisiones y la autoridad de la iglesia. Tuve que acompañarlos a través de la crisis del conflicto violento, el miedo extremo a la locura, la confusión de la desesperación y la depresión del espíritu. Estas circunstancias eran a la vez nuevas y terribles, y entonces sabía muy bien que las enseñanzas y los rituales, al menos como métodos de cuidado de la salud mental, eran de extraordinaria importancia. Si el paciente es un católico devoto, siempre le advierto que se confiese y reciba el carisma, para protegerse de la experiencia religiosa directa, y esto muchas veces le basta. Con los protestantes, sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles, pues las enseñanzas y los rituales habían palidecido y perdido en gran medida su eficacia. Y por lo general no hay confesión aquí, y los sacerdotes protestantes tienen el mismo disgusto por los problemas psicológicos y el mismo desafortunado descuido de la psicología humana. En contraste, los "mentores de conciencia" católicos a menudo poseen indirectamente más habilidades psicológicas y perspicacia. El espíritu crítico de la formación científica del sacerdote protestante en el seminario destruye a menudo la sencillez y la inocencia de la fe. En cambio, la formación de los sacerdotes católicos tiene una fuerte tradición histórica, lo que fortalece fácilmente la autoridad de este sistema.
Por supuesto, como médico, podría suscribir el dogma llamado "científico" de que el contenido psíquico de una neurosis no es más que una libido infantil reprimida o una voluntad de poder. Menospreciando así estos contenidos psíquicos, puede ser posible

proteger a algunos pacientes de la amenaza de la experiencia directa. Sé, sin embargo, que tal teoría es sólo parcialmente correcta, es decir, resume sólo ciertos aspectos de la psicología neurótica. Y no puedo decirles a mis pacientes lo que ni siquiera creo plenamente en mí mismo.

Uno podría preguntar: "Pero ya que puedes decirle a un buen católico que vaya y se confiese con un sacerdote, ¿no le dirías algo en lo que no crees?" Por supuesto, eso supone que soy protestante.

Para responder a esta pregunta crítica, primero debo afirmar que nunca he hecho publicidad de mis creencias. Si me preguntan, me apegaré a mis creencias, por supuesto, pero mis creencias no están más allá de los límites de mi conocimiento real. Sólo creo lo que sé con certeza. Todo lo demás es una hipótesis. Más allá de eso, solo puedo ver muchas cosas como lo Desconocido. No me molestan. Pero estoy bastante seguro de que comenzarán a molestarme si siento que "debo" saber sobre ellos. No molestaría, por tanto, a un paciente que creyera que sus neurosis tienen un origen puramente sexual. Porque sé muy bien que tal creencia, especialmente cuando tiene raíces profundas, es la mejor protección contra la experiencia directa y su terrible ambigüedad. Mientras tal defensa funcione, no la destruiré. Entiendo perfectamente que el paciente debe tener buenas razones para tener que pensar en círculos tan estrechos. Pero tan pronto como los sueños del paciente comenzaron a destruir esta teoría protectora, me vi obligado a apoyar la personalidad más amplia, como hice en el ejemplo del sueño anterior. De la misma manera y por las mismas razones, también apoyaría la hipótesis del católico devoto, siempre que todavía le funcione. En ambos casos siempre he reforzado los medios de defensa contra los graves peligros, sin plantearme la cuestión escolástica de si tales defensas son o no la verdad última. Mientras tales defensas funcionen y sigan funcionando, estoy feliz y satisfecho.

En nuestro paciente, sin embargo, las defensas católicas se habían derrumbado por completo mucho antes de nuestro contacto. Si lo convencía de ir a una confesión, oa cualquier rito por el estilo, se reiría de mí tanto como de la teoría de la libido, ya que ninguna de las dos le serviría de nada. Pero siempre le hago saber que estoy completamente del lado de esa voz, que veo esa voz como una parte integral de su futura personalidad más grande, que creo que está destinada a salvarlo de su unilateralidad.

Una teoría científica que simplifica el problema es la mejor defensa para algunos intelectuales que se dicen ilustrados, porque la gente moderna tiene la mayor confianza en cualquier cosa etiquetada como "científica". Esta etiqueta lo tranquiliza de inmediato, casi como el viejo "Roma dice que todo está hecho". Pero creo que cualquier teoría científica, por muy refinada que sea, es menos valiosa desde el punto de vista psicológico que las

enseñanzas religiosas. Y esto solo se debe a una razón tan simple: una teoría debe ser altamente abstracta y absolutamente racional, mientras que las enseñanzas religiosas son consistentes con los hechos. Es más, por un lado, las enseñanzas religiosas atribuyen su existencia y forma a la "Gnosis" (Gnosis) -por ejemplo, al Dios-Hombre, a la Cruz, al Nacimiento Virginal, a la Inocencia, a la Santísima Trinidad. La "revelación" y la experiencia inmediata del momento, por otra parte, se deben al procesamiento y perfeccionamiento continuos de muchas mentes durante muchos siglos. La gente puede no entender por qué hablo de ciertas enseñanzas como "experiencia directa", ya que la enseñanza misma les parece ser lo que excluye la experiencia directa. Las imágenes cristianas que mencioné anteriormente no son, sin embargo, peculiares del cristianismo únicamente: aunque sus significados sufrieron un desarrollo e intensificación en el cristianismo que no se encuentran en ninguna otra religión, aparecen con la misma frecuencia en la religión heterodoxa del maestro. Además de esto, se manifiestan espontáneamente en diversas variantes como fenómenos psíquicos, tal como lo hicieron en el pasado lejano cuando se originaron en alucinaciones, sueños y estados de trance. Ideas como estas de ninguna manera son inventadas. Surgieron mucho antes de que el hombre supiera cómo usar su mente con un propósito. Antes de que el hombre haya aprendido a formar pensamientos, los pensamientos lo visitan. “Él no pensaba, sólo estaba consciente de las actividades de su mente.” Las enseñanzas, como los sueños, reflejan las actividades espontáneas y autónomas de la mente objetiva (inconsciente). Esta expresión del inconsciente es más eficaz contra la experiencia directa posterior que cualquier teoría científica. La teoría siempre ha tenido que prescindir del valor emocional de la experiencia, pero la doctrina presta especial atención al valor emocional de la experiencia. Una teoría científica siempre se reemplaza rápidamente por otra, mientras que las enseñanzas religiosas pueden durar innumerables generaciones: el Dios-hombre que sufre puede tener al menos cinco mil años, y la idea de la Trinidad puede ser aún más antigua y hace mucho tiempo.

Las enseñanzas religiosas expresan la mente de manera más completa que las teorías científicas, ya que estas últimas expresan sólo la conciencia consciente. Además, todo lo que la teoría puede hacer es expresar en términos abstractos lo que está vivo; la doctrina, por otro lado, puede expresar procesos psíquicos inconscientemente vivos en formas dramáticas de arrepentimiento, devoción y expiación. Visto desde este punto de vista, la inevitable división del protestantismo en sectas es algo sorprendente. Pero dado que el protestantismo se convirtió en la secta de las tribus germánicas curiosas, curiosas, temerarias y aventureras, bien puede ser que sus naturalezas peculiares fueran innatamente incapaces de la tranquilidad eclesiástica, al menos no por mucho tiempo. Parece que todavía no han ido lo bastante lejos para salvarse y renunciar a sí mismos ante

Dios, que se ha hecho visible en la gran estructura de la Iglesia. Tal vez haya demasiado "Imperium Romanum" o demasiada "Pax Romana" en la Iglesia; al menos, un poco demasiado para sus energías activas, porque no estaba ni está completamente domesticada. Es probable que necesiten tener una experiencia de Dios menos sumisa y más desinhibida, como la que muestran aquellos que son naturalmente aventureros e inquietos por naturaleza. Eran demasiado jóvenes para cualquier tipo de conservadurismo y tendencias dóciles. Por lo tanto, están más o menos alejados del arbitraje y la agencia de la Iglesia entre Dios y el hombre. Al derribar los muros protectores, los protestantes perdieron la imagen divina que expresaba los elementos más importantes de su inconsciente y la religión que, desde tiempos inmemoriales, ha estado a salvo de las fuerzas impredecibles de la ceremonia inconsciente. Así se libera una gran cantidad de energía psíquica que fluye inmediatamente por el antiguo canal de la curiosidad, buscando más y más. De esta manera Europa engendró los temibles dragones que devoraron la mayor parte de la tierra.

Desde aquellos días, el protestantismo ha sido un semillero de denominaciones religiosas y, al mismo tiempo, un semillero de rápido desarrollo científico y tecnológico. El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ha hechizado tanto a la mente humana que ha olvidado las fuerzas impredecibles del inconsciente. La catástrofe de la Primera Guerra Mundial y la aparición de síntomas mentales profundos desde entonces han ayudado a generar dudas sobre si todo está bien en la mente blanca. Antes de que estallara la Gran Guerra en 1914, todos estábamos convencidos de que el mundo podía arreglarse por medios racionales. Lo que vemos ahora es el asombroso espectáculo del estado reemplazando las demandas totalitarias de la antigua teocracia, con la inevitable supresión de la libre opinión que sigue. Una vez más vemos personas matándose entre sí por adoptar teorías infantiles que ponen el cielo en la tierra. No se necesita mucha dificultad para ver que los poderes subterráneos, sin mencionar los poderes del infierno, antes encerrados con más o menos éxito en el imponente edificio del espíritu y puestos allí para algún uso, ahora se crean o se intenta crear un estado. esclavitud y prisiones estatales sin ningún encanto espiritual. Hoy en día, muchas personas creen firmemente que la razón humana por sí sola no está a la altura de la abrumadora tarea de coronar volcanes.

Todo este desarrollo fue completamente fatal. No culpo al protestantismo, ni al Renacimiento. Una cosa es cierta, sin embargo, y es que el hombre moderno —protestante y no protestante por igual— está privado de la protección de las barreras eclesiásticas erigidas y fortificadas con tanto cuidado desde la época romana, y así se acerca al mundo en llamas que destruye y destruye. crea mundos La zona de las llamas. La vida se acelera y se intensifica. Nuestro mundo está cabalgando a través de olas de agitación y miedo.

El protestantismo siempre ha sido tanto un gran peligro como una gran oportunidad. Si continúa desintegrándose como secta, tiene el efecto de privar al hombre de todos sus puestos espirituales y medios de defensa, de darle una experiencia directa y sin vigilancia de las fuerzas que esperan ser liberadas del inconsciente. Mire toda la barbarie increíble que se ha cometido en el mundo civilizado, ¡todo por los mismos humanos! ¡He aquí el impulso diabólico de destruir! Fueron inventados por caballeros perfectamente inofensivos, ciudadanos razonables y respetables. Y una vez que estalló todo, una vez que se abrió la puerta del infierno indescriptible, nadie pareció ser responsable de ello. Es casi un hecho natural y, sin embargo, está enteramente hecho por el hombre. Pero como todo el mundo cree ciegamente que no es más que su modestísima e insignificante autoconciencia -que hace su trabajo decentemente y se gana la vida con prudencia-, nadie, por supuesto, se da cuenta de que esto es todo. , que llamamos el conjunto de estados, está movido por una fuerza impersonal, invisible y, sin embargo, bastante aterradora. A menudo se dice que este terrible poder es un temor de sus vecinos, y se concibe que está poseído por un demonio maligno. Dado que nadie puede darse cuenta de dónde y en qué medida está poseído por este demonio, es natural que proyecte su condición sobre su prójimo y, por lo tanto, tenga el deber sagrado de bombardear y gasear a otros. Lo peor es que siempre tiene razón. De hecho, todos nuestros vecinos están en manos de algún miedo incontrolable, como nosotros mismos estamos en manos de este miedo. En las instituciones mentales es un hecho bien conocido que el miedo es mucho más peligroso que la ira y el odio.
Los protestantes se quedaron solos frente a Dios. Para él ya no hay ninguna confesión, ninguna confesión, ninguna posibilidad divina de expiación. Tuvo que digerir su pecado solo; y, dado que ya no existía la debida observancia religiosa, no tenía esperanza de la gracia divina. De ahí la sensibilidad de la conciencia protestante: una conciencia culpable con todas las características desagradables de una enfermedad persistente, que siempre es periódicamente incómoda. Pero es precisamente por esta razón que el protestante tiene la única oportunidad de tomar conciencia del pecado en toda su extensión, mientras que para el católico, dado que la confesión y la confesión fácilmente disponibles son suficientes para calmar la tensión excesiva, esta conciencia del pecado. Conciencia intensa es casi imposible. El protestante quedó entonces abandonado a su nerviosismo, que siguió agudizando su conciencia. La conciencia, especialmente una conciencia culpable, puede ser un don de Dios, una verdadera gracia, si se usa en los intereses superiores de autocrítica. Como actividad discriminatoria introvertida, la autocrítica es indispensable para cualquier intento de comprender la propia mente. Si haces algo que te avergüenza y deseas preguntarte qué te motivó a actuar de esa manera, necesitas el estímulo de una conciencia culpable y el discernimiento que posee para descubrir la verdad de tu comportamiento,

cuál es la verdadera motivación. Sólo entonces podrás ver claramente qué motivos gobiernan tus acciones. Una conciencia culpable puede incluso estimularte a seguir descubriendo cosas de las que antes no eras consciente y, de esta manera, ser capaz de cruzar el umbral del inconsciente y reconocer las fuerzas impersonales que te hacen inconscientemente humano.Un instrumento de las tendencias asesinas indiscriminadas. . Si un protestante sobrevive a la pérdida total de su iglesia sin dejar de ser protestante, es decir, sigue siendo un rostro indefenso de Dios, ya no protegido de la barrera común del hombre, entonces tiene una oportunidad única para la experiencia religiosa directa.

No sé si he logrado transmitir el significado que tiene para mi paciente esta experiencia inconsciente. Pero no existe un estándar objetivo por el cual se pueda juzgar tal experiencia. Tenemos que ver la experiencia como algo de valor real para la persona que la tiene. Así llamarás tu atención sobre el hecho de que ciertos sueños aparentemente inútiles tienen algún significado para un hombre pensante. Pero si no puedes aceptar lo que dice, si no puedes ponerte en su lugar, entonces no deberías juzgar su caso. El genio religiosus de la religión es el viento, y dondequiera que sopla, oye. No hay un punto de Arquímedes desde el cual juzgar, porque la mente es indistinguible de sus manifestaciones externas. La mente es el objeto de la psicología, pero al mismo tiempo su sujeto. No puedes salir de este hecho.

Los pocos sueños que he seleccionado para ilustrar la "experiencia inmediata" obviamente no tienen sentido desde un punto de vista no práctico. No son espectaculares, simplemente un humilde testimonio de la experiencia personal. Si hubiera podido contarlo todo junto con toda la serie onírica, junto con el material simbólico producido durante todo el proceso, hubieran dibujado una mejor imagen. Pero aun así, la suma de toda esta serie no es comparable a ninguna parte de la religión tradicional. Toda enseñanza es producto y fruto de innumerables generaciones, de innumerables mentes, depuradas de todas esas rarezas, de todas esas carencias, de todas esas huellas de experiencia personal. Sin embargo, la experiencia personal —en virtud de su esterilidad y pobreza— es precisamente la vida humana, la sangre que brota de la vida de hoy. Para un hombre en busca de la verdad, es más convincente que las mejores tradiciones. La vida humana inmediata es siempre personal, porque el vehículo de la vida es el individuo. Todo lo que sale del individuo es de alguna manera único, y por lo tanto efímero e imperfecto, especialmente cuando se trata de producciones psíquicas espontáneas como los sueños. Nadie más tiene el mismo sueño, aunque muchas personas tienen los mismos problemas psicológicos. Pero, por otro lado, así como ningún individuo puede diferenciarse para ser absolutamente único, ningún producto individual es absolutamente único en calidad. Incluso los sueños están hechos en gran parte de material colectivo. Como en los mitos y el folclore de diferentes pueblos,

ciertos motivos casi siempre se repiten en la misma forma. He llamado a estos motivos "arquetipos", y con esto me refiero a aquellas formas de imaginería que son de naturaleza colectiva. Estas imágenes colectivas en realidad impregnan el mundo entero, son a la vez constituyentes míticos y productos individuales espontáneos con sus orígenes inconscientes. Se puede suponer que estos motivos arquetípicos surgen de ciertos paradigmas de la psicología humana que se han transmitido no solo a través de la tradición y la migración, sino también a través de la herencia. Esta última hipótesis es indispensable, ya que incluso las imágenes arquetípicas más complejas pueden reproducirse espontáneamente sin ninguna tradición inmediata.

Esta teoría del pensamiento primordial anterior a la conciencia no es en modo alguno original para mí. El término "prototipo" habla por sí mismo: proviene de los primeros siglos de nuestra era. En cuanto a su relevancia para la psicología en particular, lo hemos visto primero en las obras de Adolf Bastian y luego en Nietzsche. En la literatura francesa, esta idea se menciona en las obras de Hubert, Mauss y Lévy-Bruhl. Sólo he sentado una base empírica para lo que antes se ha llamado ideas primitivas, "categorías" básicas, "representaciones colectivas", mediante el estudio de ciertos detalles.

En el segundo sueño discutido anteriormente, encontramos un arquetipo que hasta ahora no he considerado. Estas son las velas encendidas dispuestas de manera extraña en cuatro puntos en forma de pirámide. Este arreglo, al colocar las velas en este arreglo en el lugar del altar o icono (donde uno hubiera esperado alguna figura sagrada), enfatiza el significado simbólico del número cuatro. Dado que se dice que este salón es un "salón de reunión", podemos suponer que este personaje de "reunión" también estaba representado en el sueño cada vez que tales imágenes y símbolos estaban presentes en los lugares de culto. Como muestra claramente el sueño del paciente, la "tetraktys" —utilicemos la terminología pitagórica— sí implica una "reunión interna". Este símbolo también aparece con frecuencia en otros sueños, generalmente como un círculo dividido en cuatro partes. En otros sueños de la misma serie toma a menudo la forma de un círculo entero, una flor, un cuadrado, una habitación cuadrada, un cuadrilátero, una esfera, un reloj, una fuente con una fuente en el centro.Jardín simétrico, un barco con cuatro personas encima, un avión con cuatro personas encima, cuatro personas sentadas alrededor de una mesa, cuatro sillas alrededor de una mesa, cuatro colores, una rueda de ocho radios, una estrella o sol de ocho rayos, un sombrero redondo dividido en ocho pétalos, un oso con cuatro ojos, una celda de prisión cuadrada, cuatro estaciones del año, un cuenco que contiene cuatro tipos de nueces, un El cuadrante se divide en 4 x 8 = 32 partes iguales del gran reloj, y todo eso.

Estos símbolos cuatro en uno aparecen no menos de 71 veces en la serie de 400 sueños. El sueño al que ahora me refiero es un ejemplo de esto. He observado muchos casos en que

aparece el número cuatro y tiene su origen inconsciente, es decir, el soñador lo capta primero en sueño y no sabe su significado, nunca he oído que el número cuatro sea un símbolo importante. Obviamente, esto es algo muy diferente al número tres, ya que la Trinidad representada por el tres es un símbolo muy conocido. Y para nosotros, y especialmente para un científico moderno, cuatro nunca puede transmitir más información que cualquier otro número. El simbolismo numérico y su historia remota es un campo de conocimiento que se encuentra completamente fuera de los intereses intelectuales del soñador. Si, en estas condiciones, el sueño del soñante persiste tenazmente en la importancia de los cuatro, tenemos todas las razones para decir que tiene un origen inconsciente. En este sueño, la santidad del cuatro en uno es tan evidente que debemos pensar que apunta a un significado "divino". Dado que el soñador no pudo rastrear el origen de la conciencia de esta cualidad peculiar, he utilizado el método de comparación para aclarar el significado de este símbolo. Es obviamente imposible para mí dar aquí una descripción completa de este procedimiento, así que debo limitarme a los consejos más básicos.

Gran parte del contenido inconsciente parece ser un remanente de un estado mental que alguna vez existió en la historia, y solo tenemos que retroceder unos cientos de años para volver a ese nivel de conciencia. En ese nivel de conciencia, las personas han creado formas que corresponden a nuestros sueños. En nuestro caso, retrocedamos 300 años y volvemos a los científicos y filósofos naturales que discutían seriamente cómo convertir un círculo en un cuadrado. Esta pregunta esotérica es en realidad una proyección psicológica de algo mucho más antiguo y completamente inconsciente. Pero entonces supieron que el círculo significaba Dios. "La imagen de Dios es la imagen del Omnisciente, cuyo centro es omnipresente y cuya circunferencia es insignificante." Uno de estos filósofos repitió las palabras de San Agustín. Es casi imposible que un hombre con las tendencias retraídas e introspectivas de Emerson no esté expuesto a las mismas ideas, por lo que también cita a San Agustín. [386] Desde el Timeo de Platón, quien ha sido la principal autoridad en filosofía hermética387, la figura redonda ha sido considerada como la forma más perfecta, y siempre ha sido asignada a las entidades más perfectas, como asignada al oro, asignada a la "divinidad" (anima mundi) o "alma natural" (anima media natura), asignada a la luz que fue creada primero. Y dado que el [llamado] "macrocosmos" fue creado "en forma de círculo o esfera" por el Creador, la parte más pequeña del todo, el punto, es de la misma naturaleza perfecta. Como dijo el filósofo, "De todas las formas, [la] más simple y perfecta es la esfera, que habita el punto" . la tierra del cielo, del pez redondo del mar, del huevo, o simplemente del rotundum. El orbe tiene una llave mágica que abre las puertas cerradas de las cosas. Como se dice en el Timeo, sólo el Creador, el ser perfecto, puede disolver el "tetra-ktys", el abrazo

de los cuatro elementos. El Turba Philosophorum, una de las grandes autoridades del siglo XIII, ha dicho que el "redondo" puede convertir el cobre en cuatro. De ahí que se diga que el codiciado "aurum philosophorum" (aurum philosophorum) es redondo. Las opiniones estaban divididas sobre cómo obtener al Creador durmiente. Algunos desean captarlo mediante una "prima materia" (prima materia), que contiene concentrados particulares o variantes especialmente adaptadas de la sustancia, otros se esfuerzan por producirla mediante alguna síntesis Producir una sustancia circular. El autor anónimo del Rosarium Philosophorum dijo una vez: "Haz un círculo con hombres y mujeres, dibuja un cuadrilátero y un triángulo. Haz del círculo un círculo y tendrás la sabiduría de los filósofos. "piedra".

Esta piedra mágica se simboliza como una vida perfecta con la naturaleza del hermafroditismo, es consistente con σψαιρο? en la filosofía de Empédocles, y ∈υδατμον∈σιοσθ∈ο? y la filosofía de Platón. Ya a principios del siglo XIV, Petrus Bonus comparó tales piedras (lapislázuli) con Cristo, usándolas como metáfora de Cristo. Y en la hora (panfleto pseudotomista del siglo XIII), los misterios de la Piedra Filosofal son incluso más valorados que los misterios cristianos. Menciono estos hechos sólo para mostrar que en muchos de nuestros eruditos antepasados el círculo o esfera que contenía a los cuatro era una metáfora de los dioses.

También es evidente a partir de los tratados latinos que el Creador latente, dormido y oculto en la materia, fue identificado con el llamado homo philosophicus, el segundo Adán. Es el hombre espiritualizado: Adam Kadmon, el hombre que a menudo se identifica con Cristo. El primer Adán fue mortal, porque estaba hecho de cuatro elementos corruptibles; el segundo Adán fue inmortal, porque estaba compuesto de una esencia pura e incorruptible. De ahí que el hombre falsamente llamado Tomás diga: "El segundo Adán. En palabras del autor árabe latinizado conocido como Senior (quien siguió siendo una autoridad destacada a lo largo de la Edad Media): "Solo hay un 'Uno' que nunca muere, porque continúa aumentando desciende." Y este "uno" se dice que es el segundo Adán.

De estas citas queda claro que la entidad circular buscada por los filósofos es una proyección psicológica que se parece mucho a nuestros sueños y símbolos. Los documentos históricos que tenemos prueban que los sueños y las alucinaciones a menudo se mezclan con grandes obras filosóficas. Como nuestros antepasados tenían un temperamento más inocente que nosotros, siempre proyectaron su interior psíquico inconsciente directamente en los objetos externos. La materia exterior puede recibir fácilmente estas proyecciones, porque entonces la materia es en realidad una entidad desconocida e incomprensible. Cada vez que el hombre se encuentra con algo misterioso, proyecta su imaginación sobre ello sin autocrítica. Pero dado que hoy en día conocemos bastante bien la química, por supuesto

que ya no somos capaces de hacer tales proyecciones tan libremente como lo hicieron nuestros antepasados. Finalmente hay que admitir que el Cuádruple es algo psicológico, y no se podrá saber por mucho tiempo si esta percepción es también una proyección. Por el momento, entonces, solo podemos contentarnos con el hecho de que la idea de Dios, que está completamente ausente de la conciencia moderna hoy, ha regresado a la mente del hombre en forma de conocimiento consciente hace trescientos o cuatrocientos años.
No necesito enfatizar que mi paciente ignoraba por completo este episodio de la historia. Se puede estar de acuerdo con el viejo poema: Naturam expelles furca tamen usque recurret (La naturaleza ahuyentada con una horca siempre reaparece).
La idea de estos filósofos era que Dios apareció por primera vez en la creación de los cuatro elementos (simbolizados por cuatro partes iguales en un círculo). Es por eso que leemos de un tratado sobre el Unigénito en el Codex Bmcianus:
Este mismo es el que mora en la Mónada. La mónada está en el Creador, y viene de donde nadie sabe dónde está... La mónada del Creador aparece como un barco lleno de todo tipo de cosas buenas, el mismo árbol, representado como una ciudad, habitada por todos las diferentes razas... En cuanto a la barrera que la rodeaba, su forma era un círculo de muros con doce puertas... La misma es la ciudad madre nacida por sí misma.
En otro lugar, el que sobrevive a sí mismo se convirtió en la ciudad, y sus miembros en las cuatro puertas del muro de la ciudad. La mónada se convirtió en un destello de luz, un átomo de Dios. El Autonacido se concibe de pie sobre un altar sostenido por cuatro pilares, que corresponde al cristianismo cuatro en uno de los evangelistas, y el Tetramorfo, el soporte simbólico de la Iglesia, por los cuatro evangelistas. símbolos (ángeles, águilas, toros, leones)—los cuales son completamente consistentes, y la analogía con la Nueva Jerusalén en los Evangelios también es obvia.
Uno dividido en cuatro, cuatro en uno, la aparición milagrosa de cuatro colores, las cuatro etapas de una obra —nigredo, dealbatio, rubefactio, citrinitas— todas estas ideas estuvieron siempre preocupadas en la mente de estos viejos filósofos. "Cuatro" simboliza diferentes partes, cualidades y aspectos de "Uno", pero ¿por qué mis pacientes repiten estas ideas antiguas?
no sé por qué Solo sé que no es un caso aislado. Muchos casos que mis colegas y yo hemos observado han producido espontáneamente tales símbolos. Desde luego, no creo que se haya originado hace trescientos o cuatrocientos años; en ese momento, la idea arquetípica estaba muy claramente en el primer plano de la conciencia y, de hecho, como muestra Timeo, es un símbolo que tiene un origen mucho más antiguo que el Edad media. Además, no creo que sea una herencia clásica griega o una herencia de Egipto, porque en realidad podemos encontrar tales símbolos de todos los tiempos y en todas partes. Uno solo tiene

que recordar cuánta importancia le dieron los nativos americanos a los Santos Cuatro para darse cuenta de esto.

Aunque la Cuadratura es un símbolo muy antiguo, presumiblemente prehistórico, y casi siempre está asociado con un dios creador, es extraño que cuando les sucede a los humanos modernos, la gente rara vez lo entiende de esta manera. Siempre estoy interesado en ver cómo la gente interpreta el símbolo si no conocen su historia. Por lo tanto, siempre tengo cuidado de no molestarlos con mis propias opiniones. Pero al final encontré esto: Siempre lo tomaron como un símbolo de sí mismos o algo en sí mismos, sintieron que estaba muy relacionado con ellos, como una especie de fondo creativo, como el sol que creaba vida en las profundidades del inconsciente. . Aunque es fácil ver que ciertas pinturas de mandalas son casi una repetición exacta de la ilusión del año [390] de Ezequiel, incluso cuando la gente conocía esta ilusión (por cierto, pocas personas son conscientes de ella hoy en día), y rara vez son conscientes de las similitudes entre ambos. Tal ceguera casi podría llamarse ceguera sistemática, y surge enteramente de nuestro hábito de pensar que Dios está fuera del hombre. Si bien este sesgo no es exclusivo del cristianismo, hay ciertas religiones que no lo hacen. Por el contrario, ellos, como algunos místicos cristianos, creen que Dios y el hombre tienen una identidad básica, que o bien proviene de una identidad trascendental, o bien debe lograrse finalmente a través de algún tipo de práctica o práctica, como a través de una variación de Apuleyo. [391] o ciertos métodos de yoga para lograr.

Utilizando el método de comparación, puede demostrarse sin lugar a dudas que las Cuatro Personas pueden considerarse como un símbolo más o menos directo de Dios manifestado en su creación. De esto podemos concluir que este símbolo, que surge espontáneamente en los sueños del hombre moderno, significa algo similar a esto: el Dios interior. Aunque la mayoría de la gente no reconoce esta analogía, tal explicación aún puede ser correcta. Solo necesitamos considerar el hecho de que la idea de Dios es una hipótesis "no científica" para explicar por qué la gente se olvida de pensar de esta manera. De hecho, incluso cuando las personas tienen algún tipo de creencia en Dios, debido a su educación religiosa, que siempre ha denunciado la idea de un Dios interior como "místico", no pueden generar esta noción. Sin embargo, es esta idea "mística" la que se impone a la conciencia a través de los sueños y las alucinaciones. Mis colegas y yo hemos visto el mismo símbolo en tantos casos que ya no podemos tener ninguna duda sobre su existencia. Además, mis observaciones comenzaron ya en 1914 y tuve que esperar catorce años antes de hacer públicas mis observaciones.

Sería un lamentable error que alguien tomara mis observaciones como prueba de la existencia de Dios. Estas observaciones simplemente prueban que hay arquetipos de imágenes de Dios, y eso, en mi opinión, va tan lejos como podemos afirmar

psicológicamente acerca de Dios. Pero dado que este es un arquetipo muy importante e influyente, su frecuencia parece ser un hecho notable para cualquier teólogo natural. Y dado que la experiencia de este arquetipo tiene una cierta numinosidad, y esta numinosidad suele estar en un nivel muy alto, también debería pertenecer a la categoría de experiencia religiosa.

No puedo dejar de llamar la atención sobre el hecho interesante de que mientras el símbolo central del cristianismo es la Trinidad, el credo que nos presenta el inconsciente es el Cuatro. De hecho, el credo cristiano ortodoxo está incompleto porque el principio del mal, un aspecto de la doctrina, no existe en la Trinidad, sino que torpemente existe solo como el diablo. Sin embargo, la iglesia no parece descartar una conexión intrínseca entre el diablo y la Trinidad. Una autoridad católica ha expresado así su punto de vista sobre este tema: "La existencia de Satanás, sin embargo, sólo puede entenderse en relación con la Trinidad". "Cualquier tratamiento teológico del diablo, si no lo relaciona con Dios. de la Trinidad es una falsificación de su posición actual". "Aquí se revela una nueva libertad del ser de Dios: permite libremente que el diablo viva a su lado y permite que su reino dure para siempre. Pero no es incompatible con el concepto de la Trinidad. El misterio de la Trinidad abre nuevas libertades en el fondo de Dios, e incluso hace posible el pensamiento de que un demonio personal coexiste con Dios y contra él.” [393] Correspondientemente, el demonio es también una persona autónoma, libre y eterna, y posee estas cualidades metafísicas de la misma manera, por lo que es prácticamente igual a Dios existe en oposición. Ya no se puede negar, entonces, que la creencia en incluso un parentesco (negativo) entre el Diablo y la Trinidad es también un pensamiento católico.

La inclusión del Diablo en los Cuatro no es de ninguna manera un pensamiento moderno, ni es un horrible producto del inconsciente. En los escritos del médico y filósofo natural del siglo XVI Gerard Dorn encontramos una discusión detallada del simbolismo de "tres" y de "cuatro". En esta discusión, "cuatro" se le asigna al diablo. La ruptura de Donne con toda la tradición alquímica se manifiesta en su adopción de una posición estrictamente cristiana, insistiendo en que "tres" es "uno" y "cuatro" no lo es, ya que el cuatro se alcanza en la "quinta essentia" (quinta essentia). . Según este autor, la Quinternidad es en realidad un "engaño cruel" o un "engaño perverso", y cuando los ángeles cayeron, creía, el diablo "cae en el reino del Cuádruple y los elementos entre ellos". También dio una descripción detallada de la operación simbólica por la cual el diablo produjo las "dos serpientes" (número dos) con "cuatro cuernos" (número cuatro). De hecho, el número dos es el diablo, el llamado "dos con cuatro cuernos" (el quadricornutus-binarius). [394]

Dado que la identificación de Dios con el individuo es una suposición compleja que bordea la herejía, hablar de Dios como "interior" presenta necesariamente dificultades doctrinales.

Sin embargo, el cuatro en uno producido por la psicología de la gente moderna no solo apunta directamente al Dios interior, sino que también apunta directamente a la identidad de Dios y el hombre. Contrariamente a la enseñanza, no hay tres sino cuatro lados, fácilmente se puede deducir que el cuarto lado representa al diablo. No obstante nuestro proverbio: "Yo soy uno con mi Padre, y el que me ve a mí, ve a mi Padre", quien subraya la humanidad de Cristo en la doctrina hasta el punto de hacerse igual a Cristo,395 está seguro de ser condenado .considerado blasfemia o locura. Pero esta parece ser precisamente la intención de los símbolos naturales. Por lo tanto, desde un punto de vista ortodoxo, el cuatro en uno en el símbolo de la naturaleza bien podría ser declarado "diabolica fraus" (diabolica fraus), y la principal evidencia de esto es su contribución a la representación de los miembros que lo merecen. de la cristiandad El aspecto de la condenación es la asimilación y la asimilación del cuarto aspecto. Me parece que la Iglesia no podía sino renunciar a cualquier intento de considerar seriamente esta conclusión, e incluso podría tener que condenar cualquier examen de estas experiencias, ya que no puede admitir que lo que fue dividido por ella sea reunido por la naturaleza. . La voz de la naturaleza es tan claramente audible en todas las experiencias del cuatro en uno, que por supuesto despierta las dudas más antiguas, incluso la incredulidad en aquello que, en un pasado lejano, se ha asociado con el inconsciente. El estudio científico de los sueños ha sido considerado nada menos que como un sueño antiguo con una forma modificada y, por lo tanto, es tan necesariamente objetable como cualquier arte "oculto". Se pueden encontrar correspondencias con los símbolos de los sueños en los tratados alquímicos antiguos, pero estos son tan heréticos como los sueños. [396] Sin embargo, todavía parece haber buenas razones para mantener esas metáforas secretas y protectoras. [397] Después de todo, las declaraciones simbólicas de la alquimia antigua y los sueños del hombre moderno por igual se originan en el inconsciente, se originan por igual en las voces de la naturaleza.

La gente medieval no tenía muchas dudas sobre lo último, creían que toda la historia del mundo comenzó con la creación de Dios; si todavía vivimos en ese fondo, entonces, por supuesto, podemos dejar los sueños y esas cosas completamente a un lado. . Es una pena que vivamos en un contexto moderno donde se duda de todos los últimos, donde se cree un período prehistórico de extensión infinita, y donde las personas son plenamente conscientes de que incluso si existe alguna experiencia mística, solo puede ser algo psicológico. y no puede ser otra cosa. Ya no creemos en un mundo celestial que rodea el trono de Dios y soñamos con encontrar a Dios en algún lugar más allá de la galaxia. La mente humana, sin embargo, todavía parece refugiarse en los milagros, porque para un creyente en la experiencia, todas las experiencias religiosas pueden ser consideradas como estados mentales extraños. Si deseamos saber qué significa una experiencia religiosa para

el hombre que la tiene, sólo podemos estudiarla de todas las formas imaginables; significa todo para la gente. En todo caso, esa es la conclusión inevitable a la que llega quien lo ha estudiado detenidamente. Incluso se podría definir una experiencia religiosa como aquella que, cualquiera que sea su contenido, es considerada de mayor valor por los implicados. Mientras la mente moderna permanezca bajo el veredicto de que "no hay salvación fuera de la iglesia", debe recurrir a la psicología como última esperanza. ¿Dónde más puede la gente esperar experimentarlo? La respuesta, al parecer, solo puede ser más o menos la que he descrito anteriormente. Las voces de la naturaleza responderán, y todos los que se preocupan por los problemas del espíritu humano se enfrentarán a preguntas nuevas y desconcertantes. Debido a las necesidades psíquicas de mis pacientes, tuve que intentar comprender los símbolos producidos inconscientemente. Y dado que embarcarse en una discusión de las consecuencias intelectuales y éticas resultantes inevitablemente nos llevaría demasiado lejos, debo contentarme con simplemente esbozarlas.

Las principales imágenes simbólicas de una religión siempre expresan actitudes morales y espirituales particulares. Es el caso, por ejemplo, de la cruz y sus múltiples significados religiosos. Otro símbolo importante es la Santísima Trinidad, que tiene un carácter exclusivamente masculino. Pero el inconsciente lo transforma en cuatro personas que son al mismo tiempo una sola unidad, así como las tres personas de la Trinidad son un solo y mismo Dios. En la medida en que es "de la imaginación de la naturaleza", los antiguos filósofos naturales imaginaron la Trinidad como tres espíritus o "energías" (volatilia), agua, aire y fuego. Por otro lado, el cuarto elemento constitutivo es la tierra o cuerpo humano. Los antiguos filósofos naturales utilizaron a la Virgen María para simbolizar este último. [398] De esta forma añadieron el elemento femenino a la Trinidad, produciendo así la Cuadratura o el circulus quadratus, cuyo símbolo es el andrógino rebis [399]. Los filósofos naturales de la Edad Media indudablemente entendían tierra y mujer por un cuarto elemento. El principio del mal no se menciona abiertamente, pero está presente en la nocividad de la "materia prima" y otras alusiones. Las cuatro personas en los sueños modernos son creaciones del inconsciente; como expliqué en el Capítulo 1, el inconsciente a menudo se personifica a través del ánima, una figura femenina. El símbolo de cuatro en uno obviamente proviene de ella. Ella pudo haber sido el útero del cuatro en uno, una Mater Dei (Madre de Dios), ya que la tierra se entiende como la Madre de Dios. Pero como en la doctrina de la Trinidad lo femenino y el mal están excluidos de Dios, en el símbolo religioso de las cuatro personas forma parte de él el elemento del mal. No se necesita una imaginación especial para adivinar las consecuencias espirituales de largo alcance de tal desarrollo.

3. Historia y psicología de un símbolo natural

Aunque no deseo arrojar agua fría sobre la curiosidad filosófica, no quiero perderme en una discusión ética e intelectual del símbolo cuádruple. Por otro lado, el significado psicológico de esta pregunta es sin duda de gran alcance y juega un papel importante en la terapia práctica. Pero dado que aquí no nos ocupamos de la psicoterapia sino del significado religioso de ciertos fenómenos psíquicos, tuve que ir más allá de mi investigación en psicoterapia para desenterrar estos símbolos de la tumba de la historia. Cuando yo era un joven psiquiatra que declaraba ante la ley, no habría tenido la menor vacilación en hacer algo como esto. Entonces, si una larga discusión sobre el simbolismo de la Trinidad y los intentos paganos de mejorar la doctrina de la Trinidad parecen descabellados y exagerados, no me importa. De hecho, lo que he dado aquí no es más que una lamentablemente breve introducción a las ilustraciones más importantes que ilustran mi caso.

Al comienzo de esta serie de sueños, el círculo ya apareció. Por ejemplo, puede aparecer como una serpiente enroscada en círculo alrededor del soñador. En sueños posteriores, a menudo aparece como un reloj, un círculo con un punto en el centro, un blanco de práctica, el llamado reloj perpetuo, una pelota, una mesa redonda, un cuenco y similares. Casi al mismo tiempo, también apareció la plaza, en forma de cuatro paredes o un jardín cuadrado con una fuente en el centro. Poco después, se asoció con el movimiento circular: personas girando en círculos en un cuadrado; un ritual de brujería (convertir animales en personas) en una habitación cuadrada con una serpiente en cada esquina, y nuevamente en Una habitación gira en círculo; el soñador conduce un taxi en un círculo en un cuadrado cuadrado; una celda de prisión cuadrada; un cuadrado vacío que gira solo, etc. En otros sueños, el círculo parece estar girando de nuevo, como en el caso de cuatro niños que entran en un círculo con un "anillo negro" en los hombros. Posteriormente, el círculo vuelve a aparecer al mismo tiempo que el cuatro en uno. Se manifiesta como un cuenco de plata con una nuez en cada uno de los cuatro puntos cardinales, o una mesa con una silla en cada uno de los cuatro puntos cardinales. En estos sueños, el centro parece estar particularmente enfatizado, representado por un huevo en el centro de un círculo, una estrella formada por una tropa de soldados y una estrella que gira en un círculo, los cuatro elementos básicos del círculo. estaciones, un eje de bola, una piedra preciosa y más.

Todos estos sueños apuntan a una imagen que aparece en el sueño del paciente como una impresión visual repentina. Antes de eso, había tenido tales imágenes visuales varias veces, pero esta vez le dejó la impresión más profunda, como él mismo dijo, "esta impresión es la armonía más sublime". En tales casos, la impresión que tengamos de él y cómo lo veamos, puede decirse que no tiene ninguna importancia; lo único importante es cómo se siente el paciente al respecto. Esta fue su experiencia, e incluso si hubiera sido profundamente

transformadora para su propia condición, no tenemos motivos para argumentar en contra. El psicólogo sólo puede registrar los hechos, y si por lo demás se siente competente para el trabajo, puede tratar de comprender por qué tales alucinaciones tienen tal efecto en esa persona. Esta alucinación fue sin duda un punto de inflexión en el desarrollo psíquico del paciente, y uno estuvo tentado de describirla, en lenguaje religioso, como una "conversión de fe".

Aquí hay una transcripción de la alucinación:

Hay un círculo vertical y un círculo horizontal que comparten un centro común. Este es el reloj mundial. Fue el pájaro negro quien lo sostuvo. [400]

El disco vertical es azul con un borde blanco. Se divide en 4×8=32 partes iguales. Hay un puntero girando sobre él.

Los círculos horizontales constan de cuatro colores, en cada uno de los cuales se encuentra una pequeña figura que sostiene un péndulo, y alrededor está el anillo antes oscuro pero ahora dorado (que anteriormente era llevado por cuatro niños). El reloj mundial tiene tres ritmos: 1. Ritmo pequeño: el puntero de la esfera azul vertical avanza 1/32 de círculo. En segundo lugar, el ritmo: el puntero gira un círculo; al mismo tiempo, el círculo horizontal gira 1/32 de círculo. 3. Ritmo grande: 32 ritmos medios equivalen a una rotación del anillo dorado.

Esta alucinación resume todo lo mencionado en el sueño anterior. Parece estar tratando de hacer un todo significativo a partir de símbolos previamente rotos (círculo, esfera, cuadrado, torbellino, reloj, estrella, cruz, cuatro en uno, tiempo, etc.).

Por supuesto, es difícil para nosotros entender por qué "el más sublime sentido de la armonía" debe provenir de una estructura tan abstracta. Pero si pensamos en los círculos dobles del Timeo de Platón y en la armonía de su anima mundi, podemos encontrarnos en el camino de la comprensión. La palabra "reloj mundial" sugiere nuevamente a los antiguos que la esfera tenía armonía musical y que, por lo tanto, pertenecía a la clase de los sistemas cósmicos. Si la ilusión involucrara un firmamento arremolinado sin palabras o el movimiento constante de un sistema solar, podríamos entender y apreciar completamente la perfecta armonía de la imagen. También podemos suponer que las alucinaciones cósmicas platónicas también brillaron débilmente a través de esa conciencia nebulosa. Pero hay algo en esta ilusión que no encaja en la imagen platónica. Cada uno de los dos círculos tiene sus propias propiedades diferentes. No solo tienen diferentes movimientos, sino también diferentes colores. Los círculos verticales son azules, mientras que los círculos horizontales que contienen los cuatro colores son dorados. El círculo azul podría representar el hemisferio azul del cielo, mientras que el círculo horizontal podría representar la tierra y sus cuatro direcciones cardinales. Estos cuatro puntos cardinales no

solo se personifican como cuatro figuras pequeñas, sino que también se representan con cuatro colores diferentes. (En el sueño anterior, los cuatro puntos cardinales estaban representados en un momento por cuatro niños, en otro momento por las estaciones). Esta imagen recuerda inmediatamente la imaginación medieval del mundo, que aparece como un círculo, o A "rex gloriae" . con cuatro predicadores o "melothesia" [401] En tales mundos, el horizonte está formado por el zodíaco. Además, la imagen de "Cristo triunfante" parece provenir de un cuadro similar al de Horus [402] y sus cuatro hijos. También hay una contraparte similar en el este, que es el madala budista, por lo general provienen del Tíbet. Estas cosas siempre se componen de un loto redondo, dentro del loto hay un templo cuadrado, y el templo tiene cuatro puertas, que representan las cuatro estaciones y los cuatro puntos cardinales del este, oeste, norte y sur. En el centro del loto hay un Buda, o más a menudo Shiva y su Shakti, o un dios equivalente al rayo (dorje). Se utilizan como instrumentos en los rituales de contemplación y eventual transformación de la conciencia egoica en la totalidad divina.

Por convincentes que sean estas contrapartes similares, no son del todo satisfactorias, ya que todas enfatizan la imagen central como si fueran creadas para representar la importancia de la imagen central. En nuestro caso, sin embargo, el centro está vacío y consiste únicamente en un punto matemático. La correspondencia análoga que mencioné anteriormente representa a un dios que creó o gobernó el mundo, o bien la dependencia del hombre de las constelaciones en el cielo. El símbolo de nuestro paciente es un reloj que simboliza el tiempo. Lo único que se me ocurre que se parece es un patrón de horóscopo. También tiene cuatro puntos cardinales y un hueco. Otro punto importante de concordancia: en los sueños precedentes, donde se mencionaba con frecuencia la rotación, el soñante relataba que esta rotación era generalmente hacia la izquierda. Hay las llamadas "casas del zodiaco" en el horóscopo, y avanzan hacia la izquierda en el orden de los números, es decir, avanzan en sentido contrario a las agujas del reloj.

El horóscopo, sin embargo, consta de un solo círculo y no presenta el contraste de dos sistemas aparentemente distintos. Por lo tanto, el mapa de Tianguan también es una analogía insatisfactoria, aunque se abre a nuestro símbolo en términos de tiempo. Casi nos vemos obligados a renunciar a nuestros intentos de encontrar analogías psicológicas, pero en este punto cosechamos del tesoro oculto de los símbolos medievales. Por casualidad, descubrí a un autor muy desconocido de principios del siglo XIV, Guillaume de Digulleville, vicario de un monasterio en Chalis, un poeta normando. Escribió tres "Pelerinages" entre 1330 y 1355. En el último de la segunda pista encontramos la ilusión del cielo.

El cielo está compuesto por cuarenta y nueve esferas giratorias, que se dice que son "siecles", los arquetipos de los siglos terrestres. Sin embargo, como explica el ángel que

actuó como guía de Guillaume, lo que la iglesia dice "in saecula saeculorum" significa eternidad más que tiempo ordinario. Un cielo dorado encierra todas las esferas. Cuando Guillaume miró hacia el cielo dorado, de repente vio un pequeño objeto redondo, de solo un metro de diámetro, y su color era zafiro. Describió la esfera: "Salió de una parte del cielo dorado y volvió a entrar en otra. Viajó por todo el cielo. La esfera azul evidentemente se movía como un disco en un rollo en la esfera más grande que se cruza con la esfera dorada. ."

Así que aquí tenemos dos sistemas diferentes: uno es dorado, uno es azul, uno inscribe al otro. ¿Qué es esa cosa redonda azul? Nuevamente el ángel explicó al asombrado Guillaume:

Ce cercle que tu vois est le calendrier,
Qui en faisant son tour entier,
Montre des Saints les journeyes,
Quand elles doivent etre fetees.
Chanun en fait le cerde un tour,
Chacune e toile y est pour jour,
Chacun soleilpour l'espace
De jours trente ou zodiaque
Esta cosa redonda es el calendario,
Gira por todos lados,
Muestra la fiesta de cada santo,
y cuando es su celebración.
Cada sabio debe caminar el curso completo una vez,
Cada estrella que ves representa un día,
cada sol marca
Un período de treinta días en el zodíaco.

El círculo azul es el calendario de la iglesia. Aquí tenemos otra correspondencia: la correspondencia del tiempo. Recuerdas que en nuestra ilusión el tiempo se mide con tres ritmos, y que el calendario de Guillaume es un círculo de tres pies de diámetro. Además, cuando Guillaume estaba mirando el objeto redondo, aparecieron de repente tres elfos vestidos de púrpura. El ángel explicó que era la fiesta de estos tres santos y pasó a hablar de todo el zodíaco. Al hablar del signo de Piscis menciona la fiesta de los 12 pescadores, que antecede a la fiesta de la Santísima Trinidad. Guillaume le dijo al ángel en este punto que nunca había entendido realmente el símbolo de la Santísima Trinidad. Deseó que el ángel tuviera la bondad de explicarle este misterio, a lo cual el ángel respondió: "Hay tres colores principales: verde, rojo y dorado." Se los podía ver unidos en las plumas de la cola del pavo real. "Puesto que Dios Todopoderoso puede convertir tres colores en uno, ¿no puede Él

convertir una sustancia en tres?" También dijo: El oro pertenece al Padre, el rojo al Hijo y el verde al Espíritu Santo. Después de decir estas palabras, el ángel le advirtió al poeta que no hiciera más preguntas y luego desapareció.
Nos alegra saber del decreto del ángel que "tres" realmente representa a la Trinidad. Asimismo, nos complace saber que la mirada trinitaria, que antes se había desviado hacia consideraciones místicas, no ha perdido su sentido. Al mismo tiempo, también entramos en contacto con el motivo del color. Lamentablemente, sin embargo, nuestro paciente habla de cuatro colores, mientras que Guillaume, o el ángel, habla de tres: dorado, rojo, verde. Aquí, podemos desear citar una oración al comienzo de "Timeo": "Hay un 'tres', pero ¿dónde está el 'cuatro'?" Además, también podemos citar lo mismo de la declaración "Fausto" de Goethe. . 403 Es la famosa escena de Cabila404 en la segunda parte de Fausto , en la que Cabila trae del mar la alucinación de la misteriosa y "figura severa" (Streng Gebilde).
En la alucinación de nuestro paciente hay cuatro figuritas, y estas cuatro figuritas son los enanos o cabilios. Representan los cuatro puntos cardinales y las cuatro estaciones, así como los cuatro colores primarios y los cuatro elementos. En Timeo, como en Fausto y la peregrinación, algo parece estar mal con el número cuatro. El cuarto color que falta es obviamente el azul, que pertenece a la secuencia de amarillo, rojo y verde. ¿Por qué falta? ¿Qué hay de malo con el calendario y la hora? ¿Qué tiene de malo el azul?
El pobre Guillaume obviamente estaba perplejo ante estas preguntas. "Tres" está ahí, pero ¿dónde está "cuatro"? Estaba tan ansioso por averiguar acerca de la Trinidad que, como dijo, nunca la entendió realmente. Pero había pocas dudas: el ángel se alejó rápidamente antes de que Guillaume tuviera tiempo de hacer más preguntas.
Creo que la visita de Guillaume al Paraíso es obviamente inconsciente, porque de lo contrario debe haber sacado ciertas conclusiones de lo que vio. Entonces, ¿qué vio en realidad? Primero vio las esferas, donde vivían algunos seres benditos. Luego vio el cielo dorado, donde Dios estaba sentado en un trono dorado, y junto a él estaba la Reina del Cielo, que estaba sentada en un trono redondo de cristal marrón. Este último detalle se refiere al hecho de que se creía que María había sido llevada al cielo con su cuerpo, y que ella era la única no inmortal admitida al cielo con su cuerpo antes de la resurrección de Jesús. La imagen de Dios suele mostrarse como el Cristo triunfante con su novia, la Iglesia. Pero el punto más importante es que aunque Dios es Cristo, también es una trinidad, y el surgimiento de la cuarta persona (Reina del Cielo) lo convierte en un cuatro en uno. Esta noble pareja representa, en forma ideal, la unidad del Dos bajo el dominio del Uno (binarius sub monarchia unarii), como diría seguramente Donne. Además, en el cristal marrón fueron arrojadas las "dos serpientes cornudas" en las que ahora se elevaba el reino de los cuatro elementos al trono de María, la Suprema Reconciliadora. Como resultado, la naturaleza

cuádruple de los elementos naturales parece estar no sólo íntimamente conectada con el "cuerpo místico" de la Esposa (Iglesia) o Reina del Cielo —los dos son a menudo inseparables— sino también directamente relacionada con la Trinidad.
El azul es el color del "manto del cielo" de María, y María es la tierra cubierta por el cielo azul. Pero, ¿por qué no mencionar que ella es la madre de Dios? Según la doctrina, ella no es divina, es más, lo que representa es la tierra, la carne y sus tinieblas. Por eso la Misericordia más grande tiene el poder de interceder por todos los pecadores, y por eso está asociada a la Santísima Trinidad. Racionalmente, esta conexión es incomprensible porque es a la vez cercana y distante. Como matriz, portadora y tierra, ella puede ser interpretada figurativamente como un "círculo", caracterizado por cuatro puntos cardinales, y así también como una esfera con cuatro partes iguales, el estrado de los pies de Dios, o como puede ser interpretado como "el flor del mar en la que se esconde Cristo", o simplemente como un mandala. En la visión budista tántrica del loto, por razones comprensibles, representa la feminidad. El loto, lugar de donde nacen eternamente los dioses, corresponde a la rosa de occidente, en la que se sienta el Señor de la Gloria, y es llevado por los cuatro evangelistas, que corresponden a las cuatro partes iguales del círculo.
Este precioso fragmento de psicología medieval nos da una idea del significado del mandala de mi paciente. Une a los cuatro en uno, trabajando juntos en armonía para realizar sus funciones. Mi paciente se había educado en la religión católica y, sin darse cuenta, se enfrentaba a los mismos problemas que tanto habían preocupado al viejo Guillaume. El tema de la Trinidad y la exclusión o el desconocimiento de lo femenino, la tierra, la carne y la materia, fue ciertamente un gran problema para la gente medieval, porque en ese momento, en la forma de María, lo femenino, la tierra, la Carne y materia siguen siendo el asiento de Dios, condición indispensable de la redención divina. Las alucinaciones de mi paciente son una respuesta simbólica a esta vieja pregunta. Esta puede ser la razón por la cual la imagen del reloj mundial puede producir la impresión de "la armonía más sublime". Por primera vez insinúa una posible resolución del conflicto destructivo entre la materia y el espíritu, el deseo carnal y el amor de Dios. Los compromisos patéticos e ineficaces del sueño de la catedral fueron completamente reemplazados por esta ilusión de mandala. En este momento, todas las oposiciones y conflictos están unificados. Solo necesitamos recordar la antigua idea pitagórica de un alma cuadrada: esta ilusión de mandala representa a Dios y su Trinidad en sus tres ritmos, y en su "cuatro" estático (con El alma está representada en el círculo de cuatro colores). Por lo tanto, el significado más íntimo de esta ilusión es "unión del alma con Dios".
Dado que el reloj mundial también representa la "quadratura circuli" y el "movimiento continuo" (perpetuum mobile), estas dos cuestiones que el hombre medieval se había

planteado también estaban incluidas en la ilusión del mandala de nuestro paciente. El círculo dorado reproduce la Santísima Trinidad en forma de los cuatro enanos y los cuatro colores, el círculo azul (según Guillaume) la Trinidad y el movimiento del tiempo. En nuestro caso, el puntero en el círculo azul se mueve más rápido y el círculo dorado más lento. Si el cielo dorado de Guillaume y el círculo azul parecen incongruentes, en nuestro caso los dos círculos se combinan armoniosamente. La Trinidad es ahora la vida, el "ritmo" de todo el sistema, y sus tres ritmos se basan en el múltiplo de cuatro, es decir, 32. Esto es consistente con el punto que he expresado anteriormente: la Quinternidad es una condición necesaria para la Navidad, y por lo tanto para la vida interior de la Trinidad. De esta manera, el círculo y el "cuatro" están por un lado, y los tres ritmos están por el otro, para que puedan penetrar entre sí para que puedan incluirse entre sí. En el poema de Guillaume, "tres" es muy obvio, pero "cuatro" está oculto en la dualidad de Dios y Reina del Cielo. Es más, aquí el azul no se atribuye a la Reina del Cielo sino al calendario, que representa el tiempo y obviamente tiene los atributos de la Trinidad. Como en la fantasía de nuestro paciente, parece haber una cierta interpenetración de símbolo y símbolo.
La interpenetración de la naturaleza y el contenido es bastante típica no solo en el símbolo completo, sino también en la "similitud básica" del contenido. Sin esta semejanza, no hay interpenetración alguna. Encontramos así interpenetración también presente en el concepto cristiano de la Trinidad, donde el Padre se revela en el Hijo, el Hijo se revela en el Padre, el Espíritu Santo se revela tanto en el Padre como en el Hijo, y el Padre y el Hijo se apareció en el Espíritu Santo como el Paráclito. Todo el proceso desde el Padre al Hijo, hasta la aparición del Hijo en el mundo en un momento específico, representa el elemento temporal, mientras que el elemento espacial se personifica como la Virgen. [La cualidad de la maternidad fue originalmente uno de los atributos del Espíritu Santo y más tarde algunos cristianos primitivos la describieron como "Sophia-Sapientia". Esta feminidad no se puede borrar por completo, todavía está unida al símbolo del Espíritu Santo.] Sin embargo, el Cuatro en Uno está completamente ausente de la doctrina, aunque sí apareció en los símbolos de la iglesia primitiva. Aquí me refiero a la cruz de cuatro brazos iguales encerrada en un círculo, al Cristo triunfante con cuatro evangelistas, etc. En símbolos eclesiásticos posteriores, la rosa mística (rosa mystica), el recipiente consagrado (vas devotiois), el manantial marcado (fons signatus) y el jardín cerrado (hortus conclusus), etc. son atributos de la Virgen y aparecen propiedades espiritualizadas de la tierra.
Si el concepto de la Trinidad no es más que una invención de la razón humana, entonces examinar todas estas conexiones desde un punto de vista psicológico no es una empresa que valga la pena. Siempre he tendido a pensar que estos conceptos pertenecen a una revelación que Koepgen llamó recientemente "Gnosis" (conocimiento), que no debe

confundirse con el gnosticismo. La revelación es la primera "apertura" del alma, una "apertura", por lo que es esencialmente un evento psicológico, aunque todavía podría ser otra cosa. Por lo tanto, se encuentra completamente fuera del dominio de la investigación científica. Mi punto está muy cerca de la declaración de Coppen, que la Iglesia aprueba: "La Trinidad es una revelación no solo de Dios, sino también de los hombres".

El mandala de nuestro paciente es una representación matemática abstracta que reproduce varios temas importantes que se discutieron repetidamente en la filosofía cristiana medieval. De hecho, esta abstracción llega tan lejos que, sin la ayuda de Guillaume, bien podríamos perder de vista su profundo y amplio terreno en la historia humana. El paciente no sabe nada sobre los materiales históricos relevantes. Todo lo que sabía sobre religión era el conocimiento a medias que cualquier persona a la que se le hubiera enseñado en la infancia probablemente adquiriría. Él mismo no vio ninguna conexión entre su reloj mundial y ningún símbolo religioso. Esto es perfectamente comprensible, ya que la ilusión realmente no tiene nada que ver con la religión a primera vista. Sin embargo, la aparición de esta alucinación fue inmediatamente posterior al sueño de la "sala de contemplación". Y la pregunta respondida por ese sueño era exactamente la pregunta de "tres" y "cuatro" planteada en un sueño anterior. En ese sueño había un espacio rectangular con cuatro copas llenas de agua por sus cuatro lados: una era amarilla, una era roja, una era verde y la cuarta era incolora. Aparentemente, el azul se pierde aquí, sin embargo, se asoció con los otros tres colores en una ilusión anterior. En esa visión, un oso apareció en lo profundo de la cueva y tenía cuatro ojos que brillaban en rojo, amarillo, verde y azul. El asombro es que el color azul desaparece en el sueño posterior, y al mismo tiempo el cuadrado familiar se convierte en un rectángulo, lo que nunca antes había sucedido. La causa de esta perturbación es el rechazo y la resistencia del paciente al elemento femenino representado por el ánima. Esto lo confirman las voces que aparecen en el sueño de la "cámara de contemplación". Dijo la voz: "Lo que estás haciendo es peligroso. La religión no es el precio que tienes que pagar para deshacerte de esa imagen de mujer, porque es imposible deshacerte de esa imagen de mujer". Esta "imagen de mujer" es lo que llamamos "ánima".

Es perfectamente normal que un hombre se resista a su ánima, porque, como dije antes, el ánima representa el inconsciente y todas las tendencias psíquicas y contenidos psíquicos hasta ahora excluidos de la vida consciente. Merecen ser rechazados por numerosas razones, tanto reales como obvias. La tendencia psicológica y el contenido psicológico antes mencionados son "suprimidos" (suprimir) o "reprimidos" (reprimidos). Aquellas tendencias que suelen representar el elemento antisocial del hombre (lo que llamamos las tendencias criminales inherentes a todo ser humano) son reprimidas por la fuerza, es decir, son tratadas como tales de manera consciente y deliberada. Pero aquellas tendencias que

son meramente "reprimidas" por lo general son solo tendencias un tanto dudosas. No son tanto antisociales como poco convencionales y poco convencionales. Las razones por las que los suprimimos son igualmente sospechosas. Algunas personas las reprimen por mera cobardía, otras por moralidad convencional, otras por reverencia a ciertas cosas. La represión es un abandono semiconsciente y reacio de dejar ir los panqueques demasiado calientes y maldecir las uvas que cuelgan demasiado alto, o de mirar en otras direcciones para evitar que algunos deseos sean conscientes de uno mismo. Freud descubrió que la represión es uno de los principales mecanismos de la neurosis. La represión equivale a una elección consciente, y la represión es más bien una "predilección" amoral por deshacerse de decisiones inaceptables. La represión puede causar preocupación, conflicto y dolor, pero nunca puede conducir a la neurosis. La neurosis se utiliza siempre como sustituto del sufrimiento "legítimo".

Si se deducen las llamadas "tendencias criminales inherentes", todavía hay mucha inferioridad y tendencias primitivas en el hombre, que existen en esos seres humanos menos ideales y más primitivos que no queremos que seamos. Por supuesto, todos sabemos un poco cómo debe vivir una persona civilizada, educada y virtuosa, y ocasionalmente hacemos todo lo posible para realizar esta ambiciosa ambición. Pero como la naturaleza no ha bendecido y dotado por igual a cada uno de sus hijos, algunos son más dotados y otros menos. Hay algunas personas que viven decente y respetablemente. Es decir, no se encontraron fallas externas en ellos. O tienen alguna pequeña culpa, si es que tienen alguna, o han enterrado su culpa profundamente en el inconsciente. Las personas están aún más dispuestas a perdonar a aquellos que no son conscientes de sus pecados, pero la naturaleza no muestra misericordia al pecador inconsciente. Los castiga con tanta dureza como castiga a los infractores tímidos. Y así encontramos, como observó una vez el piadoso Henry Drummond, que son los virtuosos que no son conscientes de otro lado de sí mismos los que a menudo tienen una cualidad que los hace impopulares entre sus familiares y amigos. La fama de un santo puede durar para siempre, sin embargo, la proximidad de un santo puede crear un complejo de inferioridad en aquellos menos dotados moralmente, o incluso conducir a estallidos brutales de impulsos inmorales. La moralidad también parece ser un don como la inteligencia. No puedes forzarlo en alguien que no puede digerirlo.

Desgraciadamente, el hombre es sin duda peor de lo que imagina y espera. Todo el mundo tiene su sombra, y cuanto menos se manifieste esta sombra en la vida consciente del individuo, más oscura y densa se vuelve. Si un complejo de inferioridad se realiza conscientemente, entonces tiene la oportunidad de corregirse. Además, está constantemente limitado por su constante contacto con otros intereses. Pero si se reprime,

se aísla de la conciencia, nunca se puede corregir y es probable que surja repentina e inconscientemente. De todos modos, constituye un arrecife del inconsciente que frustra nuestras mejores intenciones.
Llevamos con nosotros nuestro pasado, es decir, nuestros deseos y emociones primitivos, y sólo a través de un gran esfuerzo podemos esperar descargar esta carga. En cuanto al neurótico, la sombra se intensifica aún más. Si tal persona desea curarse, es necesario encontrar una manera de unir la personalidad consciente y la sombra del inconsciente.
Esta es una pregunta extremadamente seria para aquellos que se encuentran en esta situación, o que tienen que ayudar a las personas enfermas a volver a la vida normal. La supresión de las sombras no sirve más de lo que la decapitación es una cura para un dolor de cabeza. Por otro lado, es igualmente inútil destruir el sentido moral de una persona, porque eso destruiría su mejor lado, sin el cual incluso la sombra no tendría sentido. De hecho, la unidad de estos opuestos es un problema importante que preocupó a innumerables sabios incluso en la antigüedad. Según Ireneo, Carpócrates podría haber sido una figura legendaria en el siglo II d.C. Este filósofo neoplatónico enseñó que el bien y el mal son percepciones puramente humanas, y que el alma, si está destinada a no volver a caer en la prisión del cuerpo, tiene que pasar por todo el curso de la experiencia humana antes de separarse del cuerpo. .hasta su fin último. Es como si el alma pudiera redimirse de su cautiverio en el mundo físico sólo a través de la plena realización de las necesidades de la vida. El ser físico en el que nos encontramos, entonces, es como un hermano frente a nosotros, cuya condición primero debemos comprobar. Es en este sentido que Capócrates interpreta un pasaje del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 25 (y Lucas 12, versículo 58): "Reconcíliate con tu enemigo lo antes posible mientras estás en el mismo camino con él, de lo contrario, él puede entregarte al juez en cualquier momento, y el juez te entregará al sirviente yamen, y serás echado en la cárcel. De cierto te digo, si no has pagado un centavo, nunca podrás salir de allí". una enseñanza en el Patriarcado de que nadie puede ser redimido de un pecado que no cometió. Lo que tenemos aquí es obviamente una cuestión de gran importancia, cuya importancia está oscurecida por la aversión del cristianismo al gnosticismo. "Enemigo" significa "el otro en mí" en lo que respecta al hombre físico. Obviamente, la forma de pensar de Capócrates solo puede hacer la siguiente interpretación del siguiente pasaje en Mateo 5:22: "Pero yo les digo que cualquiera que esté enojado con 'sí mismo' sin causa inevitablemente. inevitablemente serás juzgado por el Sanedrín, el que te llame necio será condenado al fuego del infierno, por lo tanto, cuando ofrezcas ofrendas al altar, si recuerdas que 'tienes Si no guardas rencor', dejar el regalo frente al altar, ir a reconciliarse con 'usted mismo' primero, y luego venir a ofrecer regalos. Debe reconciliarse con 'sí mismo' lo antes posible mientras usted y

'sí mismo' todavía están en el mismo camino; o de lo contrario, en cualquier momento 'puedes entregarte' al juez". [405] Desde aquí, no hay más que un paso hacia el dicho antibíblico: "Hombre, si realmente sabes lo que haces, bendito seas; y si eres ignorante, maldito eres, porque has quebrantado la ley." [406] Esta pregunta es, sin embargo, muy cercana a la parábola del "mayordomo injusto", que en varios sentidos son todos incomprensibles. "El amo elogió al mayordomo injusto por su inteligencia" (Lucas, Capítulo 16, Sección 8). En la Biblia latina, la palabra "sabio" significa "prudente"; en el texto griego, esa palabra significa "prudente, sensato, sensato". Es cierto que la razón práctica funciona aquí como un tribunal para las decisiones morales. Quizá, dejando de lado a Irenio, podamos atribuir esta intuición a los discípulos de Capócrates y admitir que ellos, como el mayordomo injusto, saben admirablemente cómo salvar las apariencias. Por supuesto, las mentes más fuertes de los Padres de la Iglesia no podrían haber apreciado la sutileza de esta proposición, pero desde el punto de vista moderno es de gran importancia práctica. Por supuesto, también es peligroso, y sigue siendo una de las cuestiones éticas más animadas y desconcertantes en una era que hace que las personas olviden cómo deben dedicar sus vidas a una mente más grande que ellos mismos. Uno puede aceptar la cosa más asombrosa, siempre y cuando le dé sentido a la vida. La dificultad, sin embargo, radica en crear tal significado. Por supuesto que debe ser una creencia; sin embargo, encuentras que todas esas cosas convincentes que el hombre puede inventar son baratas y están hechas, y nunca pueden ser lo suficientemente convincentes como para resistir sus deseos y temores personales.

Si esas tendencias reprimidas, las que llamo tendencias de la sombra, son obviamente cosas malas, entonces, por supuesto, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, estas llamadas sombras son solo cosas de bajo nivel, primitivas, torpes y socialmente inadaptadas. No todas son cosas malas, e incluso contienen algunas cualidades ingenuas y primitivas, que pueden cambiar la vida humana de alguna manera. --¡y sin embargo están prohibidos por la costumbre y el uso! El público educado, como flor de la civilización moderna, ha estado separado durante mucho tiempo de sus propias raíces y está destinado a estar separado de toda la tierra. Hoy no hay país civilizado donde las clases más bajas no estén en turbulenta protesta. En muchos países europeos, esta condición afectó incluso a las clases altas. Este estado de cosas muestra nuestros problemas psicológicos a gran escala. Dado que lo colectivo no es más que la acumulación de individuos, los llamados problemas colectivos no son más que la acumulación de problemas individuales. Algunas personas se equiparan con los superiores y no pueden condescender, otras se equiparan con los inferiores y anhelan llegar a la cima.

Estos problemas nunca podrán ser resueltos a través de la legislación o el ingenio humano. La única manera de resolver estos problemas es cambiar tu actitud ante la vida. Y este cambio de actitud no puede ser favorecido por la propaganda, por medio de mítines masivos o por medio de la violencia. Solo puede comenzar con el individuo: primero un cambio de actitud, luego un cambio en los gustos y aversiones personales, y luego un cambio en la perspectiva de la vida y los valores. Sólo se puede esperar que la acumulación de estos cambios individuales conduzca a una solución al problema colectivo.

El hombre culto trata de reprimir su inferioridad, sin darse cuenta de que al hacerlo obliga a ésta a rebelarse. Esta fue una característica llamativa de mi paciente, quien una vez soñó con un grupo armado que quería "matar a la izquierda en su totalidad". En ese momento alguien comentó que la izquierda era bastante débil, pero la respuesta del partido armado fue: por eso hay que liquidarla. Este sueño le muestra a mi paciente cómo lidiar con el lado inferior de sí mismo, pero obviamente esta no es la manera correcta. Por el contrario, la actitud religiosa revelada por el sueño de la "cámara de contemplación" proporcionó la respuesta correcta al problema que tenía ante sí. Ese mandala posterior parece amplificar esto. Históricamente, como hemos visto, el papel del mandala como símbolo era filosofar sobre la divinidad, o representarla en forma visible para el culto, o, como en Oriente, para que la gente practicara yoga. La completitud y la "perfección" del "círculo celestial y la cuadratura de la tierra" expresan completa unidad e integración mientras vinculan los cuatro principios o las cuatro propiedades psicológicas 407. Por lo tanto, el mandala en realidad es un "símbolo de unidad y conexión". Dado que la unión de Dios y el hombre se expresa en el símbolo de Cristo o de la cruz [408], cabría esperar un significado conciliador similar al del reloj mundial del paciente. Las similitudes en la historia forman nuestros prejuicios, y esperamos a un Dios en el centro del mandala. Sin embargo, el centro está vacío. De hecho, el asiento de Dios está vacío, aunque cuando analizamos los mandalas según patrones históricos, siempre encontramos dioses representados por círculos y diosas por [cuadrados]. Por supuesto, en lugar de "diosa" podríamos decir "tierra" o "alma". Sin embargo, a pesar del sesgo de la historia, el hecho es que no encontramos ningún rastro de un dios en este mandala, sino un mecanismo en su lugar. No creo que tengamos ningún derecho a ignorar este hecho importante y complacer nuestras ideas preconcebidas. Los sueños y las alucinaciones son solo lo que parecen ser, no son una tapadera o un disfraz de otra cosa. Es un producto de la naturaleza y no tiene motivos ocultos. He visto cientos de tales mandalas, y los pacientes que produjeron estas imágenes de mandalas no estaban bajo ninguna influencia externa. Y encontré el mismo hecho en la mayoría de los casos: no hay un dios en el centro. Generalmente se enfatiza el centro, pero allí encontramos un símbolo con un significado diferente. Puede ser una estrella, una flor, una cruz de cuatro

brazos iguales, una piedra preciosa, un cuenco lleno de agua (o de vino), una serpiente enroscada o una persona, pero nunca un dios.

Cuando encontramos al Cristo triunfante en las iglesias medievales, asumimos correctamente que este debe ser el símbolo central del cristianismo. Al mismo tiempo, también asumimos que cualquier religión arraigada en la historia de una nación no solo representa el sistema político que la nación ha formado, sino que también expresa su psicología. Si aplicamos el mismo método a los mandalas modernos vistos en sueños y visiones (o formados por "imaginación activa"), concluimos que estos mandalas representan una actitud que no podemos dejar de llamar "religiosa". La religión siempre se asocia con los valores más altos y poderosos, ya sean positivos o negativos. Esta asociación puede ser activa y voluntaria, o pasiva y no intencionada, es decir, puedes aceptar conscientemente los valores que te dominan y te dominan inconscientemente. Aquello que ejerce un gran poder sobre ti es un hecho psicológico, y hay allí un efecto divino, y por lo tanto siempre es un factor psicológico poderoso que se llama "Dios". Tan pronto como un dios deja de ser un poderoso elemento psicológico, su significado se reduce a un mero nombre vacío. Su contenido está muerto, su poder se ha ido. ¿Por qué los dioses antiguos perdieron su poder en los corazones de las personas? Porque el Olimpo había hecho lo que le correspondía a su tiempo, cuando un nuevo milagro había comenzado: Dios se hizo hombre.

Si vamos a sacar ciertas conclusiones de los mandalas modernos, primero debemos preguntarnos si estas personas adoraban las estrellas y el sol, las flores y las serpientes. Ciertamente negarían esto, pero al mismo tiempo dirían con certeza que la tierra, las estrellas, la cruz, etc. sí simbolizan "su centro interior". Cuando se les preguntó qué entendían realmente por "centro", balbucearon sobre alguna experiencia u otra que eventualmente parecería tener alguna semejanza con las confesiones de mi paciente. Mi paciente encontró que su alucinación del reloj mundial lo dejó con un sentimiento de gran armonía y perfección, y otros admitirán que alucinaciones similares ocurren en momentos de extrema angustia o profunda desesperación. También, para otros, representa un sueño sublime o el momento en que termina una larga e infructuosa lucha y comienza una quietud y paz. Si sumas las experiencias que te cuentan las personas, te formas la idea de que volvieron en sí mismas, se aceptaron a sí mismas, pudieron reconciliarse consigo mismas y, por lo tanto, pudieron reconciliarse con la adversidad y los eventos que no siguió su camino. Es casi como se suele decir: se ha reconciliado con Dios, ha renunciado a su voluntad personal, se ha sometido a la voluntad de Dios.

Los mandalas modernos revelan sin saberlo un extraño estado de ánimo. En tal mandala no hay dios, y nadie se rinde o se reconcilia con el dios. El lugar de Dios parece ser ocupado por la totalidad del hombre.
Cuando se habla del hombre se entiende su propio ego o personalidad, es decir, su personalidad autoconsciente. Y cuando se trata de otras personas, la gente siempre asume que otras personas tienen personalidades similares. Pero ahora que la investigación moderna nos ha enseñado que la conciencia individual se basa y está rodeada por una psique inconsciente que se extiende indefinidamente hacia el exterior, debemos corregir nuestros prejuicios un tanto obsoletos y dejar de pensar en las personas como meros equivalentes a su autoconciencia. Las suposiciones ingenuas del pasado se enfrentan ahora con una pregunta tan crítica: ¿"De quién" es la conciencia del hombre? Resulta que me cuesta conciliar cómo me veo a mí mismo con cómo me ven los demás. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuál "yo" es el verdadero yo? Si damos un paso más y consideramos que el hombre no es al mismo tiempo ni lo que piensa ni lo que piensan los demás, sino algo desconocido pero comprobable de existir, el "yo" o identidad personal, el problema se vuelve más difícil. De hecho, es imposible para nosotros determinar la extensión de la existencia psíquica y su naturaleza última. Cuando hablamos aquí del hombre, nos referimos a su todo indefinible, que sólo puede representarse simbólicamente. Uso "atman" para referirme a este todo, que es la suma total de consciente e inconsciente. Mi elección de este término encaja perfectamente con la filosofía oriental, que ha reflexionado sobre estas cuestiones durante mucho tiempo, incluso cuando los dioses ya no están encarnados. La filosofía en los Upanishads equivale a una psicología que reconoce tempranamente la relatividad de los dioses. Esto no debe confundirse con el estúpido error del ateísmo. El mundo sigue siendo el mismo, y nuestra conciencia está extrañamente alterada. Inicialmente, en tiempos lejanos (que todavía hoy se pueden observar de los aborígenes), la vida psíquica existía no solo en la carne humana sino también en objetos no humanos. Según lo que decimos hoy, se trata de una especie de proyección psicológica. [411] En un estado totalmente proyectado, la conciencia es casi imposible de existir, y lo máximo que puede hacer es un montón de emociones. El conocimiento consciente toma forma gradualmente a medida que la proyección retrocede. Curiosamente, el conocimiento científico comienza con el descubrimiento de las leyes astronómicas y, por lo tanto, con la retirada de las proyecciones psíquicas más lejanas. Esta es la primera etapa en el proceso de desespiritualización del mundo. Y con el primer paso viene el segundo: Ya en la antigüedad los dioses se retiraron de montañas y ríos, y dejaron de existir entre árboles y animales. La ciencia moderna ha refinado sus proyecciones hasta el punto en que apenas se pueden reconocer, pero aún abundan en nuestra vida cotidiana. Una mirada más cercana

revela que impregnan los periódicos, los libros, los rumores y los caprichos de la vida cotidiana. Cada vacío en nuestro conocimiento real se llena con tales proyecciones mentales. Todavía estamos tan seguros de saber lo que está pasando en la mente de otras personas y cuál es su verdadero carácter. Estamos convencidos de que algunas personas tienen todas las peores cualidades en nosotros, y nosotros no tenemos ninguna de ellas; estamos convencidos de que otras personas hacen todo tipo de cosas malas, que no tienen nada que ver con nosotros. Todavía tenemos que tener cuidado de no arrojar descaradamente nuestra propia sombra sobre los demás. Si imaginas que existe una persona que ha rechazado con valentía todas las proyecciones psicológicas, entonces esta persona debe ser profundamente consciente de la pesada sombra en su propio corazón. Tal persona se carga con nuevos problemas, nuevos conflictos. Él mismo se ha convertido en un problema grave, porque ya no puede decir lo que "ellos" han hecho, qué mal nos han hecho "ellos", y debemos levantarnos contra "ellos". Tal persona ahora vive en la "sala de contemplación", sabe que todas las fallas del mundo también son sus fallas, si sabe cómo lidiar con su propia sombra, realmente hará una contribución al mundo. Al menos en grado mínimo, comparte los grandes e intratables problemas comunes de nuestro tiempo. Lo que hace que estos problemas sean tan intratables es que se complican por nuestras proyecciones mutuas. ¿Cómo puede una persona ver correctamente a los demás y al mundo cuando ni siquiera puede verse claramente a sí mismo, lo que inconscientemente aporta a todo tipo de cosas?
El desarrollo de la psicología moderna nos ha dado una mejor comprensión de la composición humana. Al principio, los dioses, con su extraordinario poder y belleza, vivían en las cimas de las montañas cubiertas de nieve o en cuevas oscuras, bosques y mares; después de eso, se fusionaron en un solo dios, más tarde, este dios se convirtió en un hombre. En nuestro tiempo, sin embargo, incluso tal "hombre de dios" ha bajado de su trono y se ha disuelto en el hombre común. Quizás debido a esto, su lugar estaba vacante. Al mismo tiempo, sin embargo, el orgullo y la autosuficiencia de la gente corriente es casi patológico. Esta condición del individuo básicamente se ajusta a los requisitos totalitarios extremadamente inflados del país idealizado. Así como el estado controla firmemente al individuo en sus propias manos, el individuo también cree que ha controlado firmemente su psicología en sus propias manos. Incluso creó una ciencia de la mente que asume absurdamente que el intelecto humano (que es solo una función parcial de la mente) es suficiente para comprender el todo mucho mayor. De hecho, la psicología no es sólo la madre y autora de la conciencia, sino que incluso determina las posibilidades de la conciencia. La extensión psicológica está tan lejos de los confines de la conciencia que bien podría compararse la conciencia con una isla solitaria en medio de un océano. La pequeña

isla tiene solo un rango limitado, mientras que el océano es infinitamente ancho y profundo, y contiene una vida infinitamente más allá de la imaginación de las personas en la isla, y se puede decir que nunca han oído hablar de él en tipos y grados. . Por lo tanto, no importa si Dios está "adentro" o "afuera" si esto se considera en última instancia una cuestión de espacio. Se podría replicar que no hay evidencia de que la conciencia sea solo una isla en un océano. De hecho, esto es imposible de probar, ya que la esfera conocida de la conciencia se enfrenta al reino desconocido del inconsciente, del que solo conocemos Con un efecto restrictivo. Donde está el reino del inconsciente, están los grilletes y las cadenas del consciente. La inmensidad del océano es simplemente un contraste, una metáfora de las limitaciones y amenazas que el inconsciente puede representar para la conciencia. Hasta hace poco, la psicología empirista hablaba del "inconsciente" como la ausencia de conciencia (como sugiere el propio término), así como la oscuridad es la ausencia de luz. Sin embargo, las observaciones precisas de los procesos psíquicos inconscientes hoy (y en tiempos anteriores al nuestro) nos llevan a darnos cuenta de que los procesos inconscientes tienen una autonomía creativa que en cualquier caso no podría haber sido poseída por la oscuridad pura. Cuando Carus, von Hartmann y Schopenhauer identificaron el inconsciente con el principio de la creación del mundo, simplemente estaban resumiendo todo lo que se había enseñado en el pasado. Estas enseñanzas tienen sus raíces en la experiencia interior, han visto cómo el agente misterioso se personifica como un dios. Tratar la peligrosa autonomía en el inconsciente con una actitud de indiferencia y describir negativamente el inconsciente como la ausencia de conciencia, esto está completamente en línea con la autoexpansión y la autoimportancia de la conciencia moderna. Desde un punto de vista psicológico, una expresión mucho más apropiada sería asumir la existencia de fantasmas y espíritus invisibles, aunque esto bien puede ser una proyección antropomórfica o antropomórfica. Pero como el desarrollo de la conciencia requiere que reduzcamos, en la medida de lo posible, el cegamiento de la proyección, ya no nos es posible mantener una doctrina no psicológica de Dios. Si el proceso histórico de desespiritualización del mundo continúa como hasta ahora, entonces todo lo sagrado que está fuera de nosotros volverá a la psique, al mundo interior del hombre desconocido, pues es de ahí de donde obviamente se originan.
El error materialista es probablemente el primer error inevitable, porque dado que Dios no se puede encontrar en la galaxia, la inferencia lógica es que Dios no existe en absoluto. El segundo error inevitable es el del psicologismo: si hay un Dios, entonces su existencia como ilusión debe surgir de algún motivo, como la voluntad de poder o la sexualidad reprimida. Estas percepciones no son nada nuevo. Cosas similares dijeron los primeros predicadores del cristianismo cuando derrocaron a los dioses e ídolos de los infieles. Mientras que los

primeros misioneros eran conscientes de que estaban sirviendo a un nuevo Dios al declarar la guerra a estos viejos dioses, los idólatras modernos no saben en nombre de quién están destruyendo los valores antiguos. Nietzsche se creía plenamente consciente y responsable de romper el viejo letrero, pero se sentía extrañamente consciente de su necesidad de volver a un Zaratustra resucitado. Zaratustra es el alter ego de Nietzsche, y en su gran tragedia "Así habló Zaratustra", Nietzsche siempre se identifica con él. Nietzsche no era ateo, pero su Dios estaba muerto. La retirada de Dios lo dejó tan dividido que tuvo que llamar a su alter ego "Zaratustra" y, a veces, "Dioniso". Sus cartas, escritas en su grave enfermedad, fueron firmadas por Zagreus, un dios tracio olvidado. La tragedia de Zaratustra es esta: porque Dios está muerto, el mismo Nietzsche se convierte en un dios; y esto sucede solo porque él no es ateo. Estaba en su naturaleza que no podía soportar la neurosis atea prevaleciente. A tal hombre le parece peligroso afirmar que "Dios ha muerto": inmediatamente cae presa del "autoengrandecimiento". De hecho, Dios está lejos de ser una negación, sino la "posición" más poderosa y efectiva que la mente puede alcanzar, lo que equivale al llamado de Pablo "Dios es el vientre de esa gente". ("Nuevo Testamento Filipenses" Capítulo 3 Sección 19) El factor más poderoso y por lo tanto más decisivo en cualquier psicología individual también demandará con fuerza de las personas lo que Dios requiere del hombre: creencia o temor, obediencia o dedicación. Todo lo que es imperioso e ineludible puede en este sentido llamarse "Dios". Es absolutamente supremo, a menos que ustedes, por libre elección moral, logren levantar una posición igualmente fuerte e igualmente invencible contra este fenómeno natural. Si esta "posición psicológica" demuestra ser absolutamente eficaz, ciertamente merece el título de "Dios". Más bien, es un Dios espiritualizado, ya que surge de la libertad de elección moral y, por lo tanto, de la mente humana. El hombre es completamente libre de decidir si este "Dios" es "espiritual" o un fenómeno natural como la adicción a la morfina y, por lo tanto, es libre de decidir si este "Dios" es una fuerza benévola o una fuerza destructiva.

No importa cuán incuestionables y comprensibles sean estos eventos psicológicos o elecciones psicológicas, pueden llevar fácilmente a las personas a la conclusión no psicológica equivocada de que "crear" o no un "Dios" para uno mismo depende completamente de ellos mismos. No hay duda de ello, ya que cada uno de nosotros posee una disposición psicológica que limita mucho y, de hecho, hace ilusoria la libertad que disfrutamos. La "libertad de voluntad" no solo es filosóficamente poco confiable, sino que también se la denomina erróneamente en un sentido práctico. Rara vez encontramos a alguien que no esté influenciado y dominado por deseos, hábitos, impulsos, prejuicios, disgustos y complejos de todo tipo. Todos estos hechos de la naturaleza operan como un Olimpo de dioses: cada uno de estos dioses quiere ser apaciguado y servido, cada uno

quiere ser temido y adorado, no sólo de quien los posee. Los obtiene del hombre, y de su vecinos La esclavitud y la dominación son sinónimos. Siempre hay algo en la psique que domina, limita u oprime nuestra libertad moral. Para ocultarnos este hecho innegable y al mismo tiempo sumamente desagradable, al mismo tiempo que hacemos superficialidades verbales y promesas de libertad, nos hemos acostumbrado a exorcizar "'Tengo' tal o cual deseo, hábito o aversión" en lugar del más honesto "tal o cual deseo, hábito o aversión 'me posee'". Esta última afirmación ciertamente nos roba la ilusión de la libertad, pero prefiero preguntarme: después de todo, ¿no es mejor que engañarnos con palabras vacías? De hecho, no disfrutamos de la libertad de la dominación, estamos constantemente amenazados por factores psicológicos disfrazados de "fenómenos naturales" que pueden dominarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Dado que las proyecciones metafísicas han retrocedido, estamos casi indefensos contra tales cosas. Inmediatamente nos identificamos con cada impulso en lugar de verlo como "otro"; este último al menos mantiene el impulso a distancia antes de que invada y destruya la ciudadela del ego. De hecho, el "Señor de los ejércitos" siempre está con nosotros, no necesitamos "crearlos" incluso si pudiéramos. Lo único que debemos hacer es "elegir" el amo al que queremos servir, para que él nos sirva a su vez, para que podamos resistir y no dejarnos dominar por el "otro" que no hemos elegido. Se puede ver que no creamos a "Dios", sino que solo elegimos a "Dios".

Si bien nuestras elecciones definen las características de "Dios", esa elección siempre es artificial y, por lo tanto, la definición que da es finita e imperfecta (ni siquiera las ideas perfectas son perfectas). La definición es una imagen, pero la imagen no trae al ámbito del conocimiento el hecho desconocido al que se refiere, de lo contrario tendríamos derecho a afirmar que hemos creado un Dios. El "maestro" que elegimos no es igual a la imagen que proyectamos sobre él en el espacio y el tiempo. Todavía hace lo suyo como siempre, como un desconocido en el fondo de su mente. Con respecto a nuestra psicología, ni siquiera conocemos la naturaleza de los pensamientos más simples en ella, y mucho menos sus principios últimos. Asimismo, no podemos aprovechar su vida interior. Como esta vida interior goza de su libertad inherente, como no está sujeta a nuestra voluntad e intenciones, puede suceder fácilmente que la cosa viva que hemos elegido y definido de pronto se desvanezca. Su fondo es esa imagen artificial -y esto es independiente de nuestra voluntad. En este punto, podríamos decir, como Nietzsche: "Dios ha muerto", pero sería más correcto decir: "Dios se ha escapado de nuestras imágenes, ¿dónde podemos encontrarlo de nuevo?" El período de transición puede ser peligroso, porque los hechos naturales de la psique hacen sus reclamos en forma de "ismos" que son incapaces de producir nada positivo excepto el caos y la destrucción en los que los hombres siguen su

propio camino. La inflación del ego y el orgullo personal han decidido elegir "al ego" como señor del universo sin importar cuán absurdo sea esto. Tal fue el caso de Nietzsche, el mal augurio de toda una época que aún no ha sido comprendida.
Se puede decir que el ego individual es demasiado pequeño, que su cerebro está demasiado subdesarrollado para integrar todas las proyecciones que se han alejado del mundo. El ego y el cerebro se han empeñado en provocar su propia ruptura, los psiquiatras llaman a esto esquizofrenia. Cuando Nietzsche dijo que "Dios ha muerto", estaba expresando una verdad que tiene un significado universal en la mayor parte de Europa. La gente se ve afectada por esta declaración no porque sea Nietzsche la que la dice, sino porque expresa un hecho psicológico generalizado. Los resultados subsiguientes no duraron mucho: después de la niebla de las doctrinas, siguieron grandes catástrofes. Nadie pensó en sacar la más mínima conclusión del manifiesto de Nietzsche. Sin embargo, algunas personas aún escucharon un eco distante de este extraño y aterrador sonido. “El gran Pan ha muerto.” Ese antiguo grito resonó sobre los mares cuando el dios de la naturaleza fue condenado.
La Iglesia entiende la vida de Cristo por un lado como un milagro histórico, y por otro lado como un milagro eterno. Esto es especialmente evidente en la ofrenda de la Santa Misa. Desde un punto de vista psicológico, este punto de vista se puede traducir de la siguiente manera: la vida de Cristo es concreta, personal y única. Sin embargo, a pesar de estas propiedades fundamentales, también tiene una cualidad arquetípica. Esta cualidad se puede reconocer en los muchos motivos mitológicos que se correlacionan con sus detalles biográficos. En los Evangelios, los relatos reales siempre se entrelazan con leyendas y mitos. Sobre esto se construye el significado de los Evangelios. Si alguien tratara de separar lo personal de lo arquetípico con un bisturí, los Evangelios perderían inmediatamente su integridad. Pocas grandes figuras de la historia han sido conscientes de los arquetipos de la vida de un héroe y de la transformación de su destino, y Cristo no fue la excepción en este sentido. Sin embargo, incluso la gente común vive en arquetipos igualmente inconscientemente, y si la gente ya no valora estas formas arquetípicas, es solo por una falta general de conocimiento psicológico. De hecho, incluso fenómenos tan fugaces como los sueños a menudo revelan patrones claramente arquetípicos. Después de todo, todos los eventos psíquicos están tan profundamente enraizados y entrelazados con los arquetipos que, en cualquier caso, quien quiera separar lo único de lo tipificado debe, en todo caso, hacer un gran esfuerzo crítico. En último término, la vida de cada individuo es al mismo tiempo una vida genérica eterna. El individuo es siempre "histórico" porque está estrictamente ligado al tiempo; la relación de los tipos con el tiempo, por otro lado, es irrelevante. Así como la vida de Cristo fue arquetípica, la reprodujo en la misma medida. Pero dado que el arquetipo es la condición antecedente inconsciente de la vida de cada

individuo, cuando su vida es expuesta, también revela la vida básica secreta e inconsciente (vida-base) de cada individuo. Es decir, lo que sucedió en la vida de Cristo siempre sucedió en todas partes. En este arquetipo cristiano, todas esas vidas se presagian y expresan, una y otra vez o de una vez por todas. También en este arquetipo se ha predicho en forma perfecta la muerte de Dios, que nos concierne en este momento: Cristo mismo es Dios muriendo y transformándose.

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí" [412] A esto corresponde la situación psicológica de la que hemos partido. Pero, ¿dónde podemos encontrar al Dios Resucitado?

No espero que los cristianos de fe sigan mi línea de pensamiento, porque les parece absurdo. Estas palabras mías no iban dirigidas a los que son felices y de fe, sino a aquellos a los que se les apaga la luz, se les apagan los milagros, Dios ha muerto, no pueden volver atrás, y no saben si volver atrás. es en todo caso un camino mejor. Probablemente, la única forma que tenemos hoy de obtener una comprensión de los temas religiosos es desde una perspectiva psicológica. Por eso vuelvo a fundir esos pensamientos históricamente congelados y los inyecto en el molde de la "experiencia inmediata". Este es ciertamente un trabajo difícil: es difícil descubrir las conexiones arquetípicas psíquicas entre las enseñanzas y la experiencia directa, pero el estudio de los símbolos naturales inconscientes nos brinda el material necesario de primera mano.

La muerte de Dios o la desaparición de Dios no es sólo un símbolo del cristianismo. La "búsqueda post mortem" todavía se repite hoy en día en la práctica de encontrar un nuevo chico del alma después de la muerte del Dalai Lama, y en la antigüedad tomó la forma de una celebración anual de la búsqueda de la diosa del grano Kore. Esta amplia distribución ayuda a demostrar que este proceso psíquico típico ocurre universalmente en todo momento y en todo lugar. La pérdida de los valores más altos que nos dan vida y sentido, esta típica experiencia se ha repetido tantas veces que su expresión ocupa un lugar importante en el milagro cristiano. La muerte o la pérdida requieren una repetición constante: Cristo siempre está muriendo y siempre nace, porque la vida psíquica arquetípica es atemporal comparada con los límites temporales del individuo efímero. No sé por qué este arquetipo ahora manifiesta un lado y ahora el otro, y no sé por qué leyes o leyes se rige. Lo único que sé es esto: nuestra era actual es una en la que Dios está muerto o se ha ido, y eso, de hecho, es algo que muchos otros ya saben. El mito nos dice que es imposible encontrarlo donde está su cuerpo. Aquí, "cadáver" significa la forma externa, visible, el escenario fugaz y obsoleto de ese valor supremo. El mito también nos dice que este valor supremo resurgirá de manera milagrosa y reencarnativa. Esto parece un milagro, porque, cuando un valor desaparece, siempre parece como si nunca pudiera ser restaurado.

Por lo que su regreso puede calificarse de inesperado. Los tres días del descenso de la muerte a los infiernos describe cómo los valores que han pasado se hunden en el inconsciente, donde, venciendo a las fuerzas de las tinieblas, establece un nuevo orden, y luego asciende de nuevo al cielo, es decir, a lograr un alto grado de claridad en la conciencia. El mito nos dice que solo unas pocas personas vieron al resucitado, lo que significa que ciertamente no hay poca dificultad para descubrir y reconocer el valor de esa reencarnación.

Con la ayuda de los sueños he mostrado cómo el inconsciente produce símbolos naturales. Uso el término mandala para referirme a este símbolo, cuya función y significado es unir opuestos o conducir a una especie de reconciliación. Estas inferencias y pensamientos en sí mismos representan y muestran un arquetipo viviente, y estos pensamientos inferenciales se pueden rastrear hasta la Reforma: los encontramos en los tratados alquímicos de ese período en formas geométricas simbólicas. Estas figuras geométricas simbólicas están dedicadas a expresar la naturaleza de la "Piedra Filosofal". Por ejemplo, en el comentario al Tractatus aureus leemos lo siguiente:

Todos los elementos deben reducirse a una sola cosa, que es el pequeño círculo en el centro del cuadrado. Es el mediador que realiza la reconciliación entre enemigos o entre diferentes elementos, con quienes las personas se aman en un abrazo recíproco. Solo él puede traer el "cuadrado en el círculo", que hasta ahora ha sido buscado por muchos, pero que casi nunca se encuentra.

De este "mediador", la piedra filosofal milagrosa, Or-thelius escribe:

Como... Eterno Bien Sobrenatural, nuestro Mediador y Salvador, Jesucristo, nos ha librado de la muerte eterna, del diablo y del mal, es de dos naturalezas: divina y humana, así mismo la terrenal El Salvador también tiene dos partes : lo celestial y lo terrenal. De esta manera nos devuelve la salud y nos libra de las enfermedades, celestiales y terrenales, espirituales y corporales, visibles e invisibles.

Aquí, el "salvador" no desciende del cielo sino de las profundidades de la tierra, es decir, del lugar debajo de la conciencia. Estos filósofos especularon que había un "espíritu" aprisionado allí, aprisionado en un recipiente físico. Esta "paloma" aprisionada puede compararse con el "Nous" aprisionado en el "krater" de Hermes (Krater), de quien en aquella época se decía de este último: "Si puedes, te dedicas a este 'Krat' sabiendo por con qué propósito fuiste creado, y creyendo que te levantarás de nuevo al lado del Señor, porque fue el Señor quien envió a 'Krat' al inframundo".

Se dice que este "Nous" o "espíritu" es "mercuriano", y hay un dicho en alquimia sobre este misterio: el dicho dice: "Lo que el sabio busca está en el mercurio". 413 Además, Zósimo había transmitido un antiguo dicho a los legendarios Ostanes La cita dice, "Ve a las aguas

del Nilo, y allí encontrarás una piedra espiritual." Una nota explica que esto se refiere al mercurio. Al mismo tiempo, esta "espiritualidad" de Dios es la causa del "verdor" (verdor) muy alabado por los alquimistas. Mylius dice: "Dios insufla vida en la criatura... Esto es algo así como un germen, es lo que se llama 'verde'". Hildegarda de Bingen también leyó esta línea en su himno al Espíritu Santo: "Las nubes y las lluvias descienden del cielo, las estrellas se apartan del cielo, las piedras crecen musgo, las aguas se convierten en arroyos, la tierra entra y sale de la vegetación, todo esto viene de ti. "Desde los tiempos más remotos, esta "agua del Espíritu Santo" ha jugado un papel importante en la alquimia, y en griego simboliza un espíritu absorto en la materia, según Heráclito, que luego se convirtió en agua. La contrapartida análoga en el cristianismo es la sangre de Cristo. Es por esta razón que el Agua Filosofal se llama "spiritualis sanguis" (espiritualis sanguis).
Esta entidad mística, que a su vez se denomina rotundum, se considera la naturaleza anima media, equivalente al anima mundi, el espíritu de la naturaleza. Este último significa "virtud de Dios" (virtus Dei), el círculo alrededor de Dios. Sobre esto, Meleo escribe: "(Dios) está rodeado de amor. Durante mucho tiempo se ha declarado que Dios es un espíritu racional y ardiente; que no tiene forma fija, sino que se transforma a sí mismo en lo que quiere, y se equipara a sí mismo con todas las cosas; en cierta medida, Dios, en virtud de sus múltiples relaciones, se vincula a todas las cosas que ha creado". Esta imagen de Dios envuelto en un ánima es similar a la de Gregorio Magno. La alusión de Great a Cristo y a la Iglesia: "un mujer contendrá a un hombre"—es consistente. Y esto corresponde exactamente a la visión de Shiva en el budismo tántrico. Tantra sostiene que Shiva está rodeado por su Shakti. De esta imagen de opuestos masculino y femenino unidos en el centro, surgió otro nombre, el de la "joya" como "hermafrodita"; y este es nuevamente el mandala La base del motivo. La extensión de Dios en cada ser individual como el "espíritu de la naturaleza" significa una chispa divina o una partícula divina que habita incluso la materia muerta y la oscuridad total. Los filósofos naturales de la Edad Media trataron de restaurar y ascender esta partícula divina desde el "recipiente circular" a una imagen divina. Tal idea solo puede basarse en la existencia de procesos mentales inconscientes, de lo contrario no podemos entender por qué la misma idea ocurre en todas partes. Los sueños de mis pacientes han demostrado que estas imágenes no pueden provenir de invenciones intelectuales. Más bien, son puramente símbolos y revelaciones de la naturaleza. Es probable que se encuentren una y otra vez de la misma manera. Los mismos antiguos alquimistas decían que "el arcano" (lo sagrado) a veces se manifestaba en los sueños.
Los antiguos filósofos naturales no sólo sintieron claramente, sino que de hecho dijeron, que esta entidad maravillosa (cuya naturaleza simbolizan mediante un círculo dividido en cuatro partes iguales) es el hombre mismo. El llamado Aenigmata ex visione Arislei se

refiere al hombre blanco (homo albus) formado en la vasija de Hermes. Este "hombre blanco" es equivalente al sacerdote en la alucinación de Zuosimus. En la variante árabe del Libro de Krates encontramos indicios del mismo significado en diálogos entre lo espiritual y lo secular. El hombre espiritual dice al hombre mundano: "¿Puedes conocer tu alma en su totalidad? Si la conoces bien, si sabes lo que la hace mejor, la conocerás, filósofos. Los nombres que se le han dado antes son no es su verdadero nombre... ¡Ah, dudosa, apariencia de nombre, qué errores y angustias causas a los hombres!" Este nombre se refiere en última instancia a la Piedra Filosofal. Un tratado atribuido a Zósimo -pero más probablemente de la escuela de literatura árabe-latina- dice inequívocamente de esta piedra: "Así que viene del hombre, y tú eres su mineral (la materia prima). Se encuentra en ti y se extrae de y permanece inseparable de ti." Solomon Trismosin expresó esto muy claramente:
para estudiar tu verdadera naturaleza,
solo eres una parte de ella,
Reconoces esto tú,
Es tu verdadero tú.
todo lo que está fuera de ti,
También está dentro de ti.
Trismosin lo dijo.
Gerhard Dorn también apela: “¡Transfórmate en una Piedra Filosofal viviente!” Aquí, sin duda, muchos buscadores son vagamente conscientes de que la Piedra Filosofal La naturaleza oculta de la piedra es la naturaleza del hombre. Este "atman" aparentemente nunca ha sido concebido como una entidad equivalente al "ego", y es por eso que se dice que es la "naturaleza oculta". Esta naturaleza oculta habita la materia inanimada como un espíritu, una "chispa" o una "mota". Se libera de la oscuridad y el cautiverio por medio de un "esfuerzo" (opus) filosófico, un esfuerzo que a menudo se considera espiritual, y finalmente resucita y renace. Esta "resurrección" aparece a menudo como un ideal divino y se identifica con la resurrección de Cristo. Claramente, estos pensamientos no tienen nada que ver con el yo experimentador, sino con una "naturaleza divina" muy diferente, en lenguaje psicológico, con la psique "más allá de la conciencia" del reino del contenido inconsciente.
Con esto volvemos a nuestra experiencia moderna. Estas experiencias son claramente similares en calidad a las ideas antes mencionadas de la Edad Media y la Antigüedad y, por lo tanto, pueden expresarse mediante los mismos (o al menos similares) símbolos. Los círculos medievales se basaban en la cosmología de la época, y esta visión del universo también se aplicó a la Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal es un llamado "microcosmos", al

igual que el hombre mismo es un "microcosmos". Este "pequeño universo" es una imagen interna del universo. Decir que es un universo no significa que sea insondable en la distancia externa, sino que es insondable en la profundidad interna, es decir, puede ser pequeño a inimaginablemente pequeño. Meleo, por lo tanto, habla de este centro como el "centro mínimo" (punctum cordis).

El tipo de experiencia expresada por el símbolo del mandala moderno es típica de aquellos que ya no pueden proyectar la imagen divina al exterior. Debido a la retracción e introyección de esta imagen sagrada, tales personas corren peligro de inflación y despersonalización. En este caso, el recinto circular o cuadrado construido alrededor del centro actúa como un muro protector, cuya finalidad es evitar el derrumbe y la desintegración. El mandala no solo expresa el significado de "concentrarse en el centro", sino que también ayuda a condensarse en el centro, que es el "yo". Esto no es en absoluto egocéntrico, al contrario, es una forma de autocontrol tan necesaria para evitar la inflación personal y la despersonalización.

Como hemos visto, este recinto también tiene el significado de lo que los griegos llamaban temenos, la palabra que denota el área alrededor de un templo o cualquier lugar sagrado aislado. En nuestro caso, la función del círculo es precisamente esta: protege y aísla los contenidos psíquicos internos o los procesos psíquicos para que no se mezclen con las cosas externas. Así, el mandala es una repetición simbólica de procedimientos antiguos que alguna vez fueron realidades concretas y tangibles. Como ya he mencionado, el maestro del "reino divino" fue una vez un dios. Sin embargo, no parece ser un dios el que está aprisionado o protegido en el mandala, ya que los símbolos (estrellas, cruces, esferas) no representan dioses sino partes claramente importantes de la personalidad. Casi podríamos decir que es el hombre mismo, su alma más íntima, la que está aprisionada o protegida en el mandala. Dado que los mandalas modernos se corresponden de manera tan sorprendente con los círculos mágicos antiguos, a menudo con un dios en el centro de estos círculos mágicos, está claro que el hombre, el "fundamento profundo de su propia naturaleza", no es un dios en los mandalas modernos. un dios es un símbolo de Dios.

Un hecho digno de mención: este simbolismo es natural y espontáneo. Es esencialmente un producto del inconsciente, como muestran nuestros sueños. Si queremos saber qué sucedió después de que la idea de Dios dejó de ser una entidad autónoma, entonces esta es la respuesta de la mente inconsciente. Del inconsciente surge la idea de un santo que está aprisionado, escondido, protegido en un símbolo abstracto, cuya imagen muchas veces es impersonal y muchas veces aparece como tal símbolo abstracto. Estos símbolos a menudo contienen y aluden a la cosmología medieval, como el reloj mundial de nuestro paciente. Muchos de estos procesos finalmente conducen a los mandalas, que parecen confirmar

directamente la especulación medieval. Nuestros pacientes leen los tratados antiguos y saben todo sobre la Piedra Filosofal, el Agua Bendita, el "círculo misterioso" y el "cuadrado dentro del círculo". De hecho, sin embargo, nunca han estado en contacto con la misteriosa filosofía alquímica y sus misteriosos símbolos.

Es difícil para nosotros hacer una evaluación adecuada de estos hechos. Si la principal preocupación de uno es su aparente correspondencia con los símbolos medievales, uno puede interpretarlos como una regresión psicológica, un regreso a las formas antiguas de pensar. Sin embargo, cuando ocurre tal regresión psíquica, el resultado es siempre una disminución de la resiliencia y la eficiencia, que no es evidente en el desarrollo psíquico que hemos descrito. Por el contrario, en nuestro caso, la neurosis y la esquizofrenia han mejorado significativamente, y toda la personalidad también está cambiando en una mejor dirección. Por lo tanto, no creo que este proceso deba ser considerado como una regresión de la psique, porque eso equivaldría a decir que está en una condición patológica. Me inclino más a entender estas asociaciones aparentemente psicológicas con los mandalas como una continuación de un desarrollo espiritual que comenzó ya en el período premedieval, quizás incluso antes, ya en la era cristiana temprana. Está documentado que los símbolos básicos del cristianismo existían desde el primer siglo d.C. Aquí estoy pensando en el tratado titulado Comario, el Arcipreste, enseña a Cleopatra el Arte Divino. El texto es de origen egipcio y no muestra rastro de influencia cristiana. También hay textos místicos, los que llevan el seudónimo de Demócrito y los escritos de Zósimo. Es solo en el trabajo del último autor mencionado que la influencia del judaísmo y el cristianismo es claramente visible, pero los símbolos principales siguen siendo el neoplatonismo, y la filosofía en el Corpus Hermeticum (Corpus Hermeticum) Los pensamientos están estrechamente relacionados.

El hecho de que el símbolo del mandala se remonte a orígenes paganos a través de sus parientes cercanos nos da un aspecto curioso de estos fenómenos psicológicos aparentemente modernos. Parecen continuar la corriente de pensamiento gnóstico sin obtener apoyo de su tradición inmediata. Si estoy en lo cierto al suponer que toda religión es la expresión espontánea de alguna condición psicológica dominante, entonces el cristianismo es la condición psicológica dominante al comienzo de nuestra era y ha continuado durante siglos. Pero las condiciones psíquicas que predominan en un momento no excluyen la existencia de otras condiciones psíquicas en otros tiempos, que adquieren igualmente expresión religiosa. Durante un tiempo, el cristianismo tuvo que luchar contra el gnosticismo por su propia supervivencia, lo que representaba otra condición psicológica. El gnosticismo fue luego aniquilado, fue tan exterminado que quedaron tan pocos restos, que hoy se requiere un estudio especial de él si se quiere hacer alguna comprensión de su

significado interno. Sin embargo, si nuestros símbolos tienen raíces históricas más allá de la Edad Media, ciertamente se pueden encontrar en el gnosticismo. Esto no me parece ilógico: una condición psicológica previamente reprimida debe reafirmarse y reafirmarse cuando las principales fuerzas represivas comienzan a fallar. El gnosticismo, aunque suprimido como herejía, continuó desarrollándose bajo la apariencia de la alquimia a lo largo de la Edad Media. Como todos sabemos, la alquimia consta principalmente de dos partes, que se complementan entre sí. Es el estudio de la química en sentido estricto por un lado, y de la teología o filosofía por el otro. Está claro a partir de los escritos del siglo I d.C. bajo el seudónimo de Demócrito que estos dos aspectos convergieron al comienzo de nuestra era. Esto también está atestiguado por los papiros de Leiden del siglo III dC y los escritos de Zósimo. Los puntos de vista religiosos y filosóficos de la alquimia antigua eran decididamente gnósticos. Su filosofía parece estar entrelazada en torno a esta idea central, a saber, que la Divinidad (anima mundi), el Creador o Espíritu que concibió las aguas primordiales del caos, existe en la materia en estado latente y siempre mantiene el estado caótico original. De ahí que los sabios -que se autodenominaban "hijos de la sabiduría"- consideraran lo que llamaban la "esencia de la materia" como parte del caos primordial que concibió la espiritualidad. Por "espíritu" entendían un espíritu semimaterial, un "cuerpo sutil y refinado" -que también se llamaba "volador" y se equiparaba con óxidos y otros posibles elementos descompuestos. Llamaron a esta espiritualidad Mercurio, que era mercurio en química y Hermes en filosofía: el dios de la revelación, como Hermes Trismegistus, fue una vez la mayor autoridad en alquimia. El objetivo de los filósofos era extraer el espíritu divino primordial del caos, una extracción conocida como el "quinto elemento" (quinta essentia), "agua eterna" (aqua permanens) o "tinte de energía" (tinctura). Un famoso alquimista, Johannes de Rupescissa, llamó a esta esencia "le ciel humain" o "el cielo de la humanidad". Le pareció un líquido azul, tan incorruptible como el cielo. Él dijo: Esta esencia tiene el color del cielo, y, “el sol es su decoración, así como el sol es la decoración del cielo azul.” El sol aquí es una metáfora del oro. Dijo: "Este sol es oro de verdad". Y dijo: "Estas dos cosas juntas afectan y cambian al Dios del cielo y al sol del cielo... en nuestros corazones". Obviamente, quiso decir: Esta esencia, Este cielo azul, adornado con un sol dorado, despierta en nosotros una imagen correspondiente del cielo y la imagen del sol celestial. Esta imagen representa un universo azul y dorado, que creo que tiene una contrapartida directa a la ilusión celestial de Guillaume. Sin embargo, los colores son todo lo contrario: aquí en Nupesisa, el disco es dorado y el cielo es azul. Así, en un arreglo similar, mi paciente parecía inclinarse más hacia el lado alquímico.

Este líquido milagroso, que se llama el agua bendita del cielo o cielo, probablemente se refiere al agua del cielo de la que se habla en Génesis 1:7. En cuanto a su función, se

considera que se usa para el bautismo, tiene la naturaleza de creación y transformación, al igual que el agua bendita de la iglesia. Hasta el momento, la Iglesia Católica aún realiza la ceremonia de consagración de la caja de agua bendita el sábado anterior a la Pascua. El propósito de este ritual es recrear el "hundimiento del Espíritu Santo en el agua", mediante el cual el agua ordinaria adquiere propiedades transformadoras divinas capaces de dar regeneración espiritual. Esta es precisamente la noción alquímica del agua bendita, y de este ritual católico no sería difícil derivar la idea alquímica del "agua eterna" si no tuviera sus orígenes paganos y es ciertamente más antigua que la consagración del santo. caja de agua del concepto. Encontramos que esta agua milagrosa ha sido mencionada en tratados griegos sobre alquimia del siglo I d.C. Es más, la bajada del Espíritu Santo a las cosas naturales (Physis) sigue siendo una leyenda del gnosticismo, que ha tenido una gran influencia en el maniqueísmo. Es probable que fuera por influencia del maniqueísmo que se convirtiera en una de las principales ideas de la alquimia latina. El propósito de los filósofos era convertir químicamente la materia imperfecta en oro, y filosófica o teológicamente en la intersexualidad divina: el segundo Adán, el cuerpo resucitado glorioso e inmortal, o "Luz que ilumina" (lumen luminum), es decir, la iluminación de el corazón humano o "volverse sabio" (sapientia), tal como Richard William y yo hemos demostrado juntos, la antigua alquimia china también produjo la misma idea. El propósito de la "gran obra" (opus magnum) era crear el so- llamado "cuerpo de diamante".

Todas estas analogías están destinadas únicamente a poner mis observaciones psicológicas en su contexto histórico. Sin tal conexión histórica, quedarían suspendidas en el aire, una mera curiosidad. Esto no quiere decir, por supuesto, que uno no pueda dibujar innumerables otras analogías modernas. Por ejemplo, una mujer joven tuvo el siguiente sueño. El primer sueño se refería principalmente a una experiencia real recordada, a saber, un bautismo en una determinada denominación protestante, que tuvo lugar en condiciones peculiarmente extrañas e incluso repulsivas. La asociación resultante es que acumula todas las decepciones del soñador con la religión. Otro sueño que siguió a este sueño le presentó una imagen que ella no entendió, ni pudo relacionar con el sueño anterior. Originalmente, las personas solo necesitan insertar "por el contrario" antes del segundo sueño, lo cual es suficiente para ayudarla a comprender el significado interno de este sueño. Aquí está el sueño:

Estaba en un planetario y quedó impresionada por una cúpula celestial que colgaba sobre su cabeza. Dos estrellas brillaban en la bóveda del cielo: la blanca era Mercurio (Mercurio); la otra estrella desconocida irradiaba cálidas ondas rojas. Ahora vio frescos pintados en las paredes debajo de la bóveda del cielo, pero reconoció solo uno de ellos, la pintura antigua de Adonis nacido entre los árboles.

Ella creía que la "onda de luz roja" representaba "una emoción cálida" que es el amor, por lo que pensó que la estrella debía ser Venus (Venus). Había visto una pintura de "Reencarnado como un árbol" en un museo y había imaginado a Adonis como el dios moribundo y el dios resucitado, y también debe ser el dios del renacimiento.
Así, en el primer sueño hay una crítica violenta de la religión de la Iglesia, y en el segundo sueño que sigue, hay una visión mandala de un reloj mundial, en el sentido más completo, Un planetario es un reloj mundial. En el cielo está la pareja divina: él es blanco, ella es roja, invirtiendo así los colores de la famosa pareja en alquimia: allí él es rojo, ella es blanca; ella Conocida como Beya—albaida en árabe, "la blanca" ; fue llamado servus rubeus, aunque como Gabricius— —Kibrit en árabe significa "azufre", y él es su hermano real. Esta pareja divina recuerda una de las fábulas cristianas de Guillaume, y el renacimiento de Adonis coincide con los sueños de mi paciente sobre los ritos místicos de la creación y el nuevo nacimiento.
En principio, por lo tanto, los dos sueños repetían en gran medida los procesos de pensamiento de mi paciente, aunque había poco en común entre ellos, excepto por la enfermedad mental de la época. Ya he señalado que estos símbolos modernos espontáneos están indudablemente conectados con teorías y creencias antiguas, pero esta conexión no es causada por una tradición directa o indirecta, ni siquiera por tradiciones ocultas que se hayan sospechado. [414] He realizado investigaciones cuidadosas, pero no he encontrado ninguna posibilidad de que mi paciente haya tenido acceso a la literatura relevante o haya oído hablar de estas ideas. Parece que su inconsciente funciona en la misma línea que se ha estado manifestando continuamente durante los últimos dos mil años. Tal continuidad sólo es posible si asumimos la existencia de una tendencia inconsciente "hereditaria" innata. Cuando digo esto, no me refiero, por supuesto, a la herencia de ideas e ideas, que es cuando menos difícil, si no imposible, de probar. Prefiero concebir esta herencia como una posibilidad formal de que sea ella la que produzca pensamientos iguales o similares una y otra vez. Hablo de esta posibilidad como un "arquetipo", una condición estructural o estructural peculiar de una psique que de alguna manera está conectada con el cerebro humano. [415]
A la luz de las analogías históricas, estos mandalas simbolizan la vida divina, anteriormente oculta y dormida dentro del cuerpo, ahora extraída y revigorizada, o el espacio en el que el hombre se transforma en un ser o lugar divino. Soy muy consciente de que tales formulaciones recuerdan las especulaciones metafísicas más disparatadas. Lamento sonar loco, pero es y siempre será un producto de la psique humana. Cualquier psicología que crea que puede prescindir de estos hechos está obligada a excluirlos artificialmente de su consideración. Preferiría describir esto como un sesgo filosófico incompatible con el punto

de vista empírico. Tal vez debería enfatizar: no estoy tomando estas declaraciones para establecer ninguna filosofía metafísica. Mi declaración es simplemente que la psique trabaja y funciona de esa manera y que mis pacientes se sienten mejor después de la ilusión del mandala. Si comprende qué tipo de problema resuelve para él, entonces también puede comprender por qué tiene ese "sublime sentido de la armonía".
Siempre que sea posible, no dudaría en detener toda esta especulación sobre a qué puede conducir una experiencia tan esotérica y tan antigua como un mandala. Lamentablemente para mí esta experiencia no es ni esotérica ni antigua, al contrario, se ha vuelto casi un lugar común en mi vida profesional. Conozco a muchas personas que han tenido que tomar en serio sus experiencias si querían sobrevivir. Solo pueden elegir entre el mal y las profundidades del mar. Este mal dicho es el mandala o algo equivalente, y el mar azul profundo es su neurosis. Los racionalistas bien intencionados me acusarán de exorcizar al demonio con Beelzebub [416] y de sustituir la neurosis honesta por el engaño religioso. A la primera acusación no tengo nada que responder, porque no soy un metafísico. En cuanto a la última acusación, permítanme señalar que no se trata de una creencia sino de una experiencia. La experiencia religiosa es absoluta, no puede ser discutida. Todo lo que puedes decir es que nunca has tenido esa experiencia, y tu oponente responde: "Lo siento, lo hice." Y ese es el final de tu argumento. Piense lo que piense el mundo de la experiencia religiosa, el hombre que la posee es como un gran tesoro, para él la experiencia se ha convertido en fuente inagotable de vida, de sentido y de belleza para el mundo y para el mundo entero. para la humanidad Tenía la paz que anhelaba. ¿Bajo qué estándar puedes decir que este tipo de vida es una vida ilegítima? ¿Bajo qué criterio puedes decir que tal experiencia es inválida, que tal paz es ilusoria? De hecho, ¿hay alguna verdad última mejor en este mundo que la que te ayuda a vivir? Por eso me tomo tan en serio estos símbolos inconscientes. Son cosas que pueden ser creídas por la mente crítica moderna. Y son convincentes sólo por una razón anticuada: lo abruman todo, y ese es precisamente el significado original de la palabra latina convencerre, creer. Lo que puede curar una neurosis debe ser tan convincente como una neurosis. Y dado que las neurosis son cosas muy, muy reales, las experiencias que son buenas para nosotros deben ser cosas igualmente reales. Si desea expresar esto de manera pesimista, ciertamente puede decir que es una ilusión muy realista. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las ilusiones reales y las experiencias religiosas terapéuticas? La única diferencia es la diferencia de redacción. Se puede decir que la vida humana es una enfermedad de mal pronóstico: dura años y termina en la muerte; un animal con un cerebro superdesarrollado. Declaraciones como estas son prerrogativa de los llorones habituales cuando están sobrealimentados. Nadie sabe cuáles son las cosas últimas, por lo que solo podemos verlas según nuestra propia experiencia. Si

tales experiencias ayudan a que la vida sea más saludable, más hermosa, más satisfactoria, más completa y más satisfactoria para usted y sus seres queridos, entonces puede decir con seguridad: "Esta es la gracia de Dios".

Esto no prueba ninguna verdad trascendente, debemos admitir con gran humildad que la experiencia religiosa es extra ecclesiam, subjetiva y propensa a innumerables errores. Sin embargo, si la aventura espiritual de nuestro tiempo es exponer la conciencia humana a lo indefinido e indefinible, entonces tenemos todas las razones para creer que incluso lo "infinito" está impregnado de leyes psicológicas. Estas leyes psicológicas no son inventadas por el hombre, pero en el símbolo de las enseñanzas cristianas, el hombre ha adquirido el "verdadero conocimiento" (gnosis) de estas leyes psicológicas. Solo un tonto imprudente desearía destruir tal cosa, y ningún amante de las almas haría tal tontería. [417]

Bien y mal en psicología analítica [418]

expresar mi más sincero agradecimiento al Prof. F. Seifert por todo lo que ha dicho sobre shadow [419] . Si digo unas palabras más a petición suya, trataré únicamente del aspecto puramente empírico del bien y del mal, un hecho concreto que el psicoterapeuta tiene que afrontar. Debo admitir que siempre he tenido dificultad para discutir el bien y el mal con filósofos y teólogos. Mi impresión es que parecen estar hablando no de las cosas en sí mismas, sino de las palabras y conceptos utilizados para designar esas cosas. Nos dejamos engañar tan fácilmente por las palabras que reemplazan toda la realidad. Cuando la gente me habla del bien y del mal, siempre asumen que sé lo que es, pero no es así. Cuando alguien habla del bien o del mal, eso es lo que llama el bien y el mal, el bien y el mal que siente. Habla de ellos con gran confianza, sin saber si lo son de hecho, si lo que dice es bueno, si lo que dice es malo corresponde realmente a los hechos. La cosmovisión del hablante puede no coincidir con los hechos reales, y una imagen interna subjetiva reemplaza la realidad objetiva.

Si deseamos comprender un problema tan complejo como el bien y el mal, debemos comenzar con la sugerencia de que el bien y el mal son principios en sí mismos, y siempre debemos recordar que un principio siempre existió antes que nosotros y debe continuar mucho más allá de nosotros.

Cuando hablamos del bien y del mal, estamos hablando concretamente de algo cuya naturaleza más profunda nos es, de hecho, desconocida. Además, si lo experimentamos como mal o como pecado depende completamente de nuestro juicio subjetivo. Asimismo, el grado y la gravedad del pecado y del mal dependen de nuestro juicio subjetivo.

Probablemente conozcas el chiste sobre un sacerdote en Texas. Un día un joven fue a confesarse con él con una cara terriblemente hosca. "¿Qué pasa?", preguntó. “Pasó algo terrible.” “¿Qué pasó?” “Cometí un asesinato.” “¿Cuántas veces?”—El chiste muestra cuánto

sienten y juzgan de manera diferente dos personas lo mismo. Hablamos de cierto hecho como malo, a menudo sin saber si realmente lo es. Algunas cosas me parecen malas, pero no lo son. A veces, después de despedir a un paciente, me dan ganas de darme patadas porque me parece que he sido injusto con él: tal vez fui demasiado rudo, tal vez le dije algo malo. Sin embargo, la segunda vez que vino, me dijo: "La última vez fue muy buena, tu consejo es lo que más necesito". había interpretado con éxito un sueño, solo para que al final se demostrara que todo estaba completamente equivocado.

¿De dónde sacamos esta creencia, de dónde sacamos esta certeza de que sabemos lo que es bueno y lo que es malo? "Conocerás el bien y el mal como Dios".—Se puede ver que sólo Dios conoce el bien y el mal, pero nosotros no. Esto es profundamente cierto en psicología. Si adopta la actitud de "esto puede ser malo, pero puede no ser tan malo de otra manera", es probable que haga las cosas bien. Pero si sabes todo de antemano, actuarás como si fueras Dios. De hecho, todos somos individuos condicionados que fundamentalmente no sabemos qué es bueno y qué es malo en un caso particular. Nuestra comprensión del bien y del mal es abstracta, y solo Dios puede ver a través de la situación concreta. Es posible que podamos formarnos una opinión sobre lo que es bueno y lo que es malo, pero no sabemos si en última instancia es válida. Lo más que podemos decir con cautela es que, a juzgar por tal o cual criterio, tal cosa puede decirse que es buena o mala. Algunas cosas son malas en un país pero se consideran buenas en otro. Esta relatividad del valor se aplica también al ámbito estético: una obra de arte moderna es tan valiosa para una persona que está dispuesta a pagar una fortuna por ella; cualquier valor.

Sin embargo, es imposible evitar el juicio. Si llamamos bueno a algo que pensamos que es malo, en realidad estamos mintiendo. Si le dijera a alguien: "Esa pieza que escribiste es una obra maestra", y en privado pensara que no tiene valor, también estaría mintiendo. La mentira podría tener algún significado positivo para él en este momento, se sentiría halagado por ella. Pero el efecto verdaderamente constructivo solo es posible cuando digo las mejores cosas positivas sobre él desde el fondo de mi corazón y en el momento adecuado. Cuando hacemos un juicio enfático, estamos en un estado emocional en el que podemos aplicar estándares verdaderos y válidos.

Mi enfoque de este problema es más empírico que teórico. Cuando un paciente acude al terapeuta con su propio conflicto interno, el problema es cómo revelar este conflicto a menudo no realizado y, lo que es más importante, encontrar una salida. Tal vez, lo único que puedo hacer es amonestarme a mí mismo, no sabemos exactamente lo que está pasando. Ese parece ser el caso, pero ¿no hay una explicación igualmente correcta? La situación del paciente parecía al principio totalmente perniciosa, pero luego se hizo evidente que esta era la situación en la que el paciente estaba destinado a encontrarse. Así

que lo más que puedo decir es: espero que lo que hago sea correcto a los ojos de Dios. La situación del paciente puede ser meramente de abundancia emocional, cuando el paciente está, como dijo Albertus Magnus, en un "exceso de sensaciones". Si miramos con cuidado, encontraremos que el bien y el mal son sólo principios, como dije. La palabra "principio" viene de prius, lo que es "primero", "en el principio". El principio último que podemos concebir es Dios. Diferentes principios son diferentes aspectos de Dios cuando se reducen al último punto de partida. El bien y el mal son los principios sobre los que hacemos juicios éticos, pero si nos remontamos a las raíces ontológicas, son sólo el "comienzo", diferentes aspectos y diferentes nombres de Dios. Entonces, cuando estoy en una situación de "exceso emocional" y me enfrento a un hecho o evento paradójico, termino encontrándome con un aspecto de Dios que no puedo juzgar lógicamente ni superar artificialmente porque es más fuerte que yo, porque, para dicho de otro modo, es de naturaleza numinosa, y me enfrento directamente a lo que Rudolf Otto llamó a la vez Algo "terrible" (tremendum) y "fascinante" (fascinosum). No puedo "conquistar" lo divino, sólo puedo abrirme a él y dejarme invadir por él, confiando en su significado. Los principios son siempre algo inusual, más fuerte que yo. Ni siquiera puedo "superar" los últimos principios de la física, que se encuentran ante mí y me anulan como puros hechos y leyes en acción. Estas cosas están fuera de nuestro control.

En medio del exceso emocional, si digo: "Este vino es malo", "Este tipo es una porquería", estoy en una posición en la que es difícil saber si tengo razón. Tal vez, otra persona juzgará la misma copa de vino y la misma persona de manera completamente diferente. Solo conocemos la superficie de las cosas, solo la apariencia que nos presentan, por lo que debemos tener mucho cuidado. Cuántas veces he deseado librar a un paciente de alguna tendencia decididamente perniciosa y, sin embargo, en un sentido más profundo, tenía toda la razón al hacerlo. Por ejemplo, siempre quiero advertir a alguien que está en grave peligro. Cuando hice eso, lo consideré mi éxito terapéutico. Pero después descubrí, si no hubiera seguido mi consejo, que lo que debería haber hecho en ese momento era estar en tal peligro. Esto plantea la pregunta: ¿tuvo que arriesgarse a morir? Si no se hubiera atrevido a nada, si no hubiera arriesgado su vida, tal vez hubiera sido más desdichado por falta de alguna experiencia importante. No arriesgaría su vida y, por lo tanto, no podría ganar su vida.

En asuntos del bien y del mal, por lo tanto, un hombre puede a lo sumo esperar que esté acertando en los hechos, aunque nunca puede estar seguro de eso. Como sanador, puedo en todo caso tratar la cuestión del bien y del mal sólo empíricamente, no filosóficamente. Pero mi actitud ante esta experiencia no significa que relativice el bien y el mal. Lo veo muy claro: esto es malo. Pero la paradoja es que puede ser bueno para esta persona en

particular, en esta situación particular y en esta etapa particular de desarrollo. Por el contrario, lo bueno puede ser lo peor en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si no fuera así, el mundo sería demasiado simple. Si, ante hechos complicados, no hago un juicio a priori sino que simplemente escucho los hechos mismos, no siempre sé de antemano lo que es bueno y lo que es malo para el paciente. Hay tantos factores involucrados que todavía no vemos su significado, se nos aparecen solo en sombras a través del velo a través del cual la luz penetra solo después. Entonces lo que apareció en las sombras en el Antiguo Testamento se revelará a la luz de la verdad en el Nuevo Testamento.

Lo mismo es cierto en psicología. Pensar que siempre sabremos lo que es bueno y lo que no es bueno para un paciente es una actitud de arrogancia. Es muy posible que el paciente sepa muy bien que algo es malo y, sin embargo, lo haga de todos modos y tenga mala conciencia por ello. Sin embargo, desde un punto de vista terapéutico, es decir, desde un punto de vista empírico, esto puede resultarle ventajoso. Tal vez tuvo que experimentar ese poder maligno y sufrirlo, porque solo así podría abandonar su fariseo hipócrita hacia los demás. Quizás el destino (o el inconsciente, o Dios, como quiera llamarlo) tuvo que darle un duro golpe y tuvo que hacerlo revolcarse en la inmundicia, lo saca de su puerilidad y lo hace más maduro. ¿Cómo es posible que un hombre descubra cuánto necesita realmente para salir de un estado cuando está convencido de que no necesita salvarse de nada? Vio su propio lado oscuro, vio su deshonestidad y deshonestidad, pero giró la cabeza, no se enfrentó a sí mismo, no se enfrentó a sí mismo. Sin correr riesgos, se jacta ante Dios y sus semejantes de lo inmaculado y sin mancha que es, cuando en realidad se debe puramente a su cobardía, a su regresión psicológica, a su gracia angelical.Perfeccionista. Pero en lugar de avergonzarse, se paró en la primera fila del templo, agradeciendo a Dios que no terminó como todos los demás.

Tal persona se cree inocente porque sabe lo que está mal y por lo tanto lo evita. Como resultado, los errores no se vuelven parte de su vida y no sabe de qué necesita salvarse. Hay un pasaje en los apócrifos que dice: "Hombre, si sabes lo que haces, serás bienaventurado; si no sabes lo que haces, serás maldito y pecador contra la ley". de esta manera, solo tenemos la mitad de las posibilidades. Un hombre que sabe que está haciendo algo malo puede ser bendecido y, al mismo tiempo, todavía está en el infierno. Porque algo malo que haces, incluso si lo haces a sabiendas, sigue siendo algo malo, y seguramente tendrá las consecuencias correspondientes. Sin embargo, si no das este paso, si no tomas este camino, entonces puedes retroceder psicológicamente, tu desarrollo interior retrocederá, una especie de cobardía infantil. Cualquiera que piense que "sabiendo lo que haces" puedes prevenir el mal o salvarte de él, está equivocado. Al contrario, al hacerlo te

has sumergido en el pecado. Sin embargo, este pasaje de los apócrifos es tan paradójico que asusta nuestros sentidos cotidianos. La Iglesia, sin embargo, es consciente de esta paradoja, habiendo hablado de la felix culpa (el pecado de la bienaventuranza) de nuestros antepasados en la "Liturgia Oriental". Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, no hubiera sido posible el mayor milagro del "bendito pecado" y posterior redención. Aún así, el mal es el mal, y podemos pasarlo por alto y acostumbrarnos a pensar en paradojas.

Hemos sido puestos en tal situación no por nuestra propia voluntad. Aquí, el gran "principio" nos acecha en alguna forma concreta, y Dios nos deja para encontrar nuestra salida. A veces, con su ayuda, sabemos exactamente lo que debemos hacer, pero cuando llega el momento de realmente importar, nos sentimos como si hubiéramos sido abandonados por toda la providencia divina. En los momentos críticos, los héroes suelen ser inútiles, y en esos momentos críticos, como cuando nos enfrentamos a la muerte, a menudo nos enfrentamos a la verdad desnuda. La gente a menudo no sabe por qué está en esta situación, y las complejidades del destino de repente lo ponen en tal situación. En la Biblia, la lucha de Jacob con el ángel en el transbordador reprodujo simbólicamente esta situación. Aquí el hombre no puede hacer otra cosa que mantenerse firme sobre sus pies. Es tal situación que lo inspira a enfrentar el desafío con todo de sí mismo. Después de esto, puede probarse que ya no puede obedecer literalmente la ley moral. De ahí parte su propia ética más personal: en el terrible encuentro con el Absoluto, en la ruptura de un camino condenado por los códigos morales y los moralistas. En ese momento, sintió que nunca había estado tan verdaderamente en sintonía con su naturaleza interior y llamado divino, ni había estado tan cerca del Absoluto, porque solo él y el omnisciente vieron su realidad desde el interior. los jueces y los condenados sólo ven desde fuera.

Hay una historia muy conocida sobre un joven que alcanzó la mayoría de edad. Su padre le dijo: "Ya tienes 20 años. La persona promedio se apega a lo que dice la Biblia y lo que dice el sacerdote, y la persona inteligente hace caso al código penal". En otras palabras: estás atrapado. entre la religión "oficial" y la moral cívica. Tus propias elecciones morales personales comienzan cuando tu propia conciencia entra en conflicto con ellas. Esta elección moral personal se hace con la plena conciencia de que tienes la libertad creativa de acatar o no el código moral. Por ejemplo, puedo estar en una situación en la que tengo que mentir para guardar un secreto profesional. Llegados a este punto, sería totalmente inútil tratar de usar la excusa de que soy una persona "moral" para evitar hacer esto. ¡Tal autoestima debería irse al infierno!

Te digo todas estas cosas para ilustrar mi actitud en la práctica. No veo que sea mi trabajo discutir estas cosas filosóficamente. Para mí, son cosas que realmente sucedieron. Por supuesto que también estoy interesado en los aspectos filosóficos de estas cosas, pero el

servicio de la filosofía no siempre funciona. El verdadero bien y el mal están en las cosas y situaciones que enfrentas, son demasiado grandes para ti, y en tales situaciones, te enfrentas a la muerte en cualquier momento. Cualquier cosa que me suceda con tal tensión es experimentada por mí como sagrada, ya sea que la llame sagrada, malvada o simplemente "destino". Entra en juego algo más poderoso que el hombre, algo invencible, y alguien lo encuentra. Aquí está el problema: estamos tan acostumbrados a no pensar realmente en estos problemas hasta que todo se aclara, como dos dos son cuatro. Pero en la práctica no funciona así, y no llegamos a una conclusión en principio sobre cómo debemos actuar en un momento dado. Sería un error pensar de una vez por todas. Aquí también, como es la ley de la naturaleza, siempre asumimos que se cumple en todas partes. De hecho, la moral tradicional es como la física clásica: una verdad estadística, una sabiduría estadística. El físico moderno sabe que la ley de causalidad es una verdad estadística, pero en la práctica siempre se pregunta qué ley es realmente válida en este caso particular. Lo mismo es cierto en la esfera moral. No debemos caer en el error de pensar que lo que decimos es infalible cuando juzgamos un caso particular. De hecho, a menudo tenemos que hacer juicios y no podemos escapar de hacer juicios. Incluso podemos decir la verdad y dar en el blanco. Pero considerar nuestro juicio como infalible es completamente absurdo, e implica nuestro deseo de ser dioses omniscientes. A menudo, incluso el hombre que está actuando no puede discernir la calidad moral inherente a su acción, y todos los motivos conscientes e inconscientes que subyacen a ella. Y aquellos que tratan de juzgar la acción, mirándola sólo desde el exterior, desde su superficie, y no desde su esencia más profunda, es mucho menos probable que disciernan su carácter moral y los motivos que se esconden en él. Kant pidió con razón a los individuos ya la sociedad que pasaran de la "moralidad de la acción" a la "moralidad de la creencia". Sin embargo, solo Dios puede ver los recovecos más profundos de la creencia que se encuentran detrás de las acciones. Nuestro juicio, por tanto, de lo que es bueno y lo que es malo en la vida práctica tendrá que ser muy cauteloso y muy humilde, no debe ser santurrón, como si pudiéramos ver todos los rincones oscuros a la vez. Las ideas morales a menudo difieren ampliamente, del mismo modo que los esquimales necesariamente difieren de nosotros en asuntos como lo que es elegante.

Mi actitud es extremadamente empírica, y puede que otros se opongan a ella, pero es lo que necesitamos para encontrar una respuesta. Si observamos lo que hacen las personas cuando se enfrentan a una situación en la que tienen que hacer un juicio moral, descubrimos un extraño doble efecto: de repente ven ambos lados; no solo son conscientes de su propia insuficiencia y deficiencia moral, al mismo tiempo, eres automáticamente consciente de tus propias buenas cualidades. Con razón dicen: “No puedo ser tan malo como todo esto.” Enfrentar a un hombre con su “sombra” es mostrarle su luz. Una vez que

una persona ha experimentado lo que es estar entre lados opuestos y juzgar, comprende gradualmente lo que significa "yo". Cualquiera que es consciente de su lado oscuro y de su lado luminoso al mismo tiempo, se ve a sí mismo desde ambos lados al mismo tiempo y, por lo tanto, es capaz de captar el camino medio.

Tal es la actitud del oriental, y este es su misterio: la observación de los opuestos permite al oriental comprender la naturaleza de Maya, el destello de ilusión que da la realidad. Pero detrás y entre los opuestos se encuentra la realidad real que ve y comprende el todo. Los hindúes llaman a esto el Atman. Reflexionando sobre nosotros mismos podemos decir: "Yo soy el que habla bien y mal a la vez" o mejor aún, "Yo soy el que habla a través de mí para bien y para mal. Eso está en mí y habla todo". tipo de cosas. Hombre de principios, me está usando como su vehículo de expresión. Habla a través de mí". Esto es consistente con lo que los indios llaman "el yo real". Para decirlo en sentido figurado, el "verdadero yo" está "respirando a través de mí". No sólo a través de mí, sino a través de todos, porque no es sólo el Yo individual, sino también el Yo universal, el "Espíritu Santo" o pneuma, que respira a través de todos. Lo representamos con la palabra el yo, en contraste con el ego. Está claro por lo que he dicho anteriormente que este Yo no es el yo que es consciente, como pueden serlo palabras tales como "autoconsciente" o "autosatisfecho", como pensábamos. Atman se refiere a lo que no solo está en mí sino también en todas las personas como el "verdadero yo", como el "Tao". Es la suma de la mente.

Me han acusado de crear un "Dios interior" o un "doble de Dios", pero eso es un malentendido de mi parte. Soy un empirista y sólo puedo mostrar empíricamente que existe tal totalidad que es anterior y mayor que la conciencia. La conciencia experimenta este todo en su experiencia como algo "divino", algo "tanto aterrador como fascinante". Como empirista, sólo estoy interesado en las propiedades experimentales de este todo, que en sí mismo, si se considera ontológicamente, es indescriptible. Este "yo" nunca se usa para reemplazar a Dios, aunque puede ser un vaso de la gracia divina. El malentendido anterior surge de la suposición de que soy una persona irreligiosa, que no creo en Dios y que necesito que me muestren un camino hacia la fe.

En la historia de la filosofía india, también ha habido intentos constantes de equiparar el "verdadero yo" con el "Brahman" imaginado monísticamente (la base absoluta de todos los seres vivos), como en Ramanuja (Shankara), que se opone a Shankara. Es así en Ramanuja, y es así en Bhakti-Yoga. Aurobindo cree que el indio de hoy ha avanzado tanto desde el nivel de inconsciencia a la conciencia consciente que su Absoluto ya no puede asumir la naturaleza de una fuerza cósmica puramente inconsciente e impersonal. Para el empirista puro, sin embargo, esto ya no es un problema. Como empirista, puedo al menos afirmar que los orientales, como los occidentales, han trascendido las ilusiones y el juego de los

opuestos a través de la experiencia del verdadero yo, del "yo", es decir, de la totalidad suprema. Él sabe que el mundo está hecho de oscuridad y luz. Solo contemplándolos a ambos y liberándome de ellos puedo aprovechar su polaridad y alcanzar el Madhyamaka. Y es sólo allí que ya no estoy más en las garras de los opuestos. [420]

¿Cómo uso el "Libro de los cambios" para la adivinación [421]

Como no soy sinólogo, escribir un prefacio al Libro de los cambios es una especie de agradecimiento por mi privilegio personal de estar en contacto con esta gran y única obra. Al mismo tiempo, me ha brindado la rara oportunidad de honrar y recordar una vez más a mi difunto amigo Richard William. William tiene un profundo conocimiento de la connotación cultural de este libro, y su traducción del "Libro de los cambios" no tiene rival en Occidente.

Si el significado del Yijing es fácil de entender, no hay necesidad de escribirle un prefacio. Sin embargo, la situación real está lejos de ser así, porque la rodean tantas oscuridades que los eruditos occidentales han tendido a considerarla como una colección de "hechizos mágicos", o oscuros e incomprensibles, o sin ningún valor, por así decirlo. La traducción de Legge del I Ching, la única traducción actual al inglés hasta el momento, ha hecho poco para que el libro sea accesible a la mente occidental. [422] Por el contrario, la traducción de Wilhelm hace todo lo posible para crear una forma a través de la cual se pueda entender el contenido simbólico del libro. Está calificado para el trabajo porque él mismo ha recibido instrucción sobre el Yixue y sus usos del venerable sabio Lau Naixuan423 Es más, lleva muchos años trabajando para poner en práctica esta maravillosa técnica de adivinación. Debido a su comprensión del significado vital del I Ching, su traducción posee una profundidad de percepción que un mero conocimiento académico de la filosofía china no puede proporcionar.

Estoy muy en deuda con William. Sus ideas sobre temas complejos y aplicaciones prácticas en el Libro de los Cambios me han inspirado mucho. Durante más de treinta años he estado interesado en esta técnica de adivinación porque me parece de extraordinaria importancia como método de sondeo del inconsciente. A principios de los años veinte, cuando conocí a William por primera vez, ya estaba muy familiarizado con el Libro de los cambios, William no solo afirmó lo que ya sabía, sino que también me enseñó muchas cosas nuevas.

No sé chino y nunca he estado en China. Puedo asegurar al lector que no es tarea fácil encontrar el camino correcto hacia este gran libro que registra el pensamiento de los chinos. La forma de pensar china es tan completamente diferente a la nuestra que es absolutamente necesario perder algunos de nuestros prejuicios occidentales si queremos entender lo que realmente significa este trabajo. De hecho, es un hecho curioso que una nación tan dotada e inteligente como China nunca haya desarrollado la ciencia en nuestro

sentido. Sin embargo, lo que llamamos ciencia se basa únicamente en el principio de causalidad y, por lo tanto, la causalidad siempre se ha considerado como una verdad axiomática. Ahora bien, esta visión está comenzando a cambiar drásticamente; lo que la Crítica de la razón pura de Kant no logró hacer, lo está logrando la física moderna. El fundamento de la causalidad como axioma ha sido sacudido. Ahora sabemos que lo que llamamos una ley de la naturaleza en realidad no es más que una verdad estadística; por lo tanto, debe permitir excepciones. Hasta ahora no hemos considerado adecuadamente que para demostrar la validez comprobada de las leyes de la naturaleza, los experimentos deben llevarse a cabo en condiciones severamente restringidas, y que en un estado natural las cosas se ven muy diferentes. En este momento, todo proceso está parcial o totalmente perturbado por el azar, por lo que en el medio natural, el curso de los acontecimientos debería ser completamente coherente con la ley natural, pero es casi una excepción.

La mente china, tal como la he visto en el I Ching, parece estar totalmente preocupada por la posibilidad de que sucedan los acontecimientos. Lo que llamamos "coincidencia" parece ser la principal preocupación de esta mente peculiar. Por el contrario, la ley de causalidad, tan reverenciada entre nosotros, ha sido ignorada casi por completo por ellos. Debemos admitir: la coincidencia es de gran importancia. Para hacer frente a los problemas y peligros que trae la coincidencia, los seres humanos han realizado innumerables esfuerzos, pero en comparación con los resultados reales causados por la coincidencia, la teoría de la causalidad a menudo palidece en comparación. Sí, podemos decir que las piedras de cristal son hexagonales, y esto es perfectamente cierto siempre que estemos ante un cristal ideal. Sin embargo, en la naturaleza, es imposible encontrar dos cristales idénticos, aunque en realidad son hexagonales. Los sabios chinos parecen estar más preocupados por la forma real de las cosas que por su forma ideal. Para ellos, la abundancia de leyes naturales constituye una realidad empírica más significativa que las explicaciones causales de los acontecimientos. Además, para tratar estos eventos de manera causal, por lo general deben separarse unos de otros.

La forma en que el Libro de los Cambios mira la realidad parece ser muy inconsistente con nuestro gusto por la causalidad. A los ojos de los antiguos chinos, la situación momentánea realmente observada fue más un "golpe de oportunidad" que un resultado que pudiera explicarse claramente a partir de la cadena causal. Su interés parece ser más la configuración formada por varios azares en el momento de la observación que la hipótesis que pueda utilizarse para explicar la causa de esta coincidencia. Mientras que los occidentales analizan, pesan, seleccionan, clasifican, aíslan, etc., cuidadosamente, la visión china incluye todo hasta el más mínimo y más absurdo detalle, porque la situación momentánea observada es creada por todos los componentes de estos ingredientes.

Entonces sucede que cuando alguien lanza tres monedas o juega con cuarenta y nueve tallos de milenrama, los detalles accidentales entran en el cuadro completo y forman un "ingrediente" en él. Para nosotros, este elemento no tiene sentido, pero para los chinos tiene un gran significado. Debe parecernos, al menos a primera vista, una tontería seca afirmar que todo lo que sucede en un momento dado se caracteriza inevitablemente por ese momento. Sin embargo, la afirmación anterior no es una afirmación abstracta sino una situación muy práctica. Algunos conocedores pueden decirte dónde se produjo el vino y cuándo se elaboró simplemente por su color, sabor y apariencia; dónde y quién hizo una obra de arte; algunos astrólogos incluso pueden decir dónde estaban el sol y la luna en el momento en que estabas nacido y lo que el zodíaco estaba en el horizonte sin saber de antemano tu fecha de nacimiento. Ante este hecho, tenemos que admitir que momentos específicos pueden dejar huellas duraderas.

En otras palabras, el autor del I Ching (sea quien sea) creía que los hexagramas que aparecían en un momento determinado debían tener una relación con ese momento no solo en el tiempo sino también en la calidad. En su opinión, una imagen de hexagrama específica representa un momento específico de la formación del hexagrama, incluso más que la hora en el reloj o el mes y el día en el calendario, porque se ha considerado que la imagen del hexagrama representa el momento de la formación del hexagrama. La situación básica de un momento.

Esta suposición implica un principio maravilloso: lo he llamado "simultaneidad" (sincronicidad). El punto de vista resultante es exactamente lo contrario de la causalidad. Dado que la causalidad es solo una verdad estadística y no una verdad absoluta, su hipótesis acerca de cómo un evento conduce a otro es solo una hipótesis de trabajo. La simultaneidad, por otro lado, considera la coincidencia de eventos en el espacio y el tiempo como algo más que una mera coincidencia; en otras palabras, existe una maravillosa interdependencia de los eventos objetivos entre sí y con el estado psicológico subjetivo del observador.

Los antiguos chinos contemplaron el universo de una manera algo similar a los físicos modernos. El físico moderno no puede negar que su modelo del mundo es enteramente una construcción mental. Los eventos físicos microscópicos contienen la observación del observador, así como la realidad en el "Libro de los Cambios" contiene el estado psicológico subjetivo en la integridad de su situación instantánea. Así como la causalidad describe la sucesión de varios eventos, en la mente de los chinos, el principio de simultaneidad también trata con el acuerdo y la correspondencia de varios eventos. El punto de vista de la causalidad nos cuenta una historia dramática: la existencia de D se origina en C que existía antes que D, y C se origina en B antes que él. En consecuencia, la perspectiva de la

simultaneidad intenta utilizar la coincidencia de eventos para crear situaciones igualmente significativas. Intenta decirnos: cómo A, B, C y D aparecen al mismo tiempo y en el mismo lugar al mismo tiempo. Esto es así, primero porque el evento mental AB tiene las mismas propiedades que el evento físico CD, y segundo porque ambos son parte de la misma situación momentánea. Se supone que la situación representa una escena reconocible y comprensible.

Los sesenta y cuatro hexagramas del "Libro de los Cambios" representan sesenta y cuatro situaciones típicas que son diferentes entre sí pero cada una tiene su propia representatividad. Con la ayuda de imágenes de hexagramas, se confirma el significado de estas situaciones. La interpretación de las imágenes del hexagrama es equivalente a la interpretación de la causalidad. Las asociaciones causales de eventos pueden confirmarse estadísticamente y probarse experimentalmente. Las situaciones son únicas y no se pueden repetir. En este sentido, el principio de simultaneidad parece imposible de probar experimentalmente en condiciones ordinarias. En el I Ching, el único criterio de validez para la simultaneidad es que el observador crea que los hexagramas sí revelan su estado psicológico. Se presume que la caída de una moneda y el hexagrama de milenrama son las únicas cosas que se pueden hacer en una determinada "situación", porque todo lo que sucede en ese momento está subordinado a ese momento como parte integral. Se tira un puñado de fósforos al suelo y el patrón formado representa las características del momento. Pero una verdad tan obvia mostrará su significado solo si la imagen se puede leer y la interpretación se puede verificar. Esto depende de si el observador tiene suficiente conocimiento de la situación subjetiva y objetiva, por un lado, y de la naturaleza de los eventos subsiguientes, por otro lado. Claramente, este procedimiento no es aceptable para una mente crítica acostumbrada a probar hechos experimentalmente y obtener evidencia fáctica. Pero si alguien quiere ver el mundo desde la perspectiva de los antiguos chinos, el "Libro de los Cambios" tendrá un cierto atractivo para él.

Los argumentos anteriores, por supuesto, nunca han entrado en la mente de los chinos. En cambio, según la antigua tradición, la razón por la que la milenrama puede proporcionar respuestas significativas es que los "espíritus" han intervenido de alguna manera misteriosa. Estas fuerzas misteriosas parecen formar el alma viviente de este libro. Debido a que el I Ching se considera animado, tradicionalmente se ha asumido que uno puede hacerle preguntas y esperar una respuesta razonable. Así que de repente pensé: Puede ser muy interesante para los principiantes ver cómo funciona el "Libro de los Cambios". Por lo tanto, he realizado un experimento enteramente sobre la concepción china: he personificado el libro y le he pedido que emita un juicio sobre su condición actual, que juzgue el resultado de mis intentos de presentarlo al mundo de habla inglesa.

Aunque este tratamiento está bien dentro de las premisas de la filosofía taoísta, nos parece extremadamente extraño. Pero las cosas raras, ni siquiera las alucinaciones de un loco o las supersticiones de un hombre primitivo, nunca me han aterrorizado. Siempre trato de mirar todo sin prejuicios y con curiosidad: rerum novarum cupidus (rerum novarum cupidus). ¿Por qué no correr el riesgo de tener una conversación con este libro antiguo supuestamente enérgico? No hace daño, y el lector está expuesto a un procedimiento psicológico que se ha utilizado repetidamente a lo largo de la larga historia de la cultura china, que representa la máxima autoridad espiritual y significado filosófico tanto para el confucianismo como para el taoísmo. Usé el método de lanzar monedas y el resultado que obtuve fue el quincuagésimo hexagrama, que es el hexagrama "Ding".

Para corresponder a la forma en que hago la pregunta, los hexagramas y las líneas deben verse como si el propio I Ching hablara. Es decir, se describe a sí mismo como un trípode, un recipiente de sacrificio con comida cocinada en su interior. Aquí, la comida debe entenderse como alimento espiritual. William dijo esto al respecto:

El trípode, un artefacto que solo poseen civilizaciones elegantes y refinadas, aquí implica el autocultivo de personas talentosas, lo cual es beneficioso para el país... Aquí, la civilización que vemos ha alcanzado su punto máximo en la religión. La función del trípode es ofrecer sacrificios a los dioses. La voluntad suprema de Dios se manifiesta en los profetas y santos. Honrarlo es honrar a Dios. La voluntad de Dios se manifiesta a través de ellos, y la gente debe aceptarla con humildad.

Vinculado a nuestras suposiciones, solo podemos sacar la conclusión de que aquí, el I Ching está testificando por sí mismo. Cuando cualquier línea en cualquier hexagrama tiene el valor de "seis" o "nueve", significa que está especialmente enfatizada y, por lo tanto, tiene un significado importante. En el hexagrama de trípode que obtuve, los dioses enfatizaron el "nueve" en la segunda línea y la tercera línea. El dicho dice así:

Noventa y dos:
Hay comida en el trípode,
Mis compañeros están celosos de mí,
Pero no pueden lastimarme.
buena suerte. [424]

El I Ching dice de sí mismo: "Yo contengo alimento (espiritual)." Dado que compartir grandes cosas siempre invita a la envidia, la mezcla de envidias forma parte de la situación. Los envidiosos quieren quitarle la grandeza que tiene el I Ching, es decir, quieren quitarle su significado, destruir su significado. Pero su malicia no es más que una pérdida de esfuerzo. El rico significado del trípode está garantizado, es decir, la gente cree en su contribución positiva y nadie puede quitárselo. Yao Ci continuó:

Noventa y tres:
El mango del trípode ha sido reemplazado.
El camino de la vida humana está bloqueado.
Los faisanes gordos no los come nadie.
Una vez que llueve, debe haber remordimientos.
Todavía buena suerte al final. [425]

El "mango" (Griff) del trípode es la parte del trípode que se puede "agarrar" (gegriffen), por lo que significa el "concepto" (Begriff) que la gente usa para entender (Concepto) el trípode en el Libro de Cambios. [426] Con el tiempo, este concepto ha cambiado claramente, de modo que hoy no podemos comprender el significado del I Ching. Por lo tanto, "el camino de la vida del hombre está bloqueado". Ya no recibimos el apoyo de la sabiduría y la perspicacia del oráculo, y ya no podemos encontrar una manera de cruzar en la confusión del destino y la confusión de la naturaleza humana. El faisán regordete es la esencia del plato, y ya nadie lo come. Pero tan pronto como la tierra sedienta por fin recibe lluvia una vez más, tan pronto como se supera este estado de necesidad, el pesar de la sabiduría perdida se acaba, y con él llega la oportunidad tan esperada. El comentario de William es: "La persona descrita aquí se encuentra en una civilización altamente desarrollada, pero se encuentra ignorada y no reconocida. Esto obstaculiza seriamente su influencia". dejado inactivo, y se consuela con la esperanza de ser reconocido de nuevo.

A mi cuestionamiento del "Libro de los Cambios", respondieron dos párrafos de líneas. Su significado no requiere interpretaciones sutiles ni artificiosas ni conocimientos inusuales. Cualquiera con un poco de sentido común puede entender lo que quiere decir el encuestado. El encuestado es alguien que tiene una idea de sí mismo, pero cuyo valor no es ni conocido ni conocido. Tiene una visión interesante de sí mismo: se ve a sí mismo como un contenedor: un sacrificio en una vasija, una ofrenda sacrificial a los dioses. Se imagina a sí mismo como el recipiente místico cuya función es proporcionar alimento espiritual a elementos o fuerzas desconocidos (inconscientes) que han sido proyectados hacia los dioses; en otras palabras, alimentar a estas fuerzas. Estas fuerzas tienen la atención que requieren para que puedan función en la vida de un individuo. De hecho, este es el significado original de la palabra "religión" (religio), es decir, teniendo en cuenta (de relegere) [427] la existencia de lo numinoso.

El método del I Ching reconoce la naturaleza personal oculta de los asuntos humanos (y de la propia naturaleza inconsciente). La forma en que interrogo al I Ching es como interrogar a una persona que está a punto de ser presentada a sus amigos: le pregunto si está de acuerdo con la presentación. En respuesta a mi consulta, "Book of Changes" habló sobre su significado religioso, dijo que la gente aún no se da cuenta de este significado e incluso lo

malinterpreta, y dijo que espera recuperar su antigua gloria. El último punto Aparentemente: vislumbra mi prefacio aún no escrito, [428] en primer lugar en su traducción al inglés. Parecía una respuesta razonable, como lo haría uno en la misma situación.

Pero, ¿cómo sucedió esta reacción? Solo porque lancé tres monedas al aire y las dejé caer y rodar hasta que se detuvieron, a veces cara arriba, a veces cruz arriba. La reacción que hace posible el significado surge de lo que al principio parece excluir cualquier significado. Este hecho maravilloso es precisamente el mayor logro del Libro de los Cambios. Los ejemplos que acabo de dar no implican que sean únicos; de hecho, las respuestas significativas son la regla. Los sinólogos occidentales y algunos eruditos chinos famosos me dijeron dolorosamente que el "Libro de los Cambios" es una colección de "hechizos de brujería" que se han vuelto obsoletos. En mis conversaciones con ellos, a veces admitían que tenían adivinaciones de algunos adivinos (generalmente algunos sacerdotes taoístas), y los resultados eran, naturalmente, "tonterías". Sin embargo, es muy extraño: las respuestas obtenidas aparentemente coincidieron sorprendentemente con los puntos ciegos psicológicos de los consultantes.

El pensamiento occidental piensa: Mi forma de pedir adivinación puede obtener innumerables respuestas. No estoy en desacuerdo con esta afirmación y, de hecho, no puedo afirmar que otra respuesta no tenga el mismo significado. Sin embargo, la respuesta que obtuve fue la primera y la única, y no sabía nada de las otras respuestas posibles. Esta respuesta me ha hecho feliz y satisfecho. No es inteligente volver a hacer la misma pregunta, y no lo hice. Este es el llamado "el maestro nunca habla dos veces". Detesto la forma en que la mala educación siempre trata de encajar lo irracional en marcos racionales preconcebidos. De hecho, una respuesta como esta, cuando aparece por primera vez, debe dejarse como está, porque solo entonces sabemos lo que hace la Naturaleza misma cuando no es perturbada por el hombre. No se debe estudiar la vida en los cadáveres. Además, es imposible repetir el experimento, porque la situación original no se puede reconstruir. Por lo tanto, en cada caso, solo la primera respuesta es la única respuesta.

Volviendo a la imagen del hexagrama en sí, no es difícil ver que todo el hexagrama del trípode juega con el tema de la prominente declaración de dos líneas. [429] Este hecho no sorprende en absoluto. La primera línea del hexagrama Ding dice:

Un trípode levanta sus patas,
para quitarle la suciedad.
Un hombre toma una concubina para tener un hijo,
no será culpado. [430]

Las patas del trípode están levantadas, lo que indica que el trípode no está en uso. Por lo tanto, "Book of Changes" es como este trípode desechado. Como dice esta línea, darle la

vuelta es quitar la escoria de dentro. Así como un hombre quiere tomar una concubina cuando su esposa es estéril, cuando un hombre no puede encontrar otra salida, recurrirá al Libro de los Cambios. A pesar del estatus semilegal de las concubinas en China, en realidad eran poco más que un recurso torpe. Asimismo, la adivinación para buscar un oráculo es una medida conveniente para un propósito superior. Aunque se trata de una solicitud de ayuda excepcional, no se le debe culpar.

La segunda y tercera líneas ya han sido discutidas. La cuarta línea dice:

Las patas del trípode estaban rotas.

La comida del príncipe fue volcada.

Ensucia a sus hombres.

Mala suerte. [431]

Aquí se ha utilizado el trípode, pero evidentemente de forma inapropiada, es decir, se ha utilizado mal o malinterpretado el oráculo. De esta manera se pierde el alimento sagrado y el hombre se hace muy miserable. La traducción de Legge es: "El dueño del trípode se avergonzará." El abuso de un recipiente sacrificial como el trípode ("Libro de los Cambios") es necesariamente una falta de respeto. Aquí, el "Libro de los Cambios" obviamente insiste en su dignidad como recipiente ritual, protestando en contra de que otros lo usen de manera profana.

La quinta línea dice:

El trípode tiene un mango amarillo,

Anillo de oro.

La constancia dura. [432]

Parece que el "Libro de los Cambios" ha ganado una comprensión nueva y correcta (amarilla). Es decir, se pueden captar nuevos conceptos de acuerdo con él. Este concepto es valioso (dorado). Y es cierto: ahora hay una nueva edición en inglés, lo que hace que el I Ching sea más accesible que nunca para el mundo occidental.

La sexta línea dice:

El trípode tiene anillos de jade.

Buena suerte.

Sin desventaja. [433]

Jade es famoso por su dulzura y suavidad. Si el anillo del trípode es un anillo de jade, todo el trípode será más elegante y valioso. Aquí, "Book of Changes" expresa que no solo está muy satisfecho, sino también extremadamente optimista. Uno solo tiene que esperar a que se desarrollen los acontecimientos, mientras se satisface con la feliz conclusión: la aprobación de la nueva traducción por parte del I Ching.

En este ejemplo he mostrado lo más objetivamente posible cómo funciona la adivinación en un caso particular. Indudablemente, el proceso variará según la forma en que se hagan las preguntas. Si una persona está en una situación de perplejidad, él mismo puede ser el orador durante la adivinación. Si la pregunta involucra una relación con otra persona, esa persona también puede ser el hablante. La identidad del hablante, sin embargo, no depende enteramente de la manera en que se hace la pregunta, ya que nuestra relación con nuestro prójimo no siempre depende de este último. En más casos, la relación entre nosotros depende completamente de nuestras propias actitudes, aunque no seamos conscientes de ello. Si una persona no es consciente de su propio rol en una relación, lo que le espera pueden ser grandes sorpresas, y contrariamente a las expectativas previas, él mismo puede convertirse en el protagonista principal, así como los hexagramas son a veces incuestionables, como se indica. También puede ocurrir que nos tomemos una situación demasiado en serio y la respuesta que obtengamos del I Ching llame nuestra atención sobre aspectos del problema en los que no habíamos pensado antes.

Al principio, estos ejemplos pueden hacer que la gente piense que la adivinación no es confiable. Se dice que Confucio una vez obtuvo la única respuesta incorrecta. El hexagrama que obtuvo fue el vigésimo segundo hexagrama - "Ben", un hexagrama de gran naturaleza estética. [434] Esto me recuerda a Sócrates. La advertencia que Sócrates recibió de su santo patrón fue: "Deberías dedicarte más a la música", así que tocó la flauta. Confucio y Sócrates son comparables entre sí en su obsesión por la razón y su enfoque didáctico de la vida, pero ninguno de los dos puede dedicarse a "hacer barbas elegantes", como advierte la segunda línea de este hexagrama. [435] Desgraciadamente, la razón y la predicación carecen a menudo de encanto y gracia, por lo que el oráculo puede tener razón después de todo.

Volvamos a nuestro hexagrama de nuevo. Aunque el I Ching no solo parece estar satisfecho con la nueva traducción, sino que también expresa optimismo en particular, esto no significa que prediga el efecto que tendrá en el público. Dado que dos líneas en nuestros hexagramas son "Yang Jiu", tenemos que averiguar qué tipo de predicciones ha hecho el "Libro de los Cambios" para nuestro propio destino futuro. Según el entendimiento antiguo, la tensión interna de las líneas llamadas "seis" y "nueve" es tan grande que las convierte en sus opuestos: "Yang" se convierte en "Yin", "Yin" se convierte en "Yang". A través de este cambio, en el presente ejemplo obtenemos el trigésimo quinto hexagrama - "Jin" (avanzar).

El sujeto de este hexagrama es una persona que ha experimentado varios altibajos en su camino hacia el progreso, y las líneas describen cómo debe actuar. La situación es la misma con el I Ching: sale como el sol y se proclama, pero es frustrado y desconfiado, "avanza, pero aflige" [436]. Sin embargo, "una persona puede recibir grandes bendiciones de sus antepasadas femeninas" [437]. La psicología puede ayudarnos a comprender este oscuro texto.

En los sueños y los cuentos de hadas, la abuela (o antepasada femenina) a menudo representa el inconsciente, porque el inconsciente de una persona da cabida al componente femenino de la psique. Si el I Ching no es aceptado por la mente consciente, al menos el inconsciente lo aceptará a medias, porque el I Ching está más relacionado con el inconsciente que con la razón consciente. Dado que el inconsciente a menudo toma la forma de una mujer en los sueños, aquí se puede dar la misma interpretación. Esta mujer puede ser la traductora, y se preocupa y cuida el libro como una madre, lo que naturalmente es una "gran bendición" para el "Libro de los Cambios". Asume que será entendido universalmente, pero tiene miedo de ser abusado, "como un campañol". Pero recordando la advertencia, "No se preocupe por la ganancia o la pérdida". ” sin imponerse a nadie. [438]

Por lo tanto, "Book of Changes" enfrenta tranquilamente su propio destino en el mercado del libro estadounidense, y se expresa aquí, como cualquier persona razonable tendrá la misma actitud frente a un libro controvertido. Sus predicciones del futuro son tan razonables y de sentido común que difícilmente se puede esperar una mejor respuesta.

Todo esto sucedió antes de que escribiera el texto anterior. Cuando escribo esto, quiero saber qué actitud tiene el Yijing hacia la nueva situación. Como ahora he entrado en todo el asunto, y el estado de las cosas ha sido alterado por las palabras que he escrito, me gustaría saber qué tiene que decir el I Ching sobre mis acciones. Debe admitirse que al escribir este prefacio no siempre he sido feliz; como hombre de deber científico no he tenido la costumbre de predicar lo que no puedo probar, o al menos no puedo hacer racionalmente aceptable. De hecho, es un trabajo vacilante para presentar antiguos "hechizos de vudú" a lectores críticos modernos y tratar de hacerlos más o menos aceptables. Asumí esta tarea porque creo que según la forma de pensar de los antiguos chinos, hay muchas cosas invisibles más allá de lo que los ojos pueden ver. Mi vergüenza es que debo apelar a la buena voluntad y la imaginación del lector sin alguna evidencia concluyente o explicación científicamente rigurosa. Desafortunadamente, sé muy bien lo que la gente dirá en contra de esta antigua adivinación. Todavía no estamos seguros de si el barco que nos llevará a través del mar desconocido tiene una fuga o no. ¿Son los viejos clásicos inmortales? ¿Es correcta la traducción de William? ¿Podría nuestra interpretación ser una forma de autoengaño?

"Libro de los Cambios" insiste en el autoconocimiento de principio a fin. El método para lograr el autoconocimiento es propenso a todo tipo de abusos. Por lo tanto, no es apta para impetuosos, ingenuos y temerarios, ni para demasiado sensatos y demasiado confiados, sino solo para reflexivos y reflexivos. A esas personas les gusta pensar en lo que hacen y en lo que les sucede, un temperamento que no debe confundirse con la cavilación morbosa de

un melancólico. Como señalé anteriormente, no puedo responder las preguntas que surgen al tratar de reconciliar el I Ching con nuestra enseñanza científica aceptada. Lo único que se sobreentiende es que aquí no hay inferencias "místicas". Mi posición sobre estos asuntos es pragmática, y fue la psicoterapia y la psiquiatría las que me enseñaron cuán práctica es esa posición. Probablemente no haya otra disciplina en la que nos veamos obligados a admitir tantas incógnitas, y ningún otro campo en el que nos veamos obligados a adoptar métodos que funcionen y funcionen (aunque no sepamos durante mucho tiempo por qué funcionan). La curación inesperada puede provenir de terapias controvertidas, y los métodos probados pueden conducir a fallas inesperadas. En la exploración del inconsciente entramos en contacto con las cosas más extrañas, ante las cuales el racionalista siempre retrocede y luego afirma que no vio nada. La vida está llena de irracionalidad, y he aprendido a no descartar nada, aunque contradiga nuestras teorías (que son efímeras en el mejor de los casos) o no pueda explicarse inmediatamente. Ciertamente es inquietante hacerlo, y no podemos estar seguros de que la brújula esté apuntando correctamente. Sin embargo, la tranquilidad y la certeza no nos permiten descubrir. Lo mismo ocurre con la adivinación china. Este método está sin duda encaminado al autoconocimiento, aunque históricamente también ha sido objeto de usos supersticiosos.

Ciertamente creo plenamente en el valor del autoconocimiento, pero ¿de qué sirve tal recomendación cuando los hombres más sabios de la historia han estado afirmando su valor sin éxito? Incluso a los ojos de los más prejuiciosos, el I Ching representa claramente una antigua advertencia para examinar cuidadosamente el carácter, las actitudes y los motivos de uno. Es esta actitud la que me atrajo y me impulsó a escribir este prefacio. La única vez que expresé mis puntos de vista sobre el I Ching fue en una conferencia en memoria de Richard William. Además, he tenido cuidado de no quedarme callado. De ninguna manera es una tarea fácil hurgar en el espíritu profundo y misterioso del Libro de los Cambios. Pero si uno es capaz de apreciar el pensamiento de Confucio y Lao Tzu, no puede fácilmente hacer la vista gorda a su espíritu, y mucho menos al hecho de que el I Ching fue su principal fuente de inspiración. Sé que antes de esto nunca me hubiera atrevido a opinar públicamente sobre algo tan incierto. La razón por la que me arriesgo tanto ahora es que tengo más de ochenta años y los chismes de la gente han dejado de afectarme en gran medida. Para mí, las ideas de los viejos maestros son de mayor valor que los prejuicios filosóficos de Occidente.

No quiero agobiar al lector con estas consideraciones personales, pero como dije antes, el carácter personal a menudo se incluye en los resultados de la adivinación. De hecho, incluso le pedí al oráculo que comentara directamente sobre mis acciones al plantear mis preguntas. Esta vez, la respuesta que obtuve fue el vigésimo noveno hexagrama - "Kan" (el

abismo). La tercera línea se enfatiza en este hexagrama (ya que es la línea de Yin Liu). Esta línea dice:

Avanzar y retroceder, abismo sobre abismo.
en tal peligro,
Primero deténgase y espere.
De lo contrario, caerá en una trampa.
Pero no actúes así. [439]

En el pasado, hubiera seguido este consejo incondicionalmente ("No lo hagas").

Y me niego a expresar mis opiniones sobre "Book of Changes" (la única razón es que no tengo opiniones al respecto). Ahora, sin embargo, esta exhortación podría servir como ilustración de la forma en que funciona el I Ching. El hecho es: si alguien piensa en ello, el problema en él es de hecho "el abismo sobre el abismo", y el pensador solo puede "detenerse y esperar" entre los peligros y la especulación acrítica. De lo contrario, realmente estaría perdido en la oscuridad. . En materia de conocimiento, ¿qué podría ser más incómodo y poco fiable que flotar en un espacio de posibilidades no probadas, sin saber si lo que ves es real o no? Es una atmósfera onírica en la que el hombre no tiene nada en qué confiar excepto en su propio juicio subjetivo, que es fácilmente falible. Debo admitir que esta línea solo representa mi estado de ánimo cuando escribí las palabras anteriores. Del mismo modo, la reconfortante primera línea del hexagrama es perfecta para mí: "Si tu corazón es sincero, has triunfado en tu corazón". un estado subjetivo, es decir: crees que has alcanzado la "sinceridad".

Este hexagrama compara las acciones en esta situación con el agua corriente. Sin miedo a ningún peligro, el agua que fluye salta de los acantilados y llena los pozos (kan también significa agua) en su viaje. Esta es exactamente la forma en que trabaja un "caballero" y la forma en que "entrena". [440]

De hecho, el hexagrama Kan no es tan agradable. En la situación que describe, la gente parece caer en muchos peligros y varias trampas. Encuentro que Kangua tiende a aparecer en pacientes que están tan dominados por el inconsciente (agua) que son propensos a síntomas psicóticos. Si alguien es supersticioso, tenderá a creer que este hexagrama tiene inherentemente tal significado. Pero así como uno debe seguir estrictamente el "texto" del sueño al interpretar un sueño, uno siempre debe recordar la forma en que uno hace las preguntas cuando adivina, porque es precisamente esto lo que limita la interpretación de la respuesta. Cuando hice mi adivinación por primera vez, estaba pensando principalmente en lo que significaba el prefacio que estaba escribiendo para el Libro de los Cambios, así que hice de este libro una posición destacada y se convirtió en el cuerpo principal de la acción. Pero cuando pregunté por segunda vez, yo mismo me convertí en el sujeto de la

acción. En este caso, sería ilógico (y su interpretación se volvería incomprensible) seguir tomando como tema el I Ching. Pero si yo soy el sujeto, la interpretación que obtengo tiene sentido para mí, porque innegablemente expresa mi sensación de peligro e incertidumbre. Cualquiera que se aventure en una esfera tan incierta está peligrosamente expuesto a permanecer bajo influencias inconscientes sin saberlo.
La primera línea de este hexagrama señala el peligro: "Caer en una trampa en el abismo". La segunda línea también señala el peligro y da este consejo: "Deben luchar sólo por pequeñas ganancias". esta advertencia, por lo que en este prefacio nos limitamos a mostrar cómo funciona el I Ching en la mente china, abandonando el proyecto más ambicioso de evaluar el libro en su conjunto desde un punto de vista psicológico.
La cuarta línea de este hexagrama muestra mi simplificación de mis tareas laborales. El Yao dijo:
Una copa de vino, un plato de arroz,
Estas vasijas de barro,
Solo envíalo a través de la ventana.
Claramente nadie tiene la culpa aquí.
Aquí William hace el siguiente comentario:
Si bien es práctica habitual que un funcionario tenga algunas ceremonias de audiencia o recomendación antes del nombramiento, aquí todo se reduce al extremo. Los obsequios fueron insignificantes, y nadie dio patrocinio, solo tuvo autopresentación. Sin embargo, todo esto no trae necesariamente humillación, siempre y cuando exista una sincera voluntad de ayudarse mutuamente en tiempos de crisis.
La quinta línea también todavía habla de limitación. Cualquiera que conozca la naturaleza del agua comprenderá que el agua solo llena el hueco hasta el borde y luego continúa. No se instalará en los baches:
El borde no se llena y se desborda,
Solo está lleno hasta la cresta.
Pero quien es tentado por el peligro, y solo porque no está seguro, insiste en hacer un esfuerzo especial (por ejemplo, un comentario detallado, etc.) hasta quedar atado y aprisionado. De hecho, la última línea a menudo expresa lo que sucederá si una persona no toma en serio el significado del hexagrama.
La tercera línea en el hexagrama Kan es "Yin Six". La tensión interna de esta línea convierte la línea yin en una línea yang, y los nuevos hexagramas resultantes a menudo muestran nuevas tendencias. En este momento obtenemos el cuadragésimo octavo hexagrama: "bien". Los charcos ya no significan peligro aquí, sino algo que trae beneficios:
El señor usa esto para animar a la gente a trabajar,

Y los instó a ayudarse unos a otros. [441]

La ayuda mutua entre las personas parece estar dragando el pozo nuevamente: se ha derrumbado y hay tanta arena en el fondo que incluso los animales se niegan a beber. Hay peces nadando en el pozo, y la gente los puede atrapar, pero el pozo ya no se usa para beber, es decir, ya no sirve para las necesidades humanas. Tal descripción recuerda al trípode en desuso que necesita ser reinstalado. Como el trípode, "el pozo ha sido limpiado, pero nadie ha venido a beber".

Este es el dolor de mi corazón,

Porque la gente podría haber sacado agua de aquí. [442]

Un charco peligroso o un abismo se refieren ambos al I Ching, y el pozo también se refiere al I Ching, pero este último tiene un significado positivo: contiene el agua viva de la vida, y uno debe reutilizarla, pero no hay un "concepto " de ella. " (Begriff)—No hay recipiente para sacar agua. "La vasija de barro para sacar agua está goteando." [El] trípode 443 necesita manijas nuevas, anillos de elevación nuevos, y el pozo necesita ser dragado nuevamente porque contiene "un manantial fresco que se puede beber". Se puede sacar agua del pozo porque "es absolutamente fiable". [444]

Obviamente, al hacer tal profecía, el "Libro de los Cambios" se convirtió nuevamente en el orador, se convirtió en la fuente de agua viva. Los hexagramas anteriores representan los diversos peligros que enfrentan aquellos que, sin saberlo, caen en el pozo. Tuvo que tratar de encontrar una salida, solo para descubrir que era un antiguo pozo en ruinas. Aunque el pozo está enterrado en el lodo, se puede restaurar y reutilizar.

Utilicé la adivinación con monedas y planteé dos preguntas a este método (la segunda pregunta se planteó después de haber escrito el análisis de la primera respuesta). Mi primera pregunta estaba dirigida al I Ching: ¿qué diría sobre mi intención de escribirle un prefacio? La segunda pregunta se refiere a mi propio comportamiento, o más bien a la situación en la que me encuentro, en la que yo, como sujeto de acción, he discutido el primer hexagrama. El I Ching respondió a mi primera pregunta comparándose con un trípode, un recipiente ritual que necesita ser renovado, una antigüedad que solo podía recibir la aprobación escéptica del público. A la segunda pregunta, la respuesta es que estoy en un aprieto, y el I Ching ahora aparece como un abismo peligroso en el que uno puede caer fácilmente. Sin embargo, el abismo resultó ser un viejo pozo, que solo necesitaba ser reparado para que pudiera ser utilizado nuevamente.

Estos cuatro hexagramas tienen básicamente el mismo tema (recipiente, pozo, pozo) y su contenido ideológico también es bastante interesante. Si alguien me diera tal respuesta, yo, como psiquiatra, tendría que declarar que estaba en su sano juicio, al menos por el material que presentó. En efecto, en estas cuatro respuestas no encuentro nada de delirio,

ignorancia o esquizofrenia. Dada la larga historia del I Ching y sus orígenes chinos, no puedo ver su lenguaje arcaico, simbólico y ornamentado como anormal. En cambio, debería felicitar a la figura ficticia por haber discernido mis dudas tácitas. Por otro lado, cualquiera que sea inteligente y versátil puede darle la vuelta a todo y señalar cómo proyecté lo que tenía en mente en los símbolos de los hexagramas. Tal crítica, aunque catastrófica desde el punto de vista de la racionalidad occidental, no daña la función del I Ching. En cambio, el sabio chino me decía con una sonrisa: "¿No ves lo útil que te es el I Ching para ayudarte a proyectar pensamientos hasta ahora inconscientes en sus símbolos místicos? Habrías escrito este prefacio sin darte cuenta de que te conduciría a una gran cantidad de malentendidos".

A los chinos no les importa cuál sea su actitud hacia la adivinación. Somos los únicos que estamos tan confundidos porque siempre estamos dando vueltas con nuestros propios prejuicios (ideas de causa y efecto). La antigua sabiduría de Oriente enfatiza el hecho de que un hombre sabio debe tener conocimiento de sí mismo, pero no enfatiza en absoluto los medios por los cuales lo alcanza, cuanto menos se piensa en las teorías del I Ching, menos se puede dormir. estar a salvo.

Me parece que, con los ejemplos anteriores, el lector imparcial ahora puede esperar tener al menos un juicio preliminar del funcionamiento del I Ching. [445] No podemos esperar mucho de un simple prefacio. Si he logrado dilucidar los fenómenos espirituales del I Ching a través de la presentación aquí, mi propósito se considerará cumplido. En cuanto a las miles de preguntas, dudas y críticas que este libro puede suscitar, no puedo responderlas todas. El I Ching no proporciona su propia evidencia, ni se preocupa por sus propios resultados. No presume, pero no es tan accesible. Como una parte de la naturaleza, siempre está esperando a ser descubierta. No ofrece hechos ni poder, pero es un buen libro para personas conscientes de sí mismas y con inclinaciones intelectuales (si es que existen tales personas). El espíritu del "Libro de los cambios" puede ser tan brillante como el día para algunas personas, tan tenue como el amanecer para otras y tan oscuro como la noche para un tercer tipo de personas. Quienes no les gusten no necesitan usarlo, quienes se oponen no tienen la obligación de demostrarlo. Deja que venga a nuestro mundo y traiga felicidad a aquellos que pueden discernir su significado.

¿Puede el yoga ser aceptado por los occidentales? [446]

Occidente conoce el yoga desde hace menos de cien años. Aunque varias historias de dioses y fantasmas se han transmitido desde la India etérea a Occidente desde hace 2.000 años (junto con hombres sabios, sabios desnudos y meditadores allí), pero la filosofía y la práctica filosófica en la India, pero no se puede decir que tenemos algún conocimiento real. Esto continuó hasta que, gracias a los esfuerzos del francés Anquetil du Perron, los

Upanishads se introdujeron en Occidente. Max Muller en Oxford y el "Canon oriental" de varios volúmenes editado por él hizo posible por primera vez una comprensión general y profunda. Al principio, esta comprensión se limitó a los eruditos y filósofos del sánscrito, sin embargo, el movimiento teosófico iniciado no hace mucho por Madame Blavatsky447 fue bastante fuerte en las tradiciones orientales y las hizo populares entre el público . En las décadas posteriores, la comprensión occidental del yoga se ha desarrollado básicamente a lo largo de dos líneas separadas: por un lado, se considera como una ciencia estrictamente académica; por otro lado, se ha convertido en algo así como una religión. forma, Anne Besant y Rudolf Steiner trabajaron para lograrlo. Aunque Steiner más tarde se convirtió en el fundador de la Antroposofía, inicialmente fue un seguidor de Madame Blavatsky. [448]

Los extraños resultados de este desarrollo del yoga en Occidente son difícilmente comparables con su importancia en la India. En Occidente, las enseñanzas de Oriente se enfrentaron a una situación especial, en todo caso, condiciones mentales desconocidas para los primeros indios. Me refiero aquí a la divergencia entre la ciencia y la filosofía, una situación que existía unos trescientos años antes de que los occidentales llegaran a conocer las enseñanzas del Yoga. La división entre ciencia y filosofía es un fenómeno exclusivo de Occidente, que se originó en el Renacimiento en el siglo XV. En ese momento, el colapso del Imperio bizantino bajo el ataque de los musulmanes estimuló un entusiasmo generalizado por el período clásico. Por primera vez, la lengua y la literatura de Grecia se extendieron a todos los rincones de Europa. Se consideró como la invasión de la filosofía pagana, y su resultado directo fue una gran división entre la Iglesia Romana y el protestantismo que rápidamente se extendió por el norte de Europa. Sin embargo, incluso si esto se considera como una renovación del cristianismo, no puede volver a poner las cadenas en la mente liberada.

Ha comenzado la era del gran descubrimiento del mundo en el sentido de la geografía y la ciencia, y las mentes de las personas se liberan cada vez más de las ataduras de las tradiciones religiosas. La Iglesia todavía existía, por supuesto (todavía sostenida por necesidades estrictamente religiosas entre el público), pero perdió su antigua hegemonía en la esfera cultural. La Iglesia Romana, debido a su estrecha organización, ha podido mantener su unidad, mientras que la Iglesia Protestante se ha fragmentado en casi cuatrocientas ramas. Por un lado, demostró su bancarrota, por otro lado, demostró que tenía una vitalidad religiosa que no estaba dispuesta a quedarse quieta. En el siglo XIX, esta situación condujo paulatinamente a la prosperidad de la integración religiosa, y también se importaron en grandes cantidades un gran número de religiones extranjeras como el Abdul-Bahaísmo, el Sufismo, la Iglesia Ramakrishna449, el Budismo, [etc.] Muchos de estos sistemas (como la Antroposofía) también incorporan elementos cristianos. La situación

resultante es más o menos equivalente a la amalgama religiosa en el mundo griego en los siglos tercero y cuarto dC, y la influencia y las huellas del pensamiento indio también se pueden ver en todas partes en ese momento. (Ver Apolonio de Tiana, Esoterismo Orfeo-Pitagórico, Gnosticismo [450] etc.)

Todos estos sistemas operan a nivel religioso y se basan en gran medida en el protestantismo, por lo que son esencialmente derivaciones protestantes. El ataque protestante, dirigido principalmente a la autoridad de la Iglesia romana, hizo mucho por destruir la creencia de que la Iglesia era el agente necesario de la salvación divina. Desde entonces, la carga de la autoridad ha recaído sobre el individuo, y con ella viene una responsabilidad religiosa nunca antes experimentada. El declive de los ritos de la confesión y la absolución ha exacerbado el conflicto moral dentro del individuo, y los diversos problemas que la Iglesia una vez fue responsable de resolver por él ahora están sobre los hombros del individuo: los sacramentos del pasado, especialmente la Misa. , aseguró que el individuo puede pasar a través de El sacramento realizado por el sacerdote se redime. En ese momento, lo único que le queda al individuo por hacer es el arrepentimiento y la penitencia. Pero con el sacramento (que estaba destinado a él) roto, ahora solo está tratando de hacerlo él mismo sin respuesta de Dios. Este estado de cosas insatisfactorio explica por qué las personas necesitan sistemas que prometan una respuesta, una promesa de favor visible, o al menos perceptible, de otro poder divino superior.

La ciencia europea hizo caso omiso por completo de estas esperanzas y expectativas. Está absorto en su propia vida intelectual y es indiferente a las necesidades religiosas de las personas, a sus creencias religiosas. Históricamente, esta división de la espiritualidad occidental era inevitable, y también repercutía en el Yoga, que se había afianzado firmemente en Occidente, convirtiéndolo en objeto de investigación científica por un lado, y considerado como fuente de salvación. por otro lado, Dao es muy popular. Sin embargo, dentro de los movimientos religiosos, hay muchas personas que intentan combinar la ciencia con las creencias religiosas y las prácticas religiosas, como la Ciencia Cristiana, la Teosofía y la Antroposofía. En particular, a esta última Antroposofía siempre le gusta darse un rostro científico, por lo que también penetra en el círculo de intelectuales como la Ciencia Cristiana.

Dado que el camino protestante no estaba predeterminado, dio la bienvenida a prácticamente cualquier sistema que prometiera un éxito futuro. Lo que había hecho la Iglesia como intermediaria ahora tenía que hacerlo él, y no sabía cómo. Si toma muy en serio su necesidad religiosa, trabajará muy duro para ganar la fe, porque la fe es lo único con lo que cuenta su enseñanza. Sin embargo, la fe es una gracia, un don, no es un método. Los protestantes están tan desprovistos de método que muchos de ellos se toman muy en

serio la estricta espiritualidad católica de Loyola . Pero sea lo que fuere lo que desearan hacer, lo que más les molestaba era el conflicto entre la verdad religiosa y la verdad científica, entre la creencia y el conocimiento. Este conflicto ha ido más allá del protestantismo para afectar al propio catolicismo. Históricamente, fue causado por completo por una división en el espíritu europeo. Psicológicamente hablando, este conflicto no habría sido posible sin el impulso antinatural de creer y la creencia igualmente antinatural en la ciencia. Uno puede concebir fácilmente un estado mental en el que simplemente "sabe" y además "cree" algo por una u otra razón. Estas dos cosas no entran en conflicto por ninguna razón. Ambos son necesarios, porque el conocimiento solo es tan insuficiente como la fe sola.

Por lo tanto, cuando un método "religioso" pretende ser un método "científico" al mismo tiempo, debe ganar popularidad en Occidente. El yoga cumple con esta expectativa. Aparte de la novedad y el atractivo de la duda, tiene seguidores de culto por una buena razón. Ofrece no solo un camino largamente buscado, sino una filosofía de profundidad inigualable. Señala que la experiencia tiene el potencial de controlar y guiar, satisfaciendo así la necesidad de "hechos" de la ciencia. Es más, debido a que es profundo y respetado, y sus enseñanzas y métodos cubren todos los aspectos de la vida, promete todo tipo de posibilidades con las que la gente no puede soñar, y los difusores del yoga son muy generosos en promover estas posibilidades.

¿Qué significa el yoga para los indios? No tengo nada que decir sobre esto. Porque no puedo comentar sobre cosas con las que no tengo experiencia personal. Sin embargo, puedo decir algo sobre lo que significa para los occidentales. La falta de sentido de orientación de los occidentales ha llegado al borde de la confusión mental, por lo que cualquier tipo de práctica religiosa o filosófica no es diferente de un tipo de entrenamiento psicológico, en otras palabras, no es diferente de un método de cuidado de la salud mental. Muchos de los ejercicios puramente físicos del yoga son también ejercicios psicológicos. La gimnasia ordinaria o los ejercicios de respiración están tan atrasados porque son enteramente mecánicos y científicos y no filosóficos al mismo tiempo. El entrenamiento de las diversas partes del cuerpo en yoga siempre lo unifica en toda la mente, lo que es especialmente evidente en pranayama kung fu. En este punto, prana es tanto respiración como movimiento cósmico. Cuando el acto del individuo es al mismo tiempo un acto del universo, el placer del cuerpo se combina con el placer de la mente, y el sentido resultante de una totalidad viva está más allá del alcance de cualquier técnica científica. El kung fu del yoga es increíble, pero sin el concepto en el que se basa, no se puede ejercer su efecto. Penetra y fusiona cuerpo y mente en uno, de una manera extraordinaria, redonda y perfecta.

Estos conceptos y prácticas se originaron en Oriente. Allí, una tradición ininterrumpida que se remonta a más de cuatro mil años creó el ambiente espiritual necesario. Estoy

convencido de que el yoga es el método perfecto y apropiado en Oriente para unir cuerpo y mente, y hay pocas dudas al respecto. Desarrollan una disposición mental que permite el surgimiento de intuiciones que son superiores a la conciencia. El ethos de los indios no tiene dificultad en usar sabiamente conceptos tales como prana. Los occidentales, por el contrario, tienen la mala costumbre de anhelar la fe por un lado, y un espíritu crítico científico y filosófico muy desarrollado por otro, por lo que siempre se encuentran en un dilema: no caer en la trampa del fanatismo. Aceptar conceptos como prana, atman, chakra y samadhi en bruto y sin pensar es descartar todos estos conceptos como "puro misticismo" en el espíritu de la crítica científica. La división del espíritu de los occidentales es incompatible con el yoga desde el punto de partida, por lo que es imposible comprenderlo por completo. En Occidente, el yoga se ha reducido a una religión estrecha o algo así como el pelmanismo, el entrenamiento del control de la respiración, la euritmia, etc., mientras que su inherente naturaleza holística y armoniosa ha desaparecido sin dejar rastro. El indio no olvida ni el cuerpo ni la mente, el europeo olvida lo otro, olvida lo uno o lo otro, con este olvido, en el presente caso, conquista el mundo. Los indios no son así. Conoce no sólo su naturaleza, sino hasta qué punto es naturaleza. Los europeos, a pesar de su ciencia natural, son asombrosamente ignorantes de su propia naturaleza, de la naturaleza dentro de ellos. Entre los hindúes es como si por bendición divina hubieran dominado un método que ayuda a controlar las fuerzas internas y externas de la naturaleza. Con el europeo, esta bendición se convierte en veneno, que distorsiona y suprime la naturaleza del hombre, y de ella crea el robot que él quiere.

Se dice que los practicantes de yoga son capaces de mover montañas y mares, pero apenas hay evidencia real de esto. El maná de un yogui siempre se usa dentro del rango aceptable del entorno que lo rodea. Por el contrario, los europeos sí pueden volar montañas y montañas. Las guerras mundiales nos han dado un anticipo de la amargura de lo que puede hacer el intelecto cuando se aparta de la naturaleza humana sin restricciones. Como europeo, no quiero que los europeos "dominen" más, es decir, anulen la naturaleza interna y externa con mayor poder. De hecho, me avergüenza admitir que mis mejores conocimientos sobre la naturaleza humana (y algunos de ellos son muy buenos) han sido gracias a un trasfondo en la cultura occidental que es exactamente lo contrario de lo que requiere el yoga. En el curso de la historia, el hombre europeo se ha alejado tanto de sus raíces que su espíritu finalmente se ha dividido en una confrontación entre la fe y el conocimiento. De la misma manera, la expansión psicológica del individuo se descompone en opuestos. La patria a la que los europeos necesitan volver no es la "naturaleza" en el sentido de Rousseau, sino su propia naturaleza. Su misión es redescubrir al hombre con su naturaleza natural. Sin embargo, por el contrario, está obsesionado con los sistemas y

métodos por medio de los cuales espera suprimir al hombre natural, que siempre está en desacuerdo con sus objetivos. Debido a que el temperamento psicológico es muy diferente al de los orientales, es inevitable que los europeos abusen del yoga. Siempre les digo a todos los que puedo: "Estudia yoga, puedes aprender mucho de él. Pero no intentes usarlo, los europeos no estamos hechos (en términos de espiritualidad) para usar estos métodos correctamente". El gurú indio puede explicar todo y puedes imitar todo. Pero ¿sabes 'quién' está haciendo yoga? En otras palabras, ¿sabes quién eres y de qué estás hecho?".
El poder de la ciencia y la tecnología europeas es tan grande y tan seguro que es difícil para la gente estimar los inventos que ha realizado y los logros que tendrá en el futuro. Las enormes posibilidades son escalofriantes, pero con eso surge otra pregunta: ¿Quién está usando estas tecnologías? ¿En manos de quién están estos poderes? Por ahora, el estado puede brindarnos refugio por un tiempo, ya que aparentemente protege a las personas del gas venenoso y otras armas de asesinato masivo, cosas que pueden ser producidas en un abrir y cerrar de ojos por decenas de miles de toneladas. De hecho, el desarrollo de la tecnología ha llegado a un punto tan peligroso que la pregunta más apremiante hoy no es hasta dónde podemos llegar, sino qué tipo de personas dominan estas tecnologías y cómo cambiar. El espíritu de lo occidental le permite despojarse de sus habilidades monstruosas. . Hoy en día, es mucho más importante desacreditar la ilusión de poder del hombre occidental que reforzar la falsa noción de que puede hacer cualquier cosa y todo lo que quiera. En Alemania, el lema familiar "Donde hay voluntad, hay un camino" ha costado la vida a millones de personas.
El hombre occidental ya no tiene la ventaja de dominar tanto la naturaleza exterior como la interior. Era terriblemente perfecto en ambos aspectos. Lo que le falta es la conciencia de que es menos que natural. Necesita saber: no puede seguir su propio camino y hacer lo que quiera. Si no lo sabe, su propia naturaleza lo destruirá. Hasta ahora no sabe que su propia alma se rebela contra él de manera suicida.
Dado que los occidentales pueden convertir todo en tecnología, en principio, todo lo que parece un método es peligroso o inútil. En la medida en que el yoga es un arte de la salud, es tan útil como cualquier sistema. Pero en un nivel más profundo, si no me equivoco, el yoga significa algo más que eso. El objetivo final del yoga es liberar la conciencia de todos los grilletes del mundo exterior y de sí misma. Y como es imposible que las personas se liberen de aquello de lo que no son conscientes, los europeos deben aprender primero a conocerse a sí mismos. Este sujeto que requiere conciencia se llama inconsciente en Occidente. La técnica del yoga es llevarse uno mismo completamente a la conciencia y la voluntad. Esta disciplina sólo puede tener éxito cuando no hay potencialidad de la que valga la pena hablar en el inconsciente (es decir, ya no contiene una gran parte de la

personalidad). Si el inconsciente permanece inconsciente, todo esfuerzo consciente es en vano, y lo que emerge de esta mente encadenada es solo algo deformado o contraproducente.

Los orientales son ricos en metafísica y símbolos, que dan expresión a la mayoría de las cosas importantes del inconsciente, reduciendo así en gran medida sus potencialidades. Cuando un yogui habla de prana, se refiere a algo más que la respiración. Para él, la palabra prana tiene un rico significado metafísico, y parece que sí sabe lo que es. Para estos significados, no usa el "intelecto" para saber, sino que usa su corazón, cuerpo y sangre para saber. Los europeos solo saben imitar e imitar mecánicamente, por lo que es imposible usar conceptos indios para expresar los hechos en sus corazones. Incluso si tuviera la capacidad de experimentar algo correspondiente, dudo mucho que hubiera elegido un concepto intuitivo como prana para su expresión.

El yoga es originalmente una introversión natural, y su situación varía de persona a persona y varía de persona a persona. Este tipo de introspección lleva a las personas a maravillosas experiencias internas y, eventualmente, conduce a un cambio en la personalidad del experimentador. Durante miles de años, estas experiencias introvertidas se han convertido gradualmente en varias disciplinas y se han desarrollado en líneas muy diferentes. Esta forma de práctica numerosa y muy diferente ha sido reconocida por el yoga, la razón es que la experiencia personal inicial es muy diversa. Eso no quiere decir que ninguno de ellos encaje en el tejido histórico exclusivamente europeo. Es más probable que el yoga, adaptado a los europeos, se desarrollara a partir de patrones históricos desconocidos para los orientales. De hecho, en Occidente, dos logros culturales han prestado la mayor atención a la mente en la práctica. Tal es la curación médica y católica del alma, las cuales han desarrollado sus propios métodos para rivalizar con el yoga. Ya he mencionado la espiritualidad al estilo de Loyola. En cuanto a la medicina, los métodos de la psicoterapia moderna son los que más se acercan al yoga. El psicoanálisis de Freud, por un lado, devolvía la autoconciencia del paciente al mundo de la infancia en su memoria interna y, por otro lado, lo hacía consciente de varios deseos e impulsos reprimidos. Lógicamente hablando, esta técnica de tratamiento es el desarrollo de la confesión religiosa (confesión), y su finalidad es utilizar la introspección artificial para hacer consciente lo que el sujeto ignora.

Un enfoque diferente es el "entrenamiento autógeno" del profesor Schultz, que se toma prestado conscientemente del yoga. Su objetivo principal es romper las cadenas de la conciencia y la consiguiente represión del inconsciente.

Al igual que Freud, mi método se basa en "confesiones". Como él, presté mucha atención a los sueños. Sin embargo, cuando se toca el inconsciente, vamos por caminos separados.

Para Freud, el inconsciente es básicamente una verruga superflua del consciente, donde se acumula todo lo que no es personalmente aceptable. Para mí, el inconsciente es una dotación psíquica colectiva que es de naturaleza creativa. Este desacuerdo fundamental nos lleva naturalmente a evaluaciones radicalmente diferentes de los símbolos y de los métodos para interpretarlos. El método de Freud es básicamente un método analítico y un método de reducción; he agregado un método comprensivo para enfatizar el propósito de las tendencias inconscientes en el desarrollo de la personalidad. No es difícil ver que esta dirección de exploración tiene una importante correspondencia con el yoga, especialmente con el yoga kundalini, el yoga tántrico y los símbolos del budismo tibetano y el yoga taoísta. Al explicar el inconsciente colectivo, las diferentes formas de yoga y su rico simbolismo me brindaron un material comparativo invaluable. Sin embargo, en principio no utilicé el método del yoga, porque en Occidente no se debe imponer nada al inconsciente. La conciencia suele caracterizarse por una cierta intensidad y extensión, y por tanto tiene un cierto efecto represivo. No debemos seguir reforzando esta tendencia. Por el contrario, todo lo que debemos hacer está dirigido a ayudar al inconsciente a volverse consciente y liberarlo de su rigidez. Basado en este objetivo, adopté el método de "imaginación activa". Es un entrenamiento especial para cerrar la conciencia, incluso hasta cierto punto, para que los contenidos mentales inconscientes tengan la oportunidad de desplegarse.
Si mantengo una distancia crítica con el yoga, no significa que no considere este logro de la espiritualidad oriental como una de las más grandes creaciones jamás realizadas por la humanidad. Espero que mi confesión deje en claro que mi crítica se dirige únicamente al uso occidental del yoga. El desarrollo espiritual de Occidente siempre ha seguido una ruta completamente diferente a la de Oriente, y las condiciones resultantes son el terreno más inadecuado para el uso del yoga. La civilización occidental tiene menos de mil años y su tarea inmediata debería ser liberarse de la unilateralidad bárbara. Esto significa, en primer lugar, una comprensión más profunda de la naturaleza humana, pero no se puede obtener ninguna comprensión reprimiendo y controlando el inconsciente, y mucho menos imitando un método que ha surgido de una atmósfera psíquica completamente diferente. Durante los próximos cientos de años, los occidentales crearán su propia versión del yoga, que crecerá sobre los cimientos establecidos por el cristianismo.
La diferencia entre el pensamiento oriental y occidental [452]
El Dr. Evans-Wentz me ha encargado la revisión de un clásico oriental, un libro que ofrece una demostración importante de la "psicología" oriental. [453] Tengo que usar comillas aquí para mostrar que dudo en usar la palabra. En rigor, Oriente sólo tiene filosofía y metafísica, pero no lo que llamamos psicología. La filosofía crítica, la madre de la psicología moderna, es tan ajena a los orientales como lo fue a los europeos medievales. La palabra "corazón"

tiene una cierta connotación metafísica cuando la usan los orientales; el concepto de mente en los occidentales ha perdido su significado metafísico desde la Edad Media, y ahora la palabra solo se usa para significar "función psicológica". A pesar del hecho de que ni sabemos ni afirmamos saber qué es una "psique", todavía tratamos con fenómenos de la "mente". Dado que no afirmamos que la mente es una entidad metafísica, que existe alguna conexión entre la mente individual y la "mente universal", nuestra psicología se convierte en una ciencia puramente fenoménica sin implicaciones filosóficas. En los últimos doscientos años de desarrollo, la filosofía occidental ha logrado aislar y confinar la mente a su propio dominio, cortando su unidad original con el mundo. El hombre ya no es el microcosmos, el ideal del universo (eidolon del universo); su "alma" (anima) ya no es la "partícula" (scintilla) de la misma entidad, ya no es el "espíritu del universo". (Anima Mundi) chispa.

En este caso, la psicología trata todas las afirmaciones metafísicas como fenómenos de la mente, como afirmaciones de la mente y su estructura, como derivadas en última instancia de ciertos temperamentos de los que no somos conscientes. No sostiene que estas afirmaciones sean absolutamente válidas, ni que se pueda establecer una verdad metafísica a partir de ellas. No tenemos medios epistemológicos para determinar si tal actitud es correcta o incorrecta. Solo sabemos que no hay evidencia, y es imposible probar si las hipótesis filosóficas como el "Corazón del Universo" son válidas. Si la mente afirma la existencia de un "Corazón del Universo", también lo consideramos una mera afirmación. No creemos que la existencia del "Corazón del Universo" haya sido establecida por tal afirmación. Esta inferencia es indiscutible, pero tampoco hay evidencia que demuestre que nuestra conclusión es completamente correcta. En otras palabras, es igualmente posible que la mente sea la manifestación perceptible de la Mente Universal. Sin embargo, no sabemos, ni siquiera podemos saber, cómo estar seguros de que este es el caso o que no lo es. La psicología asume entonces que no puede establecer o justificar nada fuera de sí misma.

Mostramos nuestro sentido común cuando aceptamos las limitaciones impuestas a nuestras capacidades mentales. Admito que esto es un sacrificio, porque nos despedimos de un mundo extraño en el que todo lo creado por la mente es dinámico y vivo. Este es el mundo del hombre primitivo, un mundo en el que incluso las cosas inanimadas tienen espiritualidad, poderes mágicos de curación. A través de esta magia, ellos participan de nosotros y nosotros participamos de ellos. Tarde o temprano comprenderemos que su poder es realmente nuestro poder, y que su significado proviene de nuestra proyección psicológica. La epistemología filosófica no es más que el último sueño de la infancia del

hombre: un mundo infantil en el que las imágenes creadas por la mente han planteado desde hace mucho tiempo la hipótesis del cielo y el infierno.
Sin embargo, a pesar de la inevitable crítica epistemológica, nos aferramos a la creencia religiosa de que el "órgano de la fe" permite conocer a Dios. [454] Los occidentales padecen así una nueva enfermedad: el conflicto entre ciencia y religión. La filosofía crítica de la ciencia se transforma negativamente en metafísica basada en un juicio falso, se convierte en materialismo: la materia se trata como una entidad real y cognoscible. Este concepto metafísico proviene enteramente de una mente acrítica. La materia, de hecho, no es más que una hipótesis; cuando dices "materia" estás creando algún tipo de símbolo en lugar de algo desconocido, que también podría decirse que es "espíritu" u otra cosa, incluso puede decirse que es Dios. Al mismo tiempo, la fe religiosa se niega a abandonar su cosmovisión "precrítica". Contrariamente a lo que enseñó Jesús, los fieles tratan de "permanecer" con el niño, en lugar de volverse como un niño, están así firmemente apegados al mundo de la infancia. Un famoso teólogo moderno confesó en su autobiografía que Jesús había sido su buen amigo "desde la infancia". Como ejemplo perfecto del hombre, Jesús predicó a diferencia de sus predecesores. Sin embargo, el hombre que se llama a sí mismo "el imitador de Jesús" no imita los sacrificios mentales y espirituales que Jesús tuvo que soportar al comienzo de su carrera. Sin este sacrificio, nunca hubiera sido el salvador.
El conflicto entre la ciencia y la religión es en realidad un malentendido de ambos lados. El materialismo científico simplemente introduce una nueva hipótesis, que se puede decir que es un "crimen de conocimiento". Pone otra etiqueta al principio último de la realidad, pensando que ésta crea cosas nuevas y destruye las viejas. De hecho, ya sea que describa el principio último de la existencia como "Dios", "materia", "energía" o cualquier otra cosa, no está hablando de creación en absoluto, sino simplemente cambiando un símbolo. Por el contrario, los materialistas son metafísicos, pero sus creencias tratan de permanecer en el estado mental original basado completamente en la emoción, sin querer romper relaciones con las imágenes ficticias creadas por la mente. Trata de seguir disfrutando de la seguridad y la seguridad del mundo de la infancia bajo el amparo de padres benévolos, responsables y todopoderosos. La fe puede sacrificar la razón (siempre y cuando la razón esté disponible), pero nunca la emoción. En este caso, las personas de fe pueden decir que "siempre" han sido niños, en lugar de convertirse en niños, no han recuperado la vida porque nunca la han perdido. Además, la fe siempre ha estado en conflicto con la ciencia, y por eso siempre se ha dejado a sí misma pobre y sola, porque se niega a participar en las aventuras espirituales de nuestro tiempo.
Cualquier pensador honesto tiene que admitir que todas las posiciones metafísicas son dudosas, y especialmente todos los dogmas. Debe admitir la naturaleza insegura de todas

las afirmaciones metafísicas, y debe enfrentar el hecho de que no hay evidencia de que la mente humana sea capaz de volar por los pelos para establecer algo trascendente.

Cuando la gente se da cuenta de repente de que la cognición es solo una especie de habilidad mental, si va más allá del alcance de la naturaleza humana, fácilmente se convertirá en una proyección de la psicología subjetiva, el materialismo ha hecho una objeción metafísica a esto. La razón por la cual esta objeción es "metafísica" es que las personas con una educación filosófica ordinaria no pueden ver a través de los supuestos implícitos en ella, y no saben que "materia" es solo otro nombre para el principio último, contrario al materialismo, la creencia. muestran cuán reacias son las personas a ser criticadas por la filosofía y cuán temerosas son de renunciar a la seguridad de su mundo infantil y sumergirse en un mundo extraño, desconocido e implacable. En las dos situaciones anteriores, las cosas no han cambiado de ninguna manera, y las personas y su entorno siguen siendo los mismos que antes. Lo que una persona debe tener en cuenta es que siempre está aprisionada en su propia mente y es imposible ir más allá del límite, incluso cuando está loca. En cuanto a la apariencia del mundo y de Dios, depende en gran medida de su propio estado de ánimo.

En primer lugar, como ya he señalado, las afirmaciones metafísicas que hacemos sobre cualquier cosa se derivan de la estructura de nuestra mente. También hemos comenzado a comprender que el intelecto no es un "ens per se" o una capacidad mental independiente y autosuficiente, sino que como función mental depende del estado general de la mente. Cualquier filosofía es el producto de un individuo que vive en un tiempo y lugar específicos, y no proviene de inferencias lógicas puras e impersonales. Como tal, es fundamentalmente subjetivo, y su validez objetiva depende completamente de cuántas personas tengan el mismo reclamo. Como resultado de la crítica de la epistemología, la afirmación de que el hombre está cerrado a su propia mente conduce naturalmente a una crítica de la psicología. Este tipo de crítica no es popular entre los filósofos, porque les gusta considerar la razón filosófica como una herramienta especulativa perfecta y sin restricciones. Sin embargo, su racionalidad es sólo una función de la psicología, que además de verse afectada por el entorno, también se ve afectada por la psicología individual y está determinada por las condiciones psicológicas subjetivas en todos los aspectos. De hecho, nos hemos acostumbrado tanto a la idea de que la "mente" ha perdido por completo su universalidad; se ha vuelto más o menos puramente individual. La naturaleza cósmica del mundo ya no existe. Hoy en día, la psicología es vista como algo subjetivo y hasta arbitrario. Ahora que se ha demostrado que la suposición previa de "ideas universales" es psicológica, también nos despierta al hecho de que todas nuestras experiencias de la "realidad" son igualmente psicológicas. De hecho, todo lo que pensamos, sentimos y percibimos no es más que una

imagen mental. La existencia del mundo mismo se limita a permitirnos producir sus imágenes. Esta verdad nos impresiona tan profundamente que nos convence de que estamos aprisionados y atados en la psique hasta el punto en que podemos admitir que hay algo en ella que no sabemos, lo que llamamos el "inconsciente", el punto.

El ámbito metafísico aparentemente universal del espíritu queda así comprimido en el estrecho círculo de la conciencia individual, profundamente consciente de su subjetividad casi ubicua y de sus ingenuas y primitivas tendencias proyectivas y alucinatorias. Muchas personas de mentalidad científica incluso han abandonado su alfabetización religiosa y filosófica por temor a esta subjetividad incontrolada. Hemos perdido nuestro mundo de carne y hueso que respira. Para compensar esta pérdida, hemos desarrollado una gran pasión por los "hechos", y la montaña de hechos está mucho más allá del alcance de un individuo para examinarla. Piadosamente esperamos que la acumulación de hechos forme automáticamente un todo significativo, pero nadie tiene ninguna certeza, porque el conocimiento se ha producido en tal abundancia que su suma monstruosa y monstruosa es tal que ninguna mente puede comprenderlo. . Los hechos nos entierran, pero quien se atreve a especular tiene que pagar el precio con una conciencia culpable, y así tiene que ser, porque los hechos inmediatamente revelarán su error.

La psicología occidental considera el "corazón" como la función mental de la mente y lo considera como el "estado mental" de un individuo. La "mente cósmica" impersonal todavía se puede ver en la filosofía, pero parece ser los restos del "alma" de las personas primitivas primitivas. Esta representación de las ideas occidentales puede ser demasiado, pero creo que no puede estar demasiado lejos de la verdad. En cualquier caso, cada vez que nos enfrentamos a un estado mental oriental, tenemos este sentimiento. En Oriente, la mente es el elemento del universo, la esencia del ser; en Occidente apenas empezamos a darnos cuenta de que es la condición básica de la cognición y, por tanto, del ser cognoscitivo del mundo. La religión y la ciencia no están en conflicto en Oriente, porque no existe una ciencia basada en una búsqueda fanática de los hechos, ni una religión basada en la fe pura: sólo existe la cognición religiosa y la religión cognitiva. [455] Aquí el hombre es insignificante, pero la gracia de Dios es omnipresente, mientras que en Oriente el hombre es Dios, sólo puede obtener la salvación por sí mismo. Los dioses del budismo tibetano, aunque son proyecciones de la mente y productos de las alucinaciones, no les impiden ser; en nuestro caso, las alucinaciones son siempre alucinaciones y, por lo tanto, nada. Paradójicamente, es cierto: el pensamiento no se considera realidad para nosotros, es como si no lo fuera. Incluso si el pensamiento es real, sostenemos que su existencia se debe a ciertos hechos de los que se dice que está hecho. En virtud de los siempre cambiantes fantasmas de pensamientos inexistentes, hemos producido hechos tan terribles como la bomba atómica,

pero sería considerado completamente absurdo pensar que los pensamientos mismos son la realidad.
El concepto de "realidad psicológica" también es tan controvertido como "psicológico" y "espiritual". Algunos consideran que "mente" y "espíritu" son la conciencia y sus contenidos, otros están de acuerdo en que también hay representaciones subconscientes "oscuras". Algunos incluyen instintos en la psique, otros los excluyen. La mayoría de la gente piensa que la mente es el producto del proceso bioquímico en las células del cerebro; algunas personas piensan que la mente hace que las células corticales funcionen. Algunas personas equiparan "vida" con espíritu, pero sólo unas pocas personas consideran el fenómeno del espíritu como una categoría de existencia en sí mismo y sacan las conclusiones necesarias de él. La paradoja es que la psicología, como categoría del ser, requisito previo indispensable de toda existencia, se considera a sí misma como una especie de "semi-existencia". De hecho, los seres psíquicos son los únicos seres que podemos conocer directamente, porque todo nos es conocido solo al aparecer primero como imágenes psíquicas. Después de todo, solo la existencia psicológica es verificable en el momento presente. En la medida correspondiente, si el mundo no aparece como imágenes mentales, no existe. Esto es un hecho, sin embargo, los occidentales no son conscientes de ello a excepción de unos pocos como Schopenhauer, quien también fue influenciado por el budismo y los Upanishads.
Incluso una comprensión superficial del pensamiento oriental puede revelar las diferencias básicas entre el pensamiento oriental y occidental. El pensamiento oriental se basa en la realidad del psiquismo, es decir, el psiquismo es visto como la principal y única condición de existencia. Este reconocimiento de los orientales parece ser el resultado de un hecho psicológico, un hecho de temperamento más que de razonamiento filosófico. Esta es una visión introvertida típica, que contrasta marcadamente con la visión extrovertida occidental igualmente típica. La introversión y la extroversión son temperamentos e incluso actitudes físicas, que no pueden seleccionarse artificialmente en circunstancias normales. Aunque se puede usar conscientemente en algunos casos excepcionales, solo se puede hacer en condiciones muy especiales. Si se puede expresar de esta manera, se puede decir que la introversión es el "estilo" de los orientales, es decir, un estado mental habitual y colectivo, así como la extroversión es el "estilo" de los occidentales. Los occidentales consideran que la introversión es anormal, patológica y objetable, y Freud una vez la consideró equivalente al autoerotismo, un estado mental "narcisista". Su posición a este respecto refleja la filosofía del nacionalsocialismo alemán moderno, que también acusa a la introversión de apartarse de la emoción colectiva. En Oriente, sin embargo, nuestra extroversión, tan querida por nosotros, queda relegada a deseos ilusorios, concebidos

como seres sujetos al samsara, las miserias que circulan por el mundo. Cualquiera que tenga una comprensión práctica de la devaluación mutua de la introversión y la extroversión puede comprender fácilmente el conflicto emocional entre las perspectivas oriental y occidental. En cuanto a aquellos que tienen un poco de conocimiento de la historia de la filosofía europea, no es difícil obtener ejemplos instructivos del doloroso debate sobre los "universales" desde Platón. No pretendo dar una descripción detallada del debate entre introversión y extroversión, pero tengo que hablar de su connotación religiosa. El occidente cristiano cree que el hombre depende enteramente de la gracia de Dios (o al menos de la Iglesia, único instrumento divino de salvación en el mundo). Los orientales siempre han creído que la única razón para que una persona tenga un desarrollo superior es que él mismo sea él mismo, en lo que cree es en la "autoliberación".

Los puntos de vista religiosos siempre expresan el estado mental subyacente y sus propios prejuicios, incluso entre aquellos que olvidan, o nunca saben, que tienen puntos de vista religiosos. En cualquier caso, los occidentales son enteramente cristianos en psicología. La llamada "anima naturaliter christiana" de Tertuliano corresponde plenamente a la situación de los occidentales, sólo que no (como él piensa) en un sentido religioso sino en un sentido psicológico. La gracia de Dios viene de todas las direcciones, pero sólo puede venir siempre de afuera hacia adentro, y cualquier otro punto de vista son herejías. De esta manera, no es difícil entender por qué la psicología humana se estima tan bajo. Cualquiera que se atreva a establecer una conexión entre la mente y Dios es inmediatamente condenado como "psicologismo" o sospechoso de "misterio" patológico. Los orientales, por el contrario, toleran con simpatía el desarrollo espiritual "inferior", cuando el hombre está plagado de pecado a través del karma y la ignorancia, y continúa la creencia absoluta en los dioses de los cielos. Atormentó su imaginación sin cesar, pero tan pronto como penetró en la realidad, vio que este supuesto dios de los cielos no era más que una ilusión, un velo tejido por su propia mente no iluminada. Entonces, la mente se vuelve primordial: es la espiritualidad omnipresente y la naturaleza de Buda. Es la Mente de Buda, el Uno y el Dharmakaya. Todas las cosas se originan en él, y todo vuelve a él. Esta es la tendencia psicológica básica del oriental, que impregna su sangre y cabello. Esta tendencia impregna sus pensamientos, sentimientos y acciones, sin importar el credo al que se adhiera.

Asimismo, el occidental siempre es cristiano, sin importar a qué denominación pertenezca. En su opinión, el interior de una persona es extremadamente pequeño, casi nada. Es más, como decía Kierkegaard, "el hombre siempre se equivoca ante Dios". A través del miedo, el remordimiento, el compromiso, la obediencia, el autodesprecio, las buenas obras y la alabanza, aunque el hombre puede agradar a Dios, pero el poder supremo no está en sí mismo sino completamente desde afuera, desde "el Totalmente Otro" (el Totalmente

Otro)—— Lo que es absolutamente perfecto y totalmente externo es la única realidad. Si cambias un poco la fórmula y reemplazas a Dios con algún otro poder (como el mundo o el dinero), lo que obtienes es una imagen completa del hombre occidental, en busca de los beneficios del mundo, como la propiedad, la salud, el conocimiento, tecnología, diligencia pública, miedo, devoción, autodesprecio, codicia y brutalidad cuando se trata de objetivos como el bienestar y el poder político. ¿Cuáles son las tendencias más populares de nuestro tiempo? Ese es el acaparamiento del dinero de otras personas y la protección de su propio dinero. Para lograr este intento, la tarea principal de la mente es inventar varios "ismos" apropiados para disfrazar los motivos reales o para ganar más capital. No tengo intención de discutir qué sucede cuando los orientales olvidan sus ideales de Budeidad, porque no quiero que mis prejuicios occidentales obtengan una ventaja injusta, pero no puedo evitar preguntarme si alguna de las partes puede (o si vale la pena) imitar la otro. Las diferencias entre Oriente y Occidente son tan grandes que no se vislumbra ninguna posibilidad, y mucho menos necesidad, de hacerlo. El fuego y el agua no se mezclan: las actitudes orientales a menudo hacen que los occidentales parezcan estúpidos, y las actitudes occidentales a menudo hacen que los orientales parezcan ridículos. No puedes ser cristiano y redimirte, y no puedes ser budista y adorar a Dios. La mejor manera es aceptar este conflicto, porque si se va a resolver, solo puede ser una solución irracional.
Como el destino lo tendría, los occidentales se han familiarizado gradualmente con los hechos curiosos del espíritu oriental. De nada sirve menospreciar estos hechos, ni tender puentes falsos e inseguros sobre los abismos. En lugar de estudiar con seriedad las disciplinas espirituales de Oriente, e imitarlas de una manera completamente cristiana con la misma actitud obsesiva que la "imitatio Christi" (imitatio Christi), es mejor tratar de averiguar si hay algo similar a las disciplinas orientales. espíritu en nuestro propio inconsciente Tendencias introvertidas con principios similares, para que podamos construir nuestros propios cimientos con nuestros propios métodos. Si tomamos estas cosas directamente de Oriente, simplemente estamos rehabilitando el viejo negocio, afirmando una vez más que "todo lo que es bueno está ahí afuera" y que debemos reclamarlo desde afuera y meterlo en nuestras almas estériles. [456] Me parece que realmente hemos aprendido algo de los orientales si sabemos que hay algo rico en nuestro corazón que no tenemos que pedir, y nos sentimos capaces de crecer con la gracia divina o sin ella. . Pero antes de que podamos embarcarnos en esta gran empresa, primero debemos aprender a lidiar con nuestra arrogancia espiritual y nuestro ego sacrílego. No debemos perder de vista el hecho de que las actitudes orientales profanan los valores cristianos. Para que nuestras nuevas actitudes sean genuinas, es decir, basadas en nuestra propia historia, debemos ser plenamente conscientes de los valores cristianos y su conflicto con la

introversión oriental. Si queremos obtener el valor de Oriente, solo podemos encontrarlo desde adentro, no desde afuera, tenemos que encontrarlo en nosotros mismos, en nuestro inconsciente. Sólo entonces podemos descubrir cuán aterrorizados estamos del inconsciente, cuán insuperable es nuestra resistencia. Y es precisamente por esta resistencia que dudamos de lo que parece tan obvio para los orientales: dudas sobre el poder de la mente introvertida para salvarse a sí misma.

Los occidentales no son realmente conscientes de este lado de la mente, aunque constituye el contenido más importante del inconsciente. Muchos niegan por completo la existencia del inconsciente, o sostienen que consiste sólo en instintos, o en contenidos psíquicos reprimidos y olvidados que antes formaban parte de la conciencia. Es seguro decir que lo que los orientales llaman "mente" está más cerca de lo que llamamos "inconsciencia" que lo que entendemos como "corazón". Lo que llamamos "corazón" es más o menos equivalente a la conciencia. La conciencia, nos parece, es inconcebible sin el "yo"; la conciencia corresponde a la relación de los contenidos psíquicos con el yo; sin el yo nadie puede ser consciente de nada. El ego entonces se vuelve esencial para el proceso de la conciencia. La mente oriental, sin embargo, no tiene problemas para imaginar una conciencia sin ego. En su opinión, la conciencia es inherentemente capaz de trascender el condicionamiento del ego. De hecho, en las formas "superiores" de conciencia, el ego se ha desvanecido sin dejar rastro. Este estado mental sin ego solo puede ser inconsciente en nuestro caso, por la sencilla razón de que, de lo contrario, faltaría un sujeto que lo presenciara. No dudo que existan estados mentales superconscientes, pero en la medida en que ese estado trasciende la conciencia, pierde conciencia en la medida en que trasciende la conciencia. No puedo imaginar un estado mental consciente que no esté relacionado con el sujeto, que no esté relacionado con el ego. El ego se puede eliminar (como perder la conciencia del cuerpo), pero mientras haya conciencia de algo, alguien debe ser consciente. La inconsciencia, sin embargo, es un estado mental en el que ningún ego es consciente. Sólo por medios indirectos somos finalmente conscientes de la existencia del inconsciente. Podemos observar la manifestación de fragmentos inconscientes de la personalidad que, en el caso de la locura, suelen estar desconectados de la conciencia del paciente. Sin embargo, no hay evidencia de que los contenidos psíquicos inconscientes estén asociados con un centro inconsciente comparable al ego; de hecho, tenemos buenas razones para argumentar que tal centro simplemente no es posible.

El hecho de que los orientales puedan disolver su ego tan fácilmente demuestra que sus corazones no son iguales a los nuestros. Evidentemente, en el pensamiento oriental, el ego no juega el papel que juega con nosotros. La mentalidad de los orientales parece ser menos egocéntrica, y sus diversos contenidos psicológicos están vagamente relacionados con el

tema. Parecen poner más énfasis en un estado mental en el que el ego se ha disuelto. Del mismo modo, el hatha yoga parece usarse principalmente para eliminar el ego, al controlar los impulsos indómitos. En la medida en que apunta al samadhi (samadhi), las formas superiores de yoga sin duda buscan acercarse a un estado mental en el que el ego se ha disuelto realmente. La conciencia en nuestro sentido es considerada por ellos como un estado inferior llamado "ignorancia" (avidya); lo que nosotros llamamos "el trasfondo oscurecedor de la conciencia" es considerado por ellos como una conciencia "superior". [457] Lo que llamamos el "inconsciente colectivo" parece entonces ser el concepto europeo de "buddhi", la mente iluminada.

Con todo esto en mente, no es difícil ver que la "sublimación" oriental no es más que un retiro del centro de gravedad psíquico de la autoconciencia, que se encuentra entre el cuerpo y el proceso psíquico de representación. El nivel semifisiológico inferior de la psique se somete y domina a través de la ascesis, o varias disciplinas. A diferencia de las nociones occidentales de sublimación, no fueron negadas ni reprimidas por nobles esfuerzos de la voluntad. Más bien, los niveles psicológicos inferiores se transforman y remodelan a través de la práctica paciente de Hatha Yoga para que ya no obstaculicen la formación de una conciencia "superior". Este maravilloso proceso parece verse favorecido por el hecho de que el ego y sus deseos están condicionados por factores más importantes. Tradicionalmente, los orientales creen que los "factores subjetivos" son más importantes. Por "factor subjetivo" me refiero al "fondo oscuro" de la conciencia, el inconsciente. Una característica general de la mente introvertida es el énfasis en los datos a priori de la apercepción. Es bien sabido que el acto de apercepción consta de dos etapas: la primera es la toma de conciencia del objeto, y la segunda es la asimilación y asimilación de esta toma de conciencia a modos preexistentes de "comprensión" o conceptos a partir de los cuales el objeto puede ser "entendido" para ir. La psique no es una "falta de entidad" que está vacía y desprovista de cualquier cualidad; es un sistema formado por estados definidos que responden de formas definidas. Cualquier nueva representación, ya sea una percepción o un pensamiento formado automáticamente, está obligada a evocar asociaciones del almacén de la memoria. Inmediatamente estas asociaciones saltan a la conciencia, donde forman la compleja situación de las "impresiones" (que ya son interpretaciones). A los factores inconscientes de los que depende esta impresión los llamo "factores subjetivos". La razón por la que se llama "subjetivo" es que la impresión inicial es difícil de darle objetividad. Por lo general, es necesario pasar por una verificación, comparación y análisis bastante complicados para limitar y corregir las respuestas subjetivas formadas en el momento.

La prominencia del factor subjetivo no implica "subjetivismo" personal, incluso si la mente extrovertida está lista para descartarlo como "meramente subjetivo". La psique y sus estructuras son lo suficientemente reales como para convertir incluso las cosas materiales en imágenes mentales. Solo pueden percibir sonido, no ondas sonoras; solo pueden percibir colores, no longitudes de onda. La así llamada existencia es como vemos, como entendemos. Hay muchas, muchas cosas que vemos, sentimos y entendemos de diferentes maneras. A diferencia de los prejuicios puramente personales, la psique asimila los hechos externos a su manera, la cual se basa enteramente en patrones o leyes de apercepción. Estas leyes no cambian, pero en diferentes épocas y diferentes regiones, la gente les dará diferentes nombres. Las personas primitivas le temen a los magos, pero a la gente moderna le preocupan las bacterias; en la antigüedad, todos creían en fantasmas y dioses, pero en la actualidad todos son supersticiosos con respecto a las vitaminas; las personas en el pasado a menudo estaban poseídas por demonios, pero las personas de hoy en día son a menudo hechizado y dominado por pensamientos.

El elemento subjetivo está constituido en última instancia por patrones eternos de funcionamiento psíquico. Quien confía en factores subjetivos se basa en la realidad de las leyes psicológicas. Es difícil decir qué le pasa en este momento. Si de esta manera logra extender su conciencia hacia abajo para tocar las leyes fundamentales de la vida psíquica, también capta las verdades que la psique exhibe naturalmente cuando no está fatalmente perturbada por el mundo externo. De todos modos, esta verdad es bastante fuerte para competir con todas las verdades obtenidas por el estudio de las cosas externas. Nosotros en Occidente siempre hemos creído que la verdad solo es satisfactoria cuando puede ser probada por hechos externos. Creemos sólo en la más estricta observación y exploración de la naturaleza, nuestra verdad debe estar de acuerdo con lo que sucede en el mundo externo, de lo contrario es "subjetiva". El oriental da la espalda al fluir del mundo material (prakriti) y hace oídos sordos a las múltiples ilusiones de los mayas, del mismo modo el occidental se esconde del inconsciente, de sus vanas fantasías. Sin embargo, a pesar de su introversión, los orientales saben cómo tratar con el mundo exterior. Asimismo, a pesar de una mentalidad extrovertida, los occidentales tienen su propia forma de tratar con la psique y sus necesidades. Tenía una institución llamada Iglesia, que daba expresión a la mente inconsciente del hombre por medio del ritual y el dogma. Las ciencias naturales y la tecnología moderna no son invenciones de Occidente de ninguna manera, y las cosas correspondientes de Oriente son obviamente más antiguas y primitivas. Lo que tenemos que mostrar a través de la percepción espiritual y las técnicas psicológicas es tan atrasado en comparación con el yoga oriental como la astrología y la medicina orientales en comparación con la ciencia occidental. No estoy negando el papel de la iglesia cristiana,

pero si comparas Exercitia de Ignacio de Loyola con el yoga, verás lo que quiero decir. Los dos son de hecho diferentes, y muy diferentes. Un salto repentino de este nivel al yoga oriental es tan desaconsejable como la transformación repentina de los pueblos de Asia en Europa a medias. Soy muy escéptico sobre la superioridad de la civilización occidental, e igualmente lo soy sobre las consecuencias de que los occidentales adopten el espíritu de Oriente. Sin embargo, dos mundos en conflicto finalmente se encuentran. Hoy, Oriente está experimentando una transformación completa y está bajo el impacto fatal de Occidente, por lo que las armas de guerra más efectivas han sido imitadas con éxito. Nuestros problemas parecen ser más problemas psicológicos. Nuestra plaga es la ideología, ¡y las ideologías son el tan esperado Anticristo! El nacionalsocialismo se había convertido casi en un movimiento religioso, como lo había sido desde el 622 d.C. [458] Tenemos una fuerte capacidad de autodefensa contra plagas, inundaciones, malas cosechas e invasiones alienígenas, pero no somos capaces de resistir nuestra propia inferioridad espiritual; es esta inferioridad la que causa la epidemia de plaga psicológica.

La actitud religiosa de los occidentales también es extrovertida. Hoy, quien dice que el cristianismo significa hostilidad o indiferencia hacia el mundo y la carne, ciertamente descargará en vano su ira sobre las personas. Todo lo contrario es realmente el caso, y los buenos cristianos son ciudadanos felices, hombres de negocios emprendedores, buenos soldados y hombres eminentes en todos los ámbitos de la vida. La riqueza terrenal a menudo se ve como un regalo especial para los cristianos. En el Padrenuestro, el adjetivo que precede al pan, "superfísico", se ha omitido hace mucho tiempo, porque es el pan real lo que realmente cuenta. Se ha desarrollado una mentalidad de extroversión a tal grado que es lógicamente imposible pensar que haya algo en la mente que no venga "de afuera hacia adentro", ya sea que venga de la enseñanza humana o de la gracia de Dios. Por lo tanto, es pura blasfemia contra Dios afirmar que hay algo en el hombre que puede redimirlo. Nada en nuestra religión alienta tal noción, nada en ella sostiene que la mente tiene el poder de la salvación propia. Sin embargo, una psicología moderna —psicología analítica o psicología "compleja"— supone la posibilidad de procesos en el inconsciente que, por medio de símbolos, suplen lo que falta en la conciencia consciente. Este efecto compensador del inconsciente, una vez hecho consciente por la técnica del análisis, produce un cambio en la conciencia. Podríamos llamar a este cambio un nuevo nivel de conciencia. Por supuesto, el método de análisis no puede producir efectos compensatorios inconscientes, razón por la cual tenemos que confiar en la mente inconsciente o "la gracia de Dios"; el nombre no es importante aquí. Sin embargo, los procesos inconscientes difícilmente pueden volverse conscientes sin la ayuda de técnicas analíticas. Cuando los procesos inconscientes se dirigen a las capas superficiales de la mente, lo que presentan a menudo contrasta

fuertemente con el pensamiento y el sentimiento ordinarios. Si no lo hace, no tendrá un efecto compensador. Sin embargo, su función inicial suele ser de conflicto, ya que la conciencia siempre se resiste a pensamientos, sentimientos y tendencias aparentemente inaceptables para que no invadan el reino de la conciencia. La esquizofrenia es el ejemplo más atroz de lo horrible e inaceptable que puede ser el contenido de la intrusión. Por supuesto, la esquizofrenia ha implicado distorsiones e inflaciones patológicas, pero no es difícil para cualquiera que tenga un conocimiento mínimo del contenido normal ver cuán similares son los patrones subyacentes. De hecho, es la misma imaginación que se encuentra en la mitología, en el pensamiento primitivo.

En circunstancias normales, todo conflicto estimula la mente para crear una solución satisfactoria. En occidente lo habitual es que el consciente decida arbitrariamente contra el inconsciente, porque todo lo que viene de dentro es considerado inferior, malo por nuestros prejuicios. En el caso de nuestra presente preocupación, sin embargo, asiente tácitamente al contenido aparentemente inaceptable, prometiendo que ya no será reprimido y que el conflicto será soportado y tolerado. Al principio, todo parecía imposible de resolver, e incluso el hecho en sí mismo (nota del traductor: se refiere a "parece imposible esperar una resolución") solo puede soportarse con paciencia. Tal estancamiento "localiza" el inconsciente; en otras palabras, la suspensión de la conciencia produce una respuesta compensatoria en el inconsciente. Cuando es el turno de esta reacción (que generalmente se manifiesta en los sueños) de entrar en la conciencia, la mente consciente se encuentra con un nuevo lado de la psique que inesperadamente provoca diferentes preguntas o responde al problema de maneras inesperadas. Este procedimiento continúa hasta que el conflicto original se resuelve satisfactoriamente. Todo el proceso se llama la "función trascendente" de la mente, y es a la vez un proceso y un método: la compensación inconsciente es un proceso espontáneo; la realización consciente de este proceso se convierte en un método. Esta función se llama "trascendencia" porque facilita la transición de la mente de un estado a otro a través del conflicto de los opuestos.

Lo anterior es solo una descripción muy aproximada de la función más allá. Los lectores que requieran explicaciones detalladas solo deben consultar el texto relevante. [459] Pero creo que es necesario prestar atención a estas observaciones y métodos psicológicos, porque en la forma aquí señalada, podemos encontrar una manera de entender la "mente" mencionada anteriormente. Esta mente es la mente que crea imágenes, la matriz de todos los paradigmas mentales que dan identidad a la apercepción. Estos paradigmas son inherentes a la mente inconsciente, son los elementos estructurales de la mente inconsciente y solo ellos explican la ubicuidad de algunos motivos mitológicos, incluso cuando la migración de los pueblos es completamente imposible. Las imágenes que surgen

de los sueños, las fantasías y la locura son en todos los sentidos idénticas a los motivos mitológicos desconocidos para la persona en cuestión, sobre los cuales la persona no puede obtener ni siquiera un poco del discurso cotidiano y el lenguaje simbólico de la Biblia. conocimiento indirecto. [460] La psicopatología de la esquizofrenia, como la psicología del inconsciente, revela fuera de toda duda la existencia de temas arcaicos. Cualquiera que sea la estructura del inconsciente, una cosa es cierta: el número indeterminado de temas y patrones que alberga son de naturaleza arcaica y, en principio, tienen el mismo origen conceptual que los mitos y formas de pensamiento similares.

Dado que el inconsciente es el cuerpo madre de la mente, tiene las características de la creación interna, y de aquí nacen varias formas de pensamiento (como la "mente universal" mencionada en este artículo). Dado que no podemos atribuir ninguna forma particular al inconsciente, parece psicológicamente válido que los orientales digan que la mente universal no tiene forma sino que es la fuente de todas las formas. Dado que las formas del inconsciente no pertenecen a ningún tiempo en particular y tienen un cierto sentido de eternidad, cuando son conscientes, le dan a uno una maravillosa sensación de atemporalidad. En la psicología primitiva encontramos el mismo enunciado. Por ejemplo, aljira, [461] , que es hablado por los aborígenes australianos, tiene el significado de "sueño", "inframundo" y "tiempo" al mismo tiempo - creen que sus antepasados todavía viven allí; el tiempo es "tiempo sin tiempo". Esto parece ser claramente una proyección y una exteriorización del inconsciente, que tiene todas las características del inconsciente: sus manifestaciones en los sueños, el mundo ancestral imaginario, la atemporalidad de ese mundo.

Se puede ver que una vez que la mentalidad introvertida retira su enfoque del mundo externo (el mundo de la conciencia) y se asienta en los factores subjetivos (el trasfondo de la conciencia), conducirá inevitablemente a la aparición del inconsciente y la aparición de la conciencia. forma de pensamiento original. Estos pensamientos primitivos están impregnados de "sentido de antepasados" y "sentido de historia", y también tienen un sentido de incertidumbre, atemporalidad y sentido de unidad. Este sentido inusual de unidad de totalidad, común a todas las formas de "misticismo", probablemente surge de la mezcla de contenidos psíquicos, que se produce sólo cuando la conciencia se nubla, oscurece o aumenta. La amalgama de innumerables imágenes en los sueños, las alucinaciones y los delirios que se dan en la locura, atestiguan el origen de estos contenidos en el inconsciente. Las formas de pensamiento conscientes tienen límites distintos, en contraste con los contenidos psíquicos inconscientes que son inconcebiblemente borrosos, de modo que todo tipo de fusiones son posibles. Si tratamos de imaginar un estado en el que nada está claro, entonces debemos experimentar todo como uno. Así que no es

imposible experimentar la maravillosa sensación de unidad mientras seamos conscientes de las diversas fusiones en el inconsciente.
Con la ayuda de la función trascendente de la psicología, no solo encontramos el camino hacia la "Mente Única", sino que también comprendemos por qué los orientales creen que las personas tienen la posibilidad de la autoliberación. Un individuo que, a través de la introspección, a través de la percepción consciente de los efectos compensatorios del inconsciente, puede cambiar su estado de ánimo y lograr la resolución de conflictos dolorosos, parece ciertamente calificado para hablar de "liberación del yo". Sin embargo, como ya he insinuado, tales afirmaciones orgullosas no están exentas de problemas, ya que uno no puede producir efectos compensatorios inconscientes a voluntad, sino que tiene que confiar en la posibilidad de que "pueden ocurrir". Del mismo modo, el hombre no puede cambiar la maravilla del efecto compensador: "sólo puede ser así, o no es nada" (est ut est aut non est). Por extraño que parezca, la filosofía oriental parece ignorar este importante hecho. Y es este hecho el que proporciona la justificación psicológica de la visión occidental. Parece que los occidentales parecen tener la intuición más profunda de que las personas tienen que confiar en algún poder oscuro, solo con su cooperación todo puede ir bien. De hecho, no importa dónde y cuándo no haya una cooperación inconsciente, el hombre se siente inmediatamente perdido, incluso en las cosas más ordinarias. Puede perder la memoria, la coordinación de movimientos, la concentración y la falta de interés. Estas situaciones, a su vez, pueden conducir a grandes problemas, accidentes fatales, fracasos profesionales y crisis morales. Antes pensábamos que era hechizante, ahora preferimos llamarlo neurosis, y pensamos que la causa de esta condición es la falta de vitaminas, un trastorno endocrino, el exceso de trabajo y un deseo sexual reprimido. Nunca pensamos en la cooperación inconsciente, siempre la damos por sentada, pero si se pierde repentinamente, el problema se vuelve muy serio.
El equilibrio psicológico del hombre blanco, o más bien la mente del hombre blanco, parece ser precisamente su debilidad frente a otras razas, como la china. Naturalmente, tratamos de distanciarnos lo más posible de nuestras propias debilidades, lo que explica por qué una mente extrovertida siempre busca ganar seguridad dominando su entorno. Una mente extrovertida siempre va acompañada de desconfianza hacia el ser interior, si realmente es consciente de este otro interior. Es aún peor: tendemos a subestimar lo que tememos. Nuestra creencia absoluta en el nihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu (nihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu), que se ha convertido en el lema de la mente extrovertida en Occidente, obviamente debe tener la razón de esto. Sin embargo, como ya hemos enfatizado, existe una justificación psicológica para esta extroversión, ya que la compensación inconsciente no está bajo el control de uno. Soy muy consciente de

que el yoga se enorgullece de su capacidad para controlar los procesos mentales inconscientes (de modo que todo lo que sucede en la mente está gobernado por la conciencia más elevada), y no tengo ninguna duda de que tal estado es posible, pero el precio de este posibilidad debe ser identificarse con el inconsciente. Esta equivalencia es equivalente a nuestro culto occidental a la "objetividad absoluta", que requiere que las personas sucumban mecánicamente a una meta, una idea y una causa, al precio de una pérdida total de la vida interior. Desde un punto de vista oriental, la "objetividad absoluta" es terrible, porque equivale a identificarse completamente con el "samsara", sin embargo, desde un punto de vista occidental, el "samadhi" oriental no es más que el significado No hay sueño- como estado de ánimo. En Oriente, el interior siempre ha sostenido al exterior con tanta firmeza que el mundo no tiene ninguna posibilidad de separarlo (el exterior, el hombre exterior) de su sabiduría interior; tan alto que está completamente alienado de su propia vida interior. "Mente Total", "Unidad", "Caos Sin Forma", "Reino Eterno" - todos estos son siempre prerrogativa de Dios. El hombre se vuelve así pequeño, inútil, esencialmente inútil.

Creo que a través de la discusión anterior, se puede ver claramente que no importa cuán contradictorios sean los dos puntos de vista, cada uno tiene su propia legitimidad psicológica. Si ambas partes no se enfrentan y consideran factores diferentes a ellos, sus actitudes son unilaterales: uno subestima el mundo de la conciencia, el otro subestima la integridad de la mente. Como resultado, cuando se lleva a los extremos, ambos bandos pierden la mitad del mundo, sus vidas quedan fuera de la realidad total y se vuelven antinaturales y deshumanizados con tanta facilidad. En Occidente, existe la manía por la "objetividad", el ascetismo del científico o del corredor de bolsa, aquellos que descartan las cosas buenas y comunes de la vida en favor de las cosas ideales, o no tan ideales de hecho. En Oriente, el espíritu vuelve a su origen caótico, no le falta sabiduría y tranquilidad, pero en el estancamiento del desapego, está alejado de todas las alegrías y tristezas que tiene o debe tener la vida. No es de extrañar que en ambos casos la unilateralidad garantizara una tendencia monástica similar: que el ermitaño, el santo, el sacerdote y el científico persiguieran inquebrantablemente un único objetivo. No tengo nada en contra de esta unilateralidad. El hombre, ya sea como el gran experimento de la naturaleza o de sí mismo, tiene claramente derecho a todas las actividades, si puede soportarlas. Sin unilateralidad, el espíritu humano no puede revelar su diversidad. Aún así, no veo ningún daño en tratar de entender al otro.

La mentalidad extrovertida de los occidentales y la mentalidad introvertida de los orientales tienen un objetivo común importante: ambos se esfuerzan por conquistar (conquistar) la vida tal como es. Esta es una afirmación de que la mente es superior a la

materia y que "las obras son diferentes de la naturaleza" (opus contra naturam). Es un signo de juventud, que el hombre todavía disfrute del uso del arma más poderosa que la naturaleza jamás haya ideado: la mente consciente. En un futuro distante, cuando el hombre llegue a la edad adulta, pueden desarrollarse ideales muy diferentes. Un día, incluso la conquista dejará de ser el sueño de un hombre.

Libro tibetano de los muertos [462]

Antes de comentar este libro desde un punto de vista psicológico, me gustaría decir algunas palabras sobre este libro. El Libro tibetano de los muertos, también conocido como el Bardo, es una guía para los muertos y los que están a punto de morir. Al igual que el Libro egipcio de los Muertos, este libro se utiliza para guiar a los muertos para que puedan salvarse en el estado de "bardo" (Bardo), es decir, los cuarenta y nueve días entre la muerte y el renacimiento. Las escrituras se dividen en tres partes. La primera parte es "Chikhai Bardo" (Chikhai Bardo), que describe lo que sucede en la mente del difunto en el momento de la muerte. La segunda parte es el "Chonyid Bardo" (Chonyid Bardo), que describe el estado de sueño en el que entra una persona inmediatamente después de la muerte, y lo que a menudo se denomina "alucinaciones kármicas". La tercera parte es "Sidpa Bardo" (Sidpa Bardo), que describe cómo funciona el instinto de querer renacer y cómo se desarrollan los acontecimientos del período fetal. El libro se caracteriza por la creencia de que en el proceso de morir, uno puede esperar la más alta percepción, la mayor claridad y la salvación final. Pero las alucinaciones aparecen poco después, y las alucinaciones finalmente llevan a las personas a la resurrección del cuerpo. En este momento, el estado claro anterior se oscurece y confunde gradualmente, y las alucinaciones se vuelven cada vez más aterradoras. Este proceso descendente destaca que mientras la conciencia se acerca cada vez más a la reencarnación física, también se aleja cada vez más del verdadero significado de la liberación. La guía de las escrituras es mantener la atención del muerto en la posibilidad de salvación aún existente en el envolvimiento delirante subsiguiente, y también explica la naturaleza de las ilusiones. Los lamas suelen recitar las escrituras de "Bardodu" frente al cuerpo del difunto.

Creo que la mejor manera de expresar mi gratitud a los dos traductores de este libro, el difunto Lama Dawa-Samdup y el Dr. Evans-Wentz, es intentar agregar comentarios psicológicos a este libro para que este magnífico pensamiento y trabajo problemático sea más fácil de entender para los occidentales. entender. Creo que cualquiera que lea este trabajo con los ojos abiertos y sin prejuicios será recompensado ricamente.

El libro Bardo Thodol, a discreción del editor, el Dr. Evans-Wintz, ha sido correctamente traducido como El Libro Tibetano de los Muertos. Tan pronto como este libro se publicó en 1927, inmediatamente causó un gran revuelo en los países de habla inglesa. Este libro es

una de esas obras que interesarán no solo a los expertos en el budismo Mahayana, sino también a los laicos que quieran ampliar su conocimiento de la vida con su profunda humanidad y su comprensión de los misterios del corazón humano. Este libro ha estado conmigo a lo largo de los años, e incluso desde que salió por primera vez, y me ha brindado no solo muchos pensamientos y descubrimientos inspiradores, sino también muchas percepciones fundamentales y autoconocimiento. A diferencia del Libro egipcio de los muertos (que siempre se considera desproporcionado), el Bardo ofrece una filosofía comprensible. Está dirigido a personas, no a dioses o personas primitivas. Su filosofía contiene la esencia del análisis psicológico budista, y por eso, la gente puede decir que es profunda e incomparable. Según su concepción, no sólo el "Dios de la ira", sino incluso el "Dios de la paz" son proyecciones psicológicas en la reencarnación. Para el europeo ilustrado, este pensamiento era, por supuesto, obvio, ya que le recordaba sus propias tendencias simplistas muy trilladas. Pero mientras los europeos podían hablar fácilmente de los dioses como proyecciones psicológicas, no podían verlos al mismo tiempo como seres reales. El Bardo logra esto debido a ciertas premisas metafísicas básicas que siempre han eclipsado a los europeos ilustrados y no ilustrados. Siempre hay una suposición tácita en "El Bardo", es decir, todas las afirmaciones metafísicas son de naturaleza antinómica, y los diferentes niveles de conciencia tienen diferentes diferencias cualitativas, que determinan la realidad metafísica. El trasfondo filosófico de este extraordinario libro no es el tacaño "o esto o lo otro" de los europeos, sino el más grandioso "ambos y". La frase "o esto o aquello" puede parecer muy indeseable a los ojos de los filósofos occidentales, porque los occidentales tienen una inclinación por la claridad y la falta de ambigüedad. Cuando un filósofo insiste en decir "Dios existe", otro filósofo siempre insiste con igual fervor en lo contrario: "Dios no existe". Entonces, ¿cómo lidiarán estos dos hermanos hostiles con el siguiente pasaje?

Sepa que su propio conocimiento de la vacuidad es la naturaleza de Buda, y sepa que también es su propia conciencia, de modo que morará en esta mente de Buda iluminada.

Me temo que tal afirmación no solo es impopular con nuestra teología, sino también con nuestra filosofía. La visión del mundo del Bardo es enteramente psicológica; nuestra filosofía y teología aún se encuentran en la etapa prepsicológica de la Edad Media. Lo que se escucha, interpreta, debate, defiende, critica aquí son solo aquellas afirmaciones cuya autoridad está fuera del alcance de la discusión.

Pero dado que una afirmación metafísica es una "declaración de la mente", también tiene una cualidad psicológica. Con los occidentales equilibrando su conocido resentimiento con una reverencia servil por las explicaciones "racionales", esta verdad obvia se considera demasiado obvia o se ignora inadmisiblemente la "verdad" metafísica. Cada vez que un

occidental oye la palabra "psicología", parece significar "sólo la mente". Para él, la mente es algo mezquino, subjetivo y sin valor. Por lo tanto, prefiere usar la palabra "mente", aunque al mismo tiempo le gusta afirmar que la "mente" humana también puede hacer ciertas afirmaciones de hecho subjetivas (por supuesto, la llamada "mente cósmica" o "mente absoluta"). mente"). Espíritu") se produce. Esta suposición bastante ridícula probablemente compensa los arrepentimientos de la pequeñez de la mente. Cuando Anatole France, en Penguin Island, aconseja a Dios por boca de Catherine Alexander: "Dales almas, pero sólo un poco", parece estar diciendo algo que se aplica a toda la verdad occidental.

Sin embargo, es la mente, en virtud de su creatividad divina innata, la que crea las afirmaciones metafísicas; la mente hace y distingue las entidades metafísicas. No es sólo la condición sobre la cual surge toda realidad metafísica, sino que es, de hecho, esta realidad misma.

El punto de partida de "El Bardo" es esta gran verdad psicológica. El libro no está destinado a los funerales, sino a guiar al difunto a través de los estados cambiantes del "bardo", un estado del ser que dura un total de cuarenta y nueve días desde la muerte hasta el renacimiento. Si prescindimos por un momento de la naturaleza transtemporal del alma (que los orientales consideran un hecho evidente), nosotros, como lectores del Bardo, no tendremos dificultad en ponernos en el lugar de los muertos y escuchar con atención su apertura. Enseñanzas desde el principio. En ese momento, las siguientes palabras fueron pronunciadas de manera cortés, no en un tono arrogante:

¡Vaya! ¡Noble fulano de tal, escucha, escucha! Estás experimentando el resplandor de la pura realidad. Reconócelo. Noble fulano de tal, vuestro conocimiento actual es inherentemente vacío, incoloro y sin forma, y originalmente vacío y silencioso. Esta es la realidad del vacío y el reino de Samantabhadra.

Tu propio conocimiento es la conciencia pura misma, el Buda Samantabhadra. Es el vacío, no la nada, sino la inteligencia misma que no tiene obstrucciones, es radiante, compasiva y dichosa. [463]

Encarnado aquí está el estado de Dharmakaya plenamente iluminado, para expresarlo con nuestras propias palabras: el fundamento creativo de todas las afirmaciones metafísicas es la conciencia misma que se manifiesta como el espíritu invisible. El estado de "vacío" trasciende todos los juicios y predicciones. Sin embargo, las manifestaciones plenas e indiferenciadas no son más que estados latentes del alma.

La escritura continúa diciendo:

Tu propia conciencia pura es brillante y resplandeciente, su naturaleza es inherentemente vacía y no puede separarse del cuerpo brillante. No tiene nacimiento ni muerte, esta es la luz infinita - Amitabha.

Lejos de ser pequeñas, nuestras almas están más bien dotadas de un esplendor divino. Los occidentales encuentran esta declaración extremadamente peligrosa, extremadamente blasfema, o la aceptan sin pensar y, por lo tanto, sufren de inflación de cabeza teosófica. Nuestras actitudes de alguna manera siempre están equivocadas, pero si realmente podemos dominarnos a nosotros mismos y liberarnos del error básico de tratar de manipular las cosas para nuestro beneficio, podemos aprender una lección importante de estas enseñanzas, o al menos aprender a apreciar la grandeza. del Bardo, ya que otorga a los muertos la más alta verdad última, señalando que incluso los dioses no son más que radiaciones de la luz divina de nuestras propias almas. Decir esto no significa que el sol vaya a desaparecer (aunque los cristianos occidentales lo sientan así y piensen que esta afirmación anula la existencia de Dios), al contrario, a los ojos de los orientales, el alma es la luz de la divinidad, y la divinidad es es la esencia del alma. Los orientales son más receptivos a tal paradoja que el desafortunado Angelus Silesius, quien, según los estándares actuales, estaba muy adelantado a su tiempo en psicología.

El Bardo es de gran importancia para hacer comprender a los muertos la originalidad y primacía de su psiquismo, porque la vida (Life) no nos lo aclara. Estamos tan cegados por los objetos externos que nunca tenemos la oportunidad de preguntarnos de dónde vienen estos objetos externos bajo la presión de los objetos externos. La liberación de los muertos significa que han escapado de este mundo lleno de objetos externos, y la guía en "El Bardo" pretende ayudarlos a obtener tal libertad. Si nos ponemos en la posición de los muertos, no deberíamos ganar menos con el Bardo, porque conocemos desde el comienzo del libro al "dador" que hace que todas las cosas externas surjan, en realidad nuestra propia mente. Esta verdad, aunque tan obvia y se aplica tanto a las cosas más grandes como a las más pequeñas, de hecho ha permanecido desconocida. Para nosotros, sin embargo, no solo es necesario, sino incluso crucial, saber esto. Este conocimiento, por supuesto, solo puede ser recibido por aquellos meditadores con un deseo innato de comprender el propósito de la vida, que son gnósticos por temperamento, que creen en un salvador llamado el "Conocimiento de la Vida"— Tal es el caso del Salvador . de los mandeos 464, por ejemplo. Muchos de nosotros podemos estar en desacuerdo con pensar en el mundo como algo "dado". Para revertir fundamentalmente esta actitud, se requieren grandes sacrificios antes de que el mundo pueda ser visto como determinado por la naturaleza de la mente. Creer que todo sucede fuera de nosotros y no de nosotros es una forma de ver el mundo claramente más intuitiva, más vívida y, por lo tanto, más convincente. De hecho, es la naturaleza animal del

hombre la que lo impulsa a negarse a creer que "el medio ambiente es creado por la mente", negándose a creer que él es el creador del medio ambiente externo. Es por esta razón que varios bautismos secretos están dedicados a cambiar esta posición, y la muerte simbólica representa tal cambio. De hecho, la enseñanza en "El Bardo" es hacer que el difunto recuerde el bautismo y las enseñanzas del gurú, porque las instrucciones de este libro son fundamentalmente para ayudar al difunto a entrar en la "media vida". como el bautismo místico al nacer o en la edad adulta tiene por objeto preparar para una vida más allá. Este es el caso, por decir lo menos, con todos los antiguos ritos místicos desde el antiguo Egipto y los misterios de Eleusis [465 en adelante.] Por supuesto, en los rituales de los vivos, esta vida trascendente no significa trascender más allá del inframundo, sino que simboliza una transformación completa de su dirección espiritual y cosmovisión, es decir, una "trascendencia" psicológica. O, en lenguaje cristiano, significa una especie de redención de los pecados de esta orilla. Salvación significa liberación de la ignorancia anterior, acceso a la luz y liberación, trascendencia de todo lo "dado".

En este sentido, el Bardo es, como lo percibe el Dr. Evans-Wentz, un ritual de "inicio", cuyo propósito es restaurar la divinidad (naturaleza de Buda) que el alma perdió en la encarnación. Esta es precisamente la característica de la literatura religiosa oriental: la enseñanza siempre comienza con los elementos más importantes, con los principios últimos y más elevados. En nuestro caso, sin embargo, estos principios aparecen solo como un resultado final; por ejemplo, en Apuleyo [466], Lucio es adorado como el dios del sol solo al final. Así, en el Bardo, el ritual es una secuencia anticlimática que se va estrechando y que culmina en la reencarnación del feto en el vientre de la madre. De este proceso, el único que sigue vivo hoy en Occidente y que todavía utilizan los médicos para tratar enfermedades es el análisis del inconsciente. Este enfoque de la base de la conciencia es una "partería" racional y socrática: ayuda a producir el contenido psicológico subliminal no nacido que todavía existe en un estado embrionario. Inicialmente, el tratamiento tomó la forma de psicoanálisis freudiano, cuya principal preocupación eran las fantasías sexuales de la persona. Este enfoque corresponde al último y más bajo estado del "bardo" (el llamado "bardo del renacimiento"). Beneficiándose de las claras enseñanzas, se convirtió en presa de diversas fantasías sexuales, y finalmente se obsesionó con la ilusión del sexo masculino. y la cópula femenina. El resultado es ser absorbido por el útero y reencarnado en el mundo humano. Al mismo tiempo, como era de esperar, entra en juego el complejo de Edipo: si el Karma del muerto lo predestinó a renacer como varón, se enamora de su futura madre y se llena de amor por su padre, odio y odio. disgusto; por el contrario, la futura hija se sentirá profundamente atraída por el padre y disgustará mucho a la madre. [467] El paso por el que tienen que pasar los contenidos psíquicos inconscientes de los europeos cuando se vuelven

conscientes a través del psicoanálisis es un reino freudiano. Sin embargo, este viaje en el tiempo es en sentido contrario, es decir, regresando de las fantasías sexuales infantiles al útero materno. En los círculos psicoanalíticos, algunas personas incluso creen que el mayor trauma psicológico es el trauma del nacimiento. Algunos psicoanalistas incluso afirman haber rastreado el origen de la memoria en el útero. Desafortunadamente, la racionalidad de los occidentales ha llegado a su fin aquí. Digo "lamentablemente" porque preferiríamos que el psicoanálisis freudiano pudiera remontar aún más las llamadas experiencias en el útero. Si cumple con éxito esta misión, sin duda irá más allá del "bardo del renacimiento" y se adentrará más en el "bardo de la realidad" que está más atrás. De hecho, con los conceptos existentes de biología, tales empresas no podrían verse coronadas por el éxito. Emprender tal aventura requiere un tipo diferente de preparación filosófica, que no se basa en los supuestos científicos que prevalecen hoy. Obviamente, en lo que se refiere a retroceder en el tiempo, indudablemente conducirá a la hipótesis de una vida "ex-uterina", un "bardo" real (siempre y cuando uno pueda encontrar aunque sea un poco de apoyo en la experiencia humana para esta afirmación).). signos). El hecho es, sin embargo, que los psicoanalistas nunca han ido más allá del postulado de las "experiencias del útero", e incluso el famoso "trauma del nacimiento" ha quedado tan claramente trillado que ya no explican nada más que meramente Tal afirmación es que la vida es un enfermedad incurable porque eventualmente debe terminar en la muerte.

El psicoanálisis freudiano nunca va más allá del "bardo del renacimiento" en todos los aspectos importantes, es decir, no puede liberarse de las fantasías sexuales y otras similares, inaceptables, angustiosas y liberadas de emociones inquietas. No obstante, la teoría de Freud representó el primer intento de los occidentales de estudiar la psique humana desde abajo, desde el reino de los instintos animales, un campo que se describe en el lamarismo tántrico y que equivale a "renacer en el bardo". Un temor metafísico muy legítimo impidió que Freud profundizara en el terreno del 'misticismo'. Además, el estado de "renacimiento", si aceptamos la psicología del "bardo del renacimiento", se caracteriza precisamente por un torbellino de "karma" que arrastra a los muertos hasta llegar a la "puerta del útero". En otras palabras, el estado de "encarnación" es un camino sin retorno, porque desciende de manera tensa y pugnante al reino del instinto animal y la regeneración física, sellando así la posibilidad de entrar en el "bardo de la realidad". Es decir, quien intente analizar el inconsciente desde un punto de vista puramente biológico quedará encerrado en el campo del instinto y no podrá avanzar más, será empujado una y otra vez al ciclo de la existencia física. . Debido a esto, la teoría de Freud solo puede hacer una evaluación básicamente negativa del inconsciente. El inconsciente se convierte en algo de "nada más". Al mismo tiempo, se debe admitir que esta visión de la psicología es

completamente típica de la psicología occidental, pero de una manera más llamativa, directa y despiadada. Otras doctrinas, aunque esencialmente no diferentes de ésta, no se atreven a expresarlas tan descaradamente. En cuanto a lo que significa "mente" en tal línea de pensamiento, nuestra única esperanza puede ser que mantenga algún orden. Sin embargo, Max Scheler ya se ha arrepentido de señalar que la fuerza de tal "espíritu" es cuanto menos cuestionable.

Así que creo que de hecho podemos decir que, con la ayuda del psicoanálisis, el espíritu racionalizador de Occidente ha avanzado a un estado neurótico que se podría llamar "el bardo del renacimiento", y está inevitablemente estancado en un estado inestable. El supuesto es que todo lo psicológico es subjetivo y personal. Pero aun así, este avance ya es una gran ganancia, porque nos garantiza un paso más por detrás de nuestra vida consciente. Además, esta comprensión también nos da una pista, para que sepamos cómo leer "El Bardo", es decir, leerlo de atrás hacia adelante. Si hemos logrado comprender en cierta medida la naturaleza psicológica del "bardo del renacimiento" con la ayuda de la ciencia occidental, nuestra próxima tarea es averiguar si podemos profundizar en el "bardo de la realidad" anterior. .

El estado de "realidad" es una ilusión causada por el "karma". Estas alucinaciones provienen de restos psicológicos de "vidas anteriores". Según el pensamiento oriental, "karma" significa que la psicología se puede heredar. Este tipo de teoría genética se basa en el supuesto teórico de la reencarnación, y finalmente tiene que recurrir a la idea de la inmortalidad del alma. El conocimiento científico occidental o el espíritu racional no pueden seguir el ritmo de este concepto, porque habría demasiados "si" y "pero". En primer lugar, somos tan ignorantes de la posibilidad de la existencia del alma después de la muerte que no podemos concebir que nadie pueda probarla. Es más, desde un punto de vista epistemológico, podemos decir que sabemos que tal evidencia es simplemente imposible, tan improbable como la evidencia de la existencia de Dios. Por lo tanto, el concepto de "karma" solo puede entenderse en el sentido más amplio como "herencia psicológica" si se acepta con cautela. La herencia psicológica existe, es decir, existen ciertos rasgos psicológicos, como ciertas predisposiciones congénitas a la enfermedad, rasgos de personalidad, dotes especiales, etc. Las ciencias naturales no alteran por la fuerza la naturaleza psicológica de estos hechos complejos reduciéndolos a fenómenos corporales (por ejemplo, la estructura del núcleo, etc.). Estos fenómenos son fenómenos vitales fundamentales, y la forma en que se expresan es básicamente la de la psicología. Como aquellos fenómenos que básicamente asumen una expresión fisiológica, también tienen características innatas. Entre estos factores psicológicos inherentes hay algunos que no pueden atribuirse ni a la familia ni a la raza. Estos "temperamentos" psicológicos

generalmente consistentes son algo similares a lo que Platón llamó "formas" (eidola). La mente ordena y organiza varios contenidos mentales de acuerdo con los requisitos de estas formas. También se podría hablar de estas formas como 'categorías', como esas categorías lógicas que siempre ejercen normas para la razón en todas partes. Es solo que cuando hablamos de "forma", no estamos hablando de la forma de razonamiento, sino de la forma de "imaginación". Dado que los productos de la imaginación son esencialmente visibles y sensibles, su forma se caracteriza desde el principio inevitablemente por imágenes, especialmente imágenes "típicas", por lo que las llamo imágenes "arquetípicas", como San Agustín. "La razón. La religión comparada y la mitología comparada son minas ricas en arquetipos, al igual que el estudio de los sueños y las neurosis en psicología. Hay una sorprendente similitud entre estas imágenes (y las ideas que pretenden expresar) que a menudo conducen a las teorías más atrevidas sobre la migración étnica. Sin embargo, una forma más natural de pensar parece ser asumir que en cualquier época y en cualquier lugar, la psicología humana tiene grandes similitudes. De hecho, en cualquier momento y en cualquier lugar, las formas fantasiosas arquetípicas surgen espontáneamente sin ningún rastro de transmisión directa. Los elementos estructurales primordiales de la psique son tan sorprendentes como la semejanza del cuerpo. Se puede decir que los llamados arquetipos son órganos psicológicos prerracionales. Son algunas formas eternas e innatas. Al principio, no hay contenido especial en absoluto. A medida que la experiencia se incorpora gradualmente a estas formas, su contenido específico emerge gradualmente. . Si los arquetipos no preexistieran en todas partes en la misma forma, ¿cómo explicaríamos el hecho de que el Bardo siempre ha asumido que los muertos no sabían que estaban muertos, y que la misma afirmación puede extraerse a menudo de algún seco europeo? y American Read en la tediosa literatura de sesiones de espiritismo? Aunque también podemos leer los mismos reclamos en Swedenborg 468, no se puede imaginar que los reclamos en estos trabajos se hayan extendido lo suficiente como para ser conocidos por todos los médiums (brujas) en cada pequeño pueblo En cuanto a la conexión entre Swedenborg y "El Bardo", es aún más inimaginable. —En efecto, es una noción primitiva y universal creer que los muertos conservan la vida terrenal sin saber que son fantasmas desencarnados. Cada vez que la gente ve un fantasma, esta idea arquetípica se manifiesta inmediatamente como algo visible a simple vista. Asimismo, es destacable la idea de que todos los fantasmas del mundo comparten los mismos rasgos. Por supuesto, estoy al tanto de las teorías de sesiones no verificables, pero no quiero repetirlas. Debo contentarme con la suposición de que existe una estructura psíquica omnipresente pero distinta, que es innata y que necesariamente proporciona formas definidas a las experiencias. Así como los órganos del cuerpo no son cosas irrelevantes y pasivas, sino complejos activos que realizan

funciones sinérgicas, los arquetipos, como "órganos" de la mente, son también complejos de instintos activos que, en cierta medida, determinan nuestra vida psicológica. . Por eso digo que juegan un papel decisivo en el inconsciente. Llamo "inconsciente colectivo" al nivel de la psique inconsciente que consta de estas formas universalmente activas.
Hasta donde yo sé, los recuerdos prenatales individuales (o "recuerdos preuterinos") no son hereditarios, pero sin duda existen prototipos innatos. Estos arquetipos no tienen contenido concreto, ya que inicialmente no contienen experiencia personal, y emergen a la superficie de la conciencia solo cuando la experiencia adquirida los hace visibles. Como hemos visto, la psicología del "renacimiento" se manifiesta en el deseo de vida, de nacimiento (el significado original de "bardo del renacimiento" es "el bardo del anhelo de renacer") Experiencia de la realidad psíquica subjetiva (disponible sólo si el muerto se niega incondicionalmente a renacer en el mundo de la conciencia). De acuerdo con las enseñanzas de "El Bardo", en cada estado del bardo, todavía es posible que el difunto trascienda el "Monte Meru" circundante (Monte Meru) y alcance el reino del Dharmakaya de Buda, siempre que lo haga. no entregarse a sí mismo para seguir Un deseo "oscuro y resplandeciente". Esto equivale a decir que el individuo debe esforzarse por resistir los dictados de la razón y renunciar a la supremacía del yo (que la razón considera sacrosanta). En la práctica, esto significa que el individuo se entrega por completo a las fuerzas objetivas de la psique. Esta "muerte" simbólica es equivalente al juicio del difunto en el "bardo del renacimiento". Significa el cese de toda conciencia, de todos los comportamientos de vida racionales, morales y conscientes, y el difunto se somete voluntariamente a la "ilusión del karma". mencionado en "El Bardo". Esta ilusión kármica surge de la creencia en un mundo irracional de ilusión, que no se deriva ni se alinea con el juicio racional; es completamente el producto exclusivo y desinhibido de la Ilusión, cualquier persona bien intencionada nos advertirá de inmediato que estemos en guardia. En contra. De hecho, al principio uno no ve ninguna diferencia entre tales fantasías y las alucinaciones engañosas de los pacientes psicóticos. La producción de este mundo alucinatorio requiere a menudo una "reducción del nivel de conciencia" (abaissement du niveau mental). El terror y la oscuridad de esta época se reflejan en las experiencias descritas en el Bardo del Renacimiento, pero la aterradora manifestación original del arquetipo, la Imagen Kármica, solo se revela en el contenido del Bardo de la Realidad. El estado de "realidad" equivale así a una psicosis inducida deliberadamente.
La gente a menudo escucha o lee acerca de los peligros del yoga, especialmente del famoso kundalini yoga. El estado psicótico inducido deliberadamente, que en algunas personas nerviosamente inestables puede conducir a una psicosis real, no puede tomarse en serio sin ser considerado como un peligro. De hecho, estas cosas están llenas de peligros y no

deben tocarse a la manera típica occidental. Este tipo de colisión aleatoria está interfiriendo con el destino, lo que toca es la raíz de nuestra vida, y el desastre que desencadena está más allá de la imaginación de cualquier persona en su sano juicio. Este tipo de dolor es equivalente a la tortura del infierno en el "bardo de la realidad", como se describe en las escrituras:

De esta manera, Yama pondrá una cuerda alrededor de tu cuello, te arrastrará hacia adelante, te cortará la cabeza, te sacará el corazón, te sacará el estómago y los intestinos, lamerá tu cerebro y beberá tu sangre. Sangre, comerá tu carne y tu sangre. ; y no querrás morir. Incluso si tu cuerpo es cortado en pedazos, volverá a la vida. Pero tal corte repetido te traerá un gran dolor y sufrimiento. [469]

Esta tortura describe acertadamente la naturaleza del peligro: es la división y la desintegración del "bardo" (el cuerpo sutil que constituye el cuerpo que permanece visible después de la muerte y encierra el alma del difunto). A esto corresponde la desintegración de la mente, cuya forma más grave es la esquizofrenia. Esta es la más común de todas las enfermedades mentales, y su síntoma básico es un marcado "bajo nivel de conciencia", que elimina los frenos ejercidos por la mente consciente en un estado normal, y hace que el "factor dominante" en el inconsciente pueda ser eliminado. ampliado infinitamente.

Así, la transición del "bardo del renacimiento" al "bardo de la realidad" es una peligrosa inversión de las metas e intenciones de la autoconciencia. Es un abandono de la autoestabilidad, una entrega a la incertidumbre extrema, cuando todo parece estar en un estruendo y una confusión alucinantes. Cuando Freud dijo que el "ego" era "el verdadero asiento de la angustia", apelaba a una intuición real y profunda. Profundamente latente en todo ego está el miedo a la renuncia a sí mismo; este miedo es a menudo el miedo a la exigencia de que las fuerzas del inconsciente estallen con todas sus energías, cuyo control siempre ha sido muy poco fiable. Cualquiera que se esfuerce por realizar su Sí Mismo (individuación) debe pasar por este peligroso pasaje, porque lo que se teme pertenece también al Sí Mismo total –al “poder determinante” lleno de espíritu. mundo (suprahumano). Al principio, el "ego" (ego) se desprendió de este mundo con mucho esfuerzo, y la razón de ello fue enteramente por la "libertad" que era más o menos ilusoria. Esta emancipación es sin duda un logro necesario y heroico, pero lo que representa no es último: simplemente crea un "sujeto" que, para ser realizado, debe estar relacionado con Un "objeto" se encuentra. A primera vista, este "objeto" parece ser el mundo frente a nosotros, y es con este propósito que se expande y agranda bajo el efecto de la proyección psicológica. En este "mundo", buscamos y descubrimos nuestros problemas, nuestros enemigos y todo lo que consideramos querido y precioso. Creemos feliz y cómodamente que todo el bien y el mal existen fuera de nosotros mismos, en "objetos" que podemos

conquistar, castigar, destruir y apreciar fuera de nosotros mismos. Es una pena que no podamos vivir para siempre en este ingenuo estado paradisíaco. En un momento dado, siempre habrá quienes no puedan evitar ver el mundo y nuestra experiencia de él como esencialmente un símbolo, que lo que refleja está realmente oculto en lo profundo del "sujeto" mismo, en lo profundo del "sujeto" mismo. en nuestra propia realidad más allá del "sujeto". Según las enseñanzas del budismo tibetano, es precisamente a causa de esta profunda intuición que el estado de "realidad" adquiere su verdadero significado. Es por eso que el "bardo de la realidad" también se llama "bardo de la realidad". .

Según la última parte de la enseñanza del "Bardo de la Realidad", la realidad experimentada en el estado de realidad es la realidad del pensamiento. En este momento, las "formas de pensamiento" aparecen como realidad, las alucinaciones adquieren un marco real y comienzan a aparecer los terribles sueños suscitados por el karma y lanzados por los "factores dominantes" en el inconsciente. Si leemos al revés, primero viene la muerte que todo lo destruye, la personificación de todos los horrores; después de él vienen los veintiocho "poderosos" Hércules y los cincuenta y ocho bebedores de sangre. A pesar de su apariencia demoníaca, un caos vertiginoso de atributos espantosos, se reconoce cierto orden. Podemos encontrar que las posiciones de estos dioses y diosas están dispuestas en cuatro direcciones y se distinguen por los típicos colores misteriosos. Este orden se fue aclarando gradualmente y, finalmente, todos los dioses formaron un mandala (o círculo) con una cruz de cuatro colores en el centro. Estos cuatro colores corresponden y coordinan con las cuatro sabidurías:

Blanco, el camino brillante del espejo, como la sabiduría;

Amarillo: el camino brillante de la sabiduría de la igualdad;

Rojo - el camino brillante de la sabiduría discriminativa;

Verde: el camino brillante hacia la sabiduría que todo lo realiza.

Si la persona muerta puede alcanzar un nivel más alto de comprensión, sabrá que la forma de pensamiento real emana enteramente de sí mismo, y que los cuatro caminos de luz que se le aparecen son las proyecciones de la "conciencia" en su propio corazón. Este punto nos lleva directamente a la psicología del mandala en el budismo tibetano. Este punto ha sido discutido en el libro "Taiyi Jinhua Purpose" escrito con el difunto Richard William.

Desde la dirección opuesta a través del "bardo de la realidad" y continuando hacia arriba, lo que finalmente vemos son los cuatro seres supremos: el Tathagata verde no está vacío, el rojo es Amitabha Tathagata, el amarillo es Baosheng Tathagata y el blanco es Vajrasattva. El ascenso termina en el Reino Reino del Buda Dharmakaya, cuando la brillante luz azul del Gran Sol Tathagata brilla en el centro del mandala.

Debido a esta visión final, la ilusión del karma se desvanece. La conciencia está libre de toda forma, de todo objeto, y regresa al estado original y atemporal del Dharmakaya de Buda. De esta manera, a través de la lectura inversa, se puede finalmente llegar al "bardo moribundo" que aparece en el momento de la muerte.

Creo que las sugerencias anteriores son suficientes para proporcionar algunas pistas a los lectores atentos, para que puedan comprender la psicología de "El Bardo". A diferencia de las expectativas escatológicas cristianas, el "bautismo" descrito en este libro va en la dirección opuesta, que es preparar el cuerpo para el comportamiento del alma. Dado que el espíritu secularizado de los europeos tiene una profunda tendencia intelectual y racional, es mejor para nosotros leer este libro al revés y considerarlo como el bautismo espiritual de los orientales. Por supuesto, el lector es completamente libre en este asunto. Si alguien quiere reemplazar a los dioses en el "bardo de la realidad" con símbolos cristianos, está bien. De todos modos, la secuencia de eventos que he descrito proporciona un paralelo para los procesos mentales inconscientes de los europeos. Cuando nuestro inconsciente es "bautizado", es decir, analizado, los fenómenos que experimenta son muy similares a los fenómenos antes mencionados. La transformación del inconsciente cuando se analiza tiene una analogía natural con el bautismo religioso, pero el bautismo religioso sí tiene una analogía natural al anticipar este desarrollo natural y reemplazar la producción espontánea de símbolos por un conjunto de símbolos tradicionales elegidos artificialmente. de este proceso natural. Este punto no es difícil de ver en la "práctica espiritual" de Loyola (los Exercitia de Ignatius Loyola) y la práctica del yoga del budismo y el tantra hindú.

Sugiero leer el libro "Dedu of the Bardo" al revés, es decir, leer los capítulos de atrás hacia adelante, para ayudarnos a comprender el libro. Esta forma de lectura es completamente inconsistente con la intención original de este libro. Asimismo, el uso psicológico que hacemos de este libro es, en el mejor de los casos, de importancia secundaria (aunque tal uso puede estar sancionado por el budismo tibetano). El verdadero propósito de este libro único es intentar llevar a los muertos a la iluminación a medida que pasan por las etapas del bardo. Para los europeos educados del siglo XX, esto debe haber parecido muy extraño. En el mundo occidental de hoy, sólo la Iglesia católica sigue pensando en el alma que ha sido separada del cuerpo, y en el campo protestante, por su optimismo que afirma el mundo real, hay a lo sumo unos pocos que creen en el espiritismo. El círculo sigue mostrando preocupación por el alma del difunto, pero el objetivo principal de esta preocupación es hacer que el difunto se dé cuenta de que está muerto. [470] Sin embargo, en general, salvo algunos libros secretos de difícil acceso para el público y los trabajadores científicos, en Occidente no tenemos obras comparables a "El Bardo". Según la tradición, "El Bardo" es también un "libro secreto" (este punto ha sido declarado por Evans-Wentz en el

prefacio del libro). Es por ello que este libro constituye un capítulo dedicado a varias curas mágicas para el alma. Esta curación se ha extendido incluso más allá de los muertos. Racionalmente hablando, este misterioso ritual se basa en la creencia en la inmortalidad del alma, pero su base irracional puede encontrarse en las necesidades psicológicas de los vivos de hacer algo por los muertos. Es una necesidad básica, que abruma incluso a la mayoría de las personas educadas en la Ilustración ante la muerte de sus seres queridos y amigos. Es por eso que todavía realizamos ceremonias para los muertos, ya sea que seamos "criados" o no. Si el cuerpo de Lenin fue embalsamado y colocado en un costoso mausoleo como el del faraón egipcio, podemos estar seguros de que no fue porque sus sucesores creyeran en la resurrección del cuerpo. Sin embargo, aparte de la Misa por las almas de los muertos en la Iglesia Católica, nuestras consideraciones por los muertos parecen bastante superficiales e inferiores. Esto no se debe a que no creamos en la inmortalidad del alma, sino a que racionalizamos la necesidad psicológica que emana de la vida como se mencionó anteriormente. Actuamos como si no tuviéramos tal necesidad, y como no podemos creer en la vida después de la muerte, preferimos no hacer nada. Las personas sencillas siguen sus necesidades internas y se erigen (como en Italia, por ejemplo) monumentos de inquietante belleza. La misa católica por las almas de los difuntos está muy por encima de este nivel, porque es para la felicidad de los muertos y no puramente para el sentimentalismo de los vivos. Sin embargo, el mayor esfuerzo por el bien de los muertos, sin duda, se ve sólo en las enseñanzas del Bardo. Estas enseñanzas son tan detalladas y están tan completamente adaptadas a las circunstancias cambiantes de los muertos que todo lector serio no puede evitar preguntarse si es cierto que estos viejos y sabios lamas no vislumbraron otra dimensión del mundo, no. velo sobre los mayores misterios de la vida?

Incluso si tal realidad finalmente se desilusiona, uno no puede evitar admitir que la visión de la vida en el "bardo" es al menos algo realista. Incluso si nada más, el descubrimiento de tal vida después de la muerte fue inesperado y original. Nuestra imaginación religiosa ha desarrollado su concepción más espectacular de la vida después de la muerte, representando en colores profundos, capas sobre capas de espantosos sueños de depravación. [471] Aquí, el estado supremo no aparece al final del "bardo", sino al principio, en el momento de la muerte. Lo que sucede después de eso es un hundimiento más y más profundo en la ilusión y la nubosidad hasta que la caída más profunda es el renacimiento del cuerpo. El estado más alto del espíritu se alcanza en el momento del final de la vida, por tanto, la vida humana es sólo un portador, que está cargado de la mayor perfección que el espíritu puede aspirar a alcanzar. Es el karma causado por él lo que hace posible que los muertos vivan en paz en la luz clara del éter sin estar apegados a ningún objeto y, por lo tanto, desligados de toda formación y destrucción, viviendo fuera del ciclo de la vida y la

muerte. La vida de "Bardo" no promete recompensa o castigo eterno, solo promete hundirse en una nueva vida. Esta vida acerca al individuo a su fin último, pero este fin escatológico sólo puede ser realizado por él mismo, requiere su esfuerzo constante y su deseo ferviente en su vida terrenal como el fruto final y supremo. Tal visión no sólo es sublime, sino humana y heroica.

La naturaleza progresivamente depravada de la vida en el "bardo" se evidencia en los textos de sesiones espiritistas occidentales: estos textos siempre dan una sensación de desesperanza en su comunalidad con la caótica banalidad del "mundo espiritual". Una persona de mentalidad científica no dudaría en interpretar estos informes como las salidas inconscientes de "los médiums" u otros participantes, e incluso extrapolar esta explicación al Libro tibetano de los muertos, que se cree que es La descripción de la vida después de la muerte es similar. similar. Es un hecho innegable que todo el contenido de este libro se deriva de arquetipos inconscientes. Detrás de estos arquetipos no hay una realidad física ni metafísica (en lo que nuestra racionalidad occidental tiene toda la razón), sino sólo una realidad psicológica, la experiencia psicológica que realmente se ha experimentado. Una cosa, independientemente de que sea objetivamente "dada" o subjetivamente "dada", el hecho siempre "es" como siempre ha sido. Lo que se dice en "El Bardo" no es más que esto: los cinco cuerpos de Buda de concentración y sabiduría son solo algunos productos psicológicos; lo que el difunto necesita saber es nada más que estos, si no es claramente consciente de su propio El El yo es la palabra del dador de todos estos productos mentales. De hecho, el mundo de los espíritus y los fantasmas no es más que nuestro inconsciente colectivo. Invertir esta oración es: "El inconsciente colectivo es el mundo de dioses y fantasmas fuera de nosotros". No se necesita ninguna hazaña intelectual para decir esto, solo que una persona tiene una vida plena (o incluso un número infinito de vidas) propia. Nota: Dije "completo" no "perfecto" porque el "perfecto" encuentra un tipo completamente diferente.

El Bardo era originalmente una escritura oculta (cerrada), y todavía lo es, sin importar cómo la interpretemos. Dichos libros solo están "abiertos" a aquellos que tienen las raíces de la sabiduría y la espiritualidad, pero este tipo de sabiduría espiritual y espiritualidad no son innatos. Las personas pueden obtenerlo solo a través de una práctica y experiencia especiales. Ciertamente es bueno que sobreviva un libro tan inútil, pero sólo tiene sentido para aquellos "excéntricos" que ignoran la escala de valores de la "civilización" contemporánea.

"Introducción al Budismo Zen" por Taichu Suzuki [472]

Las obras de Suzuki Dazhuo son realmente las mejores entre los libros budistas contemporáneos publicados en las últimas décadas. En cuanto al Zen mismo, es el fruto

más valioso de un árbol arraigado en las escrituras Pali. [473] No podemos expresar completamente nuestra gratitud al autor, en primer lugar porque este libro ha hecho que el "Zen" sea más accesible para los occidentales, y en segundo lugar por la forma en que el autor ha realizado este trabajo. Los conceptos religiosos de Oriente suelen ser tan diferentes de los de Occidente que la traducción de las palabras por sí sola suele ser una tarea muy difícil. En cuanto a la terminología utilizada, en algunos casos es incluso mejor dejarla como está sin traducción. Uno solo tiene que pensar en lo que los chinos llaman "Tao", una palabra en chino, de la cual ninguna traducción europea se acerca. En las obras budistas originales, hay muchos puntos de vista e ideas que son más o menos incomprensibles para los europeos comunes. Por ejemplo, no sé qué tipo de trasfondo espiritual (o incluso climático) se necesita para desarrollar una idea perfectamente clara de lo que las escrituras budistas llaman karma. En cuanto a la naturaleza del Zen, hasta donde sabemos hasta ahora, sus conceptos centrales también son únicos. Este maravilloso concepto se llama satori, que en nuestro idioma quizás se traduzca como iluminación. Suzuki Dazhuo dijo: "La iluminación es la razón de la existencia del Zen. Sin la iluminación, el Zen no sería Zen". Hay que decir que no es demasiado difícil. Sin embargo, "iluminación" significa un tipo especial de iluminación, que en realidad es difícil de comprender para los europeos. Para facilitar la explicación, me gustaría que los lectores se refirieran a los dos eventos mencionados en el libro de Suzuki Dazhuo, uno es la iluminación de Baizhang Huaihai (724-814), y el otro es la iluminación del poeta y estadista confuciano Huang Shanshan. [474]

Además, el siguiente ejemplo parece ilustrar mejor este punto. Un monje visitó Xuansha, con la esperanza de conocer el camino para entrar en el camino recto. Xuansha preguntó: "¿Alguna vez has oído el murmullo del arroyo?" El monje respondió: "Sí". Xuansha luego señaló: "Esa es la forma de empezar".

Estos pocos ejemplos son suficientes para ilustrar cuán misteriosa y oscura es la experiencia de la "iluminación". Incluso si damos muchos más ejemplos, todavía no entendemos cómo sucede y qué componentes están involucrados en ella, es decir, no Entiendo cómo ser iluminado y lo que significa, cómo ser iluminado. Con respecto a la iluminación, Kaiten Nukariya, profesor de la Escuela de Budismo Soto en Tokio, dice lo siguiente:

Después de liberarnos de los falsos autoconceptos, el siguiente paso es despertar nuestra sabiduría más íntima, que es pura y divina, lo que los maestros zen suelen llamar Buddhamind, Bodhi y Prajna. Esta es la luz divina, el cielo interior, la clave de todos los tesoros morales, este es el núcleo del pensamiento y la conciencia, la fuente de poder e

influencia, este es el asiento de la bondad, la justicia, la compasión, el amor, la humanidad, la compasión; La medida de todo en el mundo.

Una vez que esta sabiduría interna se despierta por completo, todos podemos darnos cuenta de que cada persona está espiritual, esencial e inherentemente conectada con la naturaleza de Buda o la vida universal; todos han recibido beneficios inconmensurables de esta sagrada "unidad"; esta sagrada "unidad" despierta nuestra sentido moral, abre nuestros ojos espirituales y nos permite manifestar nuestras habilidades sin precedentes, él guía nuestra misión, y la vida ya no es más, es el mar amargo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, ya no es un valle profundo lleno de lágrimas, pero una tierra pura, un palacio sagrado, donde podemos disfrutar de las bendiciones del Nirvana. [476]

Esta es la descripción de la naturaleza de la "iluminación" por parte de un oriental (quien es él mismo un experto zen). Tenemos que admitir que mientras este pasaje sea ligeramente modificado, no es difícil encontrar un puente para comunicarse con los clásicos místicos cristianos occidentales. Sin embargo, la experiencia de "iluminación" repetidamente descrita en el texto, por alguna razón, todavía nos mantiene perdidos y nos distancia cada vez más. Es concebible que el autor dijera esto para adaptarse a la tendencia del intelectualismo occidental (él mismo ha aceptado mucho este tipo de cosas), por lo que este pasaje parece rígido y lleno de tono sermoneador. Preferiblemente a este tipo de arreglo de pies y zapatos, las palabras zen y los koans del budismo zen están llenos de misterios incomprensibles, porque transmiten el mayor significado en muy pocas palabras.

"Zen" no es de ninguna manera una filosofía en el sentido occidental. En este sentido, Rudolf Otto (Rudolf Otto) también tiene la misma opinión. Señaló en el prefacio de las obras zen de Ohazama que Huagu "introdujo el maravilloso mundo de los conceptos orientales en la categoría de la filosofía occidental" y confundió a los dos. Y "la teoría del paralelismo mente-cuerpo es la más torpe de todas las teorías. Si esta teoría también se puede utilizar para explicar la intuición mística de la 'no dualidad' y la 'singularidad' (la unión de los opuestos), entonces podemos decir la persona está completamente fuera del koan, la barra y la iluminación". Un mejor enfoque es sumergirse en la anécdota extraña e intrincada del koan Zen desde el principio, y tener en cuenta que la "iluminación" es un " imperdonable El misterio del habla” (mysterium ineffabile), como los maestros zen deseaban que fuera. Entre anécdotas koan y revelaciones misteriosas, hay un abismo. La posibilidad de cruzar el abismo solo se puede insinuar en el mejor de los casos, en lugar de darse cuenta. [477] El sentimiento es que uno ha tocado un misterio real en lugar de imaginar o pretender haber alcanzado la iluminación. No es una experiencia lúdica y misteriosa, sino una experiencia repentina e indecisa. La llegada de la iluminación es como si no hubiera conciencia, y es impredecible.

En el cristianismo, cuando el erudito ve la Trinidad, la Virgen, la crucifixión y los santos patronos a su alrededor en el don después de un largo período de práctica, la gente tiene la impresión de que esto es más o menos lo que debería ser. . Entonces, cuando Jacob Bohme vislumbró el "centro neurálgico de la naturaleza" de la luz del sol reflejada en un plato de hojalata, uno sintió que era comprensible después de todo. Sin embargo, la visión enigmática de Meister Eckhart del "niño desnudo" es más difícil de aceptar, y mucho menos el "hombre de púrpura" de Swedenborg; según Swedenborg, dijo que este "hombre de púrpura" lo había instado a ponerse a dieta, pero él todavía (o más bien a causa de ella) reconoció que él era Dios. Tales cosas son más difíciles de aceptar porque son casi impensables. Muchos de los koan zen, sin embargo, no sólo están tan cerca de lo impensable, sino que están tan literalmente en medio de lo impensable, que suenan como las tonterías más grotescas.

Pero quien estudie con amor y comprensión comprensiva el espíritu floreciente de Oriente, todas estas cosas maravillosas, que confunden al simple hombre occidental, naturalmente desaparecerán sin dejar rastro. "Zen" es en verdad una flor admirable del espíritu chino, que se ha nutrido de la inmensidad del pensamiento budista. [478] Quien haya tratado realmente de comprender las enseñanzas del budismo, aunque sólo sea para poder abandonar algunos de los prejuicios de los occidentales, se pregunta si realmente hay algo no tan extraño debajo de la extraña superficie de la iluminación, estar profundamente perturbado por la incomprensión de la "iluminación". Hasta ahora, las religiones y filosofías occidentales siempre han considerado la confusión de la "iluminación" como algo indigno de atención: si es filósofo, solo le importará el tipo de pensamiento filosófico que no tiene que ver con la vida; cristiano, es aún más indiferente a las cosas de los paganos ("Dios, gracias por no hacerme como ellos"). En el círculo del pensamiento occidental, la "iluminación" no tiene lugar, es puramente una cosa oriental. ¿Pero es éste realmente el caso? ¿Realmente no nos hemos "iluminado"?

Siempre que alguien lea la literatura zen detenidamente, no dejará de tener la impresión de que, por extraño que parezca, la "iluminación" es algo que "ocurre naturalmente", algo muy simple y sencillo. [479] Por supuesto, cuando uno no ve el bosque por los árboles, cuando uno trata de explicarlo invariablemente, todo lo que uno dice es siempre engañoso, por lo que Nashitani señala con razón: quien intenta explicar y analizar "El contenido del "Zen" (o "Ilustración") estarán condenados a ser fútiles. Sin embargo, a pesar de esto, él mismo afirmó audazmente que la iluminación "significa penetración en la propia naturaleza" para que la mente pueda "liberarse de la ilusión de la propia naturaleza". La naturaleza propia que entiende Huagu es la naturaleza de Buda, es decir, la conciencia de vida completa. Citó a Pan Shan diciendo: "La luz del corazón y la luna se fusionan con el universo". Luego fue

más allá y dijo: "Ésta no es sólo la vida del universo, el espíritu del universo, sino que también es la vida del individuo, el espíritu del individuo" .

No importa cómo se defina el Sí mismo, siempre es algo distinto del Sí mismo; además, cualquiera que tenga una conciencia superior del Sí mismo se moverá gradualmente hacia el Sí mismo, porque el Sí mismo es algo más Algo inclusivo que incluye y trasciende la experiencia de el yo Así como el ego es una experiencia de uno mismo, el Sí mismo es una experiencia del sí mismo. Sin embargo, la manifestación de esta experiencia ya no es un yo mayor y superior sino un "no-yo".

Este tipo de pensamiento es similar al del autor anónimo de "Teología alemana". El libro escribe:

Cualquier cosa creada, si quiere saber qué es el bien perfecto, su naturaleza creada, su forma creada, el "yo" y el "yo" creados y todas las cosas similares deben ser completamente descartadas.

Si me atribuyo algún bien, como si yo fuera el sumo bien, haber hecho el bien, haber conocido el bien, haber tenido todo el bien, sería pura tontería. Porque si tengo conocimiento real, debería saber que no soy perfecto, y debería saber que la perfección nunca viene de mí.

Entonces el hombre dirá: "¡Mira! Soy un tonto tonto, pensé que era de mí, pero ¡mira! ¡Realmente es de lo mejor, de Dios!" [481]

Esto nos ayuda en gran medida a comprender qué es Kaixian. Se dice que la aparición de la iluminación es una especie de "ruptura" Con la conciencia que originalmente estaba confinada en el yo, de repente entré en la naturaleza propia sin yo. Esta visión está conectada no solo con el Zen, sino también con el misticismo de Meister Eckhart:

Cuando salí de Dios, todas las cosas clamaban: "¡Oh Dios!" Pero esto no me honró, porque en esto sabía que yo era solo una criatura. En esta irrupción [482] estoy vacío, habitando la voluntad de Dios, vacío también, depurado de la voluntad de Dios. No soy ni una criatura de Dios ni Dios mismo. Soy sobre todo, soy lo que soy - ¡siempre lo he sido, siempre lo seré! En ese momento, recibí una especie de viaje en el tiempo, que me llevó por encima de todos los ángeles. Este viaje en el tiempo me ha enriquecido tanto que ni siquiera Dios podría dármelo, a pesar de todos los milagros que Él ha obrado como Dios. Al romper así, recibo lo que Dios tiene en común conmigo. Soy lo que soy, ni aumento ni disminuyo, todo lo muevo sin moverme. Que tiene Dios para mi en este momento. Porque si el hombre se vacía a sí mismo, ha ganado su lugar eterno. [483]

Lo que el maestro está diciendo aquí probablemente esté describiendo una experiencia de "iluminación" en la que el yo es eliminado por la propia naturaleza y la propia naturaleza adquiere la naturaleza de Buda o la universalidad divina. Por precaución científica, no

quiero hacer declaraciones metafísicas aquí, solo discutir los cambios en la conciencia que se pueden experimentar. Por lo tanto, primero considero la "iluminación" como un problema psicológico. Si alguien no adopta y comprende tal punto de vista, su "interpretación" será inevitablemente vacía e incomprensible. De esta manera, no podrá construir un puente entre las declaraciones abstractas y los hechos registrados, es decir, no podrá comprender por qué la fragancia de Osmanthus en plena floración (ver "Introducción al budismo zen" de Suzuki Dazhuo) puede causar un daño tan grande Cambio de conciencia. Por supuesto, la forma más fácil es descartar todas estas anécdotas zen como cuentos de hadas entretenidos, o admitir que los relatos son reales y descartarlos como instancias de autoengaño. Otra explicación popular es la llamada "autosugestión", pero este término inflado e inútil proviene de la falta de conocimiento y educación. Obviamente, cualquier investigación seria y responsable no puede ignorar casualmente los hechos. Es cierto que no podemos decir con certeza si una persona está realmente "iluminada" o "liberada" o simplemente se imagina que lo está. No tenemos ningún estándar aquí. Es más, también sabemos que el dolor imaginario suele ser más intenso que el "dolor real", porque suele ir acompañado de una autoculpabilidad desconocida y la tortura moral resultante. Desde este punto de vista, tales preguntas no implican en absoluto "hechos reales", sino sólo una especie de "realidad psicológica", es decir, la llamada "iluminación" es un proceso puramente psicológico.

Cualquier proceso mental es una imagen, una especie de "imaginación", de lo contrario no habría conciencia, porque su ocurrencia no tendría ningún "fenomenológico". La imaginación es en sí misma una actividad mental y, como tal, podría decirse que es irrelevante clasificar las experiencias iluminadas como "reales" o "imaginadas". Una persona que está iluminada, o que dice estar iluminada, siempre se considera "iluminada" de todos modos. Cómo ven y piensan otras personas no es importante para su experiencia. Incluso si está mintiendo, la mentira sigue siendo un hecho psicológico. De hecho, incluso si todos los informes de la experiencia religiosa fueran fabricados y fabricados, todavía merecería escribir un interesante artículo de psicología sobre tal mentira, con la misma actitud científica y objetiva con la que describiría los delirios patológicos de los psicópatas. El hecho mismo de que tantas mentes y mentes eminentes hayan dedicado sus energías a tales cuestiones a lo largo de los siglos y hayan creado un movimiento religioso, es suficiente en sí mismo para hacer un intento arriesgado de averiguarlo. ciencia para comprender.

Anteriormente pregunté si hay algo similar a la "iluminación" en Occidente. Si examinamos sólo superficialmente, menos lo que dicen los místicos occidentales, respondemos que no hay nada igual, ni siquiera en el sentido más estricto. Nos parece que no hay en ninguna

parte del pensamiento occidental la idea de la posibilidad de diferentes niveles de desarrollo de la conciencia, y la idea de una diferencia radical entre la conciencia externa de los objetos y la "conciencia de la conciencia" interna es casi No vale la pena refutar. Debido a esto, es imposible considerar con suficiente seriedad las condiciones psicológicas de las que surgen tales problemas. Vale la pena señalar que tales preguntas generalmente no surgen de ninguna necesidad intelectual, sino que casi siempre tienen sus raíces en una práctica religiosa. En India es yoga, en China es Zen, y ambos satisfacen el impulso de liberarse de estados incompletos de conciencia. Lo mismo ocurre con el misticismo occidental, en cuya literatura encontramos una gran cantidad de instrucción sobre cómo el hombre puede liberarse de la yoidad de la conciencia para trascenderla conociendo su propia naturaleza, y lograr el interior (como Dios).) hombre. Juan de Ruysbroeck usó la imagen de un árbol que crece boca abajo (que también se encuentra en la filosofía india) cuando dijo: "Uno debe trepar a este árbol de la fe, que crece desde el cielo hasta . Su raíz está enraizada en la cabeza de Dios" También dijo como los yoguis indios: "Uno debe ser puro y libre de pensamientos; uno debe estar libre de todos los apegos y no estar atado por nada". no debe estar atado por todos los altibajos, todas las alegrías y tristezas del mundo.” Sólo de esta manera su existencia puede ser completa. La unidad de la existencia significa el "giro hacia adentro" de la vida, lo que significa que "las personas deben volverse hacia el interior y entrar en sus propios corazones antes de que puedan entender y sentir la obra interior y el discurso interior de Dios".——Este nuevo 1. El más grande La diferencia entre el estado de conciencia producido por la práctica religiosa y la conciencia original es que las cosas externas ya no afectan (como en el pasado) a una conciencia ligada al yo y hacen que el sujeto y el objeto se traten y dependan el uno del otro. (como lo es ahora) permanece abierto a otra influencia con una conciencia vacía. Esta "otra influencia" ya no se considera una actividad propia, sino un "no-yo" (que toma como objeto la conciencia consciente) que afecta al "yo". [485] La situación en este momento parece ser que la subjetividad del yo ha sido subvertida y reemplazada, y aparece otro "sujeto" en el lugar donde estaba el yo original. [486] Esta es la experiencia religiosa familiar, que ya fue articulada en San Pablo. [487] Lo que aquí se describe es sin duda un nuevo estado de conciencia que se diferencia del estado anterior en que ha sufrido una aguda conversión religiosa.

Puede objetarse que la conciencia en sí misma no cambia, sino sólo lo que se percibe, como el mismo ojo ve una imagen diferente cuando se pasa otra página de un libro. Pero creo que esta interpretación es probablemente bastante arbitraria, porque no se corresponde con los hechos. De hecho, lo que describen los clásicos no es un cuadro u objeto diferente, sino más bien una experiencia de cierta transformación. La experiencia de tal transformación suele ir acompañada de los más violentos espasmos mentales. Borrar una imagen y

reemplazarla por otra es algo cotidiano, no transformacional. El punto no es ver cosas diferentes, sino ver de manera diferente. La situación es equivalente a la visión ordinaria, transformada en un nuevo tipo de visión. Cuando el maestro zen preguntó: "¿Todavía escuchas el sonido del arroyo?", obviamente se refería a un sentido del oído inusual. [488] La conciencia es como la percepción, y como la percepción está condicionada. Puedes tener varios niveles de conciencia, amplios o estrechos, profundos o superficiales. Estas diferencias de grado son a menudo diferencias de naturaleza, ya que dependen del desarrollo de toda la personalidad, es decir, de la naturaleza del sujeto que percibe.

Mientras el intelecto siga pensando lógicamente, no tiene interés en percibir la naturaleza del sujeto. La principal preocupación del intelecto es cómo organizar los contenidos de la conciencia. Ir más allá de esto hacia el "conocimiento del conocedor" requiere un raro fervor filosófico. Esta pasión es prácticamente indistinguible del impulso religioso, por lo que todo el problema pertenece a la conversión religiosa y no tiene nada en común con el intelecto. La filosofía clásica contribuyó en gran medida a esta transformación, pero en la filosofía posterior esta tendencia se ha vuelto cada vez menos frecuente. En cierto sentido, Schopenhauer todavía pertenece a la filosofía clásica, mientras que el "Zaratustra" de Nietzsche ya no es filosofía: la transformación dramática en él ha engullido por completo el intelecto. En el sentido más elevado, ya no se ocupa del pensamiento sino del "pensador del pensamiento", y esto se refleja en cada página del libro. Un hombre nuevo, un hombre radicalmente transformado, aparece en escena. Rompió el caparazón del viejo mundo, no solo pasó por alto el nuevo mundo, sino que también creó el nuevo mundo. Angelus Silesius, de una manera mucho más suave, expresa el pensamiento expresado por Zaratustra:

Mi cuerpo es una cáscara de huevo,
Un pollito yace en su caparazón;
Divinidad eterna para eclosionar,
Un día saldrá de su caparazón.

La experiencia de "iluminación" es más o menos equivalente a la experiencia de "transformación" dentro del ámbito del cristianismo. Dado que existen diferentes grados y tipos de tales experiencias transformadoras, no puede decirse que sea superfluo definir con mayor precisión la que más se asemeja a la realización del Zen. Lo más cercano a la realización del Zen es sin duda la experiencia mística (dentro del ámbito cristiano).Esta experiencia mística se diferencia de otros tipos en que su etapa inicial se manifiesta como "perder el yo", "perder el yo", manifestada como " Yo vacío, sin forma y sin pensamientos". Otras experiencias religiosas, como las de Ignacio de Loyola, se basan en la contemplación de imágenes divinas. Creo que esta última forma de práctica también incluye la

transformación protestante a través de la fe y la oración, a través de la experiencia colectiva, porque una expectativa clara siempre juega un papel decisivo en tal transformación, y En la primera forma de práctica, lo que se confía es "el vacío". y "obteniendo la liberación". La famosa afirmación de Eckhart de que "Dios no es nada" en principio no debe compararse con la meditación fanática, con la fe y la esperanza colectiva.
Desde este punto de vista, la similitud entre la "Ilustración" y la experiencia occidental sólo se limita a un pequeño número de místicos cristianos. Las paradojas de estos místicos se deslizaron hasta el borde de la herejía o incluso cruzaron la línea. Esto es lo que, hasta donde yo sé, ha llevado a la condena de las obras de Meister Eckhart por parte de la Iglesia. Si el budismo tuviera su propia "iglesia" (en el sentido en que usamos la palabra), ciertamente vería al Zen como una herejía intolerable, debido a su enfoque extremadamente individualista y al abuso frecuente de muchos maestros Zen. Zu destruye los ídolos. [489] Por supuesto, si el Zen es visto como un movimiento, tuvo una forma colectiva a lo largo de los siglos, como podemos ver en Zen Monk's Training de Suzuki (Kyoto, 1934). Estos, sin embargo, conciernen sólo a las acciones externas. Aparte de la forma de vida colectiva, la única forma de practicar o desarrollarse espiritualmente es recurrir a "koan". Se considera que Koan son algunas preguntas paradójicas, algunos dichos o acciones increíbles del maestro Zen. Según la descripción de Suzuki Dazhuo, podemos decir que se transmite principalmente de generación en generación en forma de anécdotas zen y reúne los cuestionamientos de los maestros zen. Estas preguntas fueron planteadas por el maestro para que los discípulos meditaran sobre ellas. Un ejemplo clásico es la palabra "wu" koan. Un monje le preguntó al maestro zen: "¿Tienen los perros la naturaleza de Buda?" El perro mismo respondería de esta manera. [490]
A primera vista, estas preguntas, puestas como objetos de meditación, presuponen un resultado que luego determina la experiencia del discípulo, así como en la espiritualidad jesuita o en la meditación de ciertas escuelas de yoga, las cosas a experimentar han sido determinadas en avanzar por las tareas asignadas por el instructor. Sin embargo, el koan es diferente porque es tan cambiante y ambiguo, especialmente tan paradójico y extraño que incluso un experto, cuando se enfrenta a un problema de este tipo y quiere encontrar una solución adecuada, inevitablemente lo encontrará difícil de entender. como caer en la niebla. Es más, el resultado final se describe en términos tan oscuros y vagos que nadie puede encontrar una conexión razonable entre el koan y la experiencia de la iluminación en un solo caso. Dado que no existe una conexión lógica, podemos suponer que el método del koan no impone la más mínima restricción a la libertad de la mente, por lo que el resultado final se debe enteramente al temperamento individual del discípulo. En tales disciplinas, la subversión intelectual tiene como objetivo hacer que el practicante esté completamente

libre de cualquier preconcepto consciente. Todas las preconcepciones conscientes deben ser excluidas en la medida de lo posible, pero las "preconcepciones" inconscientes, es decir, los antecedentes psíquicos no identificados que ya existen en el inconsciente, deben ser excluidos. Esta mente inconsciente no es de ninguna manera una "pizarra en blanco" como dijo Locke, sino un factor dotado por la naturaleza. Cuando responde al mundo exterior (la experiencia de la iluminación es obviamente tal respuesta), la respuesta que hace es "natural". Respuesta - Se las arregló para comunicar su reacción a la conciencia. [491] Cuando un discípulo usa su propia naturaleza inconsciente para responder al maestro Zen (o koan), la apariencia de su naturaleza inconsciente se llama "iluminación". Tal punto de vista, al menos en mi opinión, es más o menos correcto al describir la naturaleza de la iluminación. Este punto de vista también está respaldado por los siguientes hechos: la mayor preocupación de los maestros zen es a menudo "comprender la fuente de la mente" y "ver la naturaleza de la naturaleza", es decir, profundizar en las profundidades de uno mismo. vida. [492]

El zen se diferencia de todas las demás prácticas, ya sean filosóficas o religiosas, en que está completamente desprovisto de presuposiciones. Incluso el mismo "Buda" es a menudo duramente rechazado y, de hecho, a menudo profanado y olvidado, a pesar de que él (o más bien debido a él) es la presuposición espiritual más poderosa de todas las prácticas. Sin embargo, incluso un Buda es una "imagen" después de todo y, por lo tanto, debe ser dejado atrás. No hay nada que tenga que ser presentado a la vista, a menos que sea algo que realmente exista, y eso es el hombre y su inconsciente. Precisamente porque el hombre ignora la "preexistencia" en su inconsciente, le es imposible escapar a su influencia. La respuesta que resuena desde el vacío, la luz que brilla desde la misteriosa oscuridad, a menudo se experimenta como una apertura gozosa.

El campo de la conciencia siempre está lleno de varias restricciones, y el camino a menudo está bloqueado por muchos muros altos. Nuestra conciencia es necesariamente unilateral: es la naturaleza de la conciencia. Cualquier conciencia solo puede acomodar una pequeña parte de la percepción a la vez, y el resto debe retirarse a las sombras. Al mismo tiempo, el aumento del contenido perceptivo, si no hasta el grado de confusión, reduce la claridad de la conciencia y la nubla. La conciencia no sólo requiere que su contenido sea escaso y definido, sino que su propia naturaleza dicta que así debe ser. La capacidad direccional de la conciencia proviene enteramente de la concentración de la atención, solo en este caso podemos registrar todo tipo de imágenes que son fugaces y sucesivas. Sin embargo, la concentración de la atención requiere un gran esfuerzo, que no siempre logramos, y nos vemos obligados a contentarnos con minimizar las percepciones simultáneas y las imágenes sucesivas. De esta manera, las percepciones prescindibles en el vasto campo

psicológico son constantemente excluidas y la conciencia siempre está confinada a un rango estrecho. Si alguien puede ver de un vistazo aquellas percepciones que están excluidas de su conciencia, las consecuencias serán inimaginables. Dado que el hombre ha establecido la estructura del mundo con su escasa y clara conciencia, cuando de repente ve más cosas claramente en un instante, tal vista, tal vista, solo puede ser una especie de dios. El paisaje, el dios- como la vista Pero lo que aquí se dice es sólo percepción "prescindible", y si le sumamos el contenido psíquico del inconsciente y tratamos de imaginar un cuadro completo, éste superará las fantasías más atrevidas. Tal escena, por supuesto, es completamente inimaginable para la mente consciente, pero existe como un hecho en el inconsciente. Porque todas las cosas bajo la conciencia siempre tienen la posibilidad de ser percibidas y representadas en la conciencia, [493] pero el inconsciente representa todas las cosas que no pueden ser presentadas bajo la conciencia, o sea, una potencial "vista panorámica", que constituye A pesar de todo la "preexistencia", la conciencia es sólo un fragmento único que emerge de ella.

En este caso, si la conciencia se vacía tanto como sea posible, el contenido purgado se hundirá en el inconsciente, al menos temporalmente. En Zen, este "desplazamiento" generalmente resulta del retiro y transferencia de energía mental de la conciencia al concepto de "vacío" o koan. Como ambos deben permanecer inmóviles, se suspende la sucesión continua de imágenes, y con ella la energía que sustenta esta actividad. De esta manera, la energía psicológica guardada ingresa al inconsciente para fortalecer su carga original y llevarla a un punto crítico. Esto prepara el camino para la irrupción de los contenidos mentales inconscientes en la conciencia. Sin embargo, dado que la conciencia no es fácil de estar completamente "vacía", a fin de establecer el mayor grado de tensión en el inconsciente para lograr la penetración repentina final, los aprendices de Zen necesitan una práctica especial durante un período de tiempo largo o corto. [494]

El contenido que se desata de esta manera está lejos de ser caótico. Como ven los psiquiatras en los pacientes psicóticos, las ideas alucinatorias que se producen en el delirio tienen una conexión especial con el contenido de la conciencia del paciente. Esta asociación también existe entre los sueños de las personas normales y su conciencia de vigilia. Tal relación es básicamente una relación compensatoria, es decir, el contenido inconsciente que irrumpe en la conciencia, en el sentido más amplio, es lo que la dirección consciente no puede prescindir cuando se acerca a la perfección. Si estas emanaciones del inconsciente se integran significativamente en la vida consciente, la forma de vida psíquica resultante se adaptará mejor a toda la personalidad del individuo y se eliminarán los conflictos innecesarios entre el consciente y el inconsciente. La psicoterapia moderna, si se ha liberado de los prejuicios históricos de ver el inconsciente como compuesto de contenidos

infantiles e inmorales, se basa en este principio. Sin duda, hay rincones humildes en el inconsciente, hay almacenes llenos de secretos sucios, pero estas cosas no están tan ocultas como para llamarlas inconscientes, sino que parecen estar temporalmente olvidadas. Estas cosas son para todo el inconsciente lo que un diente cariado es para toda la personalidad. De hecho, el inconsciente es la matriz de la que nacen todas las metafísicas, todos los mitos, todas las filosofías (siempre que vayan más allá del examen crítico y hagan afirmaciones metafísicas) e incluso todas las actividades de la vida basadas en "premisas psicológicas".
Cada "invasión" del inconsciente es una respuesta a alguna situación consciente. Esta respuesta responde a todo el "panorama" subyacente de la vida mental. La fragmentación del contenido psíquico en unidades aisladas y fragmentos unilaterales es causada por la naturaleza misma de la conciencia. Pero la reacción del inconsciente siempre tiene el carácter del todo, porque no ha sido dividida por la conciencia "discriminadora". Debido a esto, [495] tiene un efecto abrumador. Esta respuesta es tan repentina, que lo abarca todo y lo abarca todo. La razón por la que es más como una revelación, una revelación, es porque la conciencia se ha llevado a sí misma a una situación desesperada.
Así, después de años de ardua práctica y de la extinción de todo entendimiento racional, el discípulo zen recibe una respuesta, la única respuesta verdadera, de la naturaleza misma. En este momento, finalmente se realizaron todo tipo de dichos sobre la "iluminación". Uno puede verlo por sí mismo: es la "espontaneidad" de esta respuesta lo que más impresiona en los dichos zen. En efecto, uno puede aceptar con cierta satisfacción traviesa historias tales como: un discípulo iluminado que responde abofeteando al maestro zen; ¡Cuánta sabiduría se esconde en la respuesta natural! Sin embargo, siempre debe recordarse que muchas personas son simplemente incapaces de distinguir una broma inteligente de una tontería, y que muchas están tan seguras de su propia inteligencia que en sus vidas no encuentran más que tontos.
Aunque el budismo zen ha contribuido en gran medida a nuestra comprensión del proceso psicológico de la conversión religiosa, su uso en Occidente ha sido problemático. Los occidentales carecen de la educación espiritual necesaria para practicar el zen. ¿Quién de nosotros confiaría absoluta e incondicionalmente en la autoridad del maestro zen y su increíble comportamiento? El respeto por las grandes personalidades solo se puede encontrar en Oriente. Pocos de nosotros podemos jactarnos de que creía en una experiencia transformadora tan paradójica que habría sacrificado incontables años de su vida a la tediosa búsqueda. Ninguno de nosotros se atrevería a asumir la responsabilidad de esta "conversión" herética, a menos que se desconfíe de él en primer lugar, a menos que le guste jactarse por razones patológicas. Tal hombre no tendría motivos para quejarse de que no puede encontrar seguidores entre nosotros. Incluso si tal "maestro" realmente

puede plantearnos un tema difícil (esto no es de ninguna manera un simple loro), todo lo que puede obtener es la sospecha de los europeos. Para los europeos, este camino empinado hacia la autorrealización es tan sombrío y sombrío como el camino al infierno.
No dudo que la experiencia de la "iluminación" esté realmente disponible para los occidentales, porque algunos de nosotros tenemos una idea de los objetivos últimos del zen y nos acercamos a ellos sin miedo. Sin embargo, nunca se jactaron ni se jactaron. Esto no es por timidez, sino por un profundo conocimiento de que cualquier intento de comunicar la experiencia de uno a los demás es inútil. Además, no hay nada en nuestra civilización que aliente tal esfuerzo, ni siquiera la Iglesia, que se dedica a proteger los valores religiosos. En efecto, es función de la Iglesia oponerse a toda experiencia auténtica, porque tal experiencia es necesariamente herética. Lo único en nuestra civilización que comprende este esfuerzo es la psicoterapia. Como tal, no es casualidad que un psicoterapeuta escribiera este prefacio.
En el nivel más profundo, la psicoterapia es un diálogo entre médico y paciente. Es una reunión de dos mentes, una discusión entre ellos, una discusión en la que el conocimiento se usa solo como una herramienta. El propósito del diálogo es provocar un cambio, pero este cambio no es un cambio predeterminado sino más bien un cambio no prescrito; el único criterio es la eliminación del egoísmo. Ningún esfuerzo del médico puede obligar a esta experiencia; lo más que puede hacer es allanar el camino al paciente y ayudarlo a tomar una actitud para que cuando llegue la experiencia decisiva, no la resista violentamente. Si el papel del conocimiento no se puede subestimar a la manera occidental, tampoco se puede subestimar la atmósfera espiritual de la tradición budista en el zen. El zen y sus técnicas solo pueden surgir de la base cultural del budismo. Es imposible que destruyas una comprensión racionalista que nunca existió: un maestro zen nunca puede nacer de la gente ignorante paranoica e ignorante. Del mismo modo, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que, aunque sólo sea para que una persona pueda finalmente pensar en eliminarse a sí misma y a sus tendencias racionalistas, a menudo es necesario ante todo crear en ella tal conciencia, la yo culto. Además, la terapia espiritual trata con personas que, a diferencia de los discípulos de Zen, no se sacrifican por la verdad, suelen ser los europeos más testarudos y testarudos. Por lo tanto, en comparación con la práctica del budismo zen, la tarea de la curación espiritual es en realidad más compleja y cambiante, y las etapas individuales de su largo proceso también están más llenas de contradicciones y conflictos.
Por estas (y otras) razones, la idea de un trasplante directo del Zen a Occidente no solo no es loable, sino imposible en absoluto. Sin embargo, dado que el médico psicoterapéutico está tan preocupado por el objetivo de la terapia, es difícil para él permanecer indiferente

cuando advierte el objetivo (es decir, el objetivo de "llegar a la totalidad") al que apunta este esfuerzo "psicoterapéutico" oriental. de Sabemos que tales cuestiones han ocupado las mentes más aventureras de Oriente durante dos mil años, y que las filosofías y métodos resultantes han eclipsado los esfuerzos de Occidente. Nuestros esfuerzos, con pocas excepciones, terminan en la brujería, los cultos místicos (se incluye el cristianismo) o en el intelectualismo (filosofía desde Pitágoras hasta Schopenhauer). Sólo "Fausto" de Goethe y "Así habló Zaratustra" de Nietzsche mostraron por primera vez el amanecer de un avance de la experiencia occidental. Pero hasta el día de hoy, todavía no sabemos exactamente qué significan estos productos occidentales más prometedores, porque todavía se superponen mucho con la orientación sexual material y concreta del pensamiento occidental de Grecia. [496] Aunque nuestro intelecto se ha desarrollado hasta un estado casi perfecto que puede detectar el ratón más pequeño en el suelo desde una gran altura como un águila, sin embargo, este intelecto es atraído por la tierra, por nuestro propio "samskara" (vol. 497) en un mundo de imágenes caóticas. En este momento, ya no busca presas afuera, sino que gira un ojo para explorar su propio corazón, "para descubrir quién está mirando allí". miedos desconocidos Rodeado de peligro y peligro, en un laberinto de error, embrujado y amenazado por ilusiones. Y el más amenazador de todos los destinos espantosos para el hombre que emprende esta aventura es el del silencio absoluto y la soledad abismal en la que vive en su propio tiempo. Goethe llamó a "Fausto" su "carrera más importante", pero ¿cuánto sabemos sobre la motivación creativa detrás de este libro? ¿Cuánto sabemos sobre los horrores de la llamada "experiencia dionisíaca"? Uno tiene que leer el Bardo, el Libro Tibetano de los Muertos (de atrás hacia adelante, como sugiero) para descubrir qué hay en Oriente que pueda compararse con lo que Occidente tiene que pasar para liberarse y estar completo. Comparable al sufrimiento. Ese es el punto: no buenas intenciones, imitación inteligente, ostentación intelectual. Como insinuaciones vagas, como fragmentos fragmentarios, esto es a lo que se enfrenta el psicoterapeuta cuando escapa a la doctrina del éxito rápido y la miopía. Si el psicoterapeuta se limita a sus enseñanzas casi biológicas, siempre está tratando de reducir lo que ve a banalidades proverbiales, un consenso racionalista que sólo puede satisfacer a quienes se contentan con las ilusiones. Pero la mayor de todas las ilusiones es la idea de que cualquier cosa puede satisfacer a todos para siempre. Esta ilusión sostiene todo lo insoportable de la vida como un obstáculo para cualquier progreso, es la más invencible de todas las cosas. Si el psicoterapeuta pudiera sacar un poco de tiempo de su ajetreada actividad para reflexionar, o si de alguna manera se viera obligado a ver a través de sus ilusiones, podría descubrir que todas estas reducciones racionalistas (Reducción), cuando se imponen a algo lleno de vida y anhelo de crecimiento, qué mediocre y superficial es, y mata la vitalidad. Si procede de esto, a un nivel

superior, inmediatamente comprenderá lo que significa el llamado "abrir la puerta, (abrir) el pasado que han andado los tímidos pasos humanos" en "Fausto"
No quiero que me vean recomendando o aconsejando nada, pero en Occidente, cuando se habla de "Zen", me considero obligado a señalar a los europeos: ¿dónde está el camino largo hacia la entrada a la "iluminación"? En este largo viaje, ¿qué tipo de dificultades y obstáculos hay por todas partes? De hecho, tales peligros y peligros, como pocos de nuestros ilustres se han aventurado, brillaron como destellos de luz en la cima de una montaña hacia un futuro oscuro. Sería un error desastroso pensar que los estados de "iluminación" y "samadhi" pueden realizarse al pie o en la ladera de una montaña. Como experiencia total, la iluminación no puede ser algo barato y pequeño, no puede ser menos que el todo (el todo). No es difícil ver cuáles son las implicaciones psicológicas de esta declaración una vez que uno se da cuenta de que la conciencia es siempre una parte de la psique y, por lo tanto, nunca puede abarcar el todo. Para abarcar el todo se requiere una expansión inconsciente. Pero el inconsciente no puede ser captado por fórmulas definidas ni expulsado por hechizos científicos, siempre está estrechamente entrelazado con el destino y, a veces, es el destino mismo, tal como lo deja claro "Fausto" y "Zaratul" Stella. La realización de la "totalidad" requiere todos los esfuerzos de uno: el individuo tiene que dar su vida entera por ello. No hay lugar para la negociación en este asunto, y no hay un atajo o reemplazo fácil y factible robando la viga. Teniendo en cuenta que incluso Fausto y Zaratustra (a pesar de su valor más alto) todavía están al margen de la comprensión europea, difícilmente podemos esperar que el público educado en general (que acaba de escuchar a la gente hablar sobre el nebuloso mundo de la "psicología") pueda dar una idea adecuada. del proceso psicológico de "individuación" (que uso para decir "volverse completo"). Uno entonces recurre al léxico de la patología, se conforma con algunos términos de neurosis y psicosis, o bien murmura "misterios de la creación". Pero, ¿qué puede "crear" un hombre a menos que sea un poeta? Este tipo de malentendido ha provocado que muchas personas se llamen a sí mismas "artistas" en los últimos años, como si el arte no requiriera ningún talento. Pero si no puedes crear nada, quizás te creaste a ti mismo después de todo.
"Zen" muestra lo que significa ser "completo" a los ojos de Oriente. Inmersos en el misterio del Zen, los tímidos europeos pueden volverse valientes, pueden despojarse de su miopía inherente y así, a través de ese "maldito agujero en la pared", 499 más o menos aprecian un mundo compuesto de experiencia psicológica: este mundo es todavía envuelto en densas nubes y niebla. Esto no nos hará ningún daño, porque aquellos que se asustan por ello sabrán calificar todo esto como la llamada "autosugestión" y usarán esta teoría para protegerse a sí mismos para que no sean cambiados por ella, para volverse más depravados sin obtener

cualquier iluminación significativa de ella. Sin embargo, me gustaría advertir y recordar a los lectores que son dedicados y tienen un entendimiento tácito: no subestimes la profundidad espiritual de los orientales, y no creas que hay métodos convenientes en el Zen. [500] Los occidentales han desarrollado durante mucho tiempo una actitud crédula hacia el pensamiento oriental. Afortunadamente, sin embargo, esta credulidad presenta poco peligro en el caso del Zen, que no contiene los dichos completamente incomprensibles de los misterios indios. Del mismo modo, el zen no se sumerge tan obsesivamente en habilidades complejas como lo está el hatha-yoga : son estas habilidades externas las que llenan a los europeos, que ya están preocupados por el cuerpo, con falsas esperanzas de que pueden confiar en la "meditación", la "respiración" y "guía" para obtener logros espirituales. El zen requiere exactamente lo contrario: como todas las grandes cosas que aspiran a ser, requiere de nosotros una mente superior, una mayor fuerza de voluntad.

El instinto y el inconsciente [502]

El tema de este simposio trata un problema de gran importancia no solo para la biología sino también para la psicología y la filosofía. Pero si vamos a discutir la relación del instinto con el inconsciente, es de suma importancia dar primero una definición clara de los términos usados.

Con respecto a la definición de instinto, creo que la "reacción de todo-ro-none" de Rivers tiene sentido. De hecho, me parece que esta peculiar cualidad de la actividad instintiva es de particular importancia para el aspecto psicológico del problema. Naturalmente, me limito al aspecto psicológico del problema de los instintos, ya que no me considero calificado para tratar el aspecto biológico del asunto. Sin embargo, al intentar dar una definición psicológica de la actividad instintiva, encontré que no podía confiar únicamente en el criterio de "reacción extrema" de Rivers, ya que, en la definición de Rivers, este proceso de reacción no parece provocarla. Cambios en la intensidad de la condiciones ambientales. Se convierte en una reacción que, en todas las circunstancias, se produce con su propia intensidad, fuera de proporción con los estímulos externos. Sin embargo, si examinamos los procesos mentales de la percepción consciente para ver si hay instancias cuya intensidad está fuera de proporción con el estímulo, encontraremos muchas reacciones de este tipo en cada individuo. Por ejemplo, sentimientos desproporcionados, impresiones, impulsos exagerados, tensión extrema y otras manifestaciones similares. Evidentemente, todos estos procesos conscientes no cuentan como procesos instintivos, por lo que debemos buscar otro criterio.

En el lenguaje cotidiano usamos mucho la palabra "instinto". A menudo hablamos de "comportamiento instintivo" y lo usamos para referirnos a un patrón de comportamiento en el que no hay motivos y propósitos claramente conscientes, sino solo vagas necesidades

internas que los impulsan. Un escritor inglés, Thomas Read, ha señalado esta curiosa cualidad cuando dijo: "Por instinto me refiero a un impulso natural expresado en una acción, que no tiene un propósito visible, no es intencional y no tiene concepto de lo que hacemos". .” [503] Puede verse que una de las características de la conducta instintiva es que ignora la motivación psicológica detrás de la conducta, que es diferente del proceso consciente en sentido estricto—su característica principal se caracteriza por una conciencia de la continuidad de motivos - un marcado contraste. Por esta razón, el instinto se siente como una necesidad interior, que es de hecho la definición de instinto de Kant. [504] De ello se sigue que las actividades instintivas deben estar involucradas en procesos inconscientes que sólo se nos hacen conscientes por sus consecuencias después del evento. Pero si nos contentamos con esta concepción, inmediatamente vemos su defecto: simplemente separa el instinto de los procesos conscientes y lo caracteriza como inconsciente. Y si tomamos una vista panorámica de los procesos inconscientes como un todo, encontramos que es imposible clasificarlos a todos como actividades instintivas, incluso si el lenguaje ordinario no distingue entre ellos. Por ejemplo, si de repente te encuentras con una serpiente y te sobresalta mucho, bien puedes llamarlo un impulso instintivo, ya que no es diferente del miedo de un mono a una serpiente. La característica más importante del comportamiento instintivo es que tiene una consistencia y repetibilidad universales. Como acertadamente señaló Lloyd Morgen: apostar por una reacción instintiva no es más divertido que apostar a que el sol saldrá mañana por la mañana. Sin embargo, por otro lado, alguien puede aterrorizarse cada vez que se encuentra con una gallina perfectamente inofensiva. Aunque en este caso también el mecanismo del miedo es inconsciente como en el instinto, hay que distinguir entre los dos procesos. En el primer caso, el miedo a las serpientes es un proceso intencional que ocurre universalmente; en el último caso, cuando ocurre repetidamente, es una fobia más que un instinto, ya que es un hecho aislado que no es universal. De hecho, existen muchas compulsiones inconscientes de este tipo, tales como: pensamientos obsesivos, obsesión por la música, ideas y estados de ánimo repentinos, emociones impulsivas, depresión, ansiedad, etc. Estos fenómenos se pueden ver no solo en personas normales, sino también en personas anormales. En la medida en que ocurren solo de forma aislada y no son universales, deben distinguirse de los procesos instintivos, incluso si parecen ser idénticos en el mecanismo psíquico a los instintos. Incluso pueden caracterizarse como "reacciones extremas", como suele ser el caso en los casos patológicos. La psicopatología está llena de casos en los que ciertos estímulos siempre producen respuestas definidas, relativamente desproporcionadas, comparables a las instintivas.

Todas estas reacciones deben distinguirse de los procesos instintivos. Sólo aquellos procesos inconscientes que son hereditarios, universalmente consistentes y recurrentes pueden llamarse instintivos. Al mismo tiempo, deben mostrar esa inevitabilidad y reflexividad que señaló Herbert Spencer. Este proceso difiere de un simple reflejo sensorio-motor solo porque es más complejo. William James, por lo tanto, no se equivocó al describir el instinto como "un impulso motor excitatorio que surge de la preexistencia de ciertos arcos reflejos en el centro nervioso".505 Tanto el instinto como el reflejo son universales. al mismo tiempo inconsciente en sus motivos.

¿De dónde viene el instinto? ¿Cómo se obtienen? Este tema es extremadamente complejo. Sin duda son hereditarios, pero este hecho nada dice sobre su origen, y solo deja la duda a nuestros antepasados. Es una opinión muy extendida que los instintos surgen de repetidos actos de voluntad que son al principio individuales y luego colectivos. Esta explicación es razonable hasta cierto punto, ya que podemos observar en cualquier momento que ciertas actividades laboriosamente aprendidas se vuelven automáticas gradualmente a través de la práctica repetida. Sin embargo, si tomamos en cuenta algunos de los maravillosos instintos que encontramos en el reino animal, debemos admitir que el elemento de aprendizaje a veces simplemente está ausente. En algunos casos, es simplemente imposible imaginar cómo podría ocurrir el aprendizaje y la práctica. Tomemos , por ejemplo, el instinto reproductivo increíblemente refinado de la polilla de la yuca (Pronuba yucca-sella) [506] . Las flores de yuca solo florecen durante la noche. La polilla de la yuca toma el polen de una flor y lo enrolla en una pequeña bola. Después de eso, vuela a otra flor, abre el pistilo de un mordisco, pone sus huevos entre los óvulos y luego mete las bolas de polen en la abertura en forma de embudo del pistilo, una acción tan complicada que la polilla de la yuca pasa toda su vida en solo una vez.

Estos ejemplos son difíciles de explicar con la hipótesis del aprendizaje y la práctica. Luego, en los últimos años, ha habido otras formas de explicar, estas formas provienen de la filosofía de Bergson, y el énfasis se pone en el elemento de la intuición. La intuición es un proceso inconsciente que da como resultado la intrusión de algún contenido mental inconsciente, algún pensamiento repentino o "corazonada", en la conciencia. [507] Es similar a la percepción, pero a diferencia del sentimiento consciente y la introspección, esta percepción es involuntaria. Por eso hablamos de la intuición como una comprensión "instintiva". La intuición es similar al instinto, excepto que el instinto es un impulso intencional de realizar alguna acción altamente compleja; la intuición es la comprensión intencional e inconsciente de una situación altamente compleja. La intuición, por lo tanto, es en cierto sentido lo opuesto al instinto, ni más sorprendente ni menos sorprendente. Pero nunca debemos olvidar que lo que llamamos complejo y lo que llamamos milagroso

no es en absoluto complicado y milagroso a los ojos de la naturaleza, sino más bien ordinario y común. Tenemos la costumbre de proyectar nuestras propias dificultades de comprensión sobre las cosas y presentarlas como complejas, cuando en realidad son bastante simples y completamente ignorantes de nuestras dificultades intelectuales.

Una discusión del problema del instinto sin tratar con el inconsciente sería necesariamente incompleta. Porque son los procesos instintivos los que hacen tan necesario el concepto complementario del inconsciente. Defino el inconsciente como la suma total de todos aquellos fenómenos mentales que no son conscientes. Estos contenidos mentales pueden llamarse propiamente "subliminales", si asumimos que cada uno debe tener un cierto valor de energía para ser consciente. Cuanto menor es el valor energético de un contenido consciente, más fácil es que desaparezca subliminal. El inconsciente es así el refugio de todos esos recuerdos perdidos, de todos esos contenidos psíquicos aún demasiado débiles para ser conscientes. Estos contenidos psíquicos son producto de las asociaciones involuntarias a partir de las cuales se producen los sueños. A esto debemos incluir todos aquellos pensamientos y sentimientos que son más o menos deliberadamente reprimidos. Llamo a la suma total de todos estos contenidos el "inconsciente personal". Además de esto, sin embargo, he encontrado que hay ciertas cualidades en el inconsciente que no son adquiridas por el individuo sino heredadas. Por ejemplo, el instinto de realizar alguna acción necesaria como un impulso sin un motivo consciente es de esta naturaleza. En este nivel "más profundo" también encontramos formas innatas de "intuición", arquetipos de percepción y comprensión, que son determinantes previos necesarios de todos los procesos mentales. Así como el instinto obliga a una persona a adoptar un modo particular de existencia, los arquetipos obligan a la forma de percibir y comprender de una persona a adoptar un paradigma humano particular. Los instintos y los arquetipos juntos forman el "inconsciente colectivo". Lo llamo "colectivo" porque, a diferencia del inconsciente individual, no está compuesto de contenidos mentales individuales, es decir, más o menos únicos, sino de universales, recurrentes. El instinto es esencialmente un fenómeno colectivo, es decir, un fenómeno universal y recurrente que nada tiene que ver con la unicidad individual. Los arquetipos también son de la misma naturaleza que los instintos, que son igualmente un fenómeno colectivo.

Me parece que el problema del instinto no se puede tratar psicológicamente sin tener en cuenta los arquetipos. Porque, en lo más profundo, instinto y arquetipo se determinan mutuamente. Esta cuestión es difícil de discutir, sin embargo, porque las opiniones son muy variadas cuando se trata del papel que juega el instinto en la psique humana. La opinión de William James era que en el hombre existe una densa concentración de instintos de todo tipo, mientras que otros limitan los instintos a unos pocos reflejos, es decir, a los pocos

movimientos realizados por los niños pequeños, en las respuestas específicas de sus brazos y piernas, su laringe y cuerdas vocales, su uso de la mano derecha y la formación de sílabas en su pronunciación. En mi opinión, tal restricción va demasiado lejos, aunque es una característica general de la psicología humana. En cualquier caso, siempre debemos recordar que al hablar de los instintos humanos nos estamos hablando a nosotros mismos y, por lo tanto, sin duda estamos sesgados.

Es mejor que observemos el instinto no en nosotros mismos, sino en los animales o en el hombre primitivo. Esto se debe a que estamos condicionados a examinar nuestro comportamiento y buscar racionalizaciones para ello. Pero este adorno no hace nada para convencernos de que nuestra interpretación realmente se mantiene. De hecho, lo más probable es que sea insostenible. No se necesita un intelecto sobrehumano para perforar la superficialidad de muchas racionalizaciones y encontrar los motivos reales y los poderosos instintos detrás de ellas. Nuestras decoraciones artificiales a menudo nos llevan a pensar que nuestras acciones no están impulsadas por el instinto, sino por una motivación consciente. Por supuesto, no quiero decir que las personas no hayan podido confiar en el entrenamiento a largo plazo para transformar con éxito parte de sus instintos en acciones de voluntad. El instinto ha sido domesticado, pero el motivo básico sigue siendo el instinto. Sin duda hemos logrado envolver una buena parte de nuestros instintos bajo el manto de la razón, de modo que detrás de tantos velos hemos perdido de vista el motivo original. Bajo tal empaque, parece que ya no tenemos ningún instinto. Sin embargo, si aplicamos el criterio de Rivers —esa respuesta desproporcionada de todo o nada— al comportamiento de las personas, encontramos que, en innumerables casos, se producen respuestas exageradas. La exageración es, de hecho, un rasgo humano universal, y aunque nunca faltan buenos argumentos en los que todos intentan cuidadosamente explicar sus reacciones en términos de motivos racionales, la exageración sigue existiendo como un hecho. Entonces, ¿por qué, en una situación dada, el hombre no dice, actúa, toma, da lo que necesita, adecuada y razonablemente, por qué no reacciona adecuadamente y, a menudo, hace demasiado o demasiado poco? Precisamente porque se inicia en él un proceso inconsciente que sigue su propio camino sin la ayuda de la razón y, por lo tanto, no alcanza (o supera) el nivel de la motivación racional. El fenómeno es tan común, tan común, que sólo podemos decir que es de naturaleza instintiva, aunque nadie en tal situación admitiría que sus acciones fueran de tal naturaleza. Por lo tanto, me inclino a creer que el comportamiento humano está mucho más influido por el instinto de lo que comúnmente se supone, y que estamos muy inclinados a este respecto a falsear nuestros juicios, nuevamente por la exageración del instinto.

El instinto es el patrón de comportamiento por excelencia, y cada vez que nos enfrentamos a un patrón de comportamiento y respuesta universalmente consistente y recurrente, estamos tratando con un instinto, esté o no ligado a una motivación consciente.

Así como se puede preguntar si el hombre tiene muchos instintos o sólo unos pocos, así debemos hacer una pregunta que no se ha hecho: si las reacciones psíquicas del hombre tienen muchas o pocas formas primitivas. Aquí también nos enfrentamos a la dificultad mencionada anteriormente: estamos tan acostumbrados a utilizar conceptos tradicionales y evidentes que hemos perdido de vista hasta qué punto se basan en patrones primitivos de percepción. Al igual que los instintos, la imaginería primordial se ve borrosa por la diferenciación externa de nuestras mentes. Así como algunos biólogos creen que los seres humanos tienen solo unos pocos instintos, la epistemología reduce los arquetipos a unas pocas categorías intelectuales lógicamente limitadas.

Sin embargo, en Platón, el arquetipo está dotado de un valor altísimo, se le considera como una idea metafísica, como un ideal y un paradigma, mientras que la cosa real se considera sólo como una copia de estos ideales. La filosofía medieval, desde la época de San Agustín, de quien he tomado prestada la idea de los arquetipos, hasta Malebranche y Bacon, se ha aferrado a la posición de Platón a este respecto. En la filosofía escolástica, sin embargo, encontramos tal punto de vista: los arquetipos son imágenes naturales inscritas en la mente humana, que ayudan a la mente humana a formar sus propios juicios. Así, Herbert de Cherbury dice: "Los instintos naturales son las manifestaciones de aquellas facultades que se ven en todo ser humano normal, mediante las cuales la facultad que entra en contacto con la coherencia interna de las cosas Ideas comunes tales como causa, medio, fin, el bien, el mal, la belleza, el placer, etc., pueden converger independientemente del pensamiento disperso.” [508]

Desde Descartes y Malebranche, el valor metafísico de las "ideas" o arquetipos se ha ido deteriorando paulatinamente. Se convierte en "pensamiento", la condición interna del saber, como lo expresó claramente Spinoza: "Entiendo por 'idea' un concepto en la mente, que por ser ella misma un Pensar de las cosas para formar tales conceptos" [509]. Finalmente, Kant redujo los arquetipos a unas pocas categorías intelectuales limitadas. Schopenhauer llevó esta simplificación aún más lejos, pero al mismo tiempo le dio un significado casi platónico al arquetipo.

En este esbozo muy esquemático vemos de nuevo en acción el mismo proceso psíquico que oculta los instintos bajo el manto de motivos racionales y transforma los arquetipos en conceptos racionales. Bajo tal camuflaje, el prototipo es básicamente irreconocible. Sin embargo, a pesar de todo esto, la forma en que las personas imaginan el mundo interiormente, dejando de lado todas sus diferencias en los detalles, es tan consistente y

recurrente como el comportamiento instintivo. Así como teníamos que postular una actividad instintiva que determina y regula nuestro comportamiento consciente, para dar cuenta de la unidad y regularidad de nuestras percepciones, debemos recurrir a un concepto relacionado para dar cuenta de un elemento. Llamamos a este elemento el arquetipo o imagen original. Puede decirse con propiedad que la imagen primordial es "la percepción que el instinto tiene de sí mismo", o el autorretrato del instinto, del mismo modo que la conciencia consciente es la percepción interna del proceso vital objetivo. La conciencia da forma y dirección a nuestras acciones, mientras que la comprensión inconsciente determina la forma y dirección de nuestros instintos a través de arquetipos. Si hablamos del instinto como "refinado", entonces la "intuición" que lo lleva a la acción, es decir, la intuición obtenida a través de los arquetipos, debe ser algo increíblemente preciso. Por lo tanto, la polilla de la yuca debe nacer con algo así como una imagen mental interna, es esta imagen mental la que despierta y libera el instinto correspondiente en una determinada situación, para que la polilla de la yuca pueda "reconocer" la flor de la yuca y su estructura.

La "reacción extrema" propuesta por Rivers nos ayuda a descubrir el papel del instinto en la omnipresente psique humana, y se espera que el concepto de imaginería primitiva desempeñe el mismo papel en la comprensión intuitiva. La intuición se puede observar fácilmente en el hombre primitivo. Entre los pueblos primitivos encontramos continuamente ciertas imágenes y motivos típicos que forman la base de su mitología. Estas imágenes son autogeneradas y tienen una gran tasa de recurrencia. Encontramos las mismas ideas en todas partes: poderes mágicos y tesoros, fantasmas y duendes y lo que hacen, héroes y dioses y sus experiencias legendarias. En las grandes religiones del mundo encontramos estas imágenes más refinadas, al mismo tiempo que son continuamente adornadas con adornos racionales, y hasta aparecen en la ciencia estricta como ciertas nociones auxiliares que son indispensables, tales como Energía, éter, átomos. En filosofía, el concepto de "duración creativa" de Bergson típicamente encarna una cierta imagen original que recupera vida y vitalidad, podemos encontrar un concepto similar en Proclo, y su forma original se encuentra en Heráclito.

La psicología analítica está siempre y en todas partes expuesta a perturbaciones de la comprensión consciente, tanto en los normales como en los enfermos. Estas perturbaciones son causadas por mezclas de imágenes arquetípicas, y los comportamientos que se vuelven exagerados por perturbaciones de la actividad instintiva son causados por patrones intuitivos de percepción que son estimulados por arquetipos y que probablemente produzcan una impresión exagerada, a menudo distorsionada.

Los arquetipos son patrones típicos de percepción, y cada vez que nos encontramos con un patrón de percepción generalmente consistente y recurrente, estamos tratando con un arquetipo, tenga o no una cualidad y un carácter míticos fácilmente reconocibles.
El inconsciente colectivo es la suma de los instintos y los arquetipos asociados a ellos. Así como todo hombre tiene instintos, también tiene un conjunto de imágenes arquetípicas. La evidencia más llamativa de esto proviene de la psicopatología de los trastornos psicológicos de los cuales es la intrusión del inconsciente colectivo lo que constituye su característica distintiva. Este es el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia. En esos momentos, a menudo podemos observar impulsos antiguos que aparecen en la conciencia del paciente, acompañados de imágenes mitológicas inconfundibles.
No creo que sea posible decir si precede la comprensión de la situación o el impulso de actuar. Para mí, ambos no son más que dos lados de la misma actividad dinámica. Tenemos que tratarlo como dos procesos diferentes solo para comprenderlo mejor.
Cuestiones espirituales en el hombre moderno [510]
Los problemas espirituales de la gente moderna están tan íntimamente relacionados con los tiempos en que vivimos que nos resulta difícil examinarlos desde un ángulo apropiado. El hombre moderno es todavía un fenómeno nuevo, los problemas modernos apenas comienzan a surgir y las respuestas a ellos se encuentran en lo profundo del futuro. Por lo tanto, cuando se trata de los problemas espirituales del hombre moderno, a lo sumo podemos esbozar un bosquejo del problema, quizás solo de manera muy diferente, porque solo tenemos una idea muy vaga del futuro. Además, esta pregunta es muy vaga y tiene una cierta universalidad, que obviamente es difícil de comprender para cualquier individuo. Tenemos toda la razón, por lo tanto, para examinar tales cuestiones con la mayor cautela. Me parece sumamente importante admitir esto abiertamente, porque sé muy bien que tal pregunta, más que cualquier otra, nos tienta a una retórica ruidosa y vacía, y por algo que yo mismo tengo que decir. Estas mismas palabras pueden parecer incautas, e incluso puede llevarnos por mal camino, ¿no han sido muchas personas víctimas de nuestra propia retórica antes de eso?
Para ejemplificar de una vez esta aparente falta de cautela, debo decir que lo que llamamos personas modernas son aquellas que son conscientes del aquí y el ahora, y estas no son en modo alguno personas comunes y corrientes. Más bien, la gente moderna está de pie en la cima de picos peligrosos, o al borde del mundo; se enfrentan al abismo del futuro, con el vasto cielo sobre sus cabezas, y toda la raza humana y sus sombras que han sido escondido en la niebla original bajo sus pies toda la historia. El hombre moderno, o, repitamos, el hombre que realmente vive en el momento presente, es en realidad muy pocos, porque debe ser de la más alta conciencia. Dado que vivir plenamente en los tiempos modernos

significa que debe ser plenamente consciente de su propia existencia como individuo, también necesita tener la conciencia más intensa y expansiva, y necesita reducir la inconsciencia al mínimo. Debemos entender claramente que simplemente vivir en el presente no hace a la gente moderna, porque si es así, todos los que viven en el mundo ahora son modernos. Evidentemente, sólo puede llamarse moderno aquel que es plenamente consciente del presente.

Conscientemente consciente de que el hombre es ahora, como en todas las épocas, un solitario condenado, porque con cada paso hacia la plena conciencia de sí mismo, el hombre se aleja más de su vida anterior y salvaje. perdiéndose en el inconsciente general y común. Cada paso adelante significa separarse de la matriz inconsciente en la que vive la multitud. Incluso en las sociedades civilizadas, aquellos que están psicológicamente en el nivel más bajo todavía viven en un estado de inconsciencia no muy diferente al del hombre primitivo. Aunque un nivel ligeramente superior vive en el nivel de la conciencia, solo es equivalente al comienzo de la civilización humana. Sólo el hombre del más alto orden psicológico, cuya conciencia refleja la vida de los últimos siglos -en este sentido, sólo el hombre moderno que llamamos vive en el presente, sólo él tiene la conciencia del presente real, sólo Sólo entonces se dio cuenta que la forma de vida anterior lo había aburrido, y la búsqueda de valores de la era pasada, excepto desde una perspectiva histórica, ya no atraía su interés. Al hacerlo, se volvió "ahistórico" en el sentido más profundo y se alejó de aquellos que vivían completamente dentro de los límites de la tradición. De hecho, un hombre es completamente moderno solo cuando ha llegado a los confines del mundo: deja atrás todas las cosas obsoletas y admite que está frente a la nada absoluta de la que Todo puede crecer en ella.

El tono de estas palabras es tan alto que uno sospecha que va en contra de uno mismo, porque es muy fácil pretender ser una conciencia moderna. De hecho, así es exactamente como una masa de personas sin valor salta etapas de desarrollo, borra las tareas de la vida que representan y, por lo tanto, se da a sí misma una falsa modernidad. Aparecen al lado del verdadero hombre moderno, pero en realidad son vampiros y parásitos con cuerpos peludos y ningún lugar donde echar raíces; su vacío arroja un color sospechoso sobre la soledad poco envidiable del verdadero hombre moderno. Como resultado, el número real, muy pequeño, de personas modernas solo puede ser oscurecido por la nube de estos fantasmas y mezclado con estos pseudo-modernos a los ojos del público que carece de discernimiento. Esto es imposible. El hombre "moderno" siempre ha sido cuestionado y puesto en duda, y así ha sido en todas las épocas, desde los días de Sócrates y Jesús.

La verdadera modernidad significa declararse voluntariamente en bancarrota, retomar los votos de pobreza y constancia y desechar la sagrada gloria de la historia, y eso es algo

doloroso de hacer. Ser "ahistórico" es un pecado prometeico, y en este sentido el hombre moderno ciertamente vive en pecado. Ser altamente consciente es como llevar la carga de la culpa. Pero como he dicho, la plena conciencia moderna sólo es posible cuando un hombre ha trascendido etapas pasadas de conciencia y ha realizado ampliamente los deberes que le asigna su mundo. Para hacer esto, debe tener una mente sana y habilidad; debe ser un hombre que haya logrado tanto, si no más, que el otro hombre. Fueron estas cualidades las que aseguraron su logro del más alto estado de conciencia que jamás alcanzaría.

Sé que el virtuosismo es especialmente discordante para los pseudomodernos, porque les recuerda su propio engaño, pero eso no debería impedir que lo tomemos como el estándar con el que se mide al hombre moderno. Incluso tuvimos que establecer dichos estándares. Porque un autoproclamado hombre moderno no es más que un mentiroso a menos que sea hábil en el arte. El hombre moderno debe ser dominado en sumo grado, y si no compensa con su creatividad su ruptura con la tradición, sólo ha traicionado y abandonado el pasado. Es absolutamente inútil negar el pasado para ganar conciencia del presente. "Hoy" tiene significado solo porque está entre "ayer" y "mañana". Es este proceso de transición y transformación lo que constituye el vínculo entre el pasado y el futuro. Es sólo en este sentido que uno es consciente del presente, que uno puede hablar de sí mismo como un hombre moderno.

Muchas personas se consideran modernas, especialmente aquellas que son pseudomodernas. Por eso encontramos que el hombre verdaderamente moderno muchas veces prefiere identificarse con los que se llaman antigüedades. Lo hacen, primero, para equilibrar la culpa de romper con la tradición poniendo más énfasis en el pasado, y segundo, para evitar ser vistos por otros como pseudo-modernos. Toda buena cualidad tiene su lado malo, y no hay bien que venga a este mundo sin producir inmediatamente un mal correspondiente. Es este hecho doloroso el que disuelve la embriaguez que suele acompañar a la conciencia moderna, el sentimiento de que uno es el pináculo de toda la historia humana, la cristalización final de innumerables generaciones. En el mejor de los casos, es una orgullosa declaración de nuestra propia pobreza, porque nosotros también enfrentamos las esperanzas y expectativas frustradas de innumerables generaciones. Piensa en los ideales cristianos de los últimos dos mil años. Lo que sigue a este ideal no es la venida del Salvador y la bendición de mil años del reino de los cielos, sino la guerra mundial entre los países cristianos, los campos de concentración y el gas venenoso, lo que ¿Qué clase de situación es esta?¡Gran catástrofe en el cielo y en la tierra!

Ante este espectáculo, será mejor que nos humillemos de nuevo. Sí, el hombre moderno es un pináculo, pero está destinado a ser superado mañana. De hecho, es el producto de

incontables generaciones de desarrollo, pero al mismo tiempo es el mayor fracaso de todas las esperanzas humanas. El hombre moderno es consciente de esto: ve los beneficios de la ciencia, la tecnología y la organización, y al mismo tiempo los desastres que pueden ser. También vio cómo, sobre el principio de "prepararse para la guerra en tiempo de paz", todos los gobiernos bien intencionados allanaron el camino para la paz, de modo que toda Europa quedó casi destruida. En cuanto a los ideales, ni la iglesia cristiana y la fraternidad de la humanidad ni la solidaridad entre la socialdemocracia internacional y los intereses económicos han podido resistir la dura prueba de la realidad. Hoy, 15 años después de la guerra, vemos que el mismo optimismo, las mismas grandes organizaciones, el mismo fervor político y los mismos eslóganes vuelven a ponerse de moda, y ¿cómo no podemos temer que inevitablemente nos lleven a más estragos y desastres? De hecho, los acuerdos que prohíben la guerra no nos dejan más que sospechas, mientras que al mismo tiempo esperamos el más mínimo éxito en ellos. En el fondo, siempre hay un amargo escepticismo sobre cada paliativo de este tipo. Creo que no exagero cuando digo que la gente moderna ha sufrido un golpe fatal en su espíritu y ha caído así en un profundo estremecimiento y desconcierto.

Las palabras anteriores son suficientes para mostrar que mis puntos de vista están teñidos y sesgados profesionalmente. Los médicos siempre están diagnosticando enfermedades y no puedo dejar de ser médico. Pero el punto más importante en el arte del médico es este: no debe descubrir la enfermedad donde no la hay. Por lo tanto, no afirmaré que los occidentales, especialmente los blancos, tienen una enfermedad terminal y que todo el mundo occidental está al borde del colapso. No estoy calificado para hacer tal juicio en absoluto.

Cada vez que escuche a alguien hablar sobre temas culturales o incluso humanos, nunca olvide preguntar quién es el hablante. Cuanto más escandaloso sea el problema del que habla un interlocutor, más infiltrará sus propios problemas espirituales más personales en su declaración sobre el problema. Sin duda, esto conduciría a distorsiones intolerables ya conclusiones erróneas con consecuencias potencialmente graves. Por otro lado, cuando un problema grande e irrazonable se apodera y asimila a un hablante como un todo, es precisamente suficiente para mostrar que el hablante realmente ha experimentado el problema de primera mano, e incluso puede haber ganado algo con su sufrimiento. En este caso, nos ayudó a reflexionar sobre este tema con su vida personal y nos reveló alguna verdad. Pero si proyecta en su pensamiento sus propios problemas psicológicos, utiliza sus propios prejuicios personales para proporcionarnos una falsedad y, aunque aparentemente objetiva, distorsiona en gran medida estos problemas, de modo que en lugar de revelar alguna verdad, crean una falsa patraña. .

Por supuesto, la razón por la que conozco los problemas espirituales de la gente moderna se basa únicamente en mi contacto con los demás y en mi propia experiencia. He aprendido las vidas internas secretas de miles de personas sanas y enfermas educadas de todos los rincones del mundo blanco civilizado. Es sobre tales experiencias que formo mi opinión. Sin duda, solo puedo pintar un cuadro parcial, porque todo lo que observé estaba oculto en el fondo de mi mente, estaban completamente "adentro". Aquí debo agregar de inmediato: esto es digno de notarse en sí mismo, ya que la vida psíquica no siempre se descubre solo desde el lado "interior". Hay pueblos y épocas en que la vida psíquica se ve "afuera" que son enteramente no psicológicas. Podemos tomar cualquier civilización antigua como ejemplo, pero especialmente la antigua civilización egipcia, que no solo poseía una objetividad indeleble, sino que también siempre hacía una confesión ingenua y simple de los pecados que no cometía. No sentimos problemas psicológicos detrás de las pirámides y las tumbas de Apis de Saqqara, al igual que detrás de la música de Bach.

Siempre que haya algunas formas externas, ideales o rituales, que expresen plenamente los anhelos y anhelos del alma, como en una religión que todavía está viva y viva, entonces podemos decir que la mente es externa y no hay psicología. ningún problema aquí, y no hay inconsciencia como la llamamos. De acuerdo con el hecho de que los descubrimientos de la psicología se realizan solo en las últimas décadas, aunque mucho antes de eso, las personas tenían suficiente introspección y comprensión para reconocer lo que luego se convirtió en el tema de la psicología. Lo mismo ocurre con el conocimiento técnico. Los romanos estaban familiarizados con todos los principios de la mecánica y los hechos físicos lo suficiente como para permitirles construir la máquina de vapor, sin embargo, a partir de todo este conocimiento, Héroe [511] de Alejandría no hizo más que juguetes . Esto se debió a que no había una necesidad apremiante de un mayor desarrollo en ese momento. Esta necesidad no surge hasta el siglo XIX con el desarrollo de una gran división del trabajo y especialización. Del mismo modo, las necesidades espirituales han producido "descubrimientos" psicológicos sólo en nuestro tiempo. Por supuesto, también hubo hechos psicológicos antes, pero no se notaron, nadie los notó, y la gente vivía sin ellos. Hoy, sin embargo, no podemos seguir viviendo sin prestarles atención.

Los primeros en saberlo fueron los médicos. Porque para el sacerdote la mente humana no es más que aquello que puede funcionar sin perturbaciones sólo si se la guía hacia formas conocidas o sistemas de creencias. De hecho, mientras este sistema de creencias permita que la vida se exprese verdaderamente, la psicología no es más que una ayuda técnica para una vida sana, y la psicología no puede considerarse como un elemento único del individuo. Mientras el hombre todavía vive como un animal de manada, no tiene mente propia, ni necesita ninguna mente individual propia, excepto la creencia general en la inmortalidad

del alma. Pero tan pronto como crece más allá de la forma religiosa en la que nació, tan pronto como esta religión ya no puede contener su vida en su propia perfección, entonces el problema psicológico se convierte en un factor independiente a tratar. Es por esta razón que hoy tenemos una psicología basada en la experiencia más que en términos de creencias o sistemas de filosofía. Me parece que tenemos una psicología que, de hecho, ya se manifiesta como síntoma de una profunda perturbación del psiquismo colectivo. Porque la psique colectiva también exhibe el mismo patrón de cambio que la psique individual; mientras todo vaya bien y mientras todas nuestras energías psíquicas se canalicen de manera apropiada y bien regulada, estaremos libres de cualquier perturbación interna. . Ahora no hay duda ni incertidumbre que nos persiga, y es imposible para nosotros separarnos y entrar en conflicto con nosotros mismos. Pero tan pronto como se bloquee el canal de la actividad mental, las barreras psicológicas aparecerán de inmediato, el río irá contra la corriente, los requisitos internos serán diferentes de los requisitos externos y entraremos en conflicto con nosotros mismos; esta calamidad es que descubrimos que la mente es algo que contradice nuestra voluntad, que nos es ajena, incluso hostil, que es incompatible con nuestro punto de vista consciente. El psicoanálisis de Freud muestra este proceso de la manera más clara. Su primer descubrimiento fue que existen perversiones sexuales y fantasías criminales que, a primera vista, son totalmente contrarias a la autoconciencia del hombre civilizado. Para adoptar y persistir en estas fantasías pervertidas, un hombre se declara criminal, loco y traidor.

No podemos concebir que este lado se haya formado recientemente en el inconsciente o en el interior de la psique humana. Es probable que siempre haya estado ahí, y en todas las culturas. Pero mientras todas las culturas conciben su opuesto destructivo, el Herostratus que prendió fuego al templo, ninguna cultura antes de la nuestra tuvo que tomar estas psiques tan en serio. En el pasado, la psicología era solo una parte de cierto sistema metafísico, pero hoy, el hombre moderno sobrio tiene que admitir el poder de la psicología, aunque todavía está obstinadamente obsesionado con la autodefensa. Esto es lo que distingue a nuestra era de todas las demás. Ya no podemos negar que los oscuros tumultos del inconsciente son fuerzas activas, y aún no hemos podido, al menos por ahora, incorporar estas fuerzas psíquicas reales al orden racional del mundo. Incluso elevamos estas fuerzas al nivel de estudio científico; una vez más, cuán en serio las tomamos. Abandonadas por descuido en siglos anteriores, son hoy las camisetas Nessus que no podemos quitarnos. [512]

Los resultados desastrosos de las guerras mundiales provocaron una revolución en nuestra conciencia, que se manifestó en nuestra vida interior en el colapso de nuestra creencia en nosotros mismos y en nuestro propio valor. En el pasado, siempre consideramos al

extranjero como un degenerado político y moral, pero hoy, la gente moderna tiene que admitir que su situación política y moral no es superior a la de los demás. Solíamos creer que era nuestro deber ordenar a los demás que obedecieran; ahora tenemos que admitir que tenemos que ordenarnos a nosotros mismos que obedezcamos; es mejor que nos demos ejemplo a nosotros mismos. Admito esto más que otros, porque soy muy consciente de que he perdido la fe en la organización racional del mundo, que el viejo sueño de un reino milenario de paz y armonía ha palidecido y perdido su brillo anterior. En este sentido, el escepticismo del hombre moderno ha enfriado su afán político y su afán por cambiar el mundo. No sólo eso, sino que bloquea gravemente el flujo de energía psíquica hacia el mundo exterior, del mismo modo que las dudas sobre el carácter moral de un amigo necesariamente dañan y obstaculizan una relación. El escepticismo del hombre moderno le hace rebotar sobre sí mismo. Sus energías psíquicas comenzaron a fluir de regreso hacia la fuente, y las colisiones resultantes sacaron a la superficie los contenidos psíquicos que habían estado allí durante todas las edades, cosas que habrían quedado enterradas bajo el lodo cuando el flujo fue suave. ¡Cuán completamente diferente era el mundo para la gente de la Edad Media de lo que es hoy! A sus ojos, la tierra está eternamente fija y estática en el centro del universo, el sol gira a su alrededor calentándolo amorosamente, y todos los seres humanos son hijos de Dios, bañados en el amor del Supremo, que ha preparado para ellos la bienaventuranza eterna, y todos sabían exactamente lo que tenían que hacer, y cómo, para elevarse de este mundo mortal a la vida eterna y gozosa. Sin embargo, para nosotros, incluso en un sueño, esa vida ya no es una realidad. Hace mucho tiempo que la ciencia ha hecho pedazos este hermoso velo. Si bien la gente siempre piensa en su padre como el hombre más grande que jamás haya existido, esa época queda atrás como una infancia lejana.

El hombre moderno ha perdido la seguridad y certeza metafísicas de sus compatriotas medievales, y en su lugar establece ideales de seguridad material, bienestar general y humanidad. Sin embargo, para aferrarse a estos ideales sin vacilaciones, tuvo que inyectarse una mayor dosis de optimismo. Incluso la seguridad material ha sido ahora completamente derrotada; el hombre moderno ha visto que cada "progreso" en lo material puede hacer que una catástrofe mayor sea más poderosa. Esta visión hizo que la imaginación del progreso se estremeciera de miedo. ¿Cómo podemos imaginarnos hoy cuando las principales ciudades están perfeccionando sus propias defensas contra los ataques de gases venenosos, e incluso realizando ensayos continuos para esto? Esto solo puede significar que tal ataque ha sido planeado y preparado hace mucho tiempo, y que también se basa en el principio de "prepararse para la guerra en tiempos de paz". Si un hombre está continuamente acumulando suficiente destructividad, el mal dentro de él

pronto le dará un uso terrible. Es bien sabido que grandes cantidades de municiones se activarán por sí solas si se juntan.
Heráclito una vez llamó enantiodromía a la terrible ley de restringir y gobernar los eventos inesperados, y ahora tales insinuaciones se han colado en la mente del hombre moderno, enfriando la mente del hombre moderno con miedo. medidas frente a estas terribles fuerzas. Es un mundo en constante construcción y destrucción, y si el hombre moderno aparta la mirada de las horribles vistas que este mundo ciego presenta a los rincones ocultos de su propia mente, encontrará allí lo que todos prefieren ignorar antes que ver. oscuridad. La ciencia ha destruido hasta el último refugio de la vida interior, y lo que una vez fue un refugio seguro ahora es un caos.
Y, sin embargo, sentimos casi una sensación de alivio, a pesar de que encontramos tantos pecados en lo profundo de nosotros mismos. Al menos, así pensamos, esta es la raíz de todo mal humano. A pesar de la conmoción y la desilusión inicial que nos produce, todavía sentimos que, solo porque estas cosas son parte de nuestra psique, somos más o menos capaces de controlarlas, corregirlas o suprimirlas de manera efectiva a cualquier precio. Nos gusta pensar que si lo conseguimos habremos librado al mundo de al menos algún mal; se dejó llevar por sus malos motivos, y los periódicos le habrían regañado: "Ve a análisis, te atormenta un padre reprimido". complejo."
He elegido deliberadamente un ejemplo tan extraño para mostrar el absurdo al que nos lleva la ilusión de que algo está necesariamente bajo nuestro control porque es psíquico. Es cierto, sin embargo, que gran parte del mal en este mundo surge de una falta general de conciencia sin esperanza, y con una mayor percepción y autoconocimiento podemos combatir el origen de estos males en nosotros, de la misma manera que la ciencia nos protege contra daños externos.
El interés mundial por la psicología ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas, lo que sugiere que el hombre moderno está desviando su atención de las cosas materiales externas a su vida interior. El expresionismo en el arte anunció proféticamente este desarrollo de la subjetividad; el arte siempre captó intuitivamente los cambios venideros en el inconsciente colectivo.
Nuestro interés por la psicología actual es un síntoma del hecho de que el hombre moderno espera de la psique algo que el mundo exterior no le da. Sin duda, tal cosa debería haber sido incluida en nuestra religión, pero ya no lo es, al menos para el hombre moderno. A los ojos de la gente moderna, las diversas formas de religión ya no parecen provenir de nuestros corazones, sino más bien como una lista hecha por el mundo exterior. Como el espíritu del mundo no podía enseñarle ninguna revelación interna, probó las diversas

creencias religiosas por turno, como si fueran vestidos de domingo, y se los puso para volver a ponérselos.

Del mismo modo, se sintió inexplicablemente atraído por esas manifestaciones casi morbosas de las profundidades de la mente, aunque no podía explicar por qué lo que había sido rechazado y descartado por generaciones anteriores de repente parecía tan interesante ahora. Por muy violentamente que este gusto ofenda el buen gusto, no se puede negar que existe un interés general por estas cosas. Estoy pensando aquí no sólo en el interés por la psicología científica, o el psicoanálisis freudiano, sino en el interés por todo tipo de fenómenos psíquicos, incluido el espiritismo), la astrología, la teosofía, la parapsicología, etc. El mundo no había visto nada igual desde el siglo XVII. Solo podemos compararlo con el florecimiento del pensamiento gnóstico en los siglos I y II d.C. De hecho, las corrientes espirituales de nuestro tiempo tienen un profundo parentesco con el gnosticismo hasta el día de hoy, incluso existe una organización como "Eglise gnostique de 1a France" ("Iglesia gnóstica francesa"), y hasta donde yo sé, Alemania también tiene dos sectas que profesan abiertamente ser gnósticos. El movimiento numéricamente más impresionante es sin duda la Teosofía y su hermana continental, la Antroposofía. Son puro gnosticismo con ropa india. Comparado con estas cosas, el interés por la psicología científica es simplemente insignificante. Lo notable de estos sistemas gnósticos es que se basaron completamente en las manifestaciones del inconsciente, y que sus enseñanzas morales también penetraron en el lado oscuro de la vida, como se describe en la traducción europea revisada del Gundha. Es muy evidente en Kundalini. -yoga. Lo mismo ocurre con la psicología, y todo el que esté familiarizado con ella estará de acuerdo con lo que he dicho aquí.

El interés entusiasta en estos movimientos sin duda proviene de una energía psicológica que ya no puede invertirse en formas de religión obsoletas. Por eso estos movimientos tienen un carácter genuinamente religioso, incluso cuando se disfrazan de ciencia. Aunque Rudolf Steiner [llamó] a su Antroposofía una "ciencia espiritual", y aunque la Sra. Eddy afirmó haber inventado una "Ciencia Cristiana", no alteraron su carácter religioso ni un ápice. Todos estos intentos de encubrimiento solo prueban que la religión, como la política y la transformación del mundo, está bajo sospecha. [514]

Creo que no he ido muy lejos al decir esto. A diferencia de sus compatriotas del siglo XIX, el hombre moderno se ha vuelto ciertamente hacia la psique con gran expectativa y, al hacerlo, sin ninguna referencia a los credos tradicionales más que a la experiencia gnóstica. Todos los movimientos que he mencionado han dado la apariencia de ser científicos, pero esto no es solo una caricatura extraña o una mascarada, sino más bien una muestra positiva de lo que realmente buscan. ”—es decir, conocimiento—en lugar de creencia, que es la

esencia de la religión occidental. El hombre moderno detesta la fe y la religión basadas en ella. Sólo cuando el contenido intelectual de las religiones coincidía con su propia experiencia psíquica admitía su autenticidad y validez. El hombre moderno anhela saber por sí mismo, experimentar por sí mismo.

La era del descubrimiento acaba de terminar hoy, y no hay más tierras inexploradas en la Tierra. Y esa era comenzó cuando la gente dejó de creer que los Hiperbóreos de la mitología griega eran monstruos unípedos o algo así. En ese momento, deseaban ver por sí mismos lo que existía más allá de los confines del mundo conocido. Hoy, sin embargo, nuestra era claramente está comenzando otro tipo de descubrimiento: ver lo que existe en la mente más allá de nuestra conciencia. La pregunta que se hace en todos los círculos teológicos es: ¿Qué sucede exactamente cuando el médium pierde la conciencia normal? La pregunta de los teósofos es: ¿Qué experimentaré en un nivel superior de conciencia? El astrólogo se hace esta pregunta: ¿Qué fuerzas, fuera de mis propias intenciones conscientes, están determinando mi destino? El psicoanalista quiere saber: ¿cuáles son las pulsiones inconscientes detrás de la neurosis?

Nuestra época anhela experimentar su propia psicología. Necesita experiencia en bruto en lugar de conclusiones preparadas, pero también está dispuesto a utilizar todas las suposiciones existentes, incluidas la religión conocida y la ciencia real, como medios para este fin. Cuando el europeo de ayer fijó su mirada en esta excavación profunda, no pudo evitar estremecerse; un abuso asombroso del mayor logro intelectual de la humanidad. ¿Qué más puede decir un astrónomo profesional cuando se entera de que hoy se dibujan al menos mil veces más horóscopos que hace 300 años? Desde la antigüedad hasta hoy, la cantidad de supersticiones en el mundo ha continuado sin cesar. Frente a este hecho, ¿qué pueden decir los educadores y defensores de la Ilustración filosófica? Como fundador del psicoanálisis, Freud soportó el dolor más grande y proyectó la luz más deslumbrante posible sobre la inmundicia, la oscuridad y el pecado del patio trasero espiritual humano, y explicó el patio trasero psicológico de tal manera que no debemos esperar encontrar nada. más de esta basura. Pero Freud no tuvo éxito: sus intentos de evitar que la gente la buscara condujo exactamente a lo contrario, envidia y admiración por toda esta inmundicia. Esta anomalía sería incomprensible si no fuera por el hecho de que incluso el coprolitólogo 1515 todavía se sentía atraído por la fascinación mística de la psique.

No hay duda de que desde principios del siglo XIX e incluso desde principios de la Revolución Francesa, la psicología humana ha estado cada vez más en el primer plano de los intereses y preocupaciones humanos, y se ha vuelto cada vez más atractiva. gesto simbólico de gran importancia para el mundo occidental, comparable en importancia a la

tala de Wadding Oak por parte de los misioneros cristianos. En ambos casos, ningún trueno de venganza desde arriba golpeó al blasfemo contra el suelo.
Aparentemente, no es solo un arreglo interesante de la historia: en el momento de la Revolución, un francés, Anquetil du Perron, vivía en la India. De allí trajo un Oupnek'hat, una traducción de los Cincuenta Upanishads, a principios del siglo XIX. Este libro le dio a Occidente una visión profunda de los aspectos borrosos y sutiles del espíritu oriental por primera vez. Para el historiador esto es una mera coincidencia desconectada de la cadena de causalidad histórica, pero mis prejuicios médicos no me permiten considerarlo como una mera coincidencia. Todo sucede de acuerdo con una ley psicológica, y la eficacia de esta ley psicológica en la vida personal está probada por el tiempo. Se manifiesta en el hecho de que tan pronto como algo importante pierde su valor en nuestra vida consciente y muere allí, se establece una compensación correspondiente en el inconsciente. Podemos ver en esto una ley similar a la conservación de la energía en el mundo físico, porque nuestros procesos mentales también tienen sus aspectos cuantitativos y energéticos. Ningún valor psicológico desaparecerá por sí mismo a menos que sea reemplazado por otro valor de igual intensidad. Esta ley básica se cumple y se prueba repetidamente en la práctica diaria de los psicoterapeutas. Como médico, nunca pienso que la vida de un pueblo pueda ir en contra de las leyes de la mente. La psicología de un pueblo es sólo en algunos aspectos más compleja que la de un individuo a los ojos del médico. Además, ¿no hablaban también los poetas de su "estado del alma"? Esto me parece bastante correcto, porque un aspecto de la naturaleza multifacética de la psicología es que la psicología no es personal, se origina en el estado, en lo colectivo e incluso en los seres humanos. Somos, en cierto sentido, parte de un único espíritu que lo abarca todo, parte de un único "homo maximus", en palabras de Swedenborg.
Por lo tanto, se puede hacer una analogía: así como sólo en mí las tinieblas suscitan una luz útil, así en la vida espiritual de un pueblo las tinieblas suscitan una luz útil... Entre las personas que inundaron Notre-Dame de Paris y la destruyeron fanáticamente, todo tipo de fuerzas oscuras indescriptibles surgieron violentamente.Bajo el impacto de estas fuerzas, es difícil para las personas mantenerse firmes. Sin embargo, estas fuerzas también actuaron sobre Anquiette du Pecheron, y a través de él inspiraron una respuesta, una respuesta que ha entrado en la historia y nos ha hablado por boca de Schopenhauer y Nietzsche. Anquiette du Pecheron trajo el pensamiento oriental a Occidente, y su influencia sobre nosotros sigue siendo inestimable. No subestimemos el impacto. De hecho, hasta ahora, esta influencia rara vez se ha descubierto desde la superficie del mundo intelectual: solo hay un puñado de eruditos orientales, uno o dos entusiastas budistas y algunos eruditos

como Madame Blavatsky, Anne Bezin, etc. Celebridades melancólicas como [T517] está interesado en él.
Sin embargo, estos fenómenos revelados son como pequeñas islas dispersas en un océano humano, que en realidad son las cumbres de vastas montañas sumergidas. Los filisteos culturales creían hasta hace poco que la astrología ha sido abandonada hace mucho tiempo y ahora es algo de lo que se puede reír con facilidad. Sin embargo, es hoy cuando surge de las profundidades de la sociedad para llamar a la puerta de la universidad que la expulsó hace 300 años. Lo mismo ocurre con la ideología oriental, que echa raíces en el fondo de la sociedad y crece lentamente hacia la superficie de la sociedad. ¿De dónde salieron los cinco o seis millones de francos suizos para la construcción del templo de la Antroposofía en Dornach? Ciertamente no del bolsillo de alguien. Es una pena que no haya estadísticas que nos digan cuántas personas hoy en día profesan ser teósofos, y mucho menos, por supuesto, aquellos que no lo son. Pero podemos estar seguros: hay millones de ellos, y a ese número tenemos que agregar millones de teósofos con antecedentes en el cristianismo o la teosofía.
Los grandes cambios nunca vienen de arriba hacia abajo, siempre comienzan desde abajo, así como los árboles nunca crecen desde el cielo hacia abajo sino desde abajo. La agitación en nuestro mundo es lo mismo que la agitación en nuestra conciencia. Todo se ha vuelto relativo y por lo tanto cuestionable. Este es un mundo perturbado por tantos tratados de paz y acuerdos amistosos, un mundo perturbado por la democracia y la dictadura, el capitalismo y el bolchevismo. Y cuando una persona contempla el mundo con vacilación y dudas, su espíritu naturalmente anhela una respuesta para apaciguar y aliviar la inquietud de la duda y la inquietud. Sin embargo, son las personas de los rangos inferiores las que siguen los impulsos de las fuerzas inconscientes de la psique; es esta multitud silenciosa la que es ridiculizada en la tierra menos infectada de prejuicios académicos que los de la eminencia. Vistos desde arriba, a menudo parecen secos y tontos, pero son tan simples como aquellos galileos especialmente bendecidos. [518] La suciedad y la basura en la psicología humana se ha acumulado hasta un espesor de un pie ¿No es impactante esta escena? Encontramos que la Anthropophyteia [519, en] muchos volúmenes, registra con cuidado las tonterías más pequeñas, las cosas más absurdas y las fantasías más salvajes, mientras que Havelock Ellis y Iavelock Ellis Freud abordaron el mismo tema en sus serios tratados académicos que obtuvieron todos los elogios de la ciencia. . Estos documentos fueron leídos por lectores de todo el mundo blanco civilizado. ¿Cómo explicar este entusiasmo, esta adoración casi ciega de lo desagradable? Precisamente porque estas cosas son psíquicas, son materia psíquica y, por lo tanto, tan preciosas como fragmentos rescatados de las

ruinas de la antigüedad. Incluso las cosas secretas y perniciosas de la psique son valiosas para el hombre moderno, porque sirven a su propósito. Pero, ¿cuál es este propósito?
Freud puso tal cita delante del libro "La interpretación de los sueños": Flectere si nequeo superos Acheronta movebo - "Incluso si no puedo someter a los dioses en el cielo, al menos despertaré el Acheronta movebo '" Pero, ¿qué es ¿esto para?
Estos dioses celestiales a quienes se nos pide que derroquemos han sido siempre los ídolos y valores de nuestro mundo consciente. Los antiguos dioses, tal como los conocemos, deben su notoriedad en gran medida a sus escandalosos asuntos. Y ahora la historia se repite: los dudosos fundamentos de las virtudes y los incomparables ideales que tanto exaltamos están siendo desmentidos, y claman triunfantes: "Esto es lo que has hecho Dios, no son más que lazos y engaños teñidos de la mezquindad". del hombre, nada más que sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos y de inmundicias." Oímos un tono familiar en él, y nos convencimos El Evangelio, que era incomprensible e indigerible en la Confirmación, volvió a la vida.
Estoy convencido de que estas similitudes no son insignificantes. De hecho, hay demasiadas personas para quienes la psicología freudiana es más querida que los Evangelios, y el bolchevismo más significativo que la virtud burguesa. Sin embargo, estas personas son nuestros compatriotas después de todo, en cada uno de nosotros hay al menos una voz que los simpatiza y los apoya, porque en el análisis final, es el mismo espíritu que nos incluye a todos.
La consecuencia no deseada de este desarrollo es que el mundo adquiere un rostro aún más feo, tan feo que ya nadie lo ama. Ya ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Al final, no hay nada en el mundo exterior que pueda alejarnos de la realidad de nuestra vida interior. Sin duda, de esto se trata realmente todo el desarrollo. Después de todo, lo que la Teosofía, con sus doctrinas del karma y la reencarnación, espera enseñarnos es que este mundo de apariencias no es más que un santuario para los moralmente imperfectos. . La Teosofía denigra los valores inherentes al mundo de hoy con tanta intensidad como las ideas modernas, pero lo hace con una técnica completamente diferente. No denigra directamente nuestro mundo, sino que promete otro mundo superior y, por lo tanto, hace que este mundo sea solo relativo. Por lo tanto, no importa cuál de ellos, el resultado es exactamente el mismo.
Todas estas ideas, lo admito, son muy pocas veces académicas y, de hecho, tocan el lado más inconsciente del hombre moderno. El pensamiento moderno se hace eco de la teoría de la relatividad de Einstein, se hace eco de la teoría del núcleo atómico, ¿es esto también una coincidencia accidental? Son estas teorías las que nos alejan del determinismo y de lo que se puede ver y tocar. Hoy, incluso la física está superando nuestro mundo físico. No me

parece, pues, en absoluto sorprendente que el hombre moderno se retire a la verdad de su vida psíquica y espere de ella la seguridad y certeza que el mundo le niega.
El mundo occidental se encuentra en una situación espiritual peligrosa e incierta, pero cuanto más peligrosa es, más usamos la ilusión de complacernos en la belleza del alma para cerrar los ojos a la realidad despiadada que tenemos ante nosotros. El occidental se quema incienso a sí mismo y vive en un espeso smog que le impide ver su verdadero rostro. Pero, ¿qué impresión damos a otras razas? ¿Qué piensan los chinos y los indios de nosotros? ¿Qué emoción despertamos en el negro? ¿Qué piensan de nosotros, toda la gente a la que le hemos quitado su tierra y la hemos aniquilado con ron y enfermedades venéreas?
Tengo un amigo indio americano que fue jefe de los indios Pueblo. Una vez, cuando éramos abiertos y honestos con los blancos, me dijo: "No entendemos a los blancos, siempre quieren algo, siempre están inquietos, siempre buscan algo. ¿Qué es eso? ? Nosotros Ni idea. No podíamos entenderlos. Tenían narices tan puntiagudas, labios tan delgados y crueles, y estas líneas en sus rostros. Pensamos que estaban todos locos".
Mi amigo, aunque todavía no articulado, reconoció al ave rapaz aria y su insaciable deseo de gobernar todas las tierras, incluso aquellas que no le conciernen. También señala que nuestra morbosa vanidad nos lleva a ver el cristianismo como la única verdad, y al Cristo blanco como el único Mesías. Y este es sólo uno de muchos ejemplos. Cuando hubimos perturbado a todo Oriente con la ciencia y la tecnología, y aprovechamos la oportunidad para forzar el tributo, enviamos misioneros a China. Más lamentable aún es la comedia que montan las Misiones Africanas: su abolición de la poligamia, sin duda, es lo que más agrada a Dios, pero al mismo tiempo provocan una proliferación a gran escala de la prostitución, que sólo en Uganda cuesta 20.000 libras al año. la propagación de las ETS. ¡Y los buenos europeos tienen que pagar a sus misioneros por tan gran logro! Sin mencionar la miseria de Polinesia y las bendiciones del comercio de opio. Tal es el semblante que muestra el europeo si se sopla los cigarrillos morales con los que él mismo se enrolla. No es de extrañar que dedicarse a la excavación psicológica sea como emprender un proyecto a gran escala para drenar un pantano. Sólo un gran idealista como Freud puede dedicar su vida a este sucio trabajo. Por supuesto, no es Freud el responsable del olor, somos todos nosotros los que, por pura ignorancia y el mayor de los autoengaños, nos creemos limpios y decentes. Y así nuestra psicología, la vieja amiga de nuestra alma, comienza su trabajo primero en los lugares más repugnantes, es decir, en todas estas cosas que no queremos ver.
Sin embargo, ninguna fuerza en el mundo podría inducir a una persona sana a interesarse en él si solo el vicio y todo tipo de inutilidad llenaran nuestras mentes. Es por esta razón que aquellos que ven sólo una patética superficialidad de conocimiento en la Teosofía y

sensualismo en la psicología freudiana, predicen que estos movimientos pronto y vergonzosamente llegarán a su fin. Ignoran el hecho de que el poder de estos movimientos proviene del encanto de la mente misma, que ganará expresión en estas formas hasta que surja algo mejor para reemplazarlas. Estas formas son etapas de transición y embrionarias de las que surgirán nuevas formas maduras.

Todavía no nos hemos dado cuenta de que la Teosofía occidental es una imitación ingenua y bárbara del pensamiento oriental. Solo hemos retomado la astrología nuevamente, donde en Oriente la astrología es el pan y la mantequilla de la vida. Nuestros estudios sobre la vida sexual tienen sus orígenes en Viena e Inglaterra, y las enseñanzas de los indios en este campo no sólo rivalizan con las nuestras, sino que tal vez las superan. Los clásicos orientales nos introdujeron al relativismo filosófico hace 10 siglos, mientras que el indeterminismo, que ha surgido recientemente en Occidente, es la base de la antigua ciencia china. En cuanto a nuestros descubrimientos en psicología, Richard William520 me demostró que ciertos procesos psicológicos complejos han sido claramente descritos en los antiguos clásicos chinos. Comparado con el antiguo arte oriental, el psicoanálisis mismo, y la línea de pensamiento abierta por él, aunque nos parezca completamente occidental, en realidad son sólo los pasos de un principiante. La gente puede no saber que la similitud entre el psicoanálisis y el yoga oriental ha sido revelada por Oscar Schmitz. [521]

Asimismo, no somos conscientes de que así como estamos poniendo patas arriba el mundo material de Oriente con nuestra superioridad tecnológica, Oriente está utilizando su superioridad espiritual para llevar nuestro mundo espiritual a la confusión y la confusión. Nunca se nos ocurrió que mientras estábamos sometiendo al Este desde el exterior, el Este podría estar reforzando su control sobre nosotros desde adentro. Tal noción podría parecernos una locura, ya que nuestros ojos, condicionados solo para notar conexiones causales obvias, no ven que la confusión intelectual de nuestras clases medias se debe a Max Müller, Muller, Oldenberg, Deussen, William 522 y otros como a ellos. ¿Qué lecciones nos enseña el ejemplo del Imperio Romano? Después de conquistar Asia Menor, Roma se asiáticoizó. Europa fue influenciada por Asia, y esa influencia continúa hoy. Del culto de Mystra que surgió en Cilicia, la religión de las legiones romanas, que penetró desde Egipto hasta la nublada Britania, ¿debo señalar los orígenes asiáticos del cristianismo?

Los teósofos tienen una idea interesante de que en algún lugar del Himalaya o del Tíbet hay Mahatmas que influyen y guían a todos en el mundo. De hecho, la influencia de las creencias orientales sobre la brujería es tan fuerte que algunos europeos cuerdos me han asegurado que todo lo valioso que he dicho ha sido inconscientemente inspirado por esos santos, y que Mi propia inspiración no fue nada en absoluto. Este tipo de mito de santo está muy difundido en Occidente y la gente cree profundamente en él. De hecho, lejos de tonterías sin

sentido, representa, por el contrario, como todos los mitos, la verdad psicológica. Parece que Oriente sí puede estar en la base de los cambios espirituales que estamos viviendo hoy, pero no en un monasterio tibetano lleno de santos, sino en nuestros propios corazones. Es nuestro propio espíritu el que está constantemente creando nuevas formas y poderes espirituales que pueden ayudarnos a superar la ilimitada sed de sangre de los arios. Quizá aprendamos por fin algo de esa limitación de sus horizontes, que en Oriente se ha convertido en una dudosa inacción; este tipo de estabilidad sólo puede lograrse cuando las exigencias espirituales se vuelven tan absolutamente necesarias como la vida social, algo en ella. Sin embargo, en esta era de americanización, todavía estamos muy lejos de algo así. Me parece que estamos apenas en el umbral de una nueva era espiritual. No quiero llamarme profeta, pero para delinear a grandes rasgos los problemas espirituales de la gente moderna, tengo que enfatizar el deseo de estabilidad en una era turbulenta y el deseo de seguridad en una era de falta de seguridad. La nueva forma de ser surge de la necesidad y el sufrimiento, no del deseo consciente o necesidad ideal.
En mi opinión, la clave de los problemas espirituales de hoy radica en el gran encanto de la psicología para la gente moderna. Si somos pesimistas, vemos esto como un signo de depravación; si nos inclinamos al optimismo, vemos en él un sentido de esperanza, un signo de que se está produciendo un profundo cambio espiritual en el mundo occidental. En cualquier caso, es un fenómeno interesante. Es aún más notable porque ocurre en un nivel más profundo de la sociedad; es aún más importante porque toca esas fuerzas psicológicas irracionales e impredecibles. Porque, como ha demostrado la historia, son estas fuerzas las que transforman la vida de las civilizaciones y los pueblos de formas imprevistas. Estas fuerzas siguen siendo invisibles para muchas personas hoy en día, sin embargo, son estas fuerzas las que excitan el interés actual en la "psicología" en las profundidades y el fondo. No hay nada mórbidamente anormal en la fascinación psicológica; su atracción gravitacional es tan fuerte que incluso frente a la repulsión, uno no se desanima.
En el camino suave del mundo, todo se vuelve tan desolado y viejo. El hombre moderno se aparta instintivamente de los caminos recorridos por sus predecesores para explorar los oscuros callejones de lo desconocido, al igual que el mundo grecorromano abandonó a los dioses muertos del Olimpo por los cultos místicos de Asia. . Nuestro instinto se vuelve hacia afuera, asimilando la teosofía oriental y la brujería, pero también se vuelve hacia adentro, llevándonos a contemplar el fondo oscuro de la psique. Fue su escepticismo y crueldad inherentes lo que obligó a Sakyamuni a eliminar a sus dos millones de dioses para obtener la única experiencia original convincente.
Ahora la última pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Es realmente cierto lo que he dicho sobre el hombre moderno? ¿Podría ser solo una vana alucinación? Indudablemente,

los hechos que he citado parecen a decenas de millones de occidentales como totalmente accidentales e independientes, ya muchas personas cultas como excepciones y anomalías lamentables. Pero, ¿no pensó así el romano educado cuando vio que el cristianismo se extendía entre las clases bajas? Hoy, el Dios de Occidente sigue vivo a los ojos de la mayoría de la gente, al igual que Alá al otro lado del Mediterráneo sigue vivo a los ojos de la mayoría de los árabes. Un tipo de creyente siempre considera al otro como hereje, merecedor de nada más que misericordia y tolerancia. Peor aún, los europeos educados han llegado a pensar que la religión y cosas por el estilo son buenas para las masas y las mujeres, pero sus posibles consecuencias son de poca importancia en comparación con los problemas económicos y políticos inmediatos.
Por eso he sido refutado por todos, como un hombre que predice tormentas eléctricas y tormentas cuando no hay nubes en el cielo. Tal vez esta tormenta todavía esté bajo el horizonte, tal vez nunca llegue. Pero lo que es realmente significativo en la vida psíquica está casi siempre por debajo del horizonte de la conciencia, y cuando hablamos de la psique del hombre moderno estamos tratando con cosas que son casi totalmente invisibles, las cosas más secretas, las más frágiles son unas flores que solo florecen de noche. A la luz del día, por supuesto, todo lo que vemos es claro y tangible, pero la noche dura tanto como el día y no podemos vivir sin ella. Algunas personas tienen pesadillas por la noche que incluso les arruinan el día. Además, para muchas personas la vida del día es una pesadilla tal que añoran las noches que los mantienen despiertos. Creo que hay muchas, muchas personas así hoy, y por eso sostengo que los problemas mentales del hombre moderno son tal como los he mostrado.
Sin embargo, frente a las acusaciones de la gente, también estoy dispuesto a admitir que mi declaración es unilateral. Porque evité hablar del espíritu de los tiempos, y porque es tan obvio para todos, cada uno de nosotros siente que tiene mucho que decir. El zeitgeist se expresa en los ideales de internacionalismo y supranacionalismo encarnados en organizaciones como la Liga de las Naciones; igualmente, en los deportes y, aún más significativamente, en el cine y el jazz. Todos estos son signos típicos de nuestra época, y extienden incluso los ideales de la humanidad a la carne. El deporte otorga un valor especial al cuerpo humano, y en la danza moderna esta tendencia se enfatiza aún más. Como en la novela policiaca, el cine asegura que podamos experimentar, sin ponernos en peligro, todas esas excitaciones, pasiones y fantasías que deben ser reprimidas en una era humanitaria. No es difícil ver cómo estos signos están íntimamente relacionados con nuestro estado psicológico. El atractivo de la psicología nos trae una nueva autoevaluación, una reevaluación de nuestra naturaleza humana básica. No deberíamos sorprendernos mucho si nos lleva al redescubrimiento de la carne después de su larga subyugación al

espíritu; ni siquiera podemos dejar de decir que la carne ahora se está vengando del espíritu. Cuando Keyserling señala irónicamente a Driver como un héroe cultural de nuestro tiempo, casi vuelve a dar en el clavo. La carne exige un trato igual, y la carne tiene la misma fascinación que el espíritu. Si todavía estamos confinados al viejo concepto de dicotomía mente-cuerpo, la declaración anterior parece ser una contradicción insoportable. Pero si podemos aceptar la verdad mística de que la mente es la vida interna del cuerpo, y el cuerpo la manifestación externa de la vida de la mente —los dos son realmente una sola cosa—, entonces no es difícil para nosotros comprender: ¿Por qué? trascender el nivel de conciencia existente aceptando el inconsciente necesariamente le da al cuerpo su debido peso, y por qué, una vez que se reconoce el cuerpo, no se puede tolerar ni aceptar ninguna filosofía que niegue el cuerpo en nombre del espíritu. De hecho, estas demandas de la vida física y espiritual son mucho más fuertes hoy que en épocas pasadas, y esto puede ser un signo de degradación, pero también puede ser un signo de una nueva vida, porque, como dice Hölderlin.

¿Dónde está el peligro,
La salvación llegó a existir.

Y vemos que el mundo occidental ha alcanzado un ritmo más rápido: el ritmo estadounidense, que contrasta fuertemente con el recluso de la quietud y la indiferencia hacia el mundo. Surge una tensión sin precedentes entre la vida interior y la vida exterior, entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva. Tal vez sea una contienda final entre la vieja Europa y la joven América; tal vez sea para liberar o proteger a las fuerzas de la oscuridad de las leyes de la naturaleza; un esfuerzo saludable o desesperado por victorias mayores y más heroicas. Sólo la historia puede responder a esta pregunta. [523]

Significado moderno en psicología [524]

Me resulta muy difícil hacer accesible el significado de la psicología al público en general. Esta dificultad comenzó cuando yo era médico en un hospital psiquiátrico. Como todos los psiquiatras, me sorprende descubrir que no somos nosotros quienes tenemos más voz en materia de salud y enfermedades mentales, sino el público que sabe más que nosotros. A menudo nos dicen que el paciente realmente no escaló la pared, que sabía dónde estaba, que reconoció a sus familiares, que no había olvidado su nombre, que no estaba realmente enfermo, sino simplemente un poco deprimido, o simplemente un poco emocionado, por lo que la idea del psiquiatra de que esta persona sufre de esto o aquello simplemente no es correcta.

Esta experiencia común nos lleva al reino real de la psicología. Allí la situación es aún peor: todo el mundo cree que sabe mejor de psicología, que lo que se llama psicología es en realidad su propia psicología, que por supuesto sólo es conocida por él, y al mismo tiempo

piensa que su propia psicología es la psicología. de todos los hombres, es decir, siempre asume instintivamente que su propia estructura mental es universal, que todos son más o menos como los demás, es decir, como él mismo. Los maridos piensan en sus esposas de esta manera, y las esposas piensan en sus maridos de esta manera; los padres piensan en sus hijos de esta manera, y los hijos piensan en sus padres de esta manera. Era como si cada hombre tuviera un acceso directo a lo que estaba pasando dentro de sí mismo; la propia psicología es una cierta psicología estándar, que es adecuada para todas las personas y garantiza su calificación y capacidad para concebir su propia situación como una ley universal. Y cuando es evidente que esta ley no se aplica a otro, a menudo uno se sorprende, o incluso se horroriza, al descubrir que otro es realmente diferente de uno mismo. En general, las personas no encuentran extrañas e interesantes estas diferencias psicológicas, sino que sienten que representan para ellas un fracaso inaceptable que debe ser culpado o incluso condenado. Estas diferencias aparentes les causan dolor como una violación del orden natural. Son como errores atroces que deben ser sanados lo antes posible o, como los pecados, que deben ser castigados.

Como saben, existe una teoría de la psicología ampliamente aceptada. El punto de partida de esta teoría es asumir que la psicología humana es la misma en todas partes, por lo que puede explicarse de la misma manera independientemente de la diferencia en el entorno. La extrema monotonía que estas teorías presuponen, sin embargo, está en conflicto con el hecho de que la psicología de cada individuo es extremadamente diferente y capaz de producir variaciones casi infinitas. Además, una teoría explica los fenómenos del mundo espiritual principalmente en términos de instintos sexuales, mientras que la otra los explica principalmente en términos de la pulsión de poder. Aunque estas dos teorías son inconsistentes, el resultado común es que ambas se adhieren a sus principios con más tenacidad y obstinación, y muestran una clara tendencia a convertirse en la única forma buena de salvar el mundo. Todos niegan al otro, y el forastero no puede estar de acuerdo. Aunque los partidarios de ambos puntos de vista hacen todo lo posible por ignorar la existencia del otro, esta táctica no hace nada para resolver los conflictos y contradicciones que ya existen. Por otro lado, el acertijo y la respuesta son increíblemente simples, es decir: ambos son ciertos, porque cada una de las dos teorías describe una psicología similar a la de los adherentes de la teoría. En este punto, podemos estar plenamente de acuerdo con Goethe en que "conviene al espíritu que lo comprende". [525]

Volviendo ahora a nuestro tema, consideremos más de cerca los prejuicios profundamente arraigados de las mentes simples y veamos si todos son exactamente lo que creen que son. Aunque en general las diferencias psicológicas sí se admiten como una posibilidad teórica, en la práctica la gente casi siempre olvida que los demás son diferentes a ellos mismos, que

piensa y siente diferente, que ve las cosas de manera diferente. es algo completamente diferente. Desafortunadamente, como hemos visto, incluso el punto de partida de las teorías científicas siempre asume que un zapato necesariamente aprieta el pie en el mismo lugar. Más allá de estas divertidas disputas entre psicólogos, existen otros supuestos igualitarios de carácter sociopolítico, por supuesto mucho más graves, pero que también olvidan la existencia de diferencias psicológicas individuales.

Para salvarme de ser atormentado infructuosamente por puntos de vista tan miopes y estrechos de miras, comencé a preguntarme por qué existían después de todo, y traté de revelar por qué existían. Este cuestionamiento me llevó a estudiar la psicología de los pueblos primitivos. Durante mucho tiempo me ha llamado la atención el hecho de que hay algo ingenuo, ingenuo, pueril en aquellos que son los más prejuiciosos y los más asertivos de la consistencia psíquica. En las sociedades primitivas encuentras que esta presunción se extiende no sólo a los demás por extensión, sino a todos los objetos naturales, a los animales, plantas, ríos, colinas y similares. Todos tienen una mente humana, e incluso los árboles y las piedras pueden hablar. Al mismo tiempo, así como hay ciertas personas que son marcadamente diferentes del hombre común y por lo tanto son considerados magos, caciques, doctores, así entre los animales aparecen los llamados doctor-coyotes, doctor-pájaros, hombres lobo y cosas parecidas. Tal título honorífico se otorga a un animal cuando se comporta de manera inusual, perturbando la asunción tácita de identidad. Este sesgo es claramente un vestigio del marco mental original, pero es claramente poderoso. Básicamente se basa en la conciencia que aún no ha sido completamente diferenciada. La conciencia individual o autoconciencia es un producto muy tardío en el desarrollo del hombre, y su forma primitiva es la pura conciencia colectiva. Entre las tribus primitivas que todavía existen hoy, esta conciencia colectiva a menudo está muy poco desarrollada, y muchas tribus simplemente no tienen un nombre para distinguirse de otras tribus. En el este de África, por ejemplo, conocí una vez a una tribu que simplemente se refería a sí misma como "la gente que vive aquí". Hasta el día de hoy, esta conciencia colectiva primordial vive también en nuestra propia conciencia familiar. A menudo encontramos que un miembro de una familia no puede describirse a sí mismo más allá de cómo lo llama su familia; aparentemente, esta denominación lo ha satisfecho por completo.

En tal conciencia colectiva, el individuo es intercambiable: no tiene unicidad propia. Pero esta conciencia colectiva aún no es el nivel más bajo de conciencia, ya que muestra signos de diferenciación. En el nivel más bajo y primitivo encontramos una conciencia total o cósmica totalmente inconsciente del sujeto mismo, un nivel de conciencia en el que solo hay eventos y ninguna persona que actúa.

Nuestra suposición, entonces, de que lo que me agrada a mí debe complacer a todos, es un remanente de la noche primordial de la conciencia. En tal noche de conciencia, no hay diferencia perceptible entre tú y yo, todos piensan, sienten y actúan de la misma manera, y si ocurre un evento que demuestra que alguien piensa diferente, los demás se perturban de inmediato. Entre las tribus primitivas nada causa tanto pánico como cuando algo se descarrila y se asume inmediatamente que es peligroso y hostil. Esta reacción primaria también permanece con nosotros. Cuando alguien no comparte nuestras creencias, nos indignamos instantáneamente; cuando alguien encuentra repulsiva nuestra estética, nos insultamos instantáneamente. Todavía perseguimos a los que piensan diferente; todavía buscamos imponer nuestras opiniones a los demás; todavía nos esforzamos por convertir a los paganos, para salvarlos del infierno para el que sin duda están preparados; al mismo tiempo, estamos aterrorizados. de defender lo que creemos de forma independiente.
La idea de que las personas tienen el mismo corazón proviene del estado mental inicial del individuo que no es consciente de sí mismo. En ese mundo distante aún no existe la conciencia individual, sólo una psique colectiva. Es sólo más tarde que la conciencia individual emerge gradualmente, en un nivel superior de desarrollo, de esta psique colectiva. Una condición esencial para la existencia de la conciencia individual es que sea diferente de la conciencia de los demás. Uno podría comparar este proceso de desarrollo de la conciencia con un cohete que se eleva en la oscuridad y luego se dispersa en chispas de colores.
La psicología como ciencia empírica ha surgido recientemente. Tiene menos de 50 años, por lo que todavía está en pañales. La asunción de la misma mente impide que nazca antes. A partir de esto también podemos ver cuán joven es cualquier tipo de conciencia diferenciada. Acababa de despertarse de un largo sueño y, lenta y torpemente, se dio cuenta de su propia existencia. La idea de que hemos alcanzado un nivel superior de conciencia es una ilusión, de hecho, nuestra conciencia hoy está al nivel de un niño que acaba de aprender a decir "yo".
Uno de mis mayores descubrimientos fue cuán diferentes son las mentes de las personas. Si la mismidad de la psique colectiva no es un hecho original, si no es la matriz de la que nacen todas las psiquis individuales, entonces, por supuesto, no es más que una gigantesca ilusión. Sin embargo, a pesar de nuestras conciencias individuales, esta identidad psíquica colectiva persiste indudablemente como un inconsciente colectivo, como el mar que sostiene el bote del ego. Por la misma razón nada se pierde en el mundo mental primordial. Así como el mar saca su lengua de tierra en tierra y las rodea en islas individuales, nuestro inconsciente primitivo oprime y rodea nuestra conciencia individual. En una enfermedad mental catastrófica, las tormentas y las marejadas envolvieron la isla y la enviaron de

regreso a las profundidades del mar. En las perturbaciones neuróticas hay al menos alguna ruptura de los malecones, y las tierras bajas ricas en frutos protegidas por los malecones son devastadas por las mareas. Los neuróticos de todo tipo pueden ser considerados como personas que viven junto al mar y que están más expuestas a los peligros que el mar puede presentar. En cuanto a las llamadas personas normales, viven tierra adentro, en mesetas secas, y como máximo solo están cerca de lagos o arroyos tranquilos, por más alta que sea la marea, no pueden golpearlos; al mismo tiempo, el mar que los rodea Tan lejos que simplemente niegan su existencia. De hecho, un hombre puede estar tan identificado con su ego que pierde su vínculo humano y termina desconectado de todos los demás. Dado que nadie desea ser exactamente como los demás, este es el caso. En todo caso, por el egocentrismo originario, nunca es el "yo" el que necesita ser cambiado sino siempre los demás.

La conciencia individual está rodeada por un mar insidioso de inconsciencia. Nuestra conciencia, que parece estable y confiable en la superficie, en realidad es muy frágil y está construida sobre una base profundamente insegura. A menudo, una emoción fuerte es suficiente para inclinar la balanza de la razón. Nuestro lenguaje lo confirma. A menudo decimos que una persona "perdió el control de sí mismo" (fuera de sí mismo) debido a la ira, "se olvidó de sí mismo" (se olvidó de sí mismo), la gente "no pudo reconocerlo" (no pudo reconocerlo), "él El se le había metido el diablo; también solemos decir que algo "te salta de la piel" o "te vuelve loco" para que "no sepas lo que haces" (ya no sabes lo que haces). Todos estos modismos familiares muestran cuán fácilmente nuestro sentido del yo puede ser destruido por ciertas emociones. Estos trastornos no aparecen solo de forma aguda, a menudo son crónicos y pueden causar cambios duraderos en la conciencia. Como resultado de ciertos trastornos psicológicos, toda nuestra trayectoria de vida puede retroceder y desvanecerse en el inconsciente sin dejar rastro durante años. De hecho, los cambios permanentes en el carácter no son tan raros que podamos decir con razón que después de algunos de estos eventos alguien "cambia por completo". Este tipo de cosas no solo les sucede a las personas con cierta mala herencia y neuróticos, también les sucede a las personas normales. Los trastornos causados por las emociones se conocen técnicamente como "esquizofrenia" y, a menudo, son síntomas de esquizofrenia. Reconocemos esta escisión en todo conflicto psíquico, e incluso puede ser tan grave que amenaza con la desintegración completa de las estructuras de conciencia ya rotas.

Sin embargo, incluso aquellos habitantes del mundo normal, aquellos que viven tierra adentro y por lo tanto se olvidan del mar, no viven en tierra firme. El suelo bajo sus pies era tan frágil que en cualquier momento una inundación podría abrirse paso a través de las grietas y atraparlos. El hombre primitivo conocía este peligro no sólo por la vida de su

tribu, sino por su propia mente. De estos "peligros del alma", como dicen, el mayor peligro es la pérdida del alma y la pérdida de control. Ambos fenómenos pertenecen a la escisión. En el primer caso, dirá que el espíritu lo ha dejado y anda errante; en el segundo, un alma extraña, generalmente de alguna manera desagradable, ha venido a habitarlo. Esta expresión puede sonar extraña, pero describe con precisión los síntomas de lo que hoy llamamos esquizofrenia o esquizofrenia. Estos síntomas no son síntomas puramente patológicos, porque también se pueden encontrar en personas normales. Pueden tomar la forma de inestabilidad del bienestar, de cambios irracionales en el estado de ánimo, de aparición repentina del estado de ánimo, de pérdida repentina de interés en todo, de entumecimiento mental y embotamiento, y cosas por el estilo. En personas normales, incluso es posible observar una esquizofrenia que es muy similar a la llamada posesión de dioses y demonios por parte de las personas primitivas. Las personas normales no son inmunes a los demonios fanáticos, ni pueden ser poseídos por una fascinación seductora o una creencia malévola de un solo lado, algo que excava entre ellos y lo que más aprecian, una tumba profunda y creó una dolorosa división en su psique.

Los primitivos, como nosotros, percibimos la esquizofrenia como algo inapropiado y poco saludable. Es solo que lo llamamos un conflicto mental, una tensión nerviosa o un ataque de nervios. Las historias bíblicas ubican la armonía ininterrumpida entre las plantas, los animales, el hombre y Dios, simbolizado por el Paraíso, al comienzo de todo desarrollo espiritual, y ubican el primer amanecer de la conciencia: "Conoceréis como Dios el bien y el mal". de ninguna manera sin referencia a que sea declarado pecado mortal. Romper la unidad divina de la conciencia que gobierna la noche primordial es ciertamente un pecado para la mente ingenua. Es la rebelión diabólica del individuo contra el Uno, el acto hostil de desarmonía contra la armonía, la desvinculación y separación de todo mezclándose con todo. Por tanto, Dios maldijo a la serpiente y dijo: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer; la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar". es el fruto más preciado del árbol del conocimiento, el arma mágica que le permitió al hombre ganar la victoria sobre la tierra, y esperamos que le permita al hombre ganar una victoria mayor sobre sí mismo.

La conciencia personal significa separación y rebelión. El hombre ha experimentado esto innumerables veces a lo largo de su larga historia. Así como el tiempo de división es un tiempo de enfermedad para el individuo, así también lo es para el mundo entero. No podemos negar que nuestro tiempo es un tiempo dividido y enfermo. A este respecto, las condiciones políticas y sociales actuales, la desintegración de la religión y la filosofía, las escuelas rivales del arte moderno y la psicología moderna, todo tiene el mismo significado. ¿Puede alguien con un mínimo de responsabilidad estar satisfecho con tal giro de los

acontecimientos? Si somos lo suficientemente sinceros, debemos admitir que nadie se siente cómodo en este mundo hoy. De hecho, el mundo se está volviendo cada vez más incómodo. La palabra "crisis" que tan a menudo llega a nuestros oídos es en realidad una advertencia médica que nos recuerda que la enfermedad ha llegado a un clímax peligroso dentro de nosotros. Cuando el hombre se vuelve consciente, la raíz de la división se planta en su alma, porque la conciencia es a la vez el mayor bien y el mayor mal. Es difícil estimar las enfermedades de nuestro tiempo, pero si observamos la historia de las enfermedades humanas, la aparición temprana de enfermedades es relativamente fácil de observar. El ataque más severo fue la enfermedad que invadió todo el mundo romano en el siglo I d.C. La escisión se manifestó entonces en un colapso sin precedentes de las condiciones políticas y sociales, en un conflicto entre religión y filosofía, en una decadencia deplorable en las artes y las ciencias. Si consideramos al ser humano en ese momento como un solo individuo, encontraremos que estamos ante nosotros como un hombre altamente diferenciado que, después de conquistar su entorno con sublime autovalidación, se destrozó a sí mismo en la búsqueda del estado de inconexidad del otro. e intereses Olvida sus orígenes y tradiciones, e incluso pierde la memoria de su antiguo yo; al hacerlo, se hace ahora esto y aquello, y finalmente cae en un antagonismo desesperado contra sí mismo. Al final, esta confrontación lo llevó a tal debilitamiento que el mundo que había conquistado se derrumbó en una inundación de destrucción, completando todo el proceso de esta destrucción. Después de un largo estudio de la psique humana, como con otros investigadores, una fórmula básica se formó gradualmente en mí. Es decir, los fenómenos psíquicos nunca deben ser vistos desde un solo lado, sino también desde el otro lado. La experiencia demuestra que todo tiene por lo menos dos lados, ya veces incluso muchos lados. La famosa cita de Disraeli - "Lo que es importante no es tan importante que no puede ser más importante, y lo que no es importante no es tan poco importante como parece" - es otra expresión del mismo hecho. Además está la suposición de que todo fenómeno psíquico se complementa con su contrario. Y esta suposición es completamente consistente con los proverbios como "Les extremes se touchent" o "No hay desgracia tan grande que no pueda salir ningún bien" (no hay desgracia tan grande que no pueda salir ningún bien).

La esquizofrenia de nuestro mundo es, pues, al mismo tiempo un proceso de curación y recuperación, o más bien, es el clímax del embarazo que anuncia los dolores del parto. La era de la división, tal como apareció en la época del Imperio Romano, fue al mismo tiempo una era de regeneración. No en vano comenzamos nuestra era con la época de Augusto, que vio nacer la figura simbólica de Cristo. Los primeros cristianos lo adoraban como un pez, y fue el regente del comienzo del eón de Piscis. Se convirtió en el espíritu dominante durante los siguientes dos mil años. Como Oannis [526] el sabio maestro de la leyenda babilónica , que

salió del mar, de la antigua oscuridad, y puso fin a todo un período del mundo. Él dijo: "No he venido a traer paz, sino espada." Sin embargo, lo que divide, al final crea la unidad. Sus enseñanzas son, pues, enseñanzas de amor que unen a todos los hombres.
Nuestra distancia de la historia nos coloca en un punto de vista desde el cual podemos ver estos eventos históricos con gran claridad. Si vivimos en esos días, probablemente los ignoramos, como muchos lo hicieron. El Evangelio de Cristo, la noticia gozosa, era conocida solo por unos pocos humildes, y en la superficie de la vida, todo era política, economía, deportes. La religión y la filosofía intentaron absorber y asimilar el alimento espiritual vertido en el mundo romano por el Oriente recién conquistado. Sin embargo, pocos notan que la semilla de mostaza está destinada a convertirse en un árbol imponente. [527]
En la filosofía china clásica hay dos elementos opuestos: "Yang" que representa la luz y "Yin" que representa la oscuridad. Se dice que siempre que un principio alcanza el colmo de su poder, el principio opuesto brota en él como el germen de una semilla. Esta es otra expresión de imagen especial de la ley interna de los opuestos y complementariedades en psicología. Cada vez que una civilización alcanza su ápice más alto, tarde o temprano, le sigue un período de declive. Sin embargo, esta caída en el caos, a pesar de su aparente insensatez y falta de propósito, a pesar del disgusto y la desesperación que llenaba los corazones de quienes la observaban, todavía contenía una nueva luz en su propia oscuridad.
Pero volvamos por un momento a lo que decíamos antes, cuando intentaba construir una imagen personal de la época de la decadencia clásica. Traté de mostrarles cómo se dividió psicológicamente, cómo perdió el control de su entorno en un miserable estado de debilidad y cómo finalmente sucumbió a las fuerzas de la destrucción. Imaginemos que este hombre viene a mí en busca de consejo, y le daré el siguiente diagnóstico: "Su enfermedad es causada por una tensión excesiva, que es causada por demasiada actividad y extroversión desenfrenada... ha perdido la cabeza en su empresa vasta y compleja, en sus obligaciones personales y humanas. Usted pertenece al Krüger [528], un representante típico del espíritu europeo moderno. Estimado señor, debe darse cuenta de que se dirige rápidamente hacia el final".
Esta conciencia fue especialmente importante para él, porque en cualquier caso, los pacientes a menudo tienen una peligrosa tendencia a seguir el mismo camino de siempre, incluso si se ha demostrado que es ineficaz durante mucho tiempo, incluso si solo empeora la situación. Lo peor sigue siendo lo mismo. - por supuesto, la espera es inútil, y el paciente pregunta inmediatamente: "¿Entonces qué se debe hacer?"
Nuestro paciente es un paciente informado que ha probado todas las panaceas, todas las dietas y todas las personas sabias que le han sugerido. Por lo tanto, tenemos que tratarlo

como Thiel Uren [Spiegel529]. Ullen Spiegel siempre se ríe en las subidas y se lamenta en las bajadas, mostrando así un sorprendente desprecio por el sano sentido común. Sin embargo, bajo su tonta armadura se esconde su sabiduría única: cuando subió a la montaña, ya estaba celebrando el descenso inminente.
Debemos dirigir la atención de nuestro paciente al lugar donde ha crecido en él el germen de la integración. Ese es el lugar de la creación y el nacimiento, y la creación y el nacimiento es la causa más profunda de todas esas grietas, todas esas rupturas en la superficie. La civilización no decae, puede regenerarse. En los primeros siglos de nuestro tiempo, un hombre de perspicacia podría haber dicho en voz alta con certeza inquebrantable en medio de todos los enredos políticos y predicciones descabelladas del venidero mundo romano, adorador del César y asediado insensatamente: "En tinieblas, el siglo venidero ha concebido, y de toda esta perplejidad sin propósito brotó su germen, y de esta semilla creció un gran árbol cuya sombra cubriría todas las naciones, desde el mapa del Lejano Oeste Desde Seúl hasta Polonia, desde las montañas del Norte hasta Sicilia, unirá a todos estos países en un credo, una cultura, un idioma".
Esta es la ley de la mente. Mis pacientes nunca creyeron una palabra de eso. Al menos, deseaba haber experimentado algo así él mismo. Es aquí donde comienzan nuestras dificultades, porque la complementariedad de los opuestos siempre aparece donde menos se espera y es más irrazonable. Imaginemos ahora que nuestro paciente no es una pálida encarnación abstraída de una civilización muerta hace mucho tiempo, sino un hombre de carne y hueso de nuestro tiempo, que lamentablemente se ha convertido en el representante típico de la cultura europea moderna. Resultó que nuestra teoría de la complementariedad no tenía ningún sentido para él. Sus dolencias procedían principalmente de saberlo todo demasiado bien y de que no había nada que no pudiera clasificar en su compartimento adecuado. En cuanto a su psicología, es más su propia invención, su propia voluntad, y está completamente subordinada a su propia razón. Si después de todo no logra esto por completo, si todavía exhibe varios síntomas como estados de ansiedad e ideas obsesivo-compulsivas, también puede encontrar una explicación científica razonable a través de la medicina. La idea de que la psique es una experiencia primitiva y no puede reducirse a nada más simplemente la desconocía, por lo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Al final, sin embargo, pensó que lo había entendido completamente, e incluso escribió artículos y libros lamentando los males del "psicologismo".
No se puede discutir con tal estado de ánimo, escondido detrás de gruesos muros de libros, periódicos, opinión pública, organización social y prejuicios profesionales. Nada podría penetrar sus defensas, mucho menos el nuevo germen que lo uniría con el mundo y consigo

mismo. Es tan pequeño y tan absurdo que, por modestia, preferiría dar su vida de una vez. Entonces, ¿dónde tenemos que llevar a nuestro paciente para darle al menos una leve sensación de algo diferente, algo que pueda rivalizar con el mundo cotidiano que él conoce demasiado bien? Solo podemos llevarlo al principio por caminos tortuosos que lo llevan a rincones oscuros, absurdos, sin sentido e insignificantes de la mente; esta ilusión, como todo el mundo lo sabe, no es más que... bueno, este rincón de la mente es el sueño, y los sueños no son más que apariciones fugaces y grotescas de la noche. En cuanto al camino, es nuestra comprensión de los sueños. Mis pacientes gritarían con rabia fáustica:

¡El engaño de esta bruja me da asco!
¿Es esta tu promesa, debería ser
En esta cueva de la locura, por este oscuro consejo,
¿Obtener mi cura de la verdad revelada por la anciana decadente?
¿No puedes preparar tu propio líquido de hadas?

("Fausto" Parte 1)

A esto mi respuesta es: "¿No has probado una panacea tras otra? ¿No has visto con tus propios ojos que todos tus esfuerzos sólo te han dado la vuelta y vuelto al caos de tu vida presente? Ya que puedes". No encuentras otra perspectiva en ningún lugar de tu propio mundo, entonces, ¿adónde vas para encontrarla?

Entonces Mefistófeles gruñó con aprobación: "Ahí es donde entran las brujas." Dando así su propio giro perverso al secreto de la naturaleza, e invirtiendo así el hecho de que los sueños son imágenes de la mente, es "quietud misteriosa a la luz del día". . Los sueños son una pequeña puerta escondida en los pasajes más íntimos y secretos del alma, que conduce a la noche cósmica que es nuestra psique mucho antes de que surja cualquier autoconciencia, y que, independientemente de nuestra autoconciencia, ¿Cómo se expandirá? también estará siempre en nuestra mente. Toda autoconciencia está aislada. Debido a su discriminación y apego a sí mismo, lo que conoce es solo la cosa especial, y lo que ve es solo la cosa relacionada con el yo. La naturaleza misma de la autoconciencia es limitante, incluso si llega a la nebulosa más lejana del universo. Todas las conciencias están separadas unas de otras, pero en los sueños asumimos el carácter común del ser más universal, más verdadero y más eterno que vive en la noche primordial. Allí sigue siendo uno, la totalidad está en él : es inseparable de la naturaleza, libre de todo ego (todo ego).

Los sueños provienen precisamente de esta profundidad que une todo, y no es en modo alguno pueril, excéntrico, inmoral. Con franqueza y sinceridad, nos avergüenza, como una flor, de la falsedad de nuestra vida. ¡No es de extrañar que en todas las civilizaciones antiguas los sueños impresionantes fueran considerados oráculos! El racionalismo de nuestro tiempo aún interpreta los sueños como restos del día, como migajas que caen del

festín de la conciencia al mundo de las tinieblas. Las oscuras profundidades no son entonces más que un saco vacío, lleno sólo de lo que ha caído de arriba. Pero, ¿por qué siempre olvidamos que no hay nada noble y bello en el vasto campo de la cultura humana que no se haya originado en un principio a partir de una idea afortunada? ¿Qué pasará con la humanidad si nadie vuelve a tener algo así? Quizás sería más correcto decir que nuestra conciencia es solo ese bolsillo que contiene solo lo que cae en él. Nunca apreciamos por completo cuán dependientes somos de los pensamientos aleatorios, hasta que dolorosamente descubrimos que tales pensamientos ya no nos visitan. Un sueño es un pensamiento accidental y afortunado que surge del mundo oscuro y unificador de la psique. Cuando nos permitimos perdernos en las infinitas particularidades y detalles inconexos de la superficie del mundo, qué mejor que llamar a la puertecita de los sueños y pedir aquello que nos acerque a los hechos básicos de la vida humana. ¿Qué pasa con los naturales?

Aquí nos enfrentamos al obstinado prejuicio según el cual los sueños son tan ilusorios que no son reales en absoluto, que son un engaño, que no son más que la realización de un deseo. ——Todo esto en realidad no son más que excusas, con tal excusa, no hay necesidad de pensar seriamente en el sueño, porque nos hará sentir muy incómodos. La arrogancia de la autoconciencia nos hace amar el aislamiento y la soledad a pesar de todos los inconvenientes, y por eso uno preferiría hacer cualquier cosa antes que admitir la realidad de los sueños, admitir que los sueños dicen la verdad. Algunos de nuestros sabios también tuvieron sueños muy crudos. Si la obscenidad en el sueño también es real, ¿dónde está la santidad que los hace elevarse por encima del paria mundano? Sin embargo, son estos sueños vulgares los que subrayan nuestro parentesco con otros miembros de la raza humana, y los que amortiguan más eficazmente la arrogancia de nuestros decadentes instintos. De hecho, incluso si el mundo entero estuviera destinado a desmoronarse en arenas sueltas, la unidad de la psique nunca se desintegraría. Cuanto más grandes y numerosas sean las grietas en la superficie, más se fortalecerá la unidad de las profundidades.

Por supuesto, quien no haya experimentado esto por sí mismo, no creerá que existe una actividad mental independiente fuera de la conciencia, y menos aún que esto ocurre no sólo en mí, sino en todos. Sin embargo, si comparamos la psicología expresada en el arte moderno con los hallazgos de la investigación psicológica, y si la comparamos con los productos del mito y la filosofía, obtenemos evidencia irrefutable de que estos factores colectivos e inconscientes.

Nuestro paciente, sin embargo, está tan acostumbrado a ver su mente como algo bajo su control que debe replicar que nunca ha visto nada objetivo en su propia mente, y que, por el contrario, toda esta actividad mental es la cosa más subjetiva imaginable. . A esto, mi

respuesta es: "Entonces también debes hacer desaparecer inmediatamente tu ansiedad y obsesión, y dejar que desaparezca el mal humor que te tortura, siempre y cuando digas esa fórmula mágica".
Naturalmente, en su inocencia moderna, no se ha dado cuenta de que, como las brujas y sus perseguidores en la oscura Edad Media, él mismo está dominado por su patología. La única diferencia es el nombre: en aquellos días se llamaba diablo, hoy lo llamamos neurosis. Los nombres son diferentes, pero se refieren a lo mismo, a la misma experiencia antigua: que algo que existe objetivamente en la psique, algo ajeno a nosotros, está obrando fuera de nuestro control contra el ejercicio de nuestra voluntad. soberanía. No estamos mejor que el "Prokto-fantasmista" en Fausto, quien luego exclama:
¡Es ridículo!
¿Todavía estás planeando quedarte?
¡Vete a la mierda, ya sabemos lo que eres!
Estrictamente hablando, los demonios no se intimidan en absoluto:
Aunque nos hemos iluminado, Tegel todavía está obsesionado.
("Fausto" Parte 1)
Si nuestro paciente hubiera podido ceder a la lógica de este argumento, habría ganado mucho. El camino psicológico está abierto, e inmediatamente conduce a otro prejuicio que le impide ir más allá. "Digamos eso", decía, "digamos que estoy experimentando una fuerza psíquica, es contra mi voluntad, es un elemento psíquico objetivo, si quieres llamarlo así. Sin embargo, sigue siendo puramente psicológico, vago, poco confiable y sin importancia real en la vida real".
Es increíble cómo uno puede caer en la trampa de las palabras. Siempre piensan que las cosas se ponen por nombres, como si hiciéramos mal al diablo llamándolo neurótico. Esta cualidad infantil es un vestigio más del primer año de la Era, cuando el hombre aún jugaba con palabras mágicas. Pero aunque no sepamos qué hay detrás del diablo o de la neurosis, eso no impide que le demos un nombre. Por supuesto, no sabemos qué es realmente la mente, y hablamos del "inconsciente" sólo porque todavía no somos conscientes de lo que realmente es. Sabemos tan poco al respecto como los físicos saben acerca de la materia. Un físico sólo tiene teorías y ciertas ideas sobre la materia, que describe unas veces de una forma y otras de otra. Su descripción fue válida por un tiempo, después de lo cual nuevos descubrimientos llevaron a puntos de vista bastante diferentes. Pero todo esto no tiene ningún efecto sobre la materia, entonces, ¿realmente la materia le resta valor?
No sabemos a lo que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a esa cosa ajena e inquietante que llamamos mente inconsciente o mente objetiva. Con cierta aparente justicia, se define como instinto sexual o instinto de poder. Pero tal declaración hace poca

justicia a lo que realmente significa. El instinto anterior obviamente no es el punto central de la vida, solo refleja cuán estrecho es nuestro entendimiento. ¿Qué hay detrás de estos instintos? En este sentido, cualquier interpretación es libre de jugar. También podría pensar en el inconsciente como la manifestación externa del instinto vital, y equiparar esta fuerza creadora y sustentadora de vida con el élan vital (el impulso vital) de Bergson, o incluso con su dure creatrice (duración creativa). Otra analogía que se puede utilizar es la "voluntad" de Schopenhauer. También he conocido a personas que sintieron que esa fuerza extraña en la psique era algo sagrado porque les permitía comprender el significado de la experiencia religiosa, por esa sencilla razón.

Confieso que entiendo perfectamente la decepción de mis pacientes y la decepción del público conmigo, ya que afirmo que los sueños nos brindan mensajes internos en medio del caos mental del mundo moderno. Este gesto paradójico, por supuesto, solo hace que la gente se sienta absurda. ¿Qué pueden hacer los sueños? ¿Qué uso podrían tener cosas tan caprichosas y sin valor en un mundo de realidades poderosas? La realidad debe equilibrarse con la realidad, con la misma realidad tangible, no con los sueños. Los sueños solo perturban nuestro sueño y nos ponen de mal humor al día siguiente. No puedes construir una casa a partir de un sueño, no puedes usarla para pagar impuestos, no puedes usarla para ganar una guerra, no puedes usarla para resolver una crisis mundial. Así que mi paciente, como todas las personas razonables, espera que le diga lo que se puede hacer en esta situación intolerable, y de la manera apropiada y con sentido común. El único obstáculo, sin embargo, es que todos los métodos que parecen convenientes han sido ensayados sin ningún éxito, como si consistieran en ilusiones que no se podían poner en práctica. Por supuesto, estos métodos se seleccionan desde el punto de vista de la solución de problemas existentes. Por ejemplo, cuando un hombre ha hecho un lío de sus asuntos, naturalmente piensa cómo arreglarlo de nuevo, y por lo tanto emplea todos los medios ideados para restaurar la salud de su debilitado negocio. Pero, ¿qué sucede cuando se han probado todos estos tratamientos? Contrariamente a todas las expectativas razonables, la situación solo ha empeorado cada vez más. En tal caso, mi paciente tendría que abandonar este supuesto tratamiento razonable lo antes posible.

Esta es exactamente la situación en la que ha caído mi paciente, o más bien nuestra época. Me preguntó con ansiedad: "¿Qué puedo hacer?" Y solo pude responder: "No sé". sus propios planes inteligentes para resolver el dilema actual. Ninguno de ellos tuvo el coraje de admitir que todos habían girado en la dirección equivocada. Sin embargo, en este momento, las cosas de repente comenzaron a mejorar un poco: los humanos antiguos todavía existían como antes, aunque había una pequeña diferencia con respecto a antes.

Cuando miramos la historia humana, vemos solo lo que está sucediendo en la superficie, e incluso eso está distorsionado en el oscuro espejo de la tradición. Lo que realmente sucedió a menudo escapa a la búsqueda del historiador, porque el evento histórico real siempre está enterrado profundamente en la tierra, todos pueden sentirlo, pero nadie puede observarlo. Guerras, dinastías, levantamientos, conquistas, religiones... Conocidos, ni transmitidos por los historiadores. Al respecto, quizás solo los fundadores de las religiones puedan darnos información importante. Los grandes acontecimientos de la historia del mundo no tienen nada de importante, lo que importa después de todo es la vida del individuo: sólo ella hace la historia, sólo entonces se produce por primera vez la gran transformación; y todo el futuro, el toda la historia del mundo Como un gran resumen, saltando desde las fuentes más ocultas de la vida personal. En nuestra vida más privada y subjetiva, no sólo somos testigos pasivos y víctimas de nuestro tiempo, sino también sus creadores, creamos nuestro propio tiempo.

Así que cuando le aconsejo a mi paciente que preste atención a sus sueños, quiero decir esto: recurra a la parte más subjetiva de sí mismo, a la fuente de su vida. Estás haciendo historia mundial y no lo sabes. Tu dilema aparentemente insoluble debe dejarse sin solución, porque de lo contrario te estarías desperdiciando en la búsqueda de una panacea, una supuesta panacea cuya locura conocías desde el principio. Tus sueños son una expresión de tu vida interior, y te permiten ver las falsas actitudes que usas para arrinconarte.

Los sueños son un producto espontáneo de la mente inconsciente, que está fuera del control de nuestra voluntad. El sueño es naturaleza pura, nos revela la realidad natural y sin adornos, es así capaz de traer una natural, consistente con nuestra actitud básica de humanidad se nos devuelve.

Prestar atención a los sueños es pensar en uno mismo, es una forma de autorreflexión. Esto no es un reflejo de la conciencia del ego sobre la autoconciencia; más bien, este reflejo dirige su atención a la realidad objetiva de los sueños, a los mensajes de nuestra inconsciente alma humana común. No se está reflejando en el ego, sino en uno mismo. Recuerda el yo ajeno que se ha distanciado de sí mismo. Ya al principio, este Yo es nuestro Yo, y el ego crece de este tronco. Se vuelve alienígena simplemente porque nos alienamos a nosotros mismos cuando nuestra conciencia se extravía.

Sin embargo, incluso si aceptamos esta sugerencia, incluso si estamos de acuerdo en que los sueños no son invenciones arbitrarias sino consecuencia natural de la actividad mental inconsciente, todavía nos falta el coraje para descubrir cualquier información importante de un sueño real. La interpretación de los sueños es un truco de hechicero, y sus logros han sido perseguidos por la Iglesia. Aunque en el siglo XX somos más abiertos de mente a este

respecto, todavía hay tantos prejuicios históricos que rodean la idea de la interpretación de los sueños que nuestra actitud hacia la interpretación de los sueños no es realmente amistosa. ¿Existe, pregunta uno, algún método fiable de interpretación de los sueños? De todas las especulaciones, ¿podemos creer alguna de ellas? Admito que tengo tales aprensiones tanto como cualquier otro; creo que, de hecho, no existe un método infalible de interpretación de los sueños. En la interpretación de los hechos naturales, la fiabilidad absoluta se establece sólo en el rango más limitado: el rango en el que uno no gana con una explicación más que lo que uno mismo da. Cualquier intento de explicar la naturaleza es un riesgo, y los métodos confiables solo son posibles mucho después de que se haya logrado un trabajo pionero. Sabemos que Freud escribió un libro sobre la interpretación de los sueños, pero su interpretación representa exactamente lo que acabo de decir: no ganamos nada más con esta interpretación que lo que su teoría nos permite poner Algo que va en un sueño. Esta visión, por supuesto, no hace justicia a la vida onírica, que goza de libertad ilimitada; tiene el efecto de oscurecer más que abrir el significado del sueño. De la misma manera, cuando consideramos la infinita variedad de sueños, es difícil imaginar un método, o una técnica, que pueda llevarnos a conclusiones infalibles. En efecto, es bueno que no exista un método confiable, porque de lo contrario, el significado del sueño estaría limitado de antemano, y esto perdería precisamente el valor del sueño para fines terapéuticos, es decir, la nueva perspectiva que puede tener. oferta. .

Cada sueño, por lo tanto, debe tomarse en serio como si fuera un objeto completamente desconocido. Trate de verlo desde todos los lados, téngalo en la mano o llévelo consigo en todo momento, imagínelo y hable de él con los demás. Los primitivos siempre se cuentan unos a otros sus impresionantes sueños y, si es posible, hablan de ellos en público. Esta costumbre también quedó atestiguada en la antigüedad posterior, cuando todos los pueblos antiguos creían en el gran significado de los sueños. Apenas me lleva a señalar que la afirmación del significado de los sueños es totalmente arbitraria, y ese es el peligro. Uno pondrá límites más estrechos o más amplios al significado de los sueños según la propia experiencia, el temperamento, el gusto: algunos se contentarán con una visión de primera mano, otros no tanto. El significado de un sueño, o nuestra interpretación de este significado, depende también mucho de la disposición del intérprete, de lo que espera de él, de lo que exige de él. Al interpretar este significado, se guiará inconscientemente por ciertas presuposiciones, que a su vez dependen en gran medida de su propia prudencia y sinceridad para juzgar si de esta interpretación deriva significado o no, ganó o simplemente cayó más profundamente en el error. En lo que respecta a las presuposiciones involucradas, podemos estar seguros de que los sueños no son una invención sin sentido de la mente consciente, sino un fenómeno natural involuntario, aunque de hecho puede haber

pasado por un cierto período de tiempo antes de que nos demos cuenta. tipo de deformación. En cualquier caso, la deformación se produce de forma tan rápida y automática que es casi imperceptible. Por lo tanto, se puede suponer con seguridad que la metamorfosis es también una parte integral de la función del sueño. También es seguro asumir que los sueños provienen de una parte inconsciente de nuestro ser y, por lo tanto, son signos que nos permiten deducir la naturaleza de nuestro ser. Si deseamos estudiar nuestra propia naturaleza, los sueños son el medio más adecuado para este propósito.

En la interpretación de los sueños deben eliminarse todos los presupuestos supersticiosos. Por ejemplo, en primer lugar, debe descartarse la noción de que los héroes del sueño son los de la vida real. No debe olvidarse que casi sin excepción el hombre se sueña ante todo a sí mismo (cualquier excepción está sujeta a leyes definidas, pero no puedo entrar en eso aquí). Si admitimos esto, a veces nos encontramos frente a algunos problemas muy interesantes. Recuerdo dos casos instructivos: uno de mis pacientes soñó con un vagabundo borracho tirado en una zanja; otro soñó con una prostituta borracha revolcándose en una zanja fangosa. El primer paciente era un teólogo, el segundo una dama de alto estatus social. Ambos expresaron enojo y horror, negándose por completo a admitir que estaban soñando con ellos mismos. Pero este es mi buen consejo para ellos: deberían tomarse una hora para reflexionar sobre sí mismos y considerar seria y religiosamente las formas en las que no son mucho mejores que sus hermanos y hermanas borrachos. Efectivamente, el autoconocimiento es un proceso delicado que muchas veces comienza con un bombazo como este. El "otro" en nuestros sueños no es nuestro amigo o vecino, es nosotros mismos, nuestro propio "él". A este "él" preferimos decir: "Señor, te doy gracias por no ser como este publicano y pecador". importa es la conocida ley: ningún árbol puede alcanzar el cielo.

Más allá de esto, si recordamos que el inconsciente contiene todo lo que no es consciente y, por lo tanto, tiene una tendencia compensatoria, entonces podemos comenzar a sacar ciertas conclusiones, suponiendo, por supuesto, que el sueño no cuando proviene de un nivel psicológico profundo. Tal sueño generalmente contiene motivos mitológicos, combinaciones de pensamientos e imágenes mitológicos. Podemos encontrar estos motivos y combinaciones en los mitos de nuestro propio pueblo o de otros pueblos. En este caso el sueño tiene un significado colectivo que es propiedad común de la humanidad.

Esto no contradice la afirmación anterior de que siempre soñamos con nosotros mismos. Como individuos, no somos completamente únicos, sino similares a todos los demás. Un sueño con un significado colectivo es pues en primer lugar válido para el mismo soñador, pero al mismo tiempo muestra que sus problemas personales son también los problemas de otras personas. Esto es a menudo de gran importancia práctica, porque muchas

personas están desconectadas de la humanidad precisamente internamente y tienen una creencia muy opresiva de que nadie más tiene sus problemas. Además, hay personas demasiado humildes que se sienten insustanciales y por lo tanto exigen poco reconocimiento social para ellos. De hecho, cualquier problema personal siempre está relacionado con el problema de los tiempos de una forma u otra, por lo que, de hecho, cualquier tipo de dilema subjetivo debe ser visto desde la perspectiva de la situación general de los seres humanos. Pero, por supuesto, tal ángulo es permisible sólo si el sueño en cuestión es de hecho un sueño mítico y emplea símbolos colectivos.

Estos sueños son llamados "grandes sueños" por la gente primitiva. He observado gente tan primitiva en el este de África, y dan por sentado que sólo los "grandes hombres" (médicos, magos, jefes) tienen "grandes sueños". Esto puede ser cierto en un nivel primitivo. Pero para nosotros, tales sueños también ocurren en la gente común, especialmente cuando están mental y espiritualmente estancados. Obviamente, frente al "gran sueño", las suposiciones intuitivas no tendrán ningún resultado. Su interpretación requiere amplios conocimientos, como debe tener un experto. Sin embargo, ningún sueño puede interpretarse únicamente sobre la base del conocimiento. Entonces, yendo un paso más allá, este conocimiento no se puede memorizar sino que debe tener una vida viva y debe fundirse con la experiencia de la persona que lo usa. ¿De qué sirve el conocimiento de la filosofía en la cabeza si uno no es un filósofo en el corazón? Un hombre que desea interpretar un sueño debe estar él mismo más o menos al mismo nivel que el sueño, y no puede encontrar nada más que a sí mismo en ninguna otra parte.

El arte de la interpretación de los sueños no se puede aprender de los libros. Los métodos y las reglas solo son buenos si podemos hacerlo bien sin ellos. Solo el que está siempre al alcance de la mano tiene el verdadero arte, y solo el que tiene comprensión real puede comprender. Es imposible que una persona que no se comprende a sí misma comprenda a los demás. En cada uno de nosotros hay otro "él" que no conocemos, que nos habla en sueños, que nos dice cómo nos ve de manera muy diferente a como nos vemos nosotros. Entonces, cuando estamos en una situación que no podemos resolver, a veces él puede encender una luz que puede cambiar drásticamente nuestra actitud, la actitud que nos metió en ella.

Cuanto más me he dedicado a estos temas a lo largo de los años, más agudamente he sentido la unilateralidad patológica de nuestra educación moderna. Ciertamente tenemos razón al abrir los ojos de los jóvenes al mundo más amplio, pero sería la mayor locura pensar que esto les permitirá cumplir con las tareas que la vida les ha encomendado. Este tipo de formación solo asegura que los jóvenes puedan adaptarse al mundo exterior y la realidad exterior, pero no tiene en cuenta que también necesitan adaptarse a su propia

naturaleza y fuerzas psicológicas que son mucho mayores que el mundo exterior. Es cierto que existió algún sistema de educación, pero su origen fue en parte antiguo, en parte altomedieval. Este sistema educativo se personifica como la Iglesia cristiana. Sin embargo, es innegable que en los últimos doscientos años, el cristianismo también ha perdido mucho sus actividades educativas; en este sentido, no es inferior al confucianismo en China y al budismo en la India. No es la maldad humana la responsable de esto, sino un cambio espiritual lento y generalizado. El primer síntoma de este cambio espiritual fue la Reforma, que hizo añicos la autoridad de la Iglesia como maestra, tras lo cual el mismo principio autoritario comenzó a desmoronarse y morir. El resultado inevitable, entonces, ha sido un aumento en la importancia del individuo, como se manifiesta en los ideales modernos del humanismo, el bienestar social, la democracia y la igualdad de todos los seres humanos. Se contrarresta esta corriente individualista, y se compensa compensatoriamente el retorno al hombre colectivo, cuya autoridad es la importancia atribuida a las masas. No es de extrañar que hoy en día haya una sensación de catástrofe en todas partes, como si hubiera comenzado una avalancha que nada puede detener: el hombre colectivo amenaza con matar al hombre individual, mientras que todo el valor humano depende en última instancia del sentido de responsabilidad individual. La masa colectiva es siempre sin nombre y sin cuenta. Los llamados líderes no son más que los síntomas inevitables de los movimientos de masas. De hecho, los verdaderos líderes de la humanidad siempre han sido aquellos que pueden reflexionar sobre sí mismos, que siempre se han distanciado conscientemente del poder ciego de la multitud y, por lo tanto, al menos han deducido su propio daño del daño de la multitud.
Pero, ¿quién puede resistirse al encanto que todo lo abarca, cuando cada uno depende de los demás y al mismo tiempo hace que los demás dependan de sí mismo? Es evidente que solo aquellos que están firmemente arraigados no solo en el mundo exterior sino también en el mundo interior pueden mantenerse firmes.
La puerta al mundo interior es estrecha y secreta, y está bloqueada por innumerables prejuicios, innumerables suposiciones falsas y nuestros miedos al respecto. La gente siempre está más dispuesta a escuchar planes políticos y económicos solemnes, aunque estas son las cosas que llevan a todos los países a tener problemas. Por eso, cuando alguien debería hablar de puertas ocultas, de sueños, del mundo interior, debe sonar extraño. Después de todo, ¿qué puede hacer ese idealismo anodino con los grandes proyectos económicos? ¿Qué efecto puede tener sobre los llamados problemas prácticos?
Sin embargo, no me dirijo a estos países, me dirijo a algunas personas. Para ellos, es evidente que el valor cultural no cae del cielo, solo puede provenir de la creación de los individuos. Si el mundo está mal, es también porque el individuo está mal, porque yo estoy

mal. Por lo tanto, si soy racional, primero debo corregirme a mí mismo. Para esto, necesito reconocer la base interna de mi ser. La autoridad externa ya no significaba nada para mí, y tenía que asegurarme en los hechos eternos del corazón humano.

Si hasta ahora me he ocupado principalmente de los sueños, lo he hecho sólo con la esperanza de dirigir la atención a una de las avenidas más directas hacia el mundo interior. Hay, sin embargo, muchos de estos caminos además de los sueños. Es imposible para mí discutir cada una de estas cosas aquí. El estudio de la psique profunda ha revelado muchas cosas con las que, en la superficie de la psique, solo podemos soñar en el mejor de los casos. No es de extrañar entonces que, a veces, incluso las más fuertes y primitivas de todas las actividades espirituales humanas (me refiero a las religiosas) se revelen a veces en nuestros sueños. La práctica religiosa se ve frustrada y refrenada en el hombre moderno aún más que la sexualidad y la adaptación social. Por ejemplo, conozco personas que se han enfrentado a fuerzas extrañas en su interior. Este encuentro fue una experiencia tan abrumadora para ellos que llamaron a este poder increíble "Dios". En tal experiencia, "Dios" es también una "teoría" en el sentido más estricto de la palabra, una forma de ver el mundo. La imagen de "Dios" fue creada a partir de la mente humana finita para expresar una experiencia que es inconmensurable e inefable. Sólo esta experiencia es real e irrefutable, mientras que la imagen misma puede mancharse y desmoronarse.

Los nombres y las palabras son pobres cascarones, pero significan la naturaleza de nuestra experiencia. Cuando llamamos neurosis a ese demonio, queremos decir que sentimos esta experiencia obsesiva como una enfermedad que se ha vuelto tan característica de nuestro tiempo. Cuando la llamamos libido reprimida o voluntad de poder, muestra que ha interferido seriamente incluso con estos instintos básicos. Cuando lo llamamos Dios, estamos tratando de describir su significado profundo y universal, tal como lo descubrimos desde nuestra propia experiencia. Mirándolo desapasionadamente, y teniendo en cuenta su vasto y desconocido trasfondo, nos vemos obligados a admitir que esta última designación es la más cautelosa y modesta. Porque no pone límites a esta experiencia, ni encaja perfectamente en ningún marco conceptual. A menos, por supuesto, que a alguien se le ocurra que sólo él sabe exactamente qué es Dios.

Cualquiera que sea el nombre que le demos a este trasfondo psicológico, el hecho es que nuestra conciencia se ve más afectada por él, y cuanto más, menos conscientes somos de él. Un profano difícilmente puede imaginar hasta qué punto su temperamento, estado de ánimo y determinación se ven afectados por varias fuerzas oscuras en su mente, ni puede imaginar qué tipo de amenaza y ayuda tienen estas fuerzas para dar forma a su destino. Nuestra mente consciente es como un actor que olvida que está representando un papel. Sin embargo, cuando la obra está a punto de terminar, debe recordar sus verdaderos

colores, porque ya no puede seguir viviendo como Julio César u Otelo, sino que solo puede volver a ser él mismo, aunque puede hacerlo gracias a su conciencia. en un truco temporal y alienado este yo. Tuvo que darse cuenta de nuevo: él era solo una imagen en el escenario, representando un pasaje de Shakespeare, y en el fondo, había un director cuyas palabras siempre contarían para su actuación.

Cronología de la vida y los escritos de Jung

1. Infancia y época escolar (1875-1900)

26 de julio de 1875

Nacido en Crevel a orillas del lago de Constanza en el noreste de Suiza.

1879

La familia se mudó a Klein-Hüningen, cerca de Basilea.

1881

Ir a la escuela en Basilea.

1884

nació la hermana.

1896

Padre murió.

1898

Comienza a investigar fenómenos misteriosos.

1990

Decidió convertirse en psiquiatra.

2. La carrera de los eruditos y médicos: la primera etapa (1900-1907)

1900

Nombrado Médico Asistente en el Hospital Psiquiátrico Burholzli en Zúrich, trabajando con el renombrado psiquiatra Eugene Breuerer.

1902

Ve a París para estudiar psiquiatría teórica bajo la dirección de Pierre Jeannet.

Después de regresar a Burholzli, comenzó la investigación y el experimento de asociación de palabras.

Comenzó a publicar artículos iniciales.

Sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos misteriosos (Obras completas, Vol. 1)

"El caso del coma histérico en un recluso" (Antología, Volumen 1)

1903

Casado con Emma Rosenbach (1882-1955).
Trastorno afectivo maníaco (Antología, Volumen 1)
"Falsa locura" (Antología, Volumen 1)
1904
"Opinión Terapéutica para la Pseudo-Locura" (Antología, Volumen 1)
"Lecturas erróneas histéricas" (Antología, Volumen 1)
1905
Profesor de Psiquiatría en la Universidad de Zúrich y Médico Principal en el Hospital Burholzli.
El Diagnóstico Psicológico de los Hechos (Antología, Volumen 1)
"Análisis asociativo de un caso de epilepsia" (Antología, Volumen 2)
"Tiempo de reacción en el experimento de asociación" (Antología, Volumen 2)
"Observaciones experimentales sobre la memoria" (Antología, Volumen 2)
"Psicoanálisis y experimentos con asociación" (Obras completas, volumen 2)
1906
Fui a Viena a conocer a Freud por primera vez.
"Asociaciones, sueños, síntomas histéricos" (Obras completas, volumen 2)
La importancia del experimento de asociación en psicopatología (Antología, Volumen 2)
La psicología de la esquizofrenia (Antología, Volumen 3)
La teoría de la histeria de Freud (Antología, Volumen 4)
1907
"Experimentos asociativos: la relación mente-cuerpo" (Antología, Volumen 2)

3. La carrera de los eruditos y médicos: la segunda etapa (1908-1912)

1908
Fue a Viena para asistir al Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis.
1909
Empieza a investigar la mitología.
Renunció al Hospital Burtz Hawley para comenzar la práctica privada.
Fue a los Estados Unidos a dar conferencias con Freud; aceptó un título honorario de la Universidad de Clark.
"La influencia de un padre en el destino de un hombre" (Antología, Volumen 4)
El análisis de los sueños (Antología, Volumen 4)
1910

Fue a Nuremberg para asistir al Segundo Congreso Psicoanalítico Internacional y se desempeñó como presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional.
El Método Asociativo (Antología, Volumen 2)
Una contribución a la psicología de los rumores (Antología, Volumen 4)
"Sobre la crítica del psicoanálisis" (Obras completas, Volumen 4)
"El conflicto psicológico de un niño" (Antología, volumen 17)
1911
"Crítica a la teoría de la esquizofrenia de Breuerer" (Antología, Volumen 3)
El Significado de los Números en los Sueños (Antología, Volumen 4)
Símbolos de Transformación, Parte 1 (Antología, Volumen 5)
1912
Llamados por el sueño, comienzan a girar hacia el despertar interior.
Sobre el psicoanálisis (Obras completas, Volumen 4)
Símbolos de transformación, segunda parte (antología, volumen 5)
Nuevos Caminos en Psicología (Antología, Volumen 7)

4. Carrera de becario y médico: etapa magistral (1913-1946)

1913
Romper con Freud y la escuela psicoanalítica. Renunció a la cátedra de la Universidad de Zúrich. Un intenso estudio de las imágenes inconscientes.
Teoría Psicoanalítica (Antología, Volumen 4)
Niveles Fundamentales del Psicoanálisis (Antología, Volumen 4)
1914
Renunció como Presidente del Congreso Psicoanalítico Internacional. Estalló la Primera Guerra Mundial.
La Importancia del Inconsciente en la Psicopatología (Antología, Volumen 3)
Sobre la comprensión en psicología (Obras completas, Volumen 3)
Algunas Claves en Psicoanálisis: La Correspondencia de Jung y Lowy (Antología, Volumen 4)
1915
Dedicada al estudio de los mitos y los sueños.
1916
"Psicoanálisis y neurosis" (Obras completas, Volumen 4)
Prefacio a "Proceedings of Analytical Psychology" (Obras completas, Volumen 4)
"La Estructura del Inconsciente" (Antología, Volumen 7)

Psicología más allá de la función (Antología, Volumen 8)
Niveles fundamentales de la psicología del sueño (Antología, Volumen 8)
1917
Prefacio a la segunda edición de Collected Papers on Analytical Psychology (Collected Works, Volumen 4)
La Psicología del Inconsciente (Antología, Volumen 7)
1918
La realización del Sí mismo es la meta del desarrollo psicológico.
El funcionamiento del inconsciente (Antología, Volumen 10)
1919
Termina la Primera Guerra Mundial.
El instinto y el inconsciente (Antología, Volumen 8)
1920
Viajes de estudios a Argelia y Túnez.
"Base psicológica de la creencia en los dioses" (Antología, Volumen 8)
1921
Tipos psicológicos (Antología, Volumen 6)
1922
Compra de la finca Bollingen.
"Relación entre Psicología Analítica y Poesía" (Antología, Tomo 15)
1923
Madre murió.
1924
Visite a los indios Pueblo de Nuevo México, EE. UU.
1925
Visita Londres.
El primer seminario se llevó a cabo en Zúrich, con participantes de todo el mundo, y el seminario se llevó a cabo íntegramente en inglés.
Viajes de aventuras en África.
1926
Regreso a Suiza desde África.
Espíritu y Vida (Antología, Volumen 8)
Psicología Analítica y Educación (Antología, Volumen 17)
1927
Empieza a trabajar en mandalas.
"La estructura de la mente" (Obras completas, Volumen 8)

La Mente y la Tierra (Antología, Volumen 10)
Las mujeres de Europa (Antología, Volumen 10)
1928
Coopere con Richard William (Willey Yin) para traducir e introducir los clásicos chinos antiguos.
Estudia la alquimia y el simbolismo del mandala.
La Relación del Ego con el Inconsciente (Antología, Volumen 7)
Energía Mental (Antología, Volumen 8)
Psicología analítica y cosmovisión (Antología, Volumen 7)
"Problemas espirituales del hombre moderno" (Antología, volumen 10)
"El problema de amor de un estudiante" (Antología, volumen 10)
"Psicoanálisis y Sanación del Alma" (Antología, Volumen 11)
"Desarrollo y Educación Infantil" (Antología, Volumen 17)
La importancia del inconsciente en la educación del carácter (Antología, Volumen 17)
1929
Contrastando a Freud y Jung (Antología, Volumen 4)
Importancia de la Constitución y la Herencia en Psicología (Antología, Volumen 8)
"Comentario sobre "El secreto de la flor dorada"" (Obras completas, volumen 16)
Problemas de la psicoterapia moderna (Antología, Volumen 16)
1930
Las Etapas de la Vida (Antología, Volumen 8)
La complejidad de la psicología estadounidense (Antología, Volumen 8)
Psicología y Literatura (Antología, Volumen 15)
Algunos aspectos de la psicoterapia moderna (Antología, Volumen 16)
193l
"Supuestos básicos de la psicología analítica" (Antología, volumen 8)
Primitivos (Antología, Volumen 10)
Los objetivos de la psicoterapia (Antología, Volumen 16)
1932
El psicoterapeuta y el clero (Antología, Volumen 11)
Freud en el contexto histórico (Antología, Volumen 15)
"Ulysses: A Monologue" (Antología, Volumen 15)
Picasso (Antología, Volumen 15)
1933
Primera reunión de Elanos.
"Un estudio del proceso de personalización" (Antología, Volumen 8, Parte 1)

Lo Real y lo Surrealista (Antología, Volumen 8)
Importancia moderna de la psicología (Antología, volumen 10)
Los hermanos Claus (Antología, Volumen 11)
1934
Fundó la Sociedad Internacional de Medicina Psicoterapéutica en Ginebra y fue su primer presidente.
Segundo Encuentro Elanos.
"Los Arquetipos del Inconsciente Colectivo" (Antología, Volumen 8, Parte 1)
Revisión de teoría compleja (antología, volumen 8)
Alma y muerte (Antología, Volumen 8)
El Estado de la Psicología Hoy (Antología, Volumen 10)
Usos prácticos del análisis de los sueños (Antología, Volumen 16)
El desarrollo de la personalidad (Antología, Volumen 17)
1935
El tercer encuentro de Elanos.
"Simbolismo de los sueños del proceso de individuación" revisado en 1936 como "Simbolismo de los sueños individuales en relación con la alquimia" (Obras completas, volumen 12)
"Comentario psicológico sobre el Libro tibetano de los muertos" (Antología, Volumen 11)
Principios de la psicoterapia práctica (Antología, Volumen 16)
Qué es la Psicoterapia (Antología, Volumen 16)
Teoría y práctica de la psicología analítica (Conferencias en Londres, publicado en volúmenes separados en Nueva York y Londres en 1968).
1936
Recibió un doctorado honorario de la Universidad de Harvard.
El Cuarto Encuentro Elanos.
Ideas religiosas en alquimia (publicado más tarde como Parte III de Psicología y alquimia, Obras completas, Volumen 12)
"El concepto de las nueve conciencias colectivas" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
"Sobre los arquetipos, con especial relación con el concepto de ánima" (Obras completas, Vol. 9, Parte 1)
Woodin (Antología, Volumen 10)
Yoga y Occidente (Antología, Volumen 11)
1937
El Quinto Encuentro Elanos.
Seminarios y conferencias en los Estados Unidos.

La visión de Zósimo (Antología, Volumen 13)
"Elementos psicológicos que determinan el comportamiento humano" (Antología, Volumen 8)
La Realidad de la Psicoterapia Práctica (Antología, Volumen 16)
1938
Recibió un doctorado honorario de la Universidad de Oxford y miembro de la Royal Society of Medicine.
Invitado a viajar a la India para asistir a la celebración del 25 aniversario de la Universidad de Calcuta.
Sexto Encuentro Elanos.
"El lado psicológico del arquetipo de la madre" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
Psicología y Religión (Antología, Volumen 11)
1939
Estalló la Segunda Guerra Mundial.
VII Encuentro Elanos.
"On Rebirth" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
Conciencia, Inconsciencia, Individuación (Antología, Volumen 9, Parte 1)
El mundo onírico de la India (Antología, Volumen 10)
Lo que la India puede enseñarnos (Antología, Volumen 10)
"Prefacio a la Guía de Suzuki para el budismo zen" (Obras completas, Volumen 11)
En memoria de Floyd (Antología, Volumen 15)
En memoria de Richard William (Antología, Volumen 15)
1940
Octavo Encuentro Elanos.
"Investigaciones psicológicas de la idea de la Trinidad" (Obras completas, Volumen 11)
"La psicología de los arquetipos infantiles" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
1941
Noveno Encuentro Elanos.
Símbolos de Conversión en la Misa (Antología, Volumen 11)
Doctor Paracelso (Antología, Volumen 15)
1942
Mercurio el Dios (Antología, Volumen 13)
Paracelso como fenómeno psíquico (Antología, Volumen 15)
1943
Se convirtió en miembro honorario de la Academia Suiza de Ciencias.
XI Encuentro Elanos.

Meditaciones de los orientales (Antología, Volumen 11)
Psicoterapia y Filosofía de la Vida (Antología, Volumen 16)
El niño prodigio superdotado (Antología, Volumen 17)
1944
Una pierna rota, un infarto, una serie de nuevas alucinaciones en una enfermedad grave.
12ª reunión de Elanos; Jung ausente por enfermedad.
Los sabios de la India: Prefacio al "Camino hacia el yo" de Heinrich Simmel (Obras completas, Volumen 11)
Psicología y alquimia (Obras completas, Volumen 12, este libro se basa en dos documentos presentados en Elanos Gathering en 1935 y 1936)
1945
Recibió un doctorado honorario de la Universidad de Ginebra (este título fue otorgado para celebrar el 70 cumpleaños de Jung).
El XIII Encuentro Elanos.
"Fenomenología del espíritu en los cuentos de hadas" (Obras completas, Volumen 9, Parte 1)
La naturaleza de los sueños (Antología, Volumen 8)
Después de la Catástrofe (Antología, Volumen 10)
El árbol de la filosofía (Antología, Volumen 13)
Medicina y Psicoterapia (Antología, Volumen 16)
Psychology Today (Antología, Volumen 16)
1946
XIV Encuentro Elanos.
La naturaleza de la mente (Antología, Volumen 8)
Prefacio a "Ensayos sobre acontecimientos contemporáneos" (Antología, Volumen 10)
La Guerra con las Sombras (Antología, Volumen 10)
La Psicología de la Empatía (Antología, Volumen 16)

V. Jubilación y vejez (1947-1961)

1947
Retirarse en la Torre de Bollingen.
Jung estuvo ausente de la 15ª reunión de Elanos.
1948
El XVI Encuentro Elanos.
"Sobre la naturaleza propia" (más tarde se fusionó con el Capítulo 4 "Antiguo", Obras completas, Volumen 9, Parte 2)

Revisar y reescribir documentos anteriores.
1949
Jung estuvo ausente de la 17ª reunión de Elanos.
1950
Jung estuvo ausente de la 18ª reunión de Elanos.
Revisar y reescribir documentos anteriores.
"Sobre los símbolos de Mandala" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
Prefacio al texto alemán del Libro de los cambios (Obras completas, volumen 11)
1951
XIX Encuentro Elanos.
Sobre la Sincronicidad (Antología, Volumen 8)
"Antiguo: un estudio fenomenológico del yo" (Obras completas, volumen 8, parte 2)
Preguntas fundamentales de la psicoterapia (Antología, Volumen 16)
1952
Sincronía: Conexiones acausales (Antología, Volumen 8)
Prefacio a "Dios y el inconsciente" de White (Antología, Volumen 11)
Prefacio a "Lucifer and Prometheus" de Verbrowski (Antología, Volumen 11)
Respuesta a Job (Antología, Volumen 11)
1953
Revisar y reescribir documentos anteriores.
1954
"Psicología en la Figura del Astuto" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
1955
Muere Emma Rosenbach-Jung.
"El Mandala" (Antología, Volumen 9, Parte 1)
"El secreto de la sensibilidad" (Antología, Volumen 14)
1956
"¿Por qué escribí 'Respuesta a Job'" (Antología, Volumen 11)
1957
El yo no descubierto: presente y futuro (Antología, Volumen 10)
1958
Colaboró con la secretaria Anila Jaffe en la autobiografía "Memories, Dreams, Thoughts".
Platillos voladores: mitología moderna (antología, volumen 10)
Una visión psicológica de la conciencia (Antología, Volumen 10)
1959
El bien y el mal en la psicología analítica (Antología, Volumen 10)

"Estudios de Wolf en la psicología de Jung" (Antología, Volumen 10)
1960
Prólogo de la Visita de Myzal Serrano a la Reina de Saba
6 de junio de 1961
Murió en su casa en Kusnacht, Zúrich.
Subconsciente y crecimiento espiritual
Prefacio
Soñar es una actividad normal del cerebro humano. La gente sueña todas las noches, pero a veces recuerda claramente, a veces no. Aunque los sueños a veces son muy extraños, los materiales que los componen aún provienen de la realidad objetiva. Debido a la exclusividad absoluta de soñar, y su inexplicabilidad y cierto misterio, aunque muchas personas han tratado de desentrañar los misterios de los sueños desde la antigüedad, me temo que hasta ahora no ha habido un gran avance. Incluso Freud, de quien se reconoce que creó una "teoría de los sueños" al publicar "La interpretación de los sueños", su teoría aún se debate entre la ciencia y la no ciencia, la verdad y el absurdo. Los puntos de vista sostenidos por los autores de este libro, su análisis de los sueños, todos siguen el sistema teórico básico de Freud, pero difieren en algunos puntos de vista o análisis específicos de los sueños. Desde la perspectiva del marxismo, también está entre la ciencia y el absurdo. Los lectores solo pueden entenderlo desde la perspectiva del mundo y sus opiniones pueden ser consideradas como las opiniones de una misma familia. No solo deben ver sus componentes razonables y científicos, pero también tenga cuidado con el contenido del "sueño del idiota". Uno de los propósitos de publicar este libro es proporcionar a los lectores las obras de Jung y de otros, para que puedan ampliar sus horizontes y distinguir lo correcto de lo incorrecto a través de su propio pensamiento después de leer.
preámbulo

Juan Friedman

Las fuentes de material para este trabajo son lo suficientemente inusuales como para ser de gran interés y guardan una relación bastante directa con el contenido y la intención del libro. Así que permítanme decirles cómo se escribió este trabajo.
Un día, a principios de la primavera de 1959, la BBC me invitó a entrevistar al Dr. Carl Gustav Jung para la televisión británica. Exigen "profundidad" en las entrevistas. En ese momento, ya sabía sobre Jung y sus obras, así que inmediatamente me levanté y fui a la casa de Jung en la hermosa orilla del lago de Zúrich para conocer a este hombre extraordinario. Nuestra amistad comienza aquí. Aprecio mucho esta amistad y espero que esta amistad traiga algún tipo de felicidad a Jung en el ocaso de su vida. Aparte del éxito de

la entrevista televisiva, de la que este libro es la culminación por una extraña combinación de azar situacional, no tiene más lugar en la historia que estoy contando.

Una persona perspicaz que vio la imagen de Jung en una pantalla de televisión fue Wolfgang Foges, director gerente de Aldus Books. Fergus había seguido de cerca la evolución de la psicología moderna desde la infancia, cuando vivía cerca de Viena, donde se concentraban las figuras freudianas. Cuando Fergus vio a Jung hablar sobre su vida, escritos e ideas en la pantalla del televisor, de repente sintió un gran pesar: cuando el esquema general de las obras de Freud se ha convertido en todo el mundo occidental. sus obras se encuentran con los lectores en general y, en lo que respecta a la capacidad de lectura de los lectores en general, las obras de Jung siempre se consideran difíciles y difíciles de entender.

De hecho, el creador de este libro es Fergus. Desde la pantalla del televisor, Fergus observó que había una estrecha relación personal entre Jung y yo, por lo que me preguntó si me gustaría persuadir a Jung con él, pidiéndole que expresara en lenguaje escrito y afirmativo algunas de las ideas más importantes y básicas. propias se expresan en más espacio, para que los lectores adultos no especializados puedan comprender su significado y sentirse llenos de interés. Acepté de buena gana su propuesta de regresar a Zúrich de inmediato, confiado en que podría convencer a Jung del valor y la importancia de tal libro. En su jardín, Jung escuchó pacientemente mi conversación durante casi dos horas sin decir una palabra, y luego dijo que no. Su dicción era sutil pero inquebrantable; nunca había intentado popularizar su obra en años anteriores, y no estaba seguro de poder lograrlo ahora; envejecido, frágil y perezoso, tenía poco interés en emprender una tarea tan prolongada. tareas a plazo sobre las que estaba lleno de dudas.

Los amigos de Jung estarían de acuerdo conmigo en que era un hombre por su propia voluntad, sopesaba sus preguntas con cuidado y sin prisas, y cuando daba una respuesta por lo general se refería a la última. Regresé a Londres profundamente decepcionado, pensando que la negativa de Jung frustraría nuestros planes. De esta manera, parece que todo es una conclusión inevitable, pero no esperaba el papel significativo que jugaron los dos factores intervinientes.

Un factor fue la personalidad obstinada de Fergus, quien insistió en acercarse a Jung una vez más antes de aceptar la derrota. El otro factor es un acontecimiento que, cada vez que lo recuerdo, me sorprende inexplicablemente.

Como dije, el programa de televisión fue un gran éxito. Este éxito trajo a Jung innumerables cartas de personas de todos los ámbitos de la vida, muchos de los cuales eran personas comunes sin ningún entrenamiento médico o psicológico, que elogiaban la apariencia digna del gran hombre. Cautivados por su humor, así como por su encanto sin pretensiones,

obtienen una vislumbrar las sabias ideas de Jung sobre la vida y la personalidad humana que les sirven bien. Jung se regocijó, no solo por las innumerables cartas que recibió (sus cartas siempre fueron innumerables en un momento dado), sino porque venían de personas con las que normalmente no tenía contacto.

Fue durante este período que tuvo un sueño extraordinario que fue de vital importancia para él. (Cuando lea este libro, comprenderá lo importantes que son los sueños.) Jung soñó que no estaba sentado en su estudio con médicos y psiquiatras que a menudo venían a visitarlo de todo el mundo. frente a una gran audiencia, hablando a decenas de miles de personas que lo escuchaban con gran atención y entendían todo lo que tenía que decir...

Una semana o dos más tarde, cuando Fergus volvió a pedirle a Jung que aceptara una tarea de escritura: escribir para el público en general, en lugar de para médicos en clínicas médicas o filósofos, Jung aceptó con gusto. Sin embargo, puso dos condiciones. Primero, este libro no debe ser escrito por una sola persona, sino que debe ser la cristalización de la sabiduría colectiva de sí mismo y de sus seguidores más cercanos. A través de los esfuerzos de sus seguidores, Jung hizo inmortales sus métodos y enseñanzas. En segundo lugar, permitirme aceptar la tarea de ser coautor del libro y ser responsable de resolver cualquier problema que pueda surgir entre el autor y el editor.

Para no dar la impresión de que este prólogo ha excedido los límites de la debida modestia, permítanme decirlo sin rodeos. Con moderación, estoy más que feliz de aceptar la segunda condición. Pronto descubrí una razón importante por la que Jung me eligió. Me vio como alguien sensato pero común, brillante y agudo pero sin ningún conocimiento real de psicología. Por lo tanto, en opinión de Jung, me convertí en el "lector ordinario" de este libro. Lo que puedo entender será comprensible e interesante para todos, y lo que me desconcierte puede ser demasiado difícil o demasiado oscuro para algunos. Acepté esta estimación de mi utilidad con gran juicio. He trabajado incansablemente (ya veces, temiendo irritar al autor) para que cada párrafo sea escrito y, si es necesario, reescrito para mayor claridad y brevedad. Puedo decir con confianza que este libro está escrito enteramente para lectores en general. Trata muchos temas intrincados con una sencillez rara y deliciosa.

Después de muchas discusiones, Jung seleccionó personalmente a los colaboradores de este libro: la Dra. Marie-Louise von Franz de Rilke, probablemente la colega profesional y amiga más cercana de Jung, St. Dr. Joseph L. Henderson de Francisco, uno de los más conocidos y confiables psicólogas junguianas en Estados Unidos, la Sra. Aniela Jaffe de Zurich, una analista prolífica y autora de la biografía y la secretaria íntima de Jung, y la Dra. Yolande Jacobi, una autora calificada extremadamente experimentada. Jung eligió a los cuatro, en primer lugar, porque sus habilidades y experiencia eran adecuadas para escribir

los temas particulares que se les asignaron: el trabajo. La responsabilidad personal de Jung es planificar la estructura general del libro, supervisar y guiar el trabajo de los colaboradores y escribir personalmente un capítulo que incorpore el tema principal del libro: "Explorando la mente subconsciente".

Jung dedicó casi todas sus energías a escribir este libro en el último año de su vida. Cuando murió en junio de 1961, la parte de la que era responsable de escribir estaba completa (de hecho, solo terminó de escribir esta parte unos diez días antes de su última enfermedad), y sus colegas escribieron varios borradores de capítulos que él revisó y aprobó. Después de la muerte de Jung, el Dr. von Franz asumió toda la responsabilidad de completar este libro, siguiendo sus instrucciones expresas. Se puede decir que el tema de este libro, así como su marco y sus detalles, fueron realizados por Jung. El capítulo que firmó es obra suya. Por cierto, este capítulo está escrito en inglés. Los capítulos restantes fueron escritos por cuatro autores bajo la dirección y supervisión de Jung. Después de la muerte de Jung, el Dr. von Franz, quien hizo la revisión final del libro, fue incansable, empático y divertido. Escribió brillantemente, y por eso, el editor y yo estamos profundamente en deuda con ella.

Finalmente, permítanme hablar sobre el contenido del libro en sí:

El pensamiento de Jung es rico en el color del mundo consciente de la psicología moderna, que no es reconocido por un gran número de personas que solo tienen conocimiento causal. Por ejemplo, "tipo extrovertido", "tipo introvertido" y "arquetipo" son todos conceptos jungianos, conceptos tomados prestados y, a veces, abusados por otros. Sin embargo, su mayor contribución a la exploración y comprensión psicológicas fue su concepción del inconsciente: que el inconsciente no es solo una especie de caverna gigante donde se almacenan los deseos reprimidos (como llamó Freud a "la mente subconsciente"), sino un mundo tan vital para la vida del individuo como el mundo "pensante" consciente del yo consciente, tanto una parte de él como real, y mucho más grande que el mundo consciente, es más colorida. El lenguaje utilizado por la "gente" del mundo subconsciente son los símbolos, y su medio de comunicación son los sueños.

Por lo tanto, el examen del hombre y sus símbolos es en realidad el examen de la relación subconsciente entre el hombre y él mismo. Según Jung, dado que la mente subconsciente es la gran guía, amiga y consejera de la mente consciente, lo que se describe en este libro está más directamente relacionado con el estudio de la vida humana y el estudio de los problemas espirituales humanos. La mente y la mente consciente El canal de comunicación con la vida (el canal de dos vías) es principalmente el sueño; por lo tanto, al leer este libro (y especialmente el capítulo escrito por el mismo Jung) encontrará que el autor pone un énfasis extraordinario en el papel de los sueños en el curso de la vida de un individuo.

Sería inapropiado en mi posición explicar el trabajo de Jung a los lectores, muchos de los cuales sin duda serán mucho mejores que yo en la comprensión de las implicaciones de los escritos de Jung. Recuerde, mi papel es simplemente un tipo de "filtro de comprensión", y definitivamente no un intérprete. Aún así, me aventuraría a ofrecer dos puntos de vista generales que me parecen importantes como profano y que pueden ayudar a otros no psicólogos a comprender el trabajo de Jung. El primero es el punto de vista sobre los sueños. Para los psicólogos analíticos junguianos, los sueños no son un código estandarizado que se pueda descifrar con un pequeño diccionario de significados simbólicos. Los sueños son una representación de la personalidad inseparable y significativa de la mente subconsciente de un individuo. Es tan "real" como cualquier otro fenómeno asociado con el individuo. La mente subconsciente del soñador se comunica solo con el mismo soñador y elige símbolos para su propósito, que son significativos solo para el soñador, pero sin sentido para los demás. Para los psicólogos junguianos, por lo tanto, la interpretación de los sueños, tanto por parte del analista como del propio soñador, es un asunto completamente privado e individual (y, a veces, eventos experimentales y eventos en curso a largo plazo), que no debe tratarse empíricamente.

Esta forma de comunicación es la comunicación subconsciente, que es de vital importancia para el soñador. --esto está de acuerdo con la ley de la naturaleza, ya que el inconsciente es al menos la mitad de la vida total del individuo--y a menudo aconseja al individuo, o da instrucciones, que el individuo no puede obtener de ninguna otra manera. Entonces, cuando describo el sueño de Jung de que él estaba hablando a miles, no estoy describiendo fascinaciones mágicas ni implicando que Jung estaba adivinando. Lo que he descrito es una experiencia cotidiana descrita en palabras sencillas de cómo Jung recibió el "consejo" de su propia mente subconsciente para reconsiderar las decisiones inapropiadas que había tomado con los componentes conscientes de la mente.

Ahora, extrapolando de esto, el acto de soñar no es algo que los psicólogos junguianos altamente adaptativos considerarían como casualidad. Por el contrario, la capacidad de establecer canales de comunicación con la mente subconsciente es una parte integral de ser una persona completa, y los psicólogos jungianos se "enseñaron" a sí mismos (no puedo encontrar una mejor manera de expresarlo) a ser receptivos a los sueños. Por lo tanto, cuando Jung enfrentó el problema de escribir o no este libro y necesitaba tomar una decisión crítica, pudo obtener sabiduría de su mente consciente y subconsciente que lo hizo tomar una decisión. A medida que lea este libro, encontrará que el autor ve los sueños como una comunicación directa, personal y significativa con el soñador, una comunicación que usa símbolos universales entendidos por todos los seres humanos. Sin embargo, la

forma en que el sueño usa símbolos en cada situación es enteramente individual, y estos símbolos sólo pueden ser interpretados por medio de una "pista" enteramente individual.

El segundo punto que deseo señalar es el de un método de argumentación de carácter peculiar que es común a todos los autores de este libro, quizás a todos los psicólogos junguianos. Aquellos que limitan su propio mundo de vida viven completamente en el mundo consciente, se niegan a comunicarse con el subconsciente y acatan las leyes de la vida consciente y normal. Sacan conclusiones indiscutiblemente deductivas de algún conjunto de premisas, basadas en una identidad algebraica infalible (pero a menudo sin sentido). Me parece que Jung y sus colegas (ya sea que lo supieran o no) se opusieron a las limitaciones de este método de argumentación. No están ignorando el papel de la lógica, pero parecen estar justificando la existencia de la conciencia y la subconsciencia todo el tiempo. El método dialéctico que utilizan es en sí mismo un método simbólico, que a menudo parece desviar a la gente. En lo que creen no es en un silogismo con horizontes estrechos y umbrales claros, sino en el enlace, la repetición y la representación de situaciones recurrentes de un mismo tema, cada vez visto desde un ángulo ligeramente diferente al anterior— —hasta aquellos que nunca conocieron el momento de demostración simple y concluyente, de repente se encontraron abrazados y de pie en una verdad más grande sin saberlo.

Los argumentos de Jung (y los de sus colegas) giraban alrededor de su tema como los pájaros giran alrededor de los árboles. Al principio, cerca del suelo, todo lo que vio fue una maraña de hojas y ramas. Gradualmente, a medida que los pájaros vuelan hacia arriba alrededor del árbol, las dimensiones repetidas del árbol forman un todo y se vuelven uno con su entorno. Algunos lectores pueden encontrar este enfoque de "círculo hacia arriba" del argumento menos claro y eficiente entre páginas, o incluso sentirse confusos, aunque no creo que este sea el caso por mucho tiempo. Este es un método típico utilizado por Jung, y el lector pronto descubrirá que lo lleva a un viaje provocativo y apasionante.

El resto del libro es tan naturalmente claro y evidente que apenas necesita mi introducción. Un capítulo escrito por el mismo Jung introduce al lector a la mente subconsciente, los arquetipos, los símbolos que componen su lenguaje y los sueños con los que se comunica. En un capítulo posterior, el Dr. Henderson estratifica gráficamente algunos de los patrones arquetípicos que aparecen en los mitos antiguos, el folclore y los rituales primitivos. En un capítulo titulado "El proceso de individuación", el Dr. von Franz describe el proceso por el cual el consciente y el subconsciente dentro del individuo aprenden gradualmente a respetarse y adaptarse el uno al otro. En cierto sentido, este capítulo no solo contiene el misterio de todo el libro, sino que también puede contener la esencia de la filosofía de vida de Jung: cuando (y solo cuando) se complete el proceso de individuación, cuando el

consciente y el subconsciente aprendan a vivir. en armonía Cuando nos llevamos bien y aprendemos de las fortalezas de los demás, los talentos se convertirán en una persona completa, unificada, creativa y feliz. Al igual que el Dr. Henderson, la Sra. Garfield elabora estructuras similares de la conciencia, el interés recurrente del hombre y casi la obsesión por los símbolos del subconsciente. Ya sea que los símbolos aparezcan en los mitos y cuentos de hadas analizados por el Dr. Henderson, o en el arte visual mostrado por la Sra. Garfield, todos tienen un significado, casi sustentan la vida. La eterna magia interna de la juventud: nos consuelan y nos deleitan. porque tienen una fascinación permanente por la mente subconsciente.

Finalmente, debo mencionar brevemente un capítulo escrito por el Dr. Jacobi, que en cierto sentido es un capítulo propio en este libro. De hecho, es el epítome de un estudio de caso interesante y fructífero. En un libro, el valor de un capítulo como este es evidente, sin embargo, dos puntos llaman la atención. En primer lugar, como señaló el Dr. von Franz, no existe un análisis junguiano típico. Tal cosa no puede existir, ya que cada sueño es una comunicación privada e individual, y no hay dos sueños que utilicen los símbolos del inconsciente de la misma manera. Por lo tanto, cada análisis junguiano es único: imagine que este caso (o cualquier otro caso existente) seleccionado de los archivos clínicos del Dr. Jacobi es "representativo" o los casos "típicos" solo pueden desviar a las personas. Todo lo que se puede decir sobre el caso de Henry y sus sueños a veces terribles es que constituyen un ejemplo real de la aplicación del método junguiano a un caso particular. En segundo lugar, la historia completa de un caso relativamente sencillo requeriría tanto espacio como un libro completo. Por lo tanto, el análisis de la historia de Henry inevitablemente se comprime hasta cierto punto. Las referencias al I Ching, por ejemplo, parecen vagas, y debido a que la presentación se toma de su contexto completo, conllevan un misterio muy poco natural (para mi insatisfacción). Concluimos, sin embargo, y estoy seguro de que el lector estará de acuerdo, dados los recordatorios oportunos; y la claridad del caso de Henry por sí sola, sin mencionar el interés humano, realza enormemente el libro.

Comienzo describiendo cómo Jung llegó a escribir este libro y termino mi prefacio recordando al lector lo inusual, quizás única, que es la publicación de este libro. Carl Gustav Jung fue uno de los grandes médicos de todos los tiempos y un pensador preeminente de este siglo. Su objetivo siempre ha sido ayudar a los hombres y mujeres del mundo a conocerse a sí mismos para que, a través del autoconocimiento y la autopráctica reflexiva, puedan llevar una vida plena, rica y plena. En la última fase de la vida de Jung, una de las fases de la vida más plenas, ricas y satisfactorias que jamás haya visto, decidió usar la fuerza que la vida le dejó para llevar su revelación a un número mayor del que jamás había

intentado dar. ante.la gente. Cumplió bien su tarea, y en el mismo mes completó el curso de su vida. Este trabajo es un activo valioso que dejó a los lectores.

[Parte 1] Explorando la mente subconsciente

CG Jung

la importancia de los sueños

Los seres humanos utilizan el lenguaje hablado o escrito para expresar el significado que quieren expresar, y el lenguaje humano está lleno de símbolos. Sin embargo, a menudo se utilizan varios símbolos e imágenes que no tienen propiedades descriptivas en sentido estricto. Algunos de ellos son solo siglas, o una serie de letras iniciales, tales como: UN [532], UNICEF [533], UNESCO [534], otros son marcas notorias, nombres de medicamentos, etiquetas o emblemas. Aunque sin sentido en sí mismos, adquieren un significado reconocible a través de la aplicación general o el propósito intencional. Tales cosas no son símbolos, son solo signos, y su función es solo indicar la clase a la que pertenece el objeto.

Lo que llamamos símbolos son palabras, nombres e incluso imágenes, que son ampliamente conocidas en la vida cotidiana, pero que tienen significados específicos además de sus significados convencionales y claramente identificables. En tales palabras, nombres e imágenes, hay un significado oculto que es vago, irreconocible u oculto para nosotros. Por ejemplo, las hachas de dos manos están grabadas en muchos monumentos cretenses. Todos sabemos qué es un hacha de dos manos, pero no conocemos los diversos significados simbólicos de este patrón de hacha de dos manos. Otro ejemplo es un indio que, después de visitar Inglaterra, les dijo a sus amigos que los ingleses adoraban a los animales porque encontró imágenes de águilas, leones y toros en muchas iglesias antiguas. Sin que él lo sepa (y tampoco muchos cristianos), estas imágenes de animales son símbolos evangelísticos derivados de las alucinaciones de Ezequiel [535]. Estas imágenes de animales a su vez se asemejan al dios egipcio del sol Horus [536] y sus cuatro hijos. A estos objetos se suman las conocidas ruedas redondas y cruces, que en determinadas situaciones tienen una importancia simbólica. Sin embargo, lo que simbolizan exactamente todavía se debate y solo se puede conjeturar.

Se puede ver que cuando una palabra o una imagen contiene más significado que su significado claro y directo, entonces es una palabra o imagen simbólica. Tiene un aspecto "subconsciente" más amplio, que la gente nunca puede definir exactamente y explicar satisfactoriamente. No se puede esperar definirlo, interpretarlo. Cuando uno investiga los símbolos, los símbolos lo llevan a uno a ideas que están más allá del alcance de la razón. La imagen de la rueda puede llevar nuestros pensamientos a la concepción de un sol "divino", pero en este punto la razón debe admitir su impotencia, es imposible para el hombre

definir un ser "divino". Debido a las limitaciones de nuestra inteligencia total, cuando llamamos a un ser un ser "divino", simplemente le estamos dando un nombre que puede estar basado en enseñanzas dogmáticas pero nunca puede ser una instancia de la realidad. .
Debido a que hay infinitas cosas más allá de la esfera de la comprensión humana, usamos continuamente palabras simbólicas para representar conceptos cuyo significado no podemos determinar o que no podemos entender por completo. Esta es una de las razones por las que todas las religiones usan lenguaje simbólico, imágenes simbólicas. Este uso consciente de los símbolos, sin embargo, es solo un aspecto de un hecho psicológico de inmensa importancia: los humanos también crean símbolos de manera subconsciente, espontánea y en forma de sueños.

Saber esto no es fácil. Sin embargo, esto es algo que debemos entender si aspiramos a aprender más sobre las formas en que funciona la mente humana. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que los seres humanos nunca percibimos ni comprendemos completamente nada. Las personas pueden ver con los ojos, oír con los oídos, tocar con el cuerpo y saborear con el gusto. Pero hasta dónde pueden ver sus ojos, qué tan bueno es su oído, qué le pueden decir sus sentidos del tacto y del gusto, depende enteramente del número y carácter de sus órganos sensoriales. Todo esto limita su capacidad de percibir el mundo que le rodea. Usando los instrumentos de la ciencia, el hombre puede compensar parcialmente la deficiencia de sus órganos de los sentidos. Por ejemplo, puede usar un telescopio para ampliar la profundidad de su visión y un amplificador eléctrico para ampliar su audición. Pero incluso los instrumentos científicos más sofisticados pueden hacer poco más que traer objetos diminutos y distantes al ámbito de la visión a simple vista, o hacer que los sonidos débiles y débiles sean inteligibles. Pero no importa qué aparato científico use el hombre, en cierto punto debe alcanzar un límite de verificabilidad más allá del cual no se puede alcanzar el conocimiento consciente consciente.

Además, está el reino subconsciente de nuestra percepción de la realidad. La primera es el hecho de que incluso cuando nuestros órganos de los sentidos están respondiendo a fenómenos, imágenes y sonidos reales, de alguna manera son transferidos del reino de lo real al reino de la mente. En el reino de la mente, se convierten en eventos mentales cuya naturaleza última no puede conocerse (porque la mente no puede conocer su propia entidad mental). De ello se deduce que hay una cantidad indefinida de lo incognoscible en cada experiencia, sin mencionar el hecho de que cada objeto particular nunca puede ser conocido en ciertos aspectos. Porque es imposible para nosotros conocer la naturaleza última del cuerpo material.

En segundo lugar, hay ciertos eventos de los que no somos conscientes; permanecen por debajo del umbral de la conciencia, por así decirlo. Ocurren, pero son asimilados

subliminalmente antes de que nos demos cuenta. Percibimos la ocurrencia de tales eventos solo en el instante de la intuición, o a través de procesos profundos de pensamiento que conducen al posterior reconocimiento de que debieron haber ocurrido; aunque en un principio podamos ignorar sus elementos emocionales y vitales, este elemento luego emergerá. de la mente subconsciente en forma reflexiva.

Por ejemplo, puede aparecer en forma de sueño. Por regla general, cualquier evento en la esfera del inconsciente se nos presenta en forma de sueño, en el que no aparece como un pensamiento racional sino como una imagen simbólica. Como cuestión de hecho histórico, fue el estudio de los sueños lo que primero permitió a los psicólogos explorar los aspectos inconscientes de los eventos psíquicos conscientes.

Es sobre la base de esta evidencia que los psicólogos han concebido la existencia de una mente inconsciente, aunque numerosos científicos y filósofos lo han negado. Tal concepción, argumentan ingenuamente, implica la existencia de dos "sujetos" o (en términos coloquiales) dos personalidades dentro del mismo individuo. Y, sin embargo, eso es perfectamente cierto, y eso es exactamente lo que implica, exactamente. Es una de las pesadillas del hombre moderno, y muchos sufren de esta personalidad dividida. De ninguna manera es un síntoma en el sentido de patología, sino un hecho normal, un hecho que la gente puede observar en cualquier momento y en cualquier lugar. No es sólo una neurosis de la mano derecha que no sabe lo que hace la mano izquierda. Este predicamento de la humanidad es un síntoma del inconsciente general que es el innegable patrimonio común de toda la humanidad.

El desarrollo de la conciencia humana fue un proceso lento, difícil y largo de incontables siglos para alcanzar este estado de civilización (la conciencia humana en un estado civilizado puede fecharse arbitrariamente en la invención de los manuscritos alrededor del cuarto milenio antes de Cristo). Esta evolución de la conciencia aún está a miles de kilómetros de su finalización, ya que la mayoría de las áreas de la psique humana aún están envueltas en la oscuridad, y lo que llamamos "mente" no tiene nada que ver con nuestra conciencia y su contenido.

Quienquiera que niegue la existencia del inconsciente está de hecho argumentando que nuestro conocimiento actual de la mente es completo. Claramente, esta creencia es falsa, tan absurda como la suposición de que debemos saber todo lo que hay que saber sobre el universo natural. Nuestra mente es una parte integral de la naturaleza, y el misterio de la mente es ilimitado e insondable. Por lo tanto, no podemos determinar ni el significado de la mente ni el significado de la naturaleza. Todo lo que podemos hacer es indicar lo que creemos que son y hacer todo lo posible para describir cómo funcionan. De esta manera, además de la evidencia acumulada de la investigación médica, también existe una base

lógica sólida para refutar afirmaciones como "el subconsciente no existe". Quienes dicen que el subconsciente no existe expresan precisamente una vieja forma de misoneísmo: el miedo a lo nuevo, a lo desconocido.

Hay razones históricas para esta oposición a las teorías sobre las partes desconocidas de la mente humana. La conciencia es sólo un logro reciente de la naturaleza, y todavía se encuentra en un estado "experimental". Es frágil, está amenazado por peligros específicos y se lesiona con facilidad. Como han señalado los antropólogos, la forma más frecuente de locura entre los pueblos primitivos es lo que ellos llaman "pérdida del alma", que significa, como sugiere su nombre, una perturbación inducida de la conciencia humana (o, para usar un término más técnico, una pérdida del alma). división de la conciencia).

Entre tales personas, cuya conciencia está en un nivel de desarrollo que no coincide con el nuestro, su sentido de "alma" (o mente) no es un todo. Muchas personas primitivas creen que los seres humanos no solo tienen alma propia, sino que también tienen un "alma de arbusto" (bush soul), que se transforma en animales salvajes o árboles salvajes, y existe una cierta relación entre los individuos humanos y dichos animales salvajes. y plantas Consistencia mental. Esto es lo que el eminente antropólogo francés Lucien Lévy-Brühl llamó "participación mística". Más tarde, bajo la presión de las críticas, Lucien Levi-Brühl retiró esta afirmación. Creo, sin embargo, que sus críticos se equivocan. Es bien sabido que un individuo puede tener tales identidades subconscientes con otras personas o cosas como un hecho psicológico.

Esta identidad asume diversas formas entre los pueblos primitivos. Si el alma salvaje de un hombre es la de un animal, el animal mismo se considera un prójimo. Por ejemplo, se cree que una persona cuyos parientes son cocodrilos es segura para nadar en un río infestado de cocodrilos. Si el alma salvaje del individuo es un árbol, el hombre primitivo piensa que el árbol tiene algún tipo de autoridad paterna sobre el individuo relacionado. En cualquier caso, el daño a un alma salvaje se interpreta como daño al individuo al que se refiere.

En algunas tribus se creía que una persona tenía varias almas, y esta creencia expresaba el sentimiento de los individuos primitivos que constituían varios todos interconectados y al mismo tiempo distintos. Esto significa que la mente individual está lejos de estar integrada de manera estable; por el contrario, bajo la avalancha de emociones descontroladas, la totalidad de la mente se ve amenazada y se rompe y se rompe fácilmente en pedazos.

Aunque los estudios de los antropólogos nos han familiarizado con esta situación, no se debe pensar que no tiene nada que ver con nuestra propia alta civilización. Así como parecen no tener nada que ver entre sí en la superficie. También podemos volvernos esquizofrénicos y perder nuestra propia unidad. Las emociones pueden hacer que alteremos nuestro estado mental de modo que nuestro estado mental normal sea

reemplazado por un estado mental anormal, o podemos volvernos tan irracionales que no podamos recordar hechos importantes sobre nosotros mismos o sobre otras personas, de modo que la gente nos pregunte. , "¿Qué te pasó?" ¿Es malo?" Hablamos demasiado de la capacidad de "controlarse a sí mismo", pero el autocontrol es una virtud rara y extraordinaria. Podemos imaginar que todo está bajo nuestro control; pero un amigo Es fácil decirnos cosas sobre nosotros mismos de las que no sabemos nada.

No cabe duda de que incluso en el apogeo de lo que llamamos civilización, la conciencia humana aún no ha podido adquirir una continuidad razonable. Todavía es frágil y propenso a desmoronarse. De hecho, la capacidad de la conciencia para aislar partes de la mente humana es una propiedad valiosa que nos permite centrar nuestra atención en una cosa a la vez con exclusión de todo lo demás que pueda atraer nuestra atención. Sin embargo, hay un mundo de diferencia entre la conciencia individual que decide separarse, suprimiendo temporalmente una parte de la psique humana, y esto sucede sin el conocimiento o consentimiento del individuo, incluso en contra de la voluntad del individuo. El primero es el fruto de la civilización; el segundo es la "pérdida del alma" original, o incluso la causa patológica de una neurosis.

Así, incluso en nuestro tiempo, la unidad de la conciencia sigue siendo un asunto cuestionable; la conciencia se divide con demasiada facilidad. Desde un punto de vista, la habilidad de controlar las propias emociones es necesaria y deseable, desde otro punto de vista, esta habilidad puede ser un logro dudoso, porque puede privar a las relaciones sociales de forma, variedad, color y calidez.

En este contexto, debemos revisar la importancia de los sueños, de los sueños que son confusos, elusivos, confusos, infundados. Para explicar mi punto, me gustaría describir cómo se desarrolló a lo largo de los años y cómo llegué a la conclusión de que los sueños son la fuente más común, la más universalmente comprendida y la más accesible.

Sigmund Freud fue un pionero en el campo del estudio de los sueños, el primer intento empírico de explorar el fondo subconsciente de la conciencia. Hizo una hipótesis general de que la aparición de los sueños no es accidental y que existen varias conexiones entre los sueños y los pensamientos conscientes y los problemas de la vida. Esta suposición, que en modo alguno es arbitraria, se basa en las conclusiones de eminentes neurólogos (por ejemplo, Pierre Janet) de que los síntomas de la neurosis están relacionados con ciertas experiencias conscientes. Incluso parecen ser reinos escindidos de la mente consciente, que pueden ser percibidos en otro momento y en una situación diferente.

Antes de que comenzara el siglo, estaba claro para Freud y Josef Breuer que los síntomas de las neurosis (histeria, ciertos tipos de dolor y comportamiento anormal) tenían de hecho un significado simbólico. Son un medio por el cual la mente inconsciente se expresa, así

como la mente inconsciente puede expresarse en forma de sueños, sus modos de expresión son igualmente simbólicos. Por ejemplo, un paciente, como resultado de una experiencia situacional dolorosa y atroz, tenía convulsiones cada vez que intentaba tragar: "no podía tragar". En condiciones similares de estrés psicológico, otro paciente sufría de asma: "no podía respirar aire en casa". El tercer paciente sufría una extraña parálisis en las piernas, no podía caminar, es decir: “no podía andar más”. El cuarto paciente, que vomitaba cada vez que comía, "no podía digerir" algún hecho desagradable. Podría citar muchos más ejemplos de este tipo, pero tales reacciones fisiológicas son sólo la forma a través de la cual los problemas que nos aquejan pueden expresarse inconscientemente. En nuestros sueños encuentran más a menudo su forma de expresión.

Cualquier psicólogo que haya oído a varias personas describir sus sueños sabe que hay muchas más variedades de símbolos oníricos que de síntomas fisiológicos de neurosis. Los símbolos de los sueños a menudo consisten en fantasías intrincadas y vívidas. Pero una vez que el analista de sueños ha aplicado el método de "asociación libre" iniciado por Freud para analizar este tipo de material onírico, encontrará que los sueños pueden eventualmente reducirse a ciertos tipos básicos. Este método de asociación libre desempeñó un papel crucial en el desarrollo del psicoanálisis porque permitió a Freud utilizar los sueños como punto de partida para explorar los problemas psicológicos subconscientes de sus pacientes.

Freud hizo observaciones concisas pero profundas. Dijo que si el analista anima al soñador a continuar narrando las imágenes oníricas y los pensamientos que surgen en su mente, entonces, en todo lo que diga el soñador, así como en las palabras que omita conscientemente, divulgará intencionalmente o no su secretos, revelando así el trasfondo subconsciente de su perturbación mental. Al principio, sus ideas pueden parecer irracionales y sin relación entre sí, pero después de un tiempo se vuelve más fácil ver qué es lo que está tratando de evitar, qué está reprimiendo: cualquier pensamiento o experiencia desagradable. Independientemente de lo que pretenda el soñador, todo lo que diga debe apuntar al corazón de su situación. Del lado oscuro de la vida el médico reconoce tanto que pocas veces se equivoca al interpretar las señales que presenta su paciente como señal de una conciencia perturbada. Desafortunadamente, lo que finalmente descubrió solo confirmó su predicción. Hasta el día de hoy, nadie ha podido refutar la teoría de Freud de que la causa aparente del simbolismo de los sueños es la represión y la gratificación del deseo.

Freud enfatizó particularmente la importancia de los sueños, que consideró como el punto de partida del proceso de "asociación libre". Al principio no me di cuenta de que había nada malo en ello, pero después de un tiempo comencé a sentir que era un abuso de la rica

fantasía creada por la mente subconsciente en los sueños, que carecía de precisión y podía desviarnos fácilmente. . Mi escepticismo realmente entró en acción cuando un colega mío me contó sobre una experiencia que había tenido durante un largo viaje en tren en Rusia. Aunque el colega no entendía el idioma local y ni siquiera podía identificar un manuscrito escrito en cirílico [537], se encontró cavilando sobre un aviso ferroviario escrito en este alfabeto extraño y desconocido. Además, estaba perdido en una especie de ensueño de los diversos significados que había imaginado para las letras.

Surgieron ideas, una tras otra, y en su estado de relajación descubrió que esta "asociación libre" había despertado muchos viejos recuerdos. En medio de estos recuerdos, encontró con exasperación algunos temas desagradables largamente enterrados, cosas que deseaba olvidar y que había olvidado conscientemente. De hecho, ya se había referido a lo que los psicólogos llaman "complejos": motivos emocionales reprimidos que continuamente dan lugar a trastornos psíquicos y, en muchos casos, incluso a síntomas neuróticos.

Este episodio me abrió los ojos al hecho de que el psicoanalista no necesariamente tiene que usar los sueños como punto de partida para el proceso de "asociación libre" si quiere descubrir los complejos del paciente. Este hecho me muestra que se puede llegar al centro de un círculo desde cualquier punto. Uno puede usar el alfabeto cirílico como punto de partida para las "asociaciones libres", o la meditación en una bola de cristal usada para la adivinación, una rueda de oración grabada con oraciones o una pintura moderna . El punto de partida, incluso las conversaciones casuales que involucran asuntos triviales pueden utilizarse como punto de partida de la "asociación libre". A este respecto, el uso del sueño es exactamente el mismo que el de cualquier otro que pueda servir de punto de partida para la "asociación libre", y no parece más importante ni insignificante. Sin embargo, los sueños siguen teniendo un significado especial, aunque a menudo se originan en perturbaciones emocionales, en emociones que implican complejos habituales (los complejos habituales son puntos sensibles de la mente que responden más rápidamente a estímulos o perturbaciones externas). Esta es la razón por la cual la asociación libre puede conducir al pensamiento secreto clave en cualquier sueño.

En este punto, sin embargo, se me ocurre (si no me he equivocado hasta ahora) que uno puede inferir razonablemente que el sueño tiene una función propia peculiar y más significativa. Por lo general, los sueños tienen una estructura definida y aparentemente intencionada que sugiere una idea o intención subyacente. —Aunque, en general, este último muchas veces no es inmediatamente y directamente comprensible. Por lo tanto, he llegado a pensar que el hombre debería prestar más atención a la forma y el contenido reales de los sueños que permitir que las asociaciones "libres" lo lleven a divagar a través

de una serie de ideas a complejos a los que se puede llegar fácilmente por otros medios. Hábitat.

Este nuevo pensamiento fue un punto de inflexión en mi desarrollo psicológico. Significa que abandono gradualmente el uso de las asociaciones que me alejan del contenido del sueño. Tomé mi propia decisión de centrarme en las asociaciones relacionadas con el sueño en sí. Creo que las asociaciones que se enfocan en el sueño mismo expresan un contenido único que el Involuntario está tratando de narrar.

El cambio de mi actitud hacia los sueños implica un cambio de método; el nuevo método es aquel con el que uno puede enumerar todas las diversas dimensiones más amplias del sueño. Las historias que cuenta la mente consciente tienen un principio, una progresión y un final, pero los sueños están lejos de eso. La dimensionalidad de un sueño en el tiempo es muy diferente de su dimensionalidad en el espacio, si quieres entender un sueño, tienes que mirarlo en todas sus dimensiones, es como si pusieras un objeto desconocido Sosteniéndolo en tu mano, para conocer su verdadero rostro, le das vueltas y vueltas en la mano y lo miras detenidamente hasta que te familiarizas con cada detalle de su forma.

Lo que he dicho hasta ahora es probablemente suficiente para mostrar cómo estoy cada vez más insatisfecho con el uso del método de asociación "libre" promovido por Freud: deseo seguir de cerca el sueño mismo, excluyendo todas las posibles asociaciones con el sueño que pueden ser causadas por él Ideas y asociaciones que no están relacionadas en sí mismas. Es cierto que estas ideas y asociaciones pueden conducir al complejo del paciente, pero mi objetivo es mucho más amplio que el descubrimiento del complejo que causa la locura. Existen muchos otros métodos mediante los cuales se pueden identificar los complejos: por ejemplo, utilizando pruebas de asociación de palabras (preguntando al paciente qué asocia con un conjunto de palabras y estudiando sus reacciones), el psicólogo puede obtener todas las pistas que necesita. Sin embargo, para reconocer y comprender el proceso de vida espiritual de la personalidad general de un individuo, es necesario comprender que los sueños individuales y sus imágenes simbólicas juegan un papel crucial.

Por ejemplo, casi todo el mundo sabe que la cantidad de imágenes que se pueden utilizar para simbolizar (o, podría decirse, representar actos sexuales en forma metafórica) es innumerable. Cada una de estas imágenes puede, por un proceso de asociación, ser dirigida a la idea de coito, a un complejo particular que tiene cada individuo con respecto a su propia actitud sexual. Pero uno también puede desenterrar tales complejos mediante la meditación, como si estuviera despierto, sobre un conjunto de letras rusas indistinguibles.

De esto he llegado a la conclusión de que el sueño contiene un significado metafórico no sexual y, por supuesto, existen razones definidas por las que el sueño contiene tal significado. Aquí hay un ejemplo para ilustrar este punto de vista:

Se puede soñar con introducir una llave en una cerradura, con balancear una pesada barra de hierro, o con romper una puerta con el mazo de un herrero. Cada uno de estos sueños puede verse como una metáfora sexual. Pero el hecho es que la mente subconsciente del soñador, sirviendo a sus propios propósitos, elige una de estas imágenes específicas, la imagen puede ser una llave, o puede ser una barra de hierro, o puede ser un mazo. Esto también es de gran significado. La verdadera tarea es descubrir por qué el soñador elige inconscientemente la llave sobre la barra de hierro, o la barra de hierro sobre el mazo. Además, hay momentos en que la comprensión de esta elección puede incluso llevar a descubrir que lo que representa la imagen onírica no es en absoluto un acto sexual, sino un interés psicológico muy diferente.

Siguiendo esta línea de pensamiento, concluyo que sólo el material definido y evidente del sueño puede ser utilizado para su interpretación. Los sueños tienen su propia esfera definida. La presentación concreta del sueño mismo nos dice lo que está subordinado a él y lo que está alejado de él y no tiene nada que ver con él. Las asociaciones "libres" atraen al analista lejos del material relacionado con el sueño de una manera tortuosa, mientras que el método que he deducido es más como un ciclo con una imagen onírica en su centro. Trabajé de cerca en torno a la imagen del sueño, ignorando cualquier intento del soñador de distanciarse del sueño mismo. A lo largo de mi carrera, he tenido que repetir estas palabras una y otra vez: "Volvamos a tu propio sueño, ¿qué dice tu sueño?"

Por ejemplo, uno de mis pacientes soñó con una mujer vulgar que estaba muy borracha y despeinada. En sus sueños, esta mujer parecía ser su esposa, aunque en la vida real su esposa era una imagen muy diferente. En la superficie, por lo tanto, el sueño es asombrosamente absurdo en su grado de absurdo, y el paciente inmediatamente trata el sueño como absurdo. Si, como médico del paciente, le permito iniciar un proceso de asociación, inevitablemente se esforzará por distanciarse de las desagradables alusiones de sus sueños. En este caso terminará su narración con uno de sus principales complejos, que puede no tener nada que ver con su mujer. De esta manera, no aprenderemos ningún significado específico de este sueño en particular.

Entonces, ¿qué estaba tratando de expresar su subconsciente a través de esta declaración aparentemente absurda? Es obvio que el sueño se expresa hasta cierto punto como una idea de una mujer caída que está íntimamente conectada con la vida del soñador; pero como la imagen proyectada sobre su esposa es irrazonable, no es verdad en la vida, así que tuve que miré a otra parte antes de que pudiera descubrir lo que significaba esta imagen repulsiva.

Durante la Edad Media, los fisiólogos verificaron específicamente que hay componentes masculinos y femeninos en todos nosotros en función de nuestra estructura glandular.

Antes de eso, la gente solía decir: "Hay una mujer en cada hombre". Es este componente femenino de cada hombre lo que llamo el "ánima". En esencia, esta característica "femenina" es una especie de relación de inferioridad con el entorno circundante, especialmente con las mujeres, que se oculta cuidadosa y hábilmente, se oculta de uno mismo y de los demás. En otras palabras, aunque la personalidad manifiesta de una persona pueda parecer bastante saludable, es igualmente posible que oculte su deplorable "mujer interior" de los demás, incluso de sí mismo.

Este fue el caso de este paciente en particular: su componente femenino no era agradable. De hecho, su sueño le dijo: "En algunos aspectos te comportas como una mujer depravada", y así lo horrorizó apropiadamente. (Por supuesto, uno nunca debe considerar tales instancias como instancias de atención subconsciente a mandatos "morales". Los sueños del paciente no pretenden decirle que "se comporte de acuerdo con las reglas", sino simplemente tratar de equilibrar su psique consciente, que se inclina hacia un lado. Para despegar la mente consciente de esa ficción: era un caballero de cabo a rabo.)

Es fácil entender por qué los soñadores tienden a ignorar, o incluso negar, la esencia de sus sueños, la defensa instintiva consciente contra cualquier cosa subconsciente e incognoscible. Ya he señalado que entre los pueblos primitivos existe lo que los antropólogos llaman misoneísmo, un temor supersticioso y muy fuerte a las cosas nuevas. El hombre primitivo muestra todas las reacciones salvajes de resistencia a los acontecimientos desfavorables. Sin embargo, las personas "civilizadas" responden a las nuevas ideas de manera similar a las personas primitivas: levantan barreras psicológicas para protegerse del impacto y el impacto de las cosas nuevas. Podemos observar fácilmente este fenómeno en la reacción de un individuo a sus propios sueños cuando tiene que aceptar un nuevo pensamiento. Numerosos pioneros de la filosofía, la ciencia e incluso la literatura han caído así presa del conservadurismo natural de sus contemporáneos. La psicología es una de las disciplinas más jóvenes; debido a que trata de demostrar cómo funciona la mente inconsciente, inevitablemente entra en conflicto con formas extremas de misoginia.

pasado y futuro subconsciente

Hasta ahora he estado generalizando ciertos principios por los cuales he abordado la cuestión de los sueños, porque los sueños demuestran ser el material más fundamental, fundamental, el más fácilmente disponible. Dos puntos básicos en el tratamiento de los sueños son: primero, que los sueños deben ser considerados como un hecho sobre el cual uno no debe hacer suposiciones previas, a menos que las suposiciones tengan algún

significado; segundo, que los sueños son representaciones concretas de la mente subconsciente.
Apenas es posible para el hombre formular estos principios de manera más convincente. Por mucho que uno desprecie y desprecie a la mente subconsciente, hay que admitir que vale la pena explorarla, por lo menos, la mente subconsciente ocupa el mismo nivel que la de los pequeños insectos que despiertan el verdadero interés del entomólogo. Si una persona no tiene experiencia de los sueños, no sabe nada sobre los sueños y, por lo tanto, piensa que los sueños no son más que eventos caóticos sin sentido, esa es su propia libertad y se le debe permitir hacerlo. Pero si uno asume que los sueños son eventos normales (y, como muestran los hechos, lo son), entonces uno debe considerar los sueños como eventos causales, es decir, tienen causas racionales para su existencia; los sueños son eventos intencionales en cierto sentido, o o los sueños son eventos tanto causales como intencionales.
Examinemos ahora con más detalle las formas en que los contenidos conscientes e inconscientes de la mente están interconectados. Tomemos un ejemplo bien conocido: De repente, te encuentras incapaz de recordar el contenido de tu próximo pensamiento, aunque hace algún tiempo, tus pensamientos eran perfectamente claros, o, puede que tengas que presentar a un amigo, y justo cuando estás a punto para decir el nombre de tu amigo, no puedes recordar cuál es el nombre de tu amigo. Aunque dices que no puedes recordar ese nombre, ese pensamiento; pero de hecho, ese nombre y ese pensamiento se han convertido en una existencia subconsciente, o, al menos temporalmente, se han separado de la conciencia. Según nuestro sentido común, podemos encontrar el mismo fenómeno. Si escuchamos la afinación continua audible en el borde del rango, encontraremos que esta afinación parece detenerse en intervalos regulares y luego reaparecer. La causa de esta fluctuación de oscilación es humana. Incrementos y decrementos escalonados de atención, no cambios en Afinación.
Sin embargo, cuando algo se escapa de la conciencia, no deja de existir más de lo que un automóvil que gira en una curva no se disuelve en el aire, simplemente se sienta en nuestro campo de visión. Así como podemos ver el automóvil nuevamente después de un tiempo, nos encontramos nuevamente con pensamientos que nos han dejado temporalmente.
Se puede ver que la parte subconsciente está compuesta por una masa de pensamientos temporalmente oscuros, representaciones vagas e imágenes vagas, que continúan afectando nuestra mente consciente aunque no sean conscientes de nosotros. Una persona distraída o "distraída" caminará por la habitación buscando algo para agarrar. Pero luego se detuvo, como perdido: había olvidado qué era lo que estaba tomando. Sus manos buscan a tientas entre los objetos de la mesa como si fuera un sonámbulo, olvida su intención

original, pero subconscientemente se deja guiar por ella, y entonces se da cuenta claramente de lo que necesita. Qué es. Su mente subconsciente le insinuó qué hacer.

Si observa el comportamiento de un neurótico, podrá ver que está haciendo muchas cosas que parece estar haciendo de manera consciente y decidida. Pero si le preguntas qué hace, descubrirás que, o no es consciente de lo que está haciendo, o tiene otra cosa en mente. Escucha, pero no oye nada; levanta los ojos, pero no ve nada; lo sabe todo, pero no sabe nada. Tales ejemplos son comunes. Investigadores especializados pronto se dieron cuenta de que los contenidos subconscientes de la mente se comportan como si fueran conscientes, y en este caso nunca podrás saber si un pensamiento, palabra o acción es consciente o subconsciente.

Es este comportamiento el que ha llevado a innumerables médicos a descartar las afirmaciones hechas apresuradamente por pacientes histéricos como mentiras sin fundamento. Es cierto que los histéricos han producido más mentiras que la mayoría de nosotros, pero "mentira" no es una palabra adecuada para usar. De hecho, su condición psicológica contribuye a la incertidumbre del comportamiento, ya que su mente consciente tiende a oscurecerse de manera impredecible por la intervención de la mente subconsciente. Incluso su percepción de la piel puede exhibir fluctuaciones similares en la percepción. Durante un período de tiempo, un paciente histérico puede sentir una aguja en su brazo; durante otro período, puede no sentir nada en absoluto. Si su atención puede fijarse en un punto determinado, su cuerpo queda completamente anestesiado hasta que desaparezca la tensión que provocó esta pérdida de conciencia. En este momento, la percepción sensorial se restablece de inmediato. Todo el tiempo, sin embargo, en un sentido subconsciente, estaba al tanto de lo que estaba pasando.

Cuando un médico pone a un paciente así en un estado hipnótico, puede observar el proceso con bastante claridad. El hecho de que el paciente conoce cada detalle se confirma fácilmente con el ejemplo. Un paciente puede recordar una aguja clavada en su brazo o una declaración que hizo cuando su conciencia estaba eclipsada, como si nunca hubiera sido anestesiado o no tuviera ningún "olvido". Me acuerdo de una mujer que una vez ingresó en una clínica en coma completo. Cuando recuperó el conocimiento al día siguiente, sabía quién era, pero no dónde estaba, por qué ni cómo había venido a la clínica, ni siquiera la fecha. Sin embargo, después de ponerla bajo hipnosis, me dijo por qué estaba enferma, cómo llegó a la clínica y quién la acogió. Todos estos detalles pueden ser verificados. Incluso podía decir la hora en que la acogieron, porque había visto la hora en un reloj en el vestíbulo. Bajo hipnosis, su memoria era clara y transparente, como si supiera todo lo que pasó desde el principio hasta el final.

Cuando discutimos tales eventos, generalmente citamos evidencia proporcionada por observaciones clínicas. Como resultado, numerosos críticos han considerado que el inconsciente, con todas sus sutiles y elusivas representaciones, pertenece exclusivamente al dominio de la psicopatología. Consideran todas las representaciones inconscientes como síntomas de neurosis o psicosis, que nada tienen que ver con las condiciones psíquicas normales. Los fenómenos neuróticos, sin embargo, no son meramente patológicos; son, de hecho, exageraciones patológicas, excesos de eventos normales; para llamar la atención. Los síntomas de la histeria se pueden observar en el comportamiento de todas las personas normales, pero debido a que son tan insignificantes, a menudo se ignoran.

Por ejemplo, el olvido es un proceso normal en el que determinadas ideas pierden su energía característica por el desvío de la atención. Cuando los intereses de un hombre se desvían, las cosas que antes le preocupaban quedan en la oscuridad de las sombras, así como cuando un reflector ilumina una nueva área, otras áreas quedan en la oscuridad. Esta es una realidad inevitable, ya que la conciencia solo puede mantener unas pocas imágenes con perfecta claridad a la vez, e incluso esta claridad es variable.

Sin embargo, las ideas olvidadas no han dejado de existir. Aunque no se pueden volver a mostrar a voluntad, existen en un estado subliminal, más allá del umbral del área que se puede recordar, desde el cual, generalmente durante muchos años, después de haber sido completamente olvidadas, estas ideas pueden resurgir en cualquier momento, en cualquier lugar y de forma natural.

Aquí estoy hablando de cosas que hemos visto, oído y luego olvidado conscientemente. Sin embargo, todos vemos, oímos, olemos y saboreamos muchas cosas sin percibirlas. Esto se debe a que nuestra atención se desvía hacia otra parte, oa que los estímulos que reciben nuestros sentidos son tan débiles que no logran hacer una impresión consciente en nosotros. Sin embargo, la mente subconsciente se da cuenta de ellos, y tales percepciones sensoriales subliminales juegan un papel vital en nuestra vida cotidiana. Sin nuestra conciencia, tales percepciones influyen en la forma en que respondemos a los eventos ya otras personas.

El ejemplo más ilustrativo de este tipo que he encontrado lo proporciona un profesor. El profesor y uno de sus alumnos caminan por el campo, enfrascados en una seria conversación. De repente, el profesor notó que su línea de pensamiento fue interrumpida por una inesperada ola de recuerdos que se originaron en su primera infancia. No podía explicar la razón de esta distracción. Nada de lo que hablaba parecía estar relacionado con estos recuerdos. Mirando hacia atrás, vio que acababa de pasar por un corral de engorde, y fue cuando cruzó el corral de engorde que estos recuerdos de la infancia cobraron vida en su mente. Sugirió a sus alumnos que deberían caminar de regreso al lugar que desencadenó

sus alucinaciones. Mientras caminaban de regreso allí, notó el olor de los gansos, y al instante, se dio cuenta, fue este olor lo que desencadenó la aparición de sus ondas de memoria.

De niño vivió en una granja de gansos, y el olor característico de los gansos le dejó una impresión duradera pero olvidada. Subconscientemente, notó el olor mientras pasaba por el corral de engorde en sus caminatas, y esta conciencia subconsciente le trajo a la mente experiencias de la infancia olvidadas hace mucho tiempo. Esta percepción era subliminal, porque en ese momento su atención estaba centrada en la conversación, y el estímulo del olor no era lo suficientemente fuerte como para dirigir su atención hacia ella, al punto de ser percibido directamente a nivel consciente. Sin embargo, evoca recuerdos "olvidados".

Este efecto de "sugerencia" o "desencadenante", cuando una vista, un olor, un sonido evoca situaciones del pasado, explica el origen de los síntomas neuróticos así como el origen de los recuerdos placenteros. Por ejemplo, una chica que está ocupada trabajando en la oficina, se ve llena de vigor juvenil, glamorosa y conmovedora. Después de un tiempo, se sintió mareada y mostró otros signos de depresión. Antes de darse cuenta, escuchó el ruido áspero y fuerte de un barco que partía, y todo esto le recordó inconscientemente la escena de su infeliz ruptura con un amante a quien había estado haciendo todo lo posible por mantener.Olvídate de esta escena.

Además del olvido normal, Freud describió varios otros casos de olvido que involucran recuerdos desagradables: el "olvido" de recuerdos que son muy perecederos. Como decía Nietzsche, donde la arrogancia se afianza, la memoria le abre paso. Así, entre esos recuerdos perdidos, nos encontramos inesperadamente con una gran cantidad de recuerdos cuyas propiedades desagradables e incompatibles determinan su estado inconsciente (determinando que no puedan resurgir automáticamente). Los psicólogos llaman a este tipo de memoria contenido reprimido.

En este punto, podemos dar un ejemplo. Una secretaria está celosa de un colega de su empleador. Aunque el nombre del colega estaba claramente impreso en la lista que usaba, se olvidaba rutinariamente de invitarlo a las reuniones. Cuando se le preguntó qué le pasó, simplemente dijo que "se olvidó" o que alguien "la había interrumpido" y cometió el error. Nunca admitió ante los demás, ni siquiera ante sí misma, la verdadera causa de su omisión.

Muchas personas sobreestiman erróneamente el poder de la voluntad, pensando que mientras no tomen decisiones y muestren intenciones, nada sucede en sus mentes. Sin embargo, uno debe aprender a distinguir cuidadosamente entre los contenidos intencionales y no intencionales de la mente. El contenido intencional proviene de la personalidad propia consciente; el contenido no intencional proviene de otra fuente, que

no es igual al yo consciente, sino al "otro lado" correspondiente. Fue este "otro lado" lo que hizo que la secretaria se olvidara de enviar la invitación.

Hay muchas razones por las que olvidamos las cosas que notamos y experimentamos, y hay igualmente muchas maneras en las que podemos recordarlas. Un ejemplo interesante es el de la criptomnesia o "memoria críptica". Un escritor puede seguir un plan preconcebido, escribir una sinopsis o delinear las pistas de una historia de manera lógica. Pero de repente, se desvió del título original. Tal vez pensó en un concepto completamente nuevo, tal vez pensó en una imagen completamente diferente, tal vez pensó en una trama secundaria completamente nueva. Si le preguntas qué hizo que se desviara del tema original, no tendrá respuesta. Es posible que ni siquiera haya notado el cambio en absoluto, aunque el material que estaba escribiendo en ese momento era completamente nuevo y obviamente no sabía nada al respecto antes. A veces, sin embargo, el material mostraba de manera convincente que había una sorprendente similitud entre lo que él había escrito y el de otro escritor, y el trabajo que creía que nunca había visto.

Yo mismo encontré una ilustración fascinante de este fenómeno en Así habló Zaratustra de Nietzsche. En esta obra, el autor reconstruye casi textualmente un incidente registrado por un marinero en la bitácora del barco en 1686. Por pura casualidad, hojeé la leyenda de este marinero en el cuaderno de bitácora publicado alrededor de 1835 (este cuaderno de bitácora fue publicado medio siglo antes que la obra de Nietzsche); cuando encontré un pasaje en "Así habló Lathustra" que era similar al relato del marinero, me Quedó impresionado por el extraño estilo de este pasaje, que era tan diferente del estilo de lenguaje habitual de Nietzsche. Aunque Nietzsche nunca habló de este diario, estoy convencido de que Nietzsche debe haber leído este viejo diario. Le escribí a la hermana sobreviviente de Nietzsche, quien me confirmó que ella y su hermano efectivamente habían leído el diario juntos cuando Nietzsche tenía once años. En este contexto, creo, es difícil imaginar que Nietzsche supiera que estaba copiando la leyenda del marinero. Cincuenta años más tarde, creo, la leyenda se deslizó inesperadamente en el centro de su psique consciente.

En instancias de este tipo hay recuerdos reales pero aún no actualizados. Algunos músicos escucharon canciones campesinas o canciones populares cuando eran niños, y luego descubrieron que estas canciones surgían como temas en las sinfonías que componían en la edad adulta. Casi los mismos recuerdos aparecerán en sus corazones. Las ideas o imágenes se transfieren de la mente subconsciente a la mente consciente.

Lo que he dicho hasta ahora de la mente inconsciente ha sido sólo una descripción aproximada de la naturaleza y el funcionamiento de esta intrincada parte constitutiva de la psique humana. Debe señalarse, sin embargo, que el material subliminal de ese tipo es el

material del que pueden surgir naturalmente los símbolos de nuestros sueños. Este material subliminal puede estar compuesto de varios deseos, impulsos e intenciones fuertes; puede estar compuesto de varias habilidades perceptivas e intuiciones; puede estar compuesto de varios pensamientos, conclusiones, inducciones, deducciones y premisas racionales o irracionales; también puede ser formado por una amplia variedad de emociones. Todos estos constituyentes o la totalidad pueden asumir formas parciales, temporales o permanentes del inconsciente.

Casi todo ese material evoluciona como material inconsciente porque, en cierto sentido, no hay lugar para él en la mente consciente. Algunos de los pensamientos de una persona pierden su energía emocional y se convierten en pensamientos subliminales (es decir, ya no tienen el mismo nivel de atención consciente que solíamos tener), porque parecen perder interés gradualmente, se vuelven irrelevantes o porque tenemos algunos razón para querer dejarlos de lado.

De hecho, esta forma de nuestro "olvido" es normal y necesaria para preparar nuestra mente consciente para nuevas impresiones e ideas. Si no fuera así, todo lo que experimentamos quedaría por encima del umbral de la conciencia y nuestra mente se volvería insoportablemente confusa. La existencia de este fenómeno ha sido ampliamente reconocida hasta el momento, y la mayoría de las personas familiarizadas con el conocimiento psicológico han considerado su existencia como un hecho irrefutable.

Sin embargo, así como los contenidos conscientes pueden colarse y desaparecer en el subconsciente, así nuevos contenidos de los que uno nunca ha sido consciente pueden crecer y emerger del subconsciente. Por ejemplo, uno puede ser vagamente consciente de algo que está a punto de colarse en la conciencia, algo "aún no determinado" o algo "dudoso". La mente subconsciente no es solo un lugar de almacenamiento para la acumulación de años pasados, también contiene los gérmenes de situaciones y conceptos espirituales futuros. Este descubrimiento me llevó a una nueva vía para mi propio estudio de la psicología. Este descubrimiento ha suscitado un amplio debate, con opiniones y opiniones diferentes. El hecho es, sin embargo, que además de los recuerdos conscientes del pasado distante, pensamientos e ideas creativas completamente nuevos, aquellos de los cuales nadie ha sido consciente nunca, también pueden manifestarse en la mente subconsciente. Como flores de loto, emergen de las profundidades oscuras de la mente y constituyen uno de los componentes más importantes de la mente subliminal.

Vemos este fenómeno en la vida cotidiana, donde las nuevas propuestas más sorprendentes a menudo ayudan a las personas a salir de situaciones difíciles; numerosos artistas, filósofos e incluso científicos han tenido algunas de sus mejores ideas surgidas de la nada. La revelación de la inspiración que surge del subconsciente. mente. La capacidad

de captar la rica imaginería de dicho material y traducirla fructíferamente en descubrimientos filosóficos, literarios, musicales o científicos es una característica de lo que comúnmente llamamos genio.
En la propia historia de la ciencia podemos encontrar pruebas claras de este hecho. Por ejemplo, los importantes descubrimientos científicos del matemático francés Poincaré y del químico Kekulé surgieron (como ellos mismos admitieron) de la inspiración de formas pictóricas que brotaban del inconsciente. Un tipo similar de revelación repentina está involucrado en las llamadas experiencias "místicas" del filósofo francés Descartes. A la luz de esta revelación, vislumbró "el orden de todas las ciencias" en un instante. El escritor británico Robert Louis Stevenson pasó años buscando una historia que fuera consistente con su "fuerte sentido de la dualidad humana", y de repente se le apareció la trama del Dr. Jecole y el Sr. Hyde en un sueño
En lo que sigue describiré con más detalle cómo surge tal material del inconsciente, y describiré cuidadosamente la forma de expresión que toma. Llegados a este punto, simplemente deseo señalar que la capacidad de la mente humana para producir este nuevo material merece especial atención a la hora de dilucidar los sistemas simbólicos de los sueños, porque una y otra vez en mi carrera he encontrado que, por lo tanto, las imágenes y las ideas contenidas en los sueños no pueden ni pueden ser explicadas por la mera memoria. Representan ideas completamente nuevas que nunca han alcanzado el umbral de la conciencia.

función de sueño

Ya he descrito con cierto detalle el origen de nuestra vida onírica, ya que es el suelo del que brotan por primera vez la mayoría de los símbolos. Desafortunadamente, entender los sueños es difícil. Como ya he señalado, los sueños son bastante diferentes de las historias contadas por la mente consciente, la narración es lógica y coherente. Por ejemplo, una persona educada tratará de evitar la metáfora de mezclarse en uno, porque tales metáforas no ilustran fácilmente su punto, sino que hacen que su punto parezca confuso. Sin embargo, los sueños tienen un mecanismo diferente a la lógica cotidiana. Como si imágenes paradójicas y absurdas inundaran la mente del soñador una tras otra, el sentido normal del tiempo desaparece y las cosas ordinarias adquieren un carácter seductor o aterrador.
Parece extraño que la mente subconsciente organice su propio material de un modo muy diferente al aparentemente ordenado que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. . Este contraste, sin embargo, lo sentirá cualquiera que se tome un momento para recordar los sueños, y esta es, de hecho, una de las principales razones por las que a la gente común le resulta difícil entender los sueños. De acuerdo con la experiencia de vida normal de la gente

común durante el día, los sueños no tienen ningún significado. A partir de esto, se inclinó a ignorar el sueño oa admitir que lo desconcertaba.

Quizás será más fácil de entender si primero admitimos el hecho de que, en nuestro día aparentemente bien ordenado, nuestras ideas no son en absoluto tan infalibles como nos gustaría creer. Al contrario de lo que creemos, cuanto más examinamos estas ideas, menos preciso se vuelve su significado (y su valor emocional para nosotros). La razón de esto es que lo que escuchamos y experimentamos puede volverse subliminal, es decir, en el subconsciente. Más allá de eso, incluso todo lo que reside en nuestra mente consciente, y que puede ser reproducido a voluntad, adquiere un tinte inconsciente que tiñe cada recuerdo evocado con un tinte emocional. De hecho, aunque no somos conscientes de la existencia de este significado subconsciente, o de las formas en que el subconsciente se expande y confunde los significados convencionales, nuestras impresiones conscientes absorben rápidamente un factor de significado subconsciente, que tiene un significado físico para nosotros.

No hace falta decir que el tono de este tipo de mente varía de persona a persona. Cada uno de nosotros acepta ideas abstractas o generales en el contexto de nuestras mentes individuales, por lo que las entendemos y las usamos a nuestra manera individual. Cuando uso palabras como "país", "dinero", "cuerpo", "sociedad" y similares en una conversación, confío en que mis oyentes entiendan estas palabras más o menos de la misma manera que yo las entiendo. Sin embargo, la frase "más o menos" es exactamente de lo que estoy hablando. Cada palabra tiene un significado ligeramente diferente para cada persona, incluso entre personas que comparten el mismo trasfondo cultural. La razón de esta diferencia es que los conceptos generales siempre se aceptan en un contexto individual, por lo que las personas siempre entienden y utilizan los conceptos generales de forma más o menos individual. Y no hace falta decir que esta diferencia mutua de significado es más llamativa cuando las personas pertenecen a grupos sociales, políticos y religiosos muy diferentes, cuando las personas tienen experiencias psicológicas muy diferentes.

Mientras los conceptos y las meras palabras sean idénticos, esta diferencia es apenas perceptible y, por lo tanto, no tiene ningún efecto práctico. Sin embargo, cuando se requiere una definición estricta de los conceptos, o se requiere una interpretación infalible, uno encuentra de vez en cuando las diferencias más llamativas, no sólo en la comprensión puramente racional de las palabras, sino especialmente en la forma en que se manifiesta prominentemente en su significado emocional. tendencia y su aplicación específica. Generalmente, estas diferencias son diferencias subconscientes y, por lo tanto, nunca se reconocen.

Uno puede sentirse tentado a ignorar tales diferencias, viéndolas como redundantes en significado o como matices que deben descartarse, diferencias que tienen poca relevancia para las necesidades de la vida cotidiana. Pero el hecho mismo de su existencia nos muestra que incluso los contenidos más definidos de la conciencia están envueltos en una atmósfera de incertidumbre. Incluso la clase más estrechamente definida de conceptos filosóficos o pedagógicos, aquellos de los que estamos absolutamente seguros de que no implican más de lo que nos gustaría que implicaran, implican más de lo que creemos que implican. Es un evento psicológico, parte del cual es incognoscible. Los números con los que haces tus cálculos significan más de lo que crees que significan; Dios); sin embargo, cuando usas números para un propósito práctico, por supuesto no te das cuenta de este hecho.

En resumen, cada concepto en nuestra mente consciente tiene su propia forma de asociación mental. Estas formas de asociación pueden variar en fuerza (según su importancia relativa para nuestra personalidad en general, o para otras ideas o incluso complejos con los que se asocian en nuestra mente subconsciente), y pueden alterar el carácter "normal" del concepto. Cuando un concepto se mueve por debajo del nivel de la conciencia, puede incluso convertirse en algo más allá del reconocimiento.

En nuestra vida diaria, parece insignificante que nos encontremos con estas construcciones subconscientes. Pero en el análisis de los sueños, y en la descripción de los psicólogos de las representaciones inconscientes, tienen una importancia crucial, porque son las fuentes casi invisibles de nuestros pensamientos conscientes. Es por eso que los objetos o ideas comunes pueden tener un significado psicológico tan enorme en los sueños que nos despertamos sintiéndonos extremadamente ansiosos, aunque no soñamos con nada peor que cerrar nuestra casa o perder nuestro tren.

Las imágenes que aparecen en los sueños son más figurativas y realistas que sus contrapartes de vigilia: conceptos y experiencias. Una de las razones de esto es que en los sueños estos conceptos pueden manifestar su propio significado inconsciente. En nuestras mentes conscientes nos confinamos dentro de los límites de las declaraciones racionales que son extremadamente pálidas e incoloras porque las privamos de la mayoría de sus formas de asociación psíquica.

Recuerdo un sueño que tuve yo mismo, que encontré difícil de interpretar. En este sueño, alguien intentaba moverse detrás de mí y saltar sobre mi espalda. No sé nada sobre este hombre, solo siento que de alguna manera está regurgitando algo que dije y distorsionando horriblemente lo que quise decir. Sin embargo, no pude encontrar ninguna conexión entre este hecho y su intento de saltar sobre mi espalda en el sueño. Sin embargo, en mi vida profesional, ha habido incidentes frecuentes de otros tergiversando lo que he dicho. Esto sucede con tanta frecuencia que apenas me molesto en perder el tiempo preguntándome si

esta tergiversación podría ofenderme. En este momento, controlar conscientemente la propia respuesta emocional tiene un significado, y este significado, pronto me di cuenta, era el significado clave de lo que expresaba mi sueño. Toma un dialecto austriaco y lo convierte en una imagen vívida. Este dialecto es un lugar común en la conversación general, y su texto original es: Du Kannst mir auf den Buckel steigen (Puedes subirte a mi espalda), que significa "No me importa lo que digas sobre mí". , "Ve y salta al lago." [540] Las imágenes en las que se traduce están fácilmente presentes en sueños como este.

Se podría decir que esta imagen onírica es una imagen simbólica, porque el sueño no describe directamente la situación, sino que expresa su esencia indirectamente, usando metáforas que no pude entender al principio. Cuando esto ocurre (como ocurre a menudo), no se trata de un elaborado "disfraz" de sueños, sino que simplemente refleja nuestra incapacidad para comprender el lenguaje pictórico de los estallidos emocionales. Porque, en nuestra experiencia diaria de sentir, necesitamos expresar las cosas con la mayor precisión posible. Gradualmente hemos aprendido a ignorar el elemento fantasioso en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento, y al hacerlo perdemos una cualidad que todavía es típica de la mente primitiva. La mayoría de nosotros atribuimos al subconsciente todas las asociaciones psíquicas fantasiosas que tiene cada objeto o idea. El hombre primitivo, por otra parte, siempre ha sentido y reconocido esta cualidad de la mente, y estamos perplejos e inaceptables por los poderes mágicos que atribuyen a los animales, las plantas o las rocas. Por ejemplo, los habitantes de las selvas africanas, al ver un animal nocturno a la luz del día, creen que el animal es un médico brujo que toma temporalmente la forma de un animal. O puede ver al animal como un espíritu salvaje o el fantasma de un antepasado de su tribu. En la vida de las personas primitivas, el árbol juega un papel vital. Desde la perspectiva de las personas primitivas, el árbol obviamente tiene su propia alma y voz. Las personas que están relacionadas con el árbol sentirán que está estrechamente relacionado con el destino de los demás. árbol. Hay algunos indios en América del Sur que, sabiendo perfectamente que no tienen ni plumas ni alas ni pico puntiagudo, intentarán convencerte de que son loros árabes rojos. Porque, en el mundo del hombre primitivo, no todo está claramente ligado entre sí como lo está en nuestro mundo "racional".

El mundo de las cosas está privado de lo que los psicólogos llaman la identidad de la mente o "participación mística". Sin embargo, es este brillo de los objetos de asociación inconsciente lo que le da al mundo del hombre primitivo un carácter colorido y seductor. Hemos perdido el objeto de nuestras asociaciones inconscientes hasta tal punto que cuando lo volvemos a encontrar no lo reconocemos. Siempre limitamos los objetos de las asociaciones subconscientes por debajo del umbral de la conciencia; cuando reaparecen por casualidad, incluso creemos obstinadamente que algo debe andar mal.

He sido consultado en más de una ocasión por un buen número de personas muy educadas y muy inteligentes que han tenido sueños extraños, fantasías salvajes o incluso alucinaciones que les han perturbado mucho. Ellos creen que cualquiera que tenga tales sueños, fantasías y alucinaciones no está en un estado mental normal, y aquellos que realmente ven alucinaciones deben tener obstáculos psicológicos morbosos. Un teólogo me dijo una vez que las alucinaciones de Ezequiel no eran más que un síntoma morboso, y que además, Moisés y los demás profetas sólo alucinaban cuando escuchaban la "voz del oráculo" hablándoles. Puedes imaginar lo aterrorizado que estaba cuando esto le sucedió "automáticamente". Estamos tan acostumbrados a comprender la lúcida naturaleza racional del mundo que difícilmente podemos imaginar que suceda algo que no pueda ser explicado por el sentido común. El salvaje no duda de la solidez de su cordura ante hechos tan espantosos, piensa en fetiches, en espíritus o en dioses.

Pero las emociones que nos afectan son las mismas. De hecho, los horrores que emanan de nuestra alta civilización pueden ser incluso más terribles que los que el hombre primitivo cree que se derivan de demonios y fantasmas. Hay momentos en que la actitud del hombre civilizado contemporáneo me recuerda a un paciente psiquiátrico en mi práctica que era médico. Una mañana le pregunté cómo se sentía. Respondió que había pasado una noche maravillosa limpiando todo el Paraíso con cloruro de mercurio, pero que en esta limpieza a fondo no había encontrado ni rastro de Dios. Aquí tenemos una neurosis, o algo peor. No hay Dios o "temor de Dios", pero hay una neurosis de ansiedad, o algún tipo de fobia. La emoción del miedo sigue siendo la misma emoción, pero su objeto ha cambiado de nombre y su naturaleza se ha vuelto peor.

Recuerdo a un profesor de filosofía que una vez me pidió consejo debido a su horror por el cáncer. Sufre una especie de trastorno obsesivo-compulsivo y cree obstinadamente que tiene un tumor maligno, aunque nunca ha visto la sombra de un tumor en una docena de radiografías. "Oh, ya sé que no hay tumor, pero podría haberlo", decía siempre. ¿Qué fue lo que le hizo pensar de esa manera? Aparentemente, el pensamiento surgió de un miedo que no le inculcaron conscientemente, y los pensamientos morbosos lo abrumaron de repente. Este pensamiento tiene otras fuerzas propias que no se pueden controlar.

Es mucho más difícil para el hombre educado admitir que sufre de TOC que para un hombre primitivo admitir que lo persiguen los fantasmas. En las culturas primitivas, la influencia maligna de fantasmas malévolos es al menos una hipótesis aceptable, pero es un dolor desgarrador para un hombre civilizado admitir que sus desgracias y problemas son meras bromas ridículas de la imaginación. El fenómeno original de la "obsesión" no ha desaparecido, existe como antes, sólo que se manifiesta de una forma diferente y muy desagradable.

He hecho varias comparaciones de este tipo entre el hombre moderno y el hombre primitivo. Tales comparaciones son, como demostraré más adelante, cruciales para comprender la tendencia humana a crear símbolos y el papel que juegan los sueños en la representación de los símbolos. Se ha descubierto que muchos sueños expresan imágenes y asociaciones que se asemejan a ideas, mitos y rituales primitivos. Freud llamó a tales imágenes oníricas "reliquias primordiales", lo que implica que son componentes psíquicos que han existido en la psique humana desde tiempos inmemoriales. Este punto de vista es típico de aquellos que ven la mente subconsciente como un mero apéndice de la mente consciente (o, para decirlo de manera más figurativa, como un bote de basura para los desechos mentales de la mente consciente).

La investigación de sondeo posterior me demostró que este punto de vista es insostenible y debe descartarse. He encontrado que tales asociaciones e imágenes son una parte integral de la mente subconsciente y que pueden ser observadas dondequiera que estén. Ya sea que el soñador sea alfabetizado o analfabeto, inteligente o aburrido, tales imágenes y asociaciones oníricas pueden observarse en sus sueños. No son "reliquias" sin vida y sin sentido en ningún sentido. Todavía funcionan, y es precisamente por su carácter "histórico" que son especialmente valiosos (como nos testificará el Dr. Henderson en el próximo capítulo de este libro). Forman un puente entre las formas en que expresamos nuestros pensamientos conscientemente y las formas en que existen formas de expresión más primitivas, coloridas y realistas. Además, es esta forma primitiva de expresión la que apela directamente a los sentimientos y emociones. Estas asociaciones "históricas" son el vínculo entre el mundo racional de la conciencia y el mundo instintivo.

Ya he discutido el interesante contraste entre nuestros pensamientos "controlados" en la vida diurna y la multitud de imágenes que aparecen en los sueños nocturnos. Ahora puedes ver otro origen de esta diferencia entre los dos: en nuestra vida civilizada, debido a que hemos privado a muchas ideas de su energía emocional, prácticamente hemos dejado de responder a ellas. Usamos tales ideas en nuestro discurso, y cuando otros las usan, respondemos de manera convencional, pero no nos causan una impresión muy fuerte. Para que nos demos cuenta con claridad de que necesitamos cambiar nuestras actitudes y comportamientos, algo es necesario, y este es el "lenguaje onírico", su sistema simbólico tiene una energía psíquica tan grande que tuvimos que dirigir nuestra atención hacia él.

Tomemos, por ejemplo, una mujer que se destacó por sus prejuicios impenitentes, que obstinadamente se opuso a argumentos sensatos. Discutir con ella toda la noche no sirvió de nada, ella ignoró todo lo que se decía. Sus sueños, sin embargo, adoptaron un enfoque muy diferente para sugerir su intolerancia y prejuicio. Una noche soñó que iba a una importante reunión social. La anfitriona la saludó con estas palabras: "Es muy amable de su

parte venir. Sus amigos están aquí y todos la están esperando". Luego, la anfitriona la llevó a la puerta, la abrió y soñó que la gente entraba. —¡un bullpen!

El lenguaje de este sueño es tan claro que hasta un tonto puede entender su significado. Al principio, la mujer se mostró reacia a aceptar la esencia del sueño, que la golpeó de manera tan inequívoca, sin embargo, la esencia la golpeó, y después de un tiempo, porque no pudo evitar ver las autocontradicciones. Tuvo que aceptar la esencia del sueño.

La importancia de tales revelaciones de la mente subconsciente es mayor de lo que la mayoría de la gente cree. En nuestra vida consciente estamos expuestos a todo tipo de influencias. Otras personas nos estimulan, o nos deprimen, y los acontecimientos en la oficina o en nuestra vida social atraen nuestra atención. Tales eventos nos atraen por caminos que no son adecuados para nuestra personalidad en desarrollo. Ya sea que sintamos o no sus efectos en nuestra conciencia, nuestra conciencia estará expuesta y perturbada por ellos en un estado de indefensión. Esto es especialmente cierto en el caso de una persona con una postura mental extrovertida, que le da toda la importancia a los objetos externos, o que oculta todos los sentimientos de inferioridad y dudas acerca de su propia personalidad interior.

Cuanto más la conciencia se vea afectada por prejuicios, errores, fantasías, deseos infantiles, las brechas que ya existen en la conciencia se ampliarán y profundizarán, y eventualmente el hombre sufrirá una especie de esquizofrenia, viviendo una vida alejada de los sanos instintos, una vida de falsedad. , en diversos grados, lejos de una naturaleza sana, lejos de la verdad.

La función general de los sueños es restaurar nuestro equilibrio psíquico, restablecer el mecanismo de equilibrio psíquico general de una manera sutil a través de la producción de material onírico. Esto es lo que llamo el papel complementario (o compensatorio) que juegan los sueños en nuestra estructura psíquica. Puede explicar por qué las personas tienen ideas poco realistas, o tienen una alta autoestima, o hacen grandes planes que están lejos de sus habilidades reales, y explicar por qué las personas sueñan con volar y caer. El sueño llena las deficiencias en la estructura de la personalidad y advierte a la personalidad defectuosa por adelantado de los peligros que enfrentará en su curso actual. Si se ignoran las advertencias, pueden ocurrir accidentes reales. Las víctimas pueden caerse por las escaleras o sufrir un accidente de tráfico.

Recuerdo el ejemplo de un hombre que se vio envuelto en una horrible cadena de acontecimientos de los que no podía escapar. Desarrolló un hábito casi morboso de escalar montañas empinadas y traicioneras como una forma de compensación. Él está tratando de lograr "por encima de sí mismo". Una noche, soñó que bajaba de la cima de una montaña alta y caía al espacio vacío. Cuando me contó su sueño, inmediatamente sentí el peligro en

el que se encontraba. Hice lo mejor que pude para obligarlo a prestar atención a las advertencias que le dio el sueño y disuadirlo de volver a escalar. Incluso le dije que su sueño predice que morirá en un accidente de escalada. Sin embargo, ignoró mi consejo. Seis meses después, "entró en el espacio y cayó en la nada". Un guía de montañismo lo vio a él y a un amigo agarrando una cuerda a un lugar empinado y peligroso. El amigo encontró un punto de apoyo temporal en la cornisa del acantilado, y el soñador siguió a su amigo para explorar. De repente, soltó la cuerda que tenía en la mano. Según el guía, "fue como si hubiera saltado al espacio." Su cuerpo cayó encima de su amigo, y ambos cayeron al abismo, matándolos a ambos.

Otro es el caso de una mujer que vivió una vida de lujos y lujos. En su vida diaria era orgullosa y exuberante, pero siempre tenía pesadillas inquietantes, que le recordaban todo tipo de cosas desagradables. Cuando le revelé las revelaciones de estos sueños, se enfureció y se negó a aceptarlos. Después de esto, sus sueños se volvieron horribles, y todos eran acerca de sus caminatas pasadas sola en el bosque, perdida en fantasías apasionadas. Preví el peligro al que se enfrentaría, pero ella hizo oídos sordos a mis repetidas advertencias. No mucho tiempo después, fue atacada brutalmente en medio del bosque por un paranoico; si algunas personas no hubieran escuchado sus gritos y corrido al rescate, podría haber muerto.

No hay nada incomprensible en tales fenómenos. Lo que sus sueños me dijeron fue que esta mujer albergaba un deseo secreto por esta forma de aventura, al igual que el montañero obtiene subconscientemente la satisfacción de encontrar una salida concreta a una situación difícil. Aparentemente, ninguno de ellos esperaba que su búsqueda tuviera un alto precio: varios huesos se rompieron en su cuerpo y él pagó con su vida.

De ello se deduce que los sueños a veces presagian ciertos eventos mucho antes de que realmente sucedan. Esto no es necesariamente un milagro, o una precognición de un evento que no ha sido experimentado. Muchos de los peligros en nuestras vidas tienen largas historias inconscientes. Nos acercamos a ellos paso a paso, ignorantes de la calamidad que se acumula. Sin embargo, lo que nuestra mente consciente no puede percibir, a menudo lo percibe nuestra mente subconsciente, que revela la esencia de la revelación a las personas a través de los sueños.

Los sueños a menudo pueden advertirnos de esta manera, pero parece que no lo hacen con tanta frecuencia. Todas las suposiciones, por lo tanto, de que una mano misericordiosa nos salvará en tiempo de necesidad son infundadas. O, para decirlo más claramente, como si una fuerza benevolente a veces funciona ya veces no. Esa mano enigmática puede incluso señalar el camino de la perdición; los sueños son a veces trampas de hecho, o parecen trampas. Hay momentos en que los sueños funcionan como el oráculo de Delfos: el oráculo

de Delfos le dijo al rey Creso que si cruzaba el río Halys, destruiría un reino gigante. No fue hasta que fue derrotado en la batalla después de cruzar el río que se dio cuenta de que el reino del que hablaba el oráculo era el suyo.

Cuando se trata de sueños, uno debe hacer todo lo posible por comprenderlos. Los sueños no se originan en el espíritu humano, sino en la vida de la naturaleza, en el alma de la diosa que es bella, generosa, cruel y cruel. Si queremos describir las características de este espíritu original, debemos acercarnos a él en el ámbito de los mitos antiguos, en las leyendas de los bosques primitivos, y no debemos seguir sus huellas en la conciencia de la gente moderna. En este momento, no tengo intención de negar los grandes logros del ser humano en la evolución de la sociedad civilizada. El precio de estas ganancias, sin embargo, ha sido incontables pérdidas espirituales, cuyo alcance apenas hemos comenzado a evaluar.Parte de mi intención al hacer comparaciones entre sociedades primitivas y civilizadas es mostrarle a la gente este equilibrio de ganancias y pérdidas.

El hombre primitivo se rige más por sus instintos que sus descendientes "racionales" que han aprendido a "controlarse" a sí mismos. En el curso de esta civilización, hemos separado cada vez más nuestra conciencia de los estratos instintivos profundos dentro de la psique humana, e incluso eventualmente hemos separado la conciencia por completo de la base corpórea de los fenómenos psíquicos. Afortunadamente, no hemos perdido estos estratos instintivos básicos, que aunque sólo se expresen en forma de imágenes oníricas, siempre forman parte del inconsciente. Dicho sea de paso, estos fenómenos instintivos —no siempre se los reconoce por lo que son, porque su carácter es simbólico— desempeñan un papel crucial en la función compensatoria que he llamado efecto de los sueños.

Por el bien del equilibrio psicológico, incluso por el bien de la salud física, la mente subconsciente y la mente consciente deben estar completamente conectadas entre sí para que puedan desarrollarse juntas e ir de la mano. Si se desmoronan o "se separan entre sí", se producirá confusión psicológica y disonancia. Desde esta perspectiva, los símbolos oníricos son portadores de significados importantes desde el instinto hasta la estructura racional de la mente humana. La interpretación de los símbolos fortalece la pobre capacidad cognitiva de la conciencia. De esta forma, la conciencia aprenderá a comprender de nuevo el lenguaje de instintos olvidados.

No hace falta decir que, dado que los símbolos de la función generalmente no se notan ni se entienden, las personas naturalmente dudan de la realidad de esta función y, en la vida cotidiana, a menudo se considera innecesario comprender los sueños. Puedo ilustrar este punto concretamente a partir de mi propia experiencia entre las tribus primitivas del este de África. Lo que me asombra es que estas tribus primitivas nieguen categóricamente haber soñado. Sin embargo, a través de conversaciones pacientes y discretas con ellos,

pronto descubrí que soñaban como todos los demás, pero creían firmemente que sus sueños no tenían sentido, "los sueños de la gente común no tienen sentido", me dijeron. Ellos creen que solo importan los sueños de los líderes tribales y los hechiceros, estos sueños están relacionados con la vida y la muerte de la tribu, por lo que le dan mucha importancia a estos sueños. Lo único que los inquietó fue el anuncio del jefe de la tribu y el médico brujo de que ninguno de los dos tenía sueños significativos. Fecharon el cambio a la llegada de los ingleses a su país. Los magistrados de los distritos, los magistrados británicos que los gobernaban, asumieron el papel funcional del sueño "importante" y, en adelante, manipularon las acciones de la tribu.

Cuando las personas de estas tribus admiten que sueñan, pero consideran que sus sueños no tienen sentido, son como el hombre moderno que piensa que los sueños no tienen sentido simplemente porque no puede entenderlos. Pero incluso un hombre civilizado a veces puede observar que los sueños (incluso aquellos que no puede recordar) pueden cambiar su estado de ánimo, ya sea para bien o para mal. Las personas "entienden" los sueños, pero se entienden a través de la mente subconsciente. Este suele ser el caso. En raras ocasiones, cuando un sueño deja una huella indeleble o se repite con regularidad, la mayoría de la gente considera necesario interpretar el sueño.

Aquí, me gustaría agregar algunas palabras sobre el análisis de los sueños que carece de inteligencia y no tiene sentido, para advertir al mundo. Hay personas cuyas condiciones psíquicas están tan perturbadas que la interpretación de sus sueños puede ser una empresa extremadamente arriesgada; el vínculo entre las mentes subconscientes "locas" está completamente roto, y es solo tomando ciertas precauciones que un hombre puede unir su conciencia y mentes subconscientes.

Más allá de eso, y en un sentido más general, es una locura creer que existe una guía sistemática lista para usar sobre la interpretación de los sueños, porque eso sería como comprar un libro de referencia. símbolo desde arriba. El simbolismo de cualquier sueño está íntimamente relacionado con el individuo que lo sueña, y ningún sueño puede interpretarse de manera fija y directa. Los individuos varían ampliamente, y la forma en que el subconsciente y el consciente se complementan entre sí es única para cada individuo. Por lo tanto, es casi difícil determinar hasta qué punto se pueden clasificar los sueños y sus símbolos.

Es cierto que algunos sueños y símbolos únicos (prefiero llamarlos temas) son sueños y símbolos típicos, y ocurren con frecuencia. Entre tales temas están caer, ascender, ser atacado o acosado por animales peligrosos o personas hostiles; estar despeinado o ridículamente vestido en público; en la multitud; pelear con personas con armas no letales o estar completamente indefenso y rodeado de enemigos; correr desesperadamente pero

sigue sin moverse. Los sueños típicos de la infancia son los de volverse diminuto, diminuto o gigantesco, o cambiar de una forma a otra, como se puede leer en la misma ilustración de Lewis Carroll que se encuentra en el libro Alicia en el país de las maravillas. De nuevo, sin embargo, debo enfatizar que uno debe ver estos temas en el contexto del sueño mismo, y no como códigos evidentes.

Los sueños recurrentes son un fenómeno digno de atención. Hay numerosos ejemplos de personas que han tenido el mismo sueño desde la infancia hasta la vejez. Tal sueño suele ser un intento de compensar un defecto específico en la actitud del soñador ante la vida, o es un sueño que se remonta a un momento traumático que dejó un cierto prejuicio. A veces también puede ser un sueño que precede a un evento futuro de gran trascendencia.

Durante varios años, he tenido un tema de sueño en el que "descubría" una parte de mi casa en mis sueños que no sabía que existía. En algún momento, esta parte de la casa fue donde vivieron mis padres fallecidos hace mucho tiempo. Para mi asombro, en este lugar mi padre tenía un laboratorio en el que estudiaba la anatomía comparada de los peces, y mi madre regentaba una posada donde acudían visitantes fantasmales. Por lo general, la posada extraña y pintoresca de esta ala es un edificio antiguo y pintoresco, una propiedad olvidada hace mucho tiempo que heredé. El edificio tiene muebles antiguos de los que nunca te cansarás. Al final de esta serie de sueños descubrí una biblioteca antigua que contenía libros que nunca antes había visto. Abrí uno de estos libros y encontré en él una multitud de imágenes maravillosamente simbólicas. Cuando desperté, mi corazón latía violentamente con éxtasis.

Antes de mi último sueño extraño, había pedido a un librero anticuario una recopilación de fuentes clásicas sobre alquimistas medievales. Encontré una cita en la literatura que pensé que podría tener algo que ver con la alquimia bizantina temprana, así que quise revisar los libros para confirmar mi idea. Semanas después de soñar con libros que no había visto, el librero me envió el paquete por correo. Dentro del paquete había un libro del siglo XVI hecho de pergamino. Está adornado con hermosas y conmovedoras imágenes simbólicas que me recordaron de inmediato que eran las imágenes que había visto en mis sueños. El redescubrimiento de los principios alquímicos, como resultado de investigaciones pioneras en psicología, forma una parte importante de mi trabajo. El tema de mi sueño recurrente ahora se entendió fácilmente. No hace falta decir que la casa simbolizaba mi personalidad y el reino de la conciencia en el que estaba interesado; la extraña construcción anexa representaba una metáfora preconsciente de un nuevo reino. Aquí es cuando mi mente consciente no sabe nada al respecto, lo que me interesa y lo estudiaré. Desde entonces, en treinta años, no he vuelto a tener un sueño así.

análisis de sueños

He escrito este artículo distinguiendo entre signos y símbolos. Un signo siempre tiene menos contenido que el concepto que representa; un símbolo siempre representa un objeto de existencia que es más que su significado manifiesto e inmediato. Además, los símbolos son los productos de la formación natural y la emergencia natural. Ningún hombre de genio se ha sentado jamás a una mesa con un bolígrafo en la mano y ha dicho: "Ahora, voy a inventar un símbolo." A los objetos se les da una forma "simbólica". No importa cuán maravillosa apariencia le dé la gente a este tipo de concepto racional, sigue siendo un símbolo y todavía está estrechamente relacionado con el pensamiento racional detrás de él. existencia. En los sueños, los símbolos surgen y aparecen espontáneamente, porque los sueños son espontáneos, no inventados; los sueños son, por lo tanto, la fuente principal de todo nuestro conocimiento de los sistemas simbólicos.

Debo señalar, sin embargo, que los símbolos no aparecen sólo en los sueños. Los símbolos aparecen en todo tipo de fenómenos psíquicos. Lo que parece suceder a menudo es que los objetos inanimados cooperan con el inconsciente para construir patrones simbólicos. Tenemos muchas historias de relojes que se detienen abruptamente cuando fallecen sus dueños. La veracidad de tales historias está fuertemente confirmada por los hechos, en un caso, en el palacio de Federico el Grande en St. Socie, el reloj de péndulo se detuvo a la muerte del Emperador, y otros ejemplos comunes son cuando un espejo se rompe. y una imagen cae cuando golpea la muerte, o cuando alguien atraviesa una crisis de relación y hay daños menores pero inexplicables en una casa. Aunque los escépticos se niegan a creer tales informes, estas cosas siguen surgiendo, y esto por sí solo es evidencia suficiente de su importancia psicológica.

Hay varios tipos de símbolos. Pero los más importantes de todos los símbolos son aquellos cuya esencia y origen son colectivos, no individuales. Estos símbolos son principalmente imágenes religiosas. Los creyentes religiosos creen que estas imágenes se originan en dioses, dioses que muestran estas imágenes a los humanos. Los escépticos afirman categóricamente que estas imágenes son producto de la invención humana. En mi opinión, ambos puntos de vista están equivocados. Sin duda, como han señalado los escépticos, los símbolos e ideas religiosos han sido el producto de una elaboración minuciosa y deliberada a lo largo de los siglos. Pero también es cierto que, como sugieren los creyentes religiosos, el origen de estos símbolos e ideas ha estado enterrado hasta ahora en los mitos de épocas pasadas, como si no tuvieran nada que ver con la conciencia humana. De hecho, sin embargo, se originan a partir de las "representaciones colectivas" de los sueños primordiales y las imaginaciones creativas. Por lo tanto, podemos decir que estas imágenes

son apariencias naturales y formadas naturalmente, en lugar de productos de invención intencional.

Este hecho, como mostraré en este ensayo, tiene implicaciones inmediatas e importantes para la interpretación de los sueños. Obviamente, si usted cree que los sueños son simbólicos, entonces los interpretará de manera muy diferente a alguien que cree que los pensamientos vitales básicos o las emociones fuertes son conocidas y simplemente están "encubiertas" por los sueños diferentes. En el último caso, la interpretación de los sueños casi no tiene sentido, ya que todo lo que encuentras es todo lo que ya sabes.

Es por esta razón que siempre enseño a mis alumnos: "Aprende tanto conocimiento sistemático como puedas sobre los símbolos; luego olvídalo cuando analices los sueños". Este consejo es de suma importancia. En un sentido práctico, lo uso como una pauta para recordarme a mí mismo que si no entiendo bien los sueños de otras personas, nunca seré capaz de interpretar los sueños de otras personas con precisión. Hago esto todo el tiempo para comprobar mi propia oleada de asociaciones y reacciones, para ver si superan la inconstancia y la indecisión de mis pacientes. Es de gran valor terapéutico para el analista obtener con la mayor precisión posible la esencia específica del sueño, es decir, la contribución del inconsciente a la mente consciente. Por lo tanto, es la única forma en que el analista puede usar el método de rastrear la fuente para explorar la esencia del sueño.

Esto se ejemplifica con un sueño que tuve mientras trabajaba con Freud. Soñé que estaba en "mi casa" y tuve la clara sensación de que estaba en una sala de estar agradable y elegantemente amueblada en el segundo piso. El salón está decorado con decoraciones de arte del siglo XVIII. Me asombró que nunca antes había visto esta sala, y se me ocurrió ver cómo era el primer piso. Bajé las escaleras y encontré la planta baja bastante oscura, con muebles pesados y paredes de mosaico del siglo XVI o más. Estaba asombrado e inexplicablemente curioso, y mi curiosidad se hizo más y más fuerte. Quería ver más de la estructura general de la casa con mis propios ojos. Con eso, continué hacia abajo, hacia el sótano. En el sótano vi una puerta abierta que conducía a un tramo de escalones de piedra que conducían a una gran casa abovedada. El suelo aquí está pavimentado con enormes losas de piedra y las paredes parecen muy antiguas. Miré cuidadosamente la argamasa en la pared y descubrí que había ladrillos rotos mezclados con la argamasa. Es obvio que estos muros son de la época romana. En este momento, me estoy emocionando cada vez más. En una esquina, vi una mano con un anillo de hierro sobre una losa de piedra. Retiré la losa y vi otro conjunto de escaleras angostas que conducían a una especie de tumba en una cueva que parecía una tumba en una cueva prehistórica con dos esqueletos, algunos huesos. También hay algunos fragmentos de cerámica agrietados. Entonces, me desperté del sueño.

Al analizar este sueño, si Freud hubiera seguido mi método y explorado las asociaciones y contextos específicos del sueño, habría escuchado una historia de profundo significado. Pero me temo que simplemente lo descartará como un intento de escapar de sus propios problemas reales. El sueño era de hecho una breve descripción de mi vida, o más bien de mi desarrollo psíquico. Crecí en una casa de doscientos años, la mayoría de los muebles de nuestra habitación eran muebles antiguos de trescientos años, y hasta ese momento, lo más que he hecho en el campo espiritual. Una gran aventura. es explorar y estudiar el pensamiento filosófico de Kant y Schopenhauer. La noticia más sensacional de la época fue el impacto de la publicación del libro de Charles Darwin. Solo antes de eso, había estado viviendo con las nociones todavía medievales de mis padres. Para los padres, el mundo y los seres humanos todavía están gobernados por un Dios omnipresente y omnipotente. Para mí, el mundo es viejo y rancio. Mi cristianismo se ha convertido en una creencia relativa debido a los conceptos conflictivos del cristianismo con las religiones orientales y las filosofías griegas. Por eso el primer piso del sueño es tan silencioso, tan oscuro y aparentemente deshabitado.

Mi interés en la historia en ese momento se originó a partir de mi gran interés en la anatomía comparada y la paleontología (paleontología), cuando era médico asistente en la facultad de anatomía. Me fascinan los esqueletos humanos fosilizados, especialmente el muy discutido Neanderthalensis, y el pithecanthropus de Dubois, cuya autenticidad todavía se debate. De hecho, esta es mi verdadera asociación con los sueños, pero no me atrevo a mencionarle a Freud el tema de las calaveras, los esqueletos y los cadáveres, porque he oído que no es de eso de lo que hablaba Freud, de temas comunes. Tenía esta extraña idea: estaba deseando morir pronto. Y basa su conclusión en el hecho de que yo mostré un gran interés por el llamado cadáver momificado de Bleikeller de Bremen, en 1909, antes de que zarpáramos rumbo a Estados Unidos. Una vez visitamos juntos esos antiguos cadáveres.

Porque a través de la experiencia reciente, siento profundamente que existe una brecha casi insuperable entre el trasfondo psicológico y la perspectiva psicológica de Freud y mi propio trasfondo psicológico y perspectiva psicológica. Temo perder su amistad si le abro lo que supongo que para él es un mundo interior muy extraño y maravilloso. Como no me sentía suficientemente confiado en la exactitud de mi propia psicología, casi involuntariamente le mentí acerca de mis "asociaciones libres" para evitar dejarle claro que yo era completamente individual. Tareas difíciles con estructuras psicológicas muy diferentes.

En este punto, debo disculparme con el lector por la extensión de mi relato en este artículo: contarle a Freud sobre mis sueños. Pero también es una excelente ilustración de las

dificultades que uno encuentra en el análisis de un sueño real. Todas las diferencias dependen de las diferencias individuales entre el analista y el analizando.
Pronto descubrí que Freud estaba buscando algo incompatible con mis esperanzas. Así que traté de explicarle que la calavera que soñé podría ser una pista de que quería que un miembro de mi familia muriera por alguna razón. Esta forma de explicar ganó su aprobación, pero estoy muy insatisfecho con esta conclusión "falsa".
Justo cuando estaba tratando de responder a la pregunta de Freud de manera adecuada, de repente me confundió mi intuición sobre el papel de los factores subjetivos en la comprensión de la psicología. Mi intuición era tan poderosa que todo lo que podía pensar era en cómo salir de esta situación insoportable, así que encontré una salida fácil mintiendo. No hay ni decencia ni justificación moral para hacerlo. Pero si no hago esto, corro el riesgo de entablar una amarga discusión con Freud y volverme contra él, algo que no quiero que suceda por varias razones, por supuesto.
Mi intuición está hecha de una intuición súbita y totalmente inesperada, que me hace darme cuenta en un instante de que lo que simboliza mi sueño soy yo, mi vida y mi mundo.Me rebelo contra toda existencia de un marco teórico construido por otra mente ajena para su propias razones y propósitos. Este sueño no era de Freud, sino mío, y de repente entendí el significado de mi sueño en una fracción de segundo.
Esta figura del conflicto muestra en términos concretos el quid del análisis de los sueños. El análisis de los sueños no es enteramente una técnica aprendida, que se ejercite según la ley de lo que parece ser un intercambio dialéctico entre dos personalidades. Si se trata el análisis de los sueños como una técnica mecánica, se pierde la personalidad psíquica individual del soñante y el problema de la terapia se reduce a una simple pregunta: ¿cuál de las dos personas está involucrada en el análisis de los sueños? soñador - ¿controlará al otro? Por eso dejé la hipnoterapia porque no quería imponer mi voluntad a los demás. Espero que el curso de la terapia sea uno en el que se forme la personalidad saludable del paciente, y no uno en el que mis sugerencias tengan sólo un efecto fugaz. Mi objetivo es proteger y preservar el derecho de mi paciente a la dignidad y la libertad para que pueda vivir la vida que desea. Al intercambiar esta opinión con Freud, me di cuenta por primera vez de que deberíamos aprender más sobre las personas reales que nos confrontan antes de comenzar a formular teorías generales sobre el hombre y su mente.
Los individuos son las únicas entidades reales. Cuanto más nos alejamos del individuo y nos acercamos a la abstracción del Homo sapiens, más falibles somos. En esos tiempos de convulsión social y cambios drásticos, es muy necesario que sepamos más sobre las personas individuales, porque todo depende de sus características psicológicas y morales. Sin embargo, si queremos ver a los humanos en su propia luz, debemos comprender no

solo su presente sino también su pasado. Por eso es tan crucial comprender el mito y el símbolo.

tipos de preguntas psicologicas

En todas las ramas de la ciencia es legítimo aplicar supuestos a objetos no individuales. La psicología, sin embargo, hace ineludible enfrentarse a las relaciones que realmente existen entre dos individuos, ninguno de los cuales puede despojarse de su personalidad de sujeto, ni de ningún otro modo hacer uso real de ella. El analista y su paciente pueden comenzar su trabajo de tal manera que se pongan de acuerdo para discutir un problema seleccionado de manera impersonal y objetiva; el sujeto de la discusión, toda su personalidad, está inmediatamente involucrada en su discusión. En este sentido, las discusiones adicionales son posibles solo si ambas partes llegan a un contrato que ambas partes cumplirán.

¿Podemos hacer algún tipo de juicio objetivo sobre el resultado final? Este juicio sólo es posible cuando comparamos las conclusiones con las normas normalmente vigentes en el medio social al que pertenece el individuo. Aun así, todavía debemos tener en cuenta el equilibrio psicológico (o "la solidez de la mente") de la persona en cuestión. Porque el resultado nunca puede ser completamente colectivo y uniforme en el que los individuos se adapten a sus "normas" sociales. Si aparecen resultados uniformes, la sociedad a la que pertenece el individuo es la más anormal. Una sociedad sana y normal es aquella en la que las personas que viven en ella no están generalmente de acuerdo porque, fuera del ámbito de los rasgos instintivos humanos, el acuerdo completo es relativamente raro.

Las diferentes opiniones son como portadoras de vida espiritual y juegan un papel en la sociedad, pero no es el propósito; de la misma manera, la misma opinión tiene un papel igualmente importante. En un sentido fundamental, la psicología descansa sobre el equilibrio de los opuestos de los constituyentes internos, de modo que ningún juicio puede considerarse definitivo a menos que se tenga en cuenta su reversibilidad. La raíz de esta peculiaridad radica en el hecho de que ningún punto de vista por encima o más allá de la psicología puede llevarnos a un juicio final de lo que es la mente.

Además del hecho de que los sueños requieren un enfoque caso por caso, es necesario algún método de generalización para clasificar y ordenar las pistas que los psicólogos han recopilado del estudio de muchos individuos. Es obvio que no se puede construir ningún tipo de teoría psicológica sin hacer ningún esfuerzo por ver qué es lo que se parece entre un gran número de casos y en qué se diferencian, sino simplemente describir un gran número de casos no relacionados, y es imposible. impartir conocimientos psicológicos. De hecho, uno puede elegir cualquier tipo de característica general como base de la psicología. Por ejemplo, se puede hacer una distinción relativamente simple entre algunos individuos

con personalidades "extrovertidas" y otros con personalidades "introvertidas". Este es solo uno de los muchos enfoques de generalización posibles. Sin embargo, basta con dar a uno un sentido inmediato de las dificultades que enfrentan el analista y su paciente cuando resultan ser de dos tipos diferentes.

Dado que cualquier análisis profundo de los sueños implica el encuentro de dos individuos, es obvio que el mismo o diferente tipo de estado de ánimo entre el analista y el analizando conducirá a dos resultados diametralmente opuestos. Si los dos pertenecen al mismo tipo, cooperarán felizmente y cooperarán entre sí durante mucho tiempo. Pero si una persona es extrovertida y la otra es introvertida, sus puntos de vista muy diferentes y contradictorios chocan de inmediato. Este conflicto es especialmente agudo cuando no conocen su propio tipo de personalidad o cuando creen firmemente que su propio tipo de personalidad es el único tipo de personalidad normal. Por ejemplo, un extrovertido adoptará la opinión de la mayoría, un introvertido la rechazará rotundamente porque está de moda y es popular. Malentendidos como estos pueden surgir fácilmente porque lo que es valioso para una persona no tiene valor para otra. Por ejemplo, el propio Freud interpretó los tipos introvertidos como patológicamente centrados en sí mismos. Sin embargo, la introspección y el autoconocimiento (autoconocimiento) pueden ser igualmente sumamente valiosos y significativos.

En el análisis de los sueños es crucial tener en cuenta esta diferencia entre personalidades. No se debe imaginar que el analista es un médico que ha adquirido un conocimiento de la teoría psicológica, tiene los tratamientos correspondientes, y por lo tanto es un ser sobrehumano por encima de tales diferencias. Sólo cuando el analista imagina que sus teorías y métodos son verdades absolutas, capaces de contener toda la mente humana, puede imaginarse a sí mismo sobrehumano. Sin embargo, dado que la autenticidad de esta suposición es extremadamente dudosa, es naturalmente imposible para él creer realmente en esta suposición. Por lo tanto, cuando confronta la totalidad de su paciente con una teoría o un método (meramente como una hipótesis o un intento), en lugar de con su propia vida, está destinado a ser atacado y perseguido por dudas secretas.

La personalidad total del analista es la única que corresponde exactamente a la de su paciente. La experiencia y el conocimiento psicológicos sólo representan una ventaja por parte del analista. Estas experiencias y conocimientos no lo mantienen fuera del análisis en el que está destinado a ser probado como su paciente. Esto tiene una relación directa importante con si sus personalidades son armoniosas, si entran en conflicto entre sí y si se compensan entre sí.

La extraversión y la introversión son solo dos de las muchas características del comportamiento humano. Por lo general, sin embargo, son bastante notables y fáciles de

detectar. Por ejemplo, si uno estudia individuos de tipos extrovertidos, pronto descubre que difieren entre sí en muchos aspectos, de modo que la extroversión se convierte en un criterio superficial y demasiado vago, por lo que no puede ser realmente una característica. Es por eso que, hace mucho tiempo, traté de buscar algunas características básicas más específicas, aquellas que podrían usarse para dar cierto orden a los tipos aparentemente limitados de individuos humanos.

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que un número asombroso de personas nunca usan su razón si pueden, y que un número igual de personas usan su razón, pero de una manera totalmente estúpida, para aplicar su razón. También me asombra encontrar que un gran número de personas extremadamente brillantes y lúcidas viven (como uno podría intentar imaginar) sin parecer haber aprendido a usar sus receptores adecuadamente: estar ciegos a lo que está ante sus ojos. , sordos a los sonidos que resuenan en sus oídos, o no impresionados por lo que tocan o prueban. Algunas personas viven sin saber nada acerca de su propia constitución física.

También hay personas que parecen vivir en los estados de conciencia más extravagantes, como si el estado de conciencia que han alcanzado hoy fuera el último estado de conciencia sin ninguna posibilidad de cambio. O, en sus mentes, como si el mundo exterior y la mente humana fueran estáticos e inmutables, y permanecerían así para siempre. No parecen tener imaginación y viven enteramente de sus percepciones sensoriales. En su mundo, las oportunidades y posibilidades no existen, y no hay un "mañana" real en su "hoy". Para ellos, el futuro no es más que un ciclo repetitivo del pasado.

Lo que estoy tratando de darle al lector aquí es una impresión, la primera impresión que tengo cuando empiezo a observar a las personas que conozco. Sin embargo, pronto me quedó claro que quienes usan la mente (razón) son personas que viven del pensamiento, es decir, personas que usan sus facultades intelectuales para adaptarse a su entorno y vivir en armonía con los demás. Asimismo, el sabio que no vive del pensamiento es el que busca y encuentra su forma de ser por el sentimiento.

La palabra "sentimiento" necesita alguna explicación. La palabra tiene varios significados541 . Por ejemplo, la palabra "sentimiento" (aquí "sentimiento") se usa cuando se quiere decir "sentimiento" (el equivalente francés es sentimiento). Sin embargo, también se usa cuando las personas quieren expresar un punto de vista. Por ejemplo, un mensaje de noticias de la Casa Blanca podría comenzar así: "El presidente siente que...". Alternativamente, uno podría usar la misma palabra para expresar un presentimiento: "Tuve la sensación de que...". .."

Cuando uso la palabra "sentimiento" en contraste con "pensar", me estoy refiriendo a un juicio de valor, por ejemplo: agradable o repulsivo, bueno o malo, etc. En esta definición, la

emoción no es una emoción (no un acto involuntario, como implica la palabra emoción). A lo que me refiero como emoción (como pensar) es una función racional (es decir, que ordena), mientras que la intuición es una función irracional (es decir, que percibe). Dado que una intuición es una "corazonada", no es producto de un acto consciente, es un evento involuntario, relacionado con una situación externa o interna diferente a un acto de juicio. La intuición es más como un tipo de percepción sensorial. En un sentido fundamental, mientras la existencia de la percepción sensorial dependa de estímulos objetivos, y su existencia esté determinada por razones materiales más que por razones psicológicas, entonces la percepción sensorial también es un comportamiento involuntario. .

Las funciones correspondientes a las formas definidas en que la conciencia adquiere su disposición hacia la experiencia se pueden dividir en cuatro categorías: sentir 4 4 (es decir, percepción sensorial) te dice que algo está ahí; pensar 4 4 te dice qué es; sentir te dice si es agradable, la intuición te dice de dónde viene y hacia dónde va.

El lector debe entender que la comprensión estándar de estos cuatro tipos de comportamiento humano es sólo cuatro de muchos otros, como lo es la comprensión de la fuerza de voluntad, el temperamento, la imaginación, la memoria, etc. Aunque estos cuatro tipos de criterios no son mecánicos e inmutables, tienen características básicas que los hacen aptos como criterios para distinguir tipos. He encontrado estos criterios extremadamente útiles cuando se me pide que explique a los niños las características de sus padres y a las esposas las características de sus esposos, o cuando la gente me pide que les explique a los padres las características de sus hijos y a los esposos las características de sus esposas Nuevamente, este tipo de criterios ayudan a comprender por qué las personas forman sus propios sesgos.

Por lo tanto, si desea comprender el significado del sueño de otra persona, debe sacrificar sus propias preferencias, renunciar a sus propios prejuicios. Hacerlo es a la vez difícil e incómodo, ya que implica un esfuerzo moral que obviamente no sirve del todo a los intereses de todos. Pero si el analista no hace este esfuerzo, si no es crítico con sus puntos de vista, si no reconoce la relatividad de sus puntos de vista, no puede adquirir un conocimiento correcto de la psicología del paciente ni lograr una comprensión profunda de la psicología del paciente. . El analista debe al menos esperar que el paciente esté dispuesto a escuchar y respetar su opinión, y el paciente debe tener el mismo derecho de pedirle al analista que haga lo mismo. Aunque tales interrelaciones son esenciales para cualquier forma de comprensión y, por lo tanto, son una verdad evidente. Pero uno debe recordarse una y otra vez que en el proceso terapéutico la comprensión del paciente es más importante que la realización teóricamente concebida por el analista. La negativa del paciente a aceptar las interpretaciones del analista no es necesariamente incorrecta; esta

negativa es una clara señal de que no ha logrado "arrancar". O el paciente aún no ha alcanzado el nivel de comprensión que debería, o las interpretaciones hechas por el analista no se aplican al paciente.
Nuestros esfuerzos por interpretar los símbolos de los sueños de otras personas siempre se ven obstaculizados por nuestra afectuosa tendencia psicológica a usar proyecciones para llenar los vacíos que inevitablemente surgen en nuestra comprensión: análisis suposicional Todo lo que el soñador percibe y piensa es exactamente lo que el soñador percibe y piensa. Para librarme de esta fuente de error, siempre he sostenido que es importante aferrarse firmemente al trasfondo de los sueños concretos y descartar todas las suposiciones teóricas sobre los sueños en general, por supuesto, cuando los sueños en general tienen un cierto es decir, también se tiene en cuenta.
De mi relato se sigue claramente que es imposible formular leyes generales para la interpretación de los sueños. Cuando sugerí hace algún tiempo que la función general de los sueños parecía ser la de compensar los defectos de la mente consciente, o corregir las distorsiones de la mente consciente, quise decir que esta suposición abría las vías más prometedoras para explorar la naturaleza de la mente concreta. sueños. .
Uno de mis pacientes, que tenía una alta autoestima y un buen sentido de sí mismo, no sabía que su postura de superioridad moral irritaba a casi todos los que lo conocían. Vino a mi clínica y me dijo que había soñado con un vagabundo borracho que caía en una zanja, y que todo lo que la escena le evocaba era un sentimiento condescendiente: "Ver a un hombre caer. Fue terrible meterse en esa zanja profunda. Era obvio que el carácter desagradable del sueño contrarrestaba, al menos en parte, sus exageradas afirmaciones de su propia virtud. Sin embargo, el significado de este sueño no es solo eso. Descubrí que su hermano era un alcohólico contraproducente. Este sueño también revela que su actitud condescendiente es una promoción de la imagen externa e interior de su hermano.
Como otro ejemplo, recuerdo a una mujer que se enorgullecía de tener una gran comprensión de la psicología y que tenía varios sueños recurrentes sobre otra mujer. En la vida diaria, había visto a esta mujer, pero no le gustaba esta mujer, pensaba que era una persona vanidosa, superficial, intrigante y deshonesta. En el sueño, sin embargo, esta mujer era casi su hermana, era amable y adorable. Mi paciente no podía entender por qué soñaba tan amablemente con una persona a la que odiaba. La idea que estos sueños trataban de expresar, sin embargo, era que ella misma estaba "ensombrecida" por figuras inconscientes similares a la mujer. Mi paciente, que sabe mucho sobre su propia personalidad, tiene dificultades para darse cuenta de que el sueño le habla de sus propios complejos de poder y de sus motivos ocultos, aquellos que más de una vez la han llevado a compromisos desagradables con amigos. de la pelea

No es solo el lado "sombra" de nuestra personalidad que ignoramos, ignoramos y suprimimos; también ignoramos, ignoramos y suprimimos el lado constructivo de nuestra personalidad. El ejemplo que me viene a la mente es el de un hombre afable, extremadamente humilde, dispuesto a enterrarse. Siempre parecía contento de sentarse en la última fila de asientos, pero era considerado e insistía en aparecer siempre. Aunque nunca tomó la iniciativa de intervenir en los asuntos controvertidos de otras personas, cuando se le preguntaba, llegaba a una solución perfecta. Sin embargo, a veces insinuó (aunque nunca explicó cómo) que un asunto específico podría manejarse de una manera más elegante en algún nivel superior.

Sin embargo, siguió soñando con grandes personajes históricos como Napoleón, Alejandro I. Es obvio que tales sueños son compensaciones de un complejo de inferioridad. Sin embargo, también tienen otro significado. El sueño pregunta: ¿Qué tipo de persona debo ser cuando una persona tan grande y sobresaliente me llama? A este respecto, el sueño apunta a una megalomanía secreta que contrarresta el sentimiento de inferioridad del soñador. La noción subconsciente de las acciones meritorias lo aísla de las realidades de su entorno para que pueda escapar de las obligaciones que otros deben cumplir. No siente la necesidad de demostrar, ni a sí mismo ni a los demás, que los juicios superiores que hace se basan en valores superiores.

De hecho, estaba jugando subconscientemente a un juego irreal que el sueño intentaba traer al nivel consciente de una manera elusiva y ambigua. La escena de conversación íntima con Napoleón y de intimidad con Alejandro el Conquistador es precisamente una fantasía derivada de un complejo de inferioridad. ¿Por qué, uno se pregunta, el sueño no expresa exactamente lo que pretende expresar? ¿Por qué el sueño no puede decir todo lo que quiere decir clara y distintamente?

La gente me hace esta pregunta mucho, y yo me lo pregunto mucho. A menudo me ha sorprendido la forma provocativa en que los sueños parecen evitar puntos definidos, omitir puntos cruciales. Freud creía que había una función psíquica especial, a la que llamó "función represiva subconsciente". Él cree que esta facultad distorsiona las imágenes del sueño, distorsionándolas más allá del reconocimiento, para engañar la conciencia del soñador y desviarlo para que no pueda discernir el tema real del sueño. Al ocultar los pensamientos clave del soñador, el "mecanismo represor subliminal" protege el sueño del soñador de las perturbadoras sacudidas de los recuerdos desagradables. Sin embargo, dudo mucho de la verdad de la teoría de que los sueños son los santos patronos del sueño, ya que los sueños también perturban a menudo la tranquilidad del sueño.

Parece más que la exploración consciente tiene el efecto de "borrar" los impulsos subconscientes de la mente. Las ideas e imágenes que persisten en el subconsciente tienen

mucha menos tensión que las de la mente consciente. En el inconsciente pierden la claridad de su definición, la relación causal que alguna vez tuvieron entre ellos tiende a desaparecer, se vuelven más vagos, similares entre sí, pierden su carácter racional, y así se vuelven más "incomprensibles". Observamos este fenómeno en todas las situaciones oníricas, ya sea por fatiga, fiebre o alucinaciones provocadas por la intoxicación. Sin embargo, tan pronto como sucede algo que les da una gran tensión a estas imágenes, su carácter subconsciente se desvanece y se vuelven más claramente identificables a medida que se acercan al umbral de la conciencia.
De este hecho se puede entender por qué los sueños a menudo se representan a sí mismos con imágenes similares, por qué una imagen onírica se superpone a otra y por qué la lógica y la escala temporal de nuestra vida diurna parecen perder su significado. Para el inconsciente, la forma que asume el sueño es una forma natural, porque la materia de la que se produce el sueño es todavía un estado inconsciente, y su forma es exactamente la misma que la del sueño. Los sueños no protegen el dormir de lo que Freud llamó "deseos incompatibles". Lo que Freud llamó "disfraz" es en realidad la forma natural que asumen varios impulsos en el inconsciente. Por lo tanto, se puede decir que los sueños no pueden producir pensamientos definidos. Si comienzan a surgir pensamientos definidos, el sueño deja de ser un sueño porque ha cruzado el umbral de la conciencia. Es por eso que el sueño parece omitir deliberadamente aquellos puntos clave que parecen ser de vital importancia para la mente consciente, por eso el sueño parece mostrar deliberadamente "la periferia de la conciencia", tal periferia es como la periferia formada por la luz tenue. de las estrellas durante un eclipse solar total.
Debemos entender que los símbolos, como la mayoría de las apariencias de la mente, no están bajo el control de la mente consciente. El significado y el propósito no son propiedades de la mente; el significado y el propósito funcionan dentro de la totalidad de la esencia de la vida. No hay diferencia entre los principios del crecimiento orgánico y psíquico. Así como una planta produce una flor, la mente crea sus símbolos. Cada sueño es evidencia de este proceso.
Por lo tanto, las fuerzas instintivas afectan la actividad consciente a través de los sueños (y varias intuiciones, impulsos y otros eventos que ocurren naturalmente). Que este efecto sea bueno o malo depende del contenido real de la mente subconsciente. Si el subconsciente contiene demasiado de lo que normalmente debería ser consciente, su función se distorsiona y sesga; su existencia y valor psicológico dependen del hecho de que se transfieran a la mente subconsciente como resultado de ser reprimidos e ignorados. Como si nublaran la mente subconsciente normal y distorsionaran su tendencia natural a expresar símbolos y temas básicos. El psicoanalista, por lo tanto, debe prestar mucha

atención a las diversas causas del trastorno psíquico e inducir a su paciente a hacer una confesión más o menos consciente de todo lo que le disgusta o teme.
Esta confesión era como esa confesión cristiana muy antigua. El método cristiano de confesión precedió a los métodos psicológicos modernos en muchos aspectos. Al menos en general, este es el caso. En la práctica, sin embargo, la confesión puede funcionar de manera indirecta; los sentimientos extremos de inferioridad o de debilitamiento severo pueden dificultar, o casi imposibilitar, que el paciente enfrente la realidad viva de su propia insuficiencia mental. Por lo tanto, a menudo he encontrado útil dar al paciente una visión positiva de la vida al comienzo del análisis, lo que le proporciona una seguridad saludable a medida que se acerca a las verdades más dolorosas que siente.
Permítanme tomar el sueño de "superación personal" como ejemplo. Alguien sueña con tomar té con la Reina de Inglaterra, o se encuentra muy cerca del Papa.Si el soñador no es un esquizofrénico, entonces la interpretación específica del símbolo depende en gran medida de su estado psicológico actual, su estado de conciencia. Si el soñante sobreestima su propio valor, es fácil mostrar (según el material producido por la asociación de ideas) cuán absurdos e infantiles son los deseos del soñante, y cuánto se derivan de querer estar con sus padres. una aspiración infantil de ser superior a los padres. Pero si el caso es el de un hombre con un sentimiento de inferioridad, el sentimiento generalizado de mezquindad que se ha apoderado de cada estructura positiva de la personalidad del soñador, sería difícil mostrarle cuán infantil, cuán absurdo, incluso cuán contrario a la intuición. lo hizo más deprimido, estaría mal. Tal práctica es extremadamente cruel e inevitablemente aumentará el complejo de inferioridad del soñador, lo que conducirá a una repugnante y completamente innecesaria resistencia al tratamiento.
Dado que cada individuo que recibe tratamiento se encuentra en una situación específica, no existe un método o principio de tratamiento único para todos. Me acuerdo de un paciente al que traté durante nueve años. Como vive en el extranjero, solo lo trato unas pocas semanas al año. Desde el principio, vi la raíz de su enfermedad, pero también vi que no tenía voluntad de saber la verdad, y cuando traté de hacérselo saber, me encontré con defensas violentas y violentas. Una respuesta sexual, que era suficiente para causar una ruptura completa de la relación entre nosotros dos. Queriéndolo o no, tenía que esforzarme al máximo para mantener nuestra relación, para seguir sus deseos, que eran reforzados por sus sueños y que muchas veces nos hacían alejarnos de la fuente de su neurosis. hablamos del mundo, del pasado y del presente. A menudo me culpo profundamente por desviar a mis pacientes. La verdad, sin embargo, era que su condición estaba mejorando lenta y obviamente. Este hecho me impidió hacerle confrontar brutalmente la verdad.

Al décimo año, el paciente declaró que estaba curado y que todos los síntomas habían desaparecido. Me sorprendió mucho porque su enfermedad era teóricamente incurable. Al ver mi asombro, sonrió levemente y me dijo: "Por su asombrosa estrategia y extraordinaria paciencia para ayudarme a eliminar hábilmente la causa de mi neurosis, me gustaría agradecerle. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora estoy dispuesto a contarte toda la verdad. Si pudiera hablar de mi enfermedad con libertad y comodidad, te lo habría dicho la primera vez que te vi. Pero hacerlo pondrá en peligro mi relación amistosa y armoniosa contigo. ¿Qué me sucederá entonces? "Tendré un colapso mental total. En diez años de terapia, he aprendido a confiar en ti, y cuando mi enfermedad comenzó a mejorar, cuando mi confianza comenzó a crecer. La razón de mi recuperación gradual es que este lento proceso de tratamiento poco a poco me ha devuelto la confianza, ahora me atrevo a hablar de los temas que están poniendo en peligro mi salud mental".

Entonces, me confesó franca y francamente, y me dijo los motivos de su enfermedad mental. Este caso me mostró por qué nuestra terapia debe seguir este peculiar procedimiento. El primer shock del paciente es demasiado grande para que él solo pueda enfrentar la verdad. Necesita la ayuda de otra persona, y la tarea de la terapia es establecer gradualmente la confianza del paciente en sí mismo, no demostrar una teoría clínica.

De tales casos aprendí gradualmente a adaptar mi método a las necesidades del paciente individual, en lugar de aprender principios teóricos generales aplicables en cualquier enfermedad en particular. Mi conocimiento acumulado de la naturaleza humana en sesenta años de experiencia clínica me ha enseñado que debo tratar cada caso como un caso nuevo, y que en cada caso primero debo encontrar el método de tratamiento específico. A veces no dudo en hacer estudios exhaustivos y minuciosos de los acontecimientos y fantasías de la infancia, a veces empiezo por arriba, aunque eso signifique volar alto hacia las especulaciones más extravagantes. Todo depende de conocer el lenguaje del paciente individual, de seguir los pasos de la búsqueda subconsciente del paciente hacia la luz de la sabiduría. Algunos casos requieren un enfoque, mientras que otros requieren otro.

Este es especialmente el caso cuando uno trata de interpretar símbolos. Dos personas diferentes pueden tener exactamente el mismo sueño (y pronto se descubrirá que en la experiencia clínica este fenómeno ocurre no menos a menudo de lo que imagina el profano); pero si un soñador es un hombre joven y el otro un anciano Hombre, los problemas que los perturban deben ser dos problemas muy diferentes. Por lo tanto, es obviamente absurdo interpretar los sueños de ambos de la misma manera.

El ejemplo que viene a la mente en este momento es un sueño en el que un grupo de jóvenes cruza un páramo en hermosos caballos. El líder del grupo es el soñador, que cabalga sobre una zanja profunda e inundada para evitar el peligro de caer en ella. Pero a

excepción de él, el grupo de personas cayó a la zanja. El primer joven que me habló de este sueño era un tipo cauteloso e introvertido. Sin embargo, he oído exactamente el mismo sueño de un anciano de carácter varonil, que había tenido una carrera llena de emocionantes aventuras. En el momento de su sueño, se había convertido en un paciente incapacitado que estaba causando un sinfín de problemas a médicos y enfermeras; de hecho, se había perjudicado a sí mismo al rechazar el tratamiento clínico.

Me pareció claro que el sueño le decía al joven lo que debía hacer, lo que le decía al anciano era lo que en realidad estaba haciendo. El sueño animó al joven indeciso a ser audaz y decidido, pero el anciano no necesitaba este estímulo. De hecho, ese espíritu de aventura, que todavía lo persigue de vez en cuando, fue la raíz de su enfermedad en primer lugar. Este ejemplo muestra que, en gran medida, la situación específica del soñador y el estado interior del soñador son la base básica para la interpretación de los sueños y los símbolos.

Arquetipos en el Simbolismo de los Sueños

He adelantado la suposición de que los sueños tienen un propósito compensatorio, lo que implica que los sueños son un fenómeno psíquico normal que transmite reacciones inconscientes o impulsos espontáneos a la conciencia. Muchos sueños se pueden interpretar con la ayuda de un soñador. El soñador proporciona al intérprete de los sueños todo tipo de asociaciones y contextos sobre la imagen onírica.A través de este método, el intérprete de los sueños puede observar el sueño desde varios aspectos.

En general, este método es adecuado, por ejemplo, cuando un familiar, amigo o paciente te cuenta más o menos un sueño en el transcurso de una conversación. Pero cuando el sueño es inquietante o muy emotivo, las asociaciones personales exhibidas por el soñador a menudo no son motivo suficiente para una interpretación satisfactoria. En este caso tenemos que tener en cuenta el hecho de que Freud lo observó y discutió por primera vez. El hecho es que los elementos de contenido que aparecen con frecuencia en los sueños no son personales y no pueden tener su origen en la experiencia personal del soñante. Estos componentes, como mencioné anteriormente, son lo que Freud llamó "reliquias primitivas": formaciones psicológicas cuya existencia no puede explicarse por nada en la propia vida del individuo. Estas formas parecen ser las formas primitivas, naturales y heredadas de la psicología humana.

Así como el cuerpo humano es un museo del cuerpo humano completo, cada uno de los cuales tiene su propio largo proceso evolutivo detrás, deberíamos esperar encontrar que la psique humana está estructurada de manera similar. Ya no es posible que la mente sea un producto existente dentro del cuerpo sin una historia propia. Cuando hablo de "historia", no me refiero al hecho de que la mente se conecta con el pasado en términos de conciencia

y se crea a sí misma a través del lenguaje y otras tradiciones culturales. La historia de la psicología a la que me refiero aquí es la historia de la evolución psicológica biológica, prehistórica y subconsciente de los pueblos antiguos cuya psicología era todavía cercana a la de los animales.

Este antiguo espíritu humano forma la base de nuestra psicología, así como la estructura de nuestros cuerpos se basa en el tipo anatómico burdo de los mamíferos. En nuestros cuerpos, los ojos de anatomistas y biólogos especialmente capacitados encuentran numerosos signos de este tipo primitivo. Del mismo modo, el buscador psíquico experimentado puede ver similitudes entre las imágenes oníricas del hombre moderno y los productos de la psique del hombre primitivo: la "imagen colectiva" (imagen colectiva) y los temas mitológicos.

Sin embargo, así como los biólogos necesitan la ciencia de la anatomía comparada, los psicólogos no pueden prescindir de la "anatomía comparada de la mente". En la práctica, dicho de otro modo, el psicólogo no sólo debe tener un número suficiente de experiencias oníricas y un rico conocimiento perceptivo de otros productos de la actividad inconsciente, sino que también debe tener un conocimiento de la mitología en el sentido más amplio. Sin este requisito previo, nadie habría podido descubrir similitudes importantes entre las mentes de las mentes modernas y antiguas. Por ejemplo, es imposible para alguien que no esté familiarizado con los síntomas concretos reales de la neurosis obsesivo-compulsiva y la posesión demoníaca tradicional ver la similitud entre los dos.

La idea de "reliquias primarias", que yo mismo llamo "arquetipo" o "imagen primordial", ha sido constante y continuamente criticada por quienes carecen de una adecuada comprensión psicológica de los sueños, conocimiento de la ciencia y la mitología. A menudo malinterpretan la noción de un "arquetipo" como una imagen mitológica definida o un tema mitológico. Sin embargo, las imágenes y los temas del mito no son más que meras representaciones de la conciencia; es absurdo suponer que tales representaciones caprichosas puedan ser heredadas.

Un arquetipo es una tendencia que constituye la apariencia de un sujeto de este tipo: se puede variar una variedad de detalles sin perder la apariencia de su tipo básico. Por ejemplo, hay muchas representaciones del tema de los compatriotas hostiles en el mundo, pero el tema de los compatriotas hostiles sigue siendo solo uno. Mis críticos asumieron erróneamente que estaba hablando de "apariencias heredadas". Sobre esta suposición descartan la idea de los arquetipos como mera superstición. Se olvidan de tener en cuenta que si los arquetipos son representaciones surgidas de (o adquiridas por) nuestra conciencia, entonces seguramente deberíamos entenderlos tal como se manifiestan en nuestra conciencia, en lugar de no perplejos, sino inexplicablemente sorprendidos. Los

arquetipos son de hecho una tendencia instintiva, tan perceptible como el impulso de un pájaro por construir un nido, o una hormiga por formar una colonia.
Aquí debo aclarar la relación entre instinto y arquetipo: lo que llamamos instinto en sentido ontológico son fuertes impulsos fisiológicos que son percibidos por una persona a través de los sentidos. Pero, al mismo tiempo, también se manifiestan en formas fantasmagóricas y, a menudo, revelan su existencia solo a través de imágenes simbólicas. Estas visualizaciones son lo que yo llamo arquetipos. Los prototipos no tienen un origen conocido; en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, incluso donde deben excluirse los descendientes directos por inmigración o "fertilización cruzada", todos se reproducen.
Puedo recordar muchos ejemplos de personas que han acudido a mí en busca de consejo porque estaban perplejos por sus propios sueños o los sueños de sus hijos. No entienden el lenguaje de los sueños en absoluto y se sienten perdidos. La razón de esto es que los sueños contienen imágenes que no pueden relacionar con nada que puedan recordar o transmitir a sus hijos. Cabe señalar que algunos de estos pacientes tenían una educación bastante buena, de hecho, varios de ellos eran psiquiatras.
Recuerdo vívidamente el caso de un profesor que de repente tuvo alucinaciones en la cabeza y pensó que estaba loco. Vino a mí para ver a un médico, luciendo aterrado y desconcertado. Tomé un libro viejo del estante y tenía cuatrocientos años. Abrí el libro y le mostré un viejo grabado en madera que mostraba exactamente la misma escena que su visión. Entonces le dije: "No tienes motivos para creer que estás loco. La gente ha sabido de tu delirio hace cuatrocientos años". Inmediatamente se sentó con un largo suspiro de alivio y continuó. Su psicología volvió a la normalidad. .
El caso muy importante con el que me he encontrado es el de un hombre que era psiquiatra. Un día me trajo un cuadernillo manuscrito que su hija de diez años le envió como regalo de Navidad. El libro registra una serie de sueños que tuvo cuando tenía ocho años, estos sueños constituyen la serie de sueños más grotesca y misteriosa que jamás haya visto. Bien podía entender por qué su padre estaba más que desconcertado por estos sueños. Aunque estos sueños parecen infantiles, su contenido es misterioso y grotesco, y el padre del niño está completamente desconcertado por el origen de las imágenes contenidas en estos sueños. Aquí hay algunos temas relacionados del sueño:
1. “Animales malvados”. Un monstruo con forma de serpiente con muchos cuernos que mató y devoró a todos los demás animales. Sin embargo, Dios sale de las cuatro esquinas, de hecho son cuatro dioses separados, que devuelven la vida a todos los animales muertos.
2. Ascensión al cielo, donde se sostiene la pelota pagana, descenso al infierno, donde los ángeles están haciendo buenas obras.

3. Un grupo de pequeños animales asustó al soñador. Los animalitos se hicieron enormes y uno de ellos devoró a la niña.
4. Gusanos, serpientes, peces y personas entraron en el cuerpo de un ratoncito, de modo que el ratoncito se convirtió en un hombre. Esta imagen muestra vívidamente las cuatro etapas del origen humano.
5. Una gota de agua visible. Cuando se vio a través de un microscopio, aparecieron gotas de agua. La niña vio que la gota de agua estaba cubierta con varias ramas. Esta imagen representa el origen del mundo.
6. Un chico malo tenía un terrón en la mano y se lo tiraba a todos los transeúntes. De esta manera, todos los peatones que pasan por allí se vuelven malos.
7. Una mujer borracha cayó al agua, y salió del agua con la cabeza despejada y una mirada nueva.
8. Escena en América: Allí, muchas personas fueron atacadas por hormigas, y estaban rodando sobre un montón de hormigas. En pánico, el soñador cayó al río.
9. Hay un desierto en la luna, y el soñador está atrapado en el desierto. Estaba profundamente, profundamente, en el infierno todo el camino.
10. En este sueño, la niña soñaba con una pelota brillante. Ella toca la pelota con la mano. El vapor emana de la bola. Un hombre viene y la mata.
11. La niña soñó que se moría de enfermedad. De repente, el pájaro salió de su piel y la cubrió por completo.
12. El enjambre de mosquitos oscureció el sol, la luna y todas las demás estrellas excepto una. La estrella descubierta cae hacia el soñador.

En el cuadernillo original alemán completo, cada sueño comienza con el antiguo lenguaje mitológico: "Érase una vez..." El pequeño soñador utiliza este lenguaje para sugerir. Sentía que cada sueño era tan interesante como un cuento de hadas. Quería contarle a papá sobre ellos como regalo de Navidad. El padre de la niña trató de interpretar el sueño en su contexto, pero no pudo hacerlo, ya que no parecía haber asociaciones personales relacionadas con el sueño.

Por supuesto, solo alguien que conozca a la niña lo suficientemente bien como para estar absolutamente seguro de la veracidad de sus sueños puede descartar la posibilidad de que estos sueños sean elaborados conscientemente (sin embargo, incluso si estos sueños son productos de la imaginación, son de gran importancia a nuestra conciencia La comprensión sigue siendo una fuerza desafiante). Dado que este es el caso, el padre de la niña cree firmemente que estos sueños están bien fundados. No tengo ninguna razón para dudar de eso. Yo mismo conocí a esa niña, pero eso fue antes de que dedicara su sueño a su padre.

Por lo tanto, no tuve oportunidad de preguntarle sobre estos sueños. Ella vivía en el extranjero y aproximadamente un año después de esa Navidad, murió de una epidemia.
Sus sueños tenían un carácter claramente singular, y la idea dominante del sueño tenía una cualidad filosófica conceptualmente inusual. Por ejemplo, el primer sueño dice que los monstruos malvados mataron a los otros animales, pero Dios los devolvió a la vida usando el poder mágico de Apokatastasis, o restitución, del mundo divino. Esta idea de la resurrección es bien conocida en el mundo occidental y atraviesa toda la tradición cristiana. Vemos este punto de vista de la resurrección en Hechos 3:21: "El cielo lo guardará (a Jesús) hasta la restauración de todas las cosas..." Los obispos griegos de la iglesia primitiva creían especialmente en Este punto de vista, insistían, era que en al final de los tiempos un salvador restauraría todas las cosas a su perfección original. Sin embargo, antes de eso, según el 17 versículo 11 del Evangelio de Mateo en la Biblia, ya existía la antigua tradición judía de que Elías "ciertamente vino primero y restaurará todas las cosas". El capítulo quince de 1 Corintios, versículo 22, expresa una opinión similar en el siguiente versículo: "Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados".
Uno podría sospechar que la niña se había encontrado con este punto de vista en el curso de su educación religiosa, pero la niña apenas tenía antecedentes religiosos. Sus padres eran protestantes sólo de nombre y su conocimiento de la Biblia era, de hecho, sólo un rumor. Es especialmente improbable que alguna vez le explicaran a su hija la imaginería esotérica de la restitución. Es cierto que su padre nunca había oído hablar de esta idea mística.
Nueve de doce sueños estaban fuertemente influenciados por temas de destrucción y resurrección. Además, ninguno de estos sueños mostró signos específicos de educación o influencia cristiana. Por el contrario, están más estrechamente relacionados con los mitos primitivos. Esta conexión se ve confirmada además por otro tema que aparece en el cuarto y quinto sueños: el mito del origen del universo (la creación del hombre y del mundo). La misma conexión se puede encontrar en el versículo 15, 22 de 1 Corintios que acabo de citar, donde Adán y Jesús (muerte y resurrección) también están conectados entre sí.
La idea general de Jesús Redentor se enmarca en ese tema mundial, precristiano, del héroe y salvador que, aunque devorado por monstruos, reaparece en forma milagrosa y vence a quien lo devoró. . Nadie sabe cuándo o dónde se originó este tema mitológico, ni siquiera cómo debemos explorarlo. Es evidente, sin embargo, que cada generación parece saber que el tema ha sido transmitido como tradición desde alguna época anterior. por lo tanto. Podemos imaginar con seguridad y audacia que se "originó" en la época en que el ser humano no sabía que tenía un mito heroico, es decir, se originó en una época en que el ser

humano no pensaba conscientemente en lo que decía. Una imaginería primitiva que ha existido desde tiempos inmemoriales.
Las réplicas de prototipos hechos por niños son de particular importancia. Porque a veces uno puede estar bastante seguro de que el niño no tiene acceso directo a la tradición. En el ejemplo que di, la familia de la niña tenía sólo un contacto superficial con el cristianismo. No hace falta decir que uno puede representar temas cristianos con conceptos como Dios, ángeles, cielo, infierno y maldad. Sin embargo, la forma en que esta niña trata estos temas apunta completamente a una fuente no cristiana.
Echemos un vistazo al primer sueño sobre Dios. El dios del sueño se compone de cuatro dioses de las "cuatro esquinas". Pero, ¿qué tipo de esquinas son las esquinas? La casa no fue mencionada en el sueño. La casa ni siquiera encaja en el cuadro de un evento aparentemente cósmico en el que interviene el mismo Todopoderoso. La cuaternidad (o "cuatro" elementos) es una idea extraña en sí misma, pero juega un papel importante en muchas religiones y filosofías. En el cristianismo, este concepto es reemplazado por el de Trinidad.Podemos imaginar que la niña del sueño conoce el concepto de Trinidad. Sin embargo, ¿quién en la familia promedio de clase media actual podría conocer a las cuatro personas de Dios? El Cuatro en Uno era un concepto bastante popular entre los estudiantes de metafísica en la Edad Media. Sin embargo, desde principios del siglo XVIII, comenzó a desaparecer paulatinamente. El concepto ha sido completamente abandonado desde hace al menos doscientos años. Entonces, ¿de dónde sacan las chicas esta idea? ¿De las alucinaciones de Ezequiel? Sin embargo, la doctrina cristiana de que los serafines son idénticos a Dios no existe.
Podemos hacer la misma pregunta sobre el monstruo con forma de serpiente con cuernos. Sí, hay muchos animales con cuernos en la Biblia, por ejemplo, en el Libro de Apocalipsis. Sin embargo, todos los animales con cuernos parecen ser cuadrúpedos, y aunque su gobernante supremo es un dragón, la palabra griega para dragón (drakon) también significa serpiente. La serpiente cornuda aparece en los textos alquímicos latinos del siglo XVI como la serpiente de cuatro cuernos (quadricornutus serpens), un símbolo de Mercurio y la contrapartida de la Trinidad cristiana. Sin embargo, esto es sólo una conexión nebulosa. Hasta donde yo sé, sólo un escritor ha mencionado esta conexión. Y la chica no tenía forma de saber esta conexión.
En el segundo sueño el tema que surge es claramente un tema no cristiano que implica una inversión de los valores convencionales. Por ejemplo, los hombres bailan danzas paganas en el cielo, los ángeles realizan buenas obras en el infierno. Este simbolismo implica una relatividad de los valores morales. Pero, ¿dónde encontró la niña esta idea revolucionaria, que podría rivalizar con la previsión del genio de Nietzsche?

Estas preguntas nos llevan a otra duda: ¿cuál es el significado compensatorio de estos sueños? ¿Cuál es el sentido de que la niña valore expresamente estos sueños como un regalo de Navidad para su padre?
Si los soñadores fueran hechiceros primitivos, uno podría suponer razonablemente que estos sueños representan variaciones sobre temas filosóficos como la muerte, la resurrección o la restauración, el origen del mundo, la creación del hombre y la relatividad de los valores. Sin embargo, si una persona trata de interpretar a nivel personal, encuentra que no tiene posibilidad de éxito y abandona sus esfuerzos por tal interpretación del sueño. No cabe duda de que estos sueños contienen "imágenes colectivas" y que se asemejan en cierto modo a las enseñanzas dadas a los jóvenes de las tribus primitivas cuando se incorporan a las filas de los adultos. En este momento, los jóvenes aprenden todo sobre lo que hacen Dios, los dioses o los animales "creativos". Cómo se crearon el mundo y los humanos, cómo llegará el fin del mundo y qué significa morir. En la civilización cristiana, ¿hemos llegado en algún momento a enseñanzas similares? Sí, eso es en la juventud. Sin embargo, una gran cantidad de personas comienzan a pensar en tales preguntas nuevamente cuando son mayores y están cerca de la muerte.
Coincidentemente, esta niña se encuentra en una doble situación: está creciendo y acercándose a la pubertad, al mismo tiempo que se está muriendo. En el simbolismo de sus sueños, apenas hay indicios del comienzo de una vida adulta normal, sin embargo, hay bastantes alusiones a la destrucción y la resurrección. Cuando leí por primera vez los sueños sobre los que ella escribió, honestamente tuve un sentimiento misterioso y horrible dentro de mí de que eran indicios de una catástrofe inminente. La razón de que me sienta así es que del simbolismo de su sueño deduzco el carácter singular de la compensación. Este rasgo es exactamente lo contrario de lo que uno esperaría encontrar en el inconsciente de una persona de la edad de una niña.
Estos sueños presentan una imagen nueva y aterradora de la vida y la muerte. Uno podría esperar encontrar tales imágenes en un anciano que mira hacia atrás a los sesenta años, pero no en un niño que anhela un sueño. El tono de estas imágenes oníricas recuerda a la gente el lamento de los antiguos romanos, "La vida es un sueño", en lugar de la alegría de la primavera y la vitalidad de todas las cosas. Porque, como decían los antiguos poetas romanos, la vida de esta niña es como un voto de sacrificio juvenil (vear sacrua vovendum). La experiencia demuestra que la inminencia de una muerte desconocida arroja una sombra antecedente (adumbratio) sobre la vida y los sueños de sus víctimas. Por un lado, el altar en una iglesia cristiana simboliza la tumba, pero por otro lado, el altar simboliza el lugar de la resurrección, el lugar donde la muerte se transforma en vida eterna. Estos fueron los pensamientos que estos sueños golpearon profundamente a la niña. Al contar historias

cortas, como los mitos y leyendas contados en las ceremonias de iniciación primitivas, o en el koan budista Zen [542], estos sueños se preparan para la muerte. Este principio se parece menos a las enseñanzas del cristianismo ortodoxo que al pensamiento primitivo de la antigüedad. Parece surgir de fuentes espirituales olvidadas hace mucho tiempo fuera de la tradición histórica que han alimentado la especulación filosófica y religiosa sobre la vida y la muerte desde tiempos prehistóricos.

Los acontecimientos futuros parecían proyectar sus sombras hacia atrás de tal manera que despertaban en la mente de la muchacha ciertas formas de pensamiento que, aunque generalmente dormidas, describían o acompañaban la aproximación de un problema fatal. Aunque la forma concreta en que se manifiestan es más o menos individual, su tipo general es colectivo. Los encontramos en todas las épocas y en todos los lugares, así como podemos ver los instintos animales tomando formas variadas en diferentes tipos de animales, y sin embargo sirviendo al mismo propósito. No debemos imaginar que cada animal recién nacido crea sus propios instintos como un rasgo individual adquirido, ni debemos imaginar que con cada nuevo nacimiento los individuos humanos crean sus diversas características humanas específicas. Al igual que los instintos, los patrones de pensamiento colectivo de la psique humana son genéticos e innatos. Actúan en todos nosotros, más o menos de la misma manera, cuando llega el momento.

Es evidente que las representaciones emocionales pertenecientes a este tipo de pensamiento son las mismas en todas partes del mundo. Incluso entre los animales podemos reconocer este tipo de representaciones emocionales. Aunque los animales pueden pertenecer a diferentes especies, en este sentido se entienden muy bien. La mayoría de los insectos ni siquiera saben quiénes son sus padres, quiénes les enseñaron a vivir, pero ¿acaso no tienen todavía esa compleja y sutil función simbiótica? ¿Por qué, entonces, habría que suponer que los humanos son los únicos seres desprovistos de instintos específicos? ¿O es que la psique humana no tiene todos los signos de su evolución evolutiva?

Por supuesto, si equiparas la conciencia de la mente, puedes llegar fácilmente a una idea equivocada, es decir: las personas vienen al mundo con la mente vacía, y en los próximos años, lo que la mente contiene es solo a través de la experiencia personal. Todo lo aprendido, y nada más. Sin embargo, la cobertura de la mente es mayor que la cobertura de la conciencia. Los animales tienen poca conciencia, pero tienen muchos impulsos y reacciones que marcan la existencia de una mente; el hombre primitivo hace muchas cosas, pero no tiene idea del significado de estas cosas en sí mismas.

Puedes preguntarle a mucha gente civilizada cuál es el significado del árbol de Navidad o el significado de los huevos de Pascua y no obtener respuesta. La verdad del asunto es: hacen

cosas sin saber por qué. Me inclino por este punto de vista: en términos generales, las cosas se hacen en primer lugar, y solo después de mucho tiempo alguien pregunta por qué se hacen. Los psicólogos se topan todo el tiempo con pacientes que son brillantes, pero cuyo comportamiento es errático e impredecible, que nunca revelan nada de lo que hacen o dicen. No tuvieron ninguna premonición, pero de repente fueron presa de una emoción irrazonable, y de dónde procedían estas emociones, no podían decirlo.

Superficialmente, tales reacciones e impulsos parecen estar estrechamente relacionados con la naturaleza del individuo, por lo que los descartamos como un comportamiento idiosincrásico. De hecho, son reacciones e impulsos basados en un sistema instintivo singularmente humano, preformado y bien establecido. Formas de pensamiento, gestos universalmente entendidos y numerosos gestos siguen un patrón establecido mucho antes de que el hombre desarrollara la conciencia introspectiva.

Incluso puede concebirse que las primeras fuentes de la facultad humana de pensar fueron el doloroso resultado de violentos conflictos emocionales. Solo daré un ejemplo para ilustrar este punto: el salvaje primitivo estranguló a su único hijo amado hasta la muerte con ira y decepción porque no pudo atrapar un pez, y luego, cuando recogió el pequeño cadáver, se sintió muy arrepentido y triste. . Es imposible que una persona así olvide este doloroso momento de su vida.

No tenemos forma de saber si esta experiencia fue verdaderamente la causa original del desarrollo de la conciencia humana. No hay duda, sin embargo, de que el impacto de una experiencia emocional similar a menudo es necesario para despertar a las personas a lo que están haciendo. Aquí está el famoso ejemplo del hidalgo español del siglo XIII Raimon Llull. Después de una larga persecución, en un lugar secreto de citas, Lemon Ruhl finalmente conoció a la mujer que había admirado durante mucho tiempo. La mujer se desabotonó la ropa en silencio y le mostró sus pechos podridos por el cáncer, Ruhl se sorprendió al ver esta escena. Este impacto cambió la vida de Lemon Ruhl, quien eventualmente se convirtió en un gran teólogo y uno de los más grandes misioneros de la iglesia. En tales eventos repentinos, a menudo se puede demostrar que el arquetipo ha estado trabajando inconscientemente durante mucho tiempo, hábilmente orquestando eventos que conducirán a crisis.

Tales experiencias parecen mostrar que las formas arquetípicas no son simplemente tipos estáticos. Son los primeros motores del flujo, manifestándose en impulsos, tan automáticos como los instintos. Algunos sueños, alucinaciones o pensamientos aparecen súbitamente, pero por mucho que indague el hombre, le es imposible descubrir la causa de su aparición. Sin embargo, eso no significa que no haya una razón para ellos, y ciertamente la hay. Es solo que es tan distante, extraño, tan vago y confuso que la gente no puede ver claramente qué

es. En tal caso, uno debe esperar pacientemente, ya sea hasta que el sueño y su significado puedan entenderse completamente, o hasta que ocurra algún evento externo que explique el sueño.

En los sueños, tales eventos aún pueden acechar en forma de futuro. Así como nuestros pensamientos conscientes a menudo contienen el futuro y sus posibilidades, nuestra mente subconsciente y sus sueños también contienen el futuro y sus posibilidades. El mundo ha creído durante mucho tiempo que la función principal de los sueños es predecir el futuro. Ya sea en la antigüedad o en la Edad Media, los sueños jugaron un papel importante en la predicción médica. Puedo usar el sueño de una persona moderna para probar la existencia de este tipo de capacidad predictiva médica (o capacidad precognitiva). Podemos encontrar el contenido de esta presciencia médica en un antiguo sueño citado por Artemidoro de Dardis en el siglo II dC: Un hombre soñó que su padre era asesinado en una habitación en llamas, el fuego lo quemaba hasta la muerte. No mucho después, él mismo murió de una forma de celulitis (por celulitis creo que me refiero a neumonía).

Coincidentemente, un colega mío también murió de una fiebre gangrenosa mortal, una forma de celulitis, de hecho. Uno de sus antiguos pacientes tuvo un sueño cuando no sabía qué tipo de enfermedad tenía su médico: su médico murió en un incendio. En ese momento, el médico acababa de ser ingresado en el hospital y la enfermedad acababa de comenzar a atacar. El soñador sólo sabe que su médico está enfermo e ingresado en el hospital, pero nada más. Tres semanas después, el médico falleció.

Como muestra este ejemplo, los sueños pueden tener un aspecto pregnóstico o pronóstico, que debe ser tenido en cuenta por cualquiera que intente interpretar los sueños cuando los sueños aparentemente significativos no brindan una explicación suficiente por sí mismos.Este factor debe tenerse en cuenta especialmente cuando se considera el contexto. de la situación. Tales sueños a menudo aparecen repentinamente y uno se pregunta cuál es la causa del sueño. Por supuesto, si uno comprende su esencia secreta, la causa del sueño se vuelve clara. Porque solo nuestra mente consciente no conoce la causa de los sueños; la mente subconsciente parece saberlo ya, y la mente subconsciente ha llegado a la conclusión de que se manifestará en el sueño. De hecho, la mente subconsciente, como la mente consciente, parece ser capaz de verlo todo y sacar conclusiones de los hechos. Incluso el subconsciente puede usar ciertos hechos y predecir sus probables consecuencias. No lo sabemos porque no nos damos cuenta de que existen.

Sin embargo, en cuanto a todo lo que una persona puede entender de los sueños, el subconsciente siempre instintivamente extrae sus resultados deliberados. La línea entre el consciente y el subconsciente está claramente trazada: el análisis lógico es una propiedad del consciente, y usamos la razón y el conocimiento para tomar decisiones; pero el

subconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias instintivas, a través de formas de pensamiento correspondientes: el arquetípicos forma de expresarse. Pídele a un médico que describa el curso de una enfermedad y utilizará conceptos racionales como "infección" o "fiebre". Por el contrario, los sueños parecen más poéticos. El sueño representa un cuerpo enfermo como una casa en la tierra, y una fiebre como un fuego que está quemando una casa.
El sueño anterior muestra que la psique primitiva se enfrenta hoy a los acontecimientos situacionales exactamente de la misma manera que lo hacía en la época de Artemidros. El subconsciente capta intuitivamente algo cuya esencia es más o menos desconocida y se la entrega al arquetipo. Este fenómeno sugiere a las personas que la mente primordial reemplaza el proceso de razonamiento utilizado por la mente consciente, interviene en los eventos y asume la tarea de predecir el futuro. Así, los arquetipos tienen su propia génesis, sus propias energías específicas. Estas energías les permiten tanto exhibir una interpretación significativa (en su propio estilo simbólico) como intervenir en eventos situacionales específicos con sus propios impulsos y sus propias formaciones de pensamiento. En esto funcionan como complejos; van y vienen a su antojo y, a menudo, frustran o modifican nuestras disposiciones conscientes de manera vergonzosa.
Cuando experimentamos la extraña fascinación que viene con un arquetipo, sentimos la energía encarnada del arquetipo. El arquetipo parece tener una magia maravillosa, que también es característica del complejo individual; así como el complejo individual tiene su propia historia individual, así el complejo social del personaje arquetípico tiene su propia historia. Los complejos individuales, sin embargo, nunca produjeron más que prejuicios personales; pero los arquetipos crearon mitos, religiones y filosofías que influyeron y caracterizaron a todos los pueblos y épocas de gran cambio en la historia. Vemos los complejos individuales como formas compensatorias de estados de conciencia parciales o imperfectos; así mismo podemos interpretar la mitología, que tiene un carácter religioso, como una cura para las diversas aflicciones y angustias de toda la raza humana: el hambre, la guerra, la enfermedad. , espiritual. curación del envejecimiento y la muerte.
Por ejemplo, los mitos heroicos comunes en el mundo siempre involucran a un ser sobrenatural o un dios-hombre que vence y conquista las fuerzas del mal en forma de dragones, serpientes, demonios y fantasmas, y libera a su pueblo de la destrucción y la muerte. Recitación narrativa o ritual de escrituras sagradas y rituales, actividades de adoración a tales personajes en forma de danza, música, cánticos y sacrificios, usando varias emociones místicas y trascendentes (como si usaran hechizos mágicos) Dominar a la audiencia, elevar al individuo y hacer se identifican con el héroe.

Si miramos tales situaciones con los ojos de los creyentes, probablemente podamos entender cómo tales actividades pueden liberar a la gente común de su propia impotencia y sufrimiento, y darle (al menos temporalmente) una calidad casi sobrehumana. Por lo general, esta creencia lo sostiene durante mucho tiempo y le da un cierto estilo a su vida. A veces, tales creencias pueden incluso marcar la pauta para toda una sociedad. Podemos encontrar un ejemplo típico de esta situación en la mitología eleusina de la antigua Grecia. A principios del siglo VII de la era cristiana, se prohibió definitivamente la narración de los mitos eleusinos. Junto con el oráculo de Delfos, la mitología eleusina expresa la esencia y el espíritu de la antigua Grecia. En un sentido más amplio, el nombre y el significado de la era cristiana misma derivan de este dios-hombre. La mitología antigua, que está profundamente arraigada en el mito arquetípico. de Osiris Horus [543 en el antiguo Egipto].

Generalmente se cree que, en cierto momento de la prehistoria, un sabio anciano y vidente "inventó" ideas mitológicas básicas, que luego fueron "creídas" por personas crédulas e indiscriminadas. Se dice que las historias contadas por sacerdotes y sacerdotes en busca de poder no son "verdaderas" sino meras "buenas intenciones", producto de la invención. Sin embargo, la palabra "invención" proviene del latín invenire, que significa "descubrir", o descubrir la existencia de algo "buscando". En este último caso, la misma palabra invenire implica un conocimiento previo de lo que está a punto de descubrir.

Miremos de nuevo las ideas misteriosas y extrañas implícitas en los sueños de la niña. Dado que ella también estaba gratamente sorprendida al descubrir estas ideas, parecía difícil suponer que las había descubierto buscando. Eran más como historias extrañas y repentinas que aparecían en sus sueños, historias que parecían lo suficientemente buenas como para dárselas a su padre como regalo de Navidad. Sin embargo, al hacerlo, eleva estas historias al ámbito de la mitología cristiana que todavía está viva para nosotros, del tipo que se mezcla con los misterios de los árboles de hoja perenne cargados de luz recién nacida, la mitología de la Natividad de nuestro Señor (por favor Ver el quinto sueño).

Si bien existe amplia evidencia histórica de la asociación simbólica de Jesucristo con los símbolos de los árboles, los padres de una niña pequeña estarían en una posición incómoda si se les pidiera que explicaran exactamente qué significaba celebrar el nacimiento de Jesús con un árbol decorado con velas encendidas. .Dilema. "¡Oh, eso es solo una costumbre navideña!", decían. Una respuesta seria a esta pregunta requiere una demostración extensa del antiguo sistema simbólico del Dios moribundo, y de su relación con el culto de la Gran Madre y su símbolo, el árbol siempre verde, que es solo un aspecto de este problema intratable que mencioné. .

Cuanto más profundizamos en el manantial de la "imagen colectiva" (o, en el lenguaje de la Iglesia cristiana, dogma), más evidente se vuelve que existe una red aparentemente

interminable de tipos primitivos. En los últimos años, estos primitivos los tipos nunca han sido objeto de reflexión consciente. Paradójicamente, por lo tanto, conocemos más símbolos mitológicos de los que jamás haya conocido ninguna generación anterior. El hecho es que en el pasado, la gente no pensaba detenidamente en sus símbolos; ellos les daban vida y su significado subconscientemente les daba vida.

Ilustraré este punto a partir de mi propia experiencia con gente primitiva en el Monte Elgon en África. Todas las mañanas al amanecer salen de sus chozas, respiran en sus manos, o les escupen, y luego extienden sus manos hacia el primer rayo del sol, como si se dirigieran al dios naciente—— Los antiguos (mungu, espíritus trascendentes) ofrecieron su aliento o su saliva (mungu es una palabra swahili que usaban para explicar el acto ritual, y la palabra mungu proviene de una raíz polinesia relacionada con ma El significado de mana, Mulungu y otros dioses sobrenaturales son equivalentes. Estos palabras y palabras similares indican una especie de "poder" con gran poder y expansión y penetración. Deberíamos llamarlo un dios. Por lo tanto, la palabra mungu es su equivalente de Alá o Dios). Cuando les pregunté qué significaban sus acciones, o por qué hicieron lo que hicieron, estaban completamente perdidos. Todo lo que pueden decir es: "Siempre hacemos esto, cuando sale el sol, este tipo de acción siempre se hace." Se ríen a carcajadas ante la conclusión obvia de que el sol es el mungu. De hecho, el sol no es mungu cuando está sobre el horizonte; mungu es el momento real en que sale el sol.

Todo lo que hicieron estaba claramente dirigido a mí, no a ellos mismos; simplemente lo hicieron y nunca reflexionaron sobre lo que habían hecho. Como resultado, son nuevamente capaces de explicar su comportamiento. Mi conclusión: están ofreciendo sus almas a los mungu, ya que el aliento y la saliva (de la vida) significa "entidad del alma". Respirar o escupir sobre algo muestra el efecto de un "hechicero", por ejemplo, Jesús cura los ojos del ciego con saliva, o un hijo exhala el último aliento de su padre moribundo para recibir el espíritu de su padre. Es imposible para estos africanos, incluso en un pasado lejano, saber más sobre el significado de sus rituales. De hecho, sus antepasados probablemente sabían aún menos, porque rara vez eran conscientes de los motivos de sus acciones y pensaban poco en lo que hacían.

El Fausto de Goethe sabiamente dijo: "Im Anfang war die Tat." "Im Anfang war die Tat" nunca se inventa, sino que lo hacen los hombres; un descubrimiento tardío. El impulso inconsciente primero impulsa a un hombre a la acción, y sólo mucho más tarde comienza a preguntarse qué lo impulsa a él; y le lleva mucho tiempo adquirir la estúpida y absurda idea de que necesita Momentum para la acción. Su mente no puede reconocer ninguna otra fuerza motivadora que la suya propia.

Nos reímos de la idea de que las plantas o los animales se crean a sí mismos, pero un gran número de personas creen que la mente o la psique se crea a sí misma y, por lo tanto, es la creadora de su propio ser. De hecho, la evolución de la mente hasta su estado actual de conciencia es como una bellota que se convierte en un roble, o una lagartija que se convierte en mamífero. Dado que la psique se ha estado desarrollando durante tanto tiempo, continúa desarrollándose, por lo que nos mueven fuerzas internas y estímulos externos.

Estas motivaciones internas brotan de una fuente profunda que no está ni constituida ni bajo el control de la conciencia. En mitos anteriores, estos poderes se llamaban mana (poder sobrenatural) o duendes, monstruos, dioses, etc. Son tan activos hoy como lo fueron en el pasado. Si coinciden con nuestros deseos, los aclamamos como felices corazonadas o impulsos, encantados de ser personas inteligentes. Si van en contra de nuestra voluntad, decimos que la mala suerte o alguien está en nuestra contra, o que la causa de nuestra infelicidad debe ser patológica. Lo que negamos es el hecho de que dependemos de "fuerzas" que están más allá de nuestro control.

En tiempos modernos, sin embargo, el hombre civilizado ha adquirido una cierta cantidad de fuerza de voluntad que puede usar en cualquier esfera que le plazca. Aprende a trabajar con eficacia sin depender de los cantos y los tambores para entrar en acción. Incluso podía prescindir de las oraciones diarias pidiendo ayuda divina. Puede hacer lo que quiera, puede traducir el pensamiento en acción sin esfuerzo, mientras que cada paso de la acción del hombre primitivo se ve frustrado por el miedo, la superstición y otros obstáculos invisibles. Sin embargo, el lema "Donde hay voluntad, hay un camino" sigue siendo una superstición moderna.

Pero el precio que paga el hombre moderno por mantener vivas sus convicciones es una profunda falta de introspección. Confía ciegamente en su propia razón y eficacia, y está ciego al hecho de que lo molestan "fuerzas" fuera de su control. Sus dioses y demonios no han desaparecido en absoluto, sólo han tomado nuevos nombres. Le han dado al hombre moderno una constante sensación de ansiedad, miedo inexplicable, confusión psicológica, una necesidad insaciable de morfina, alcohol, tabaco y comida, pero sobre todo, una serie de enfermedades neurológicas inquietan al hombre moderno.

alma humana

La conciencia que llamamos civilización se ha separado gradualmente de los instintos básicos del hombre. Estos instintos no desaparecen, sin embargo, simplemente pierden su conexión con nuestra conciencia y se ven obligados a expresarse de forma indirecta. Pueden tomar la forma de signos fisiológicos en los trastornos neuróticos, de diversos

eventos psíquicos episódicos, como emociones inexplicables, olvidos inesperados o lapsus lingüísticos.
El hombre siempre quiere creer que es el dueño de su propia alma. Pero mientras no pueda controlar sus estados de ánimo y emociones, mientras no sea consciente de las formas misteriosas en que las fuerzas subconscientes se infiltran en sus arreglos y decisiones, ciertamente no es el amo de su alma. La espontaneidad de los arquetipos determina la existencia de estas dinámicas inconscientes. La gente moderna ha establecido un sistema de compartimentos para protegerse de ver la división de sus almas. Era como si ciertas esferas de la vida externa y su propio comportamiento se mantuvieran en compartimentos separados, sin tener nunca la oportunidad de encontrarse.
Como ejemplo de esta llamada psicología compartimental, recuerdo a un alcohólico. Está tan intoxicado bajo la influencia admirablemente saludable de un movimiento religioso que olvida su necesidad de beber. Aparentemente, Jesucristo lo sanó de su dolencia de manera milagrosa. Aparece así como testigo de la gracia de Dios o de la eficacia de la comunidad religiosa. Sin embargo, semanas después de la confesión pública, el asombro místico comenzó a desvanecerse, parecieron reaparecer ciertos signos de alcoholismo y recayó en el alcoholismo. Esta vez, sin embargo, la benevolente comunidad religiosa concluyó que se trataba de un caso "patológico", claramente no adecuado para que Jesucristo interviniera. Entonces, lo pusieron en una clínica y dejaron que los doctores hicieran algo más efectivo que la sanidad de Dios.
Este es un aspecto de la psicología "cultural" moderna que merece nuestra cuidadosa atención. Muestra a las personas el grado de división de la mente y el grado de confusión psicológica.
Si consideramos temporalmente a los seres humanos como un individuo, veremos que los seres humanos son como un individuo arrastrado por el poder del subconsciente; a los seres humanos también les gusta almacenar ciertos problemas en compartimentos no relacionados. Sin embargo, es por eso que debemos reflexionar mucho sobre lo que hemos hecho, porque ahora que la humanidad está amenazada por una fuerza letal creada por ellos mismos, la capacidad de controlar este poder se pierde gradualmente. El Telón de Acero marca la línea divisoria simbólica, nuestro mundo, por así decirlo, se desgarra como la conciencia de un neurótico. Gradualmente, los occidentales se dieron cuenta de la creciente voluntad agresiva de poder de los orientales, vieron su orgullo por sus propias virtudes y buenas intenciones, y se vieron obligados a tomar medidas defensivas extraordinarias.
Lo que los occidentales no ven es que lo que el mundo totalitario de Oriente les lanza descaradamente y maliciosamente son precisamente los males de Occidente, los males

encubiertos por la elegante etiqueta internacional, con un ligero avergonzado (como resultado de las mentiras diplomáticas). , engaño planeado y vaga intimidación), todo lo que Occidente ha acomodado es volver descaradamente de Oriente a Occidente y atándonos firmemente a los nervios. En la depresión de la enfermedad. Desde el otro lado de la Cortina de Hierro, sonriendo y burlándose de los occidentales está la sombra malvada de los propios occidentales.

Esta es la única situación que puede explicar la grotesca sensación de impotencia que aflige a la mayoría de las personas en la sociedad occidental. Gradualmente, los occidentales se dieron cuenta de que los problemas a los que se enfrentaban eran espirituales y que los esfuerzos por resolverlos mediante una política de producción masiva de armas atómicas o mediante la "competencia" económica tenían poco efecto, ya que hacerlo necesariamente sería doble. . Muchos de nosotros ahora entendemos que el uso de armas mentales y psicológicas puede ser más efectivo porque nos brindan inmunidad contra los crecientes efectos nocivos.

Pero todos estos esfuerzos son en vano, y cada vez que tratamos de convencernos a nosotros mismos y al mundo de que solo ellos (es decir, nuestros oponentes) tienen la culpa, tales esfuerzos son en vano. El punto es que hacemos un esfuerzo serio para reconocer nuestra propia sombra y su anarquía. Si podemos ver claramente nuestra propia sombra (el lado oscuro de nuestra naturaleza), estaremos libres de todas las malas influencias y sugestiones espirituales y psicológicas. Como muestran los hechos de hoy, estamos recibiendo todo tipo de malas influencias porque estamos haciendo exactamente lo que ellos están haciendo. Aparte de esto, la única desventaja en la que nos encontramos es que ni vemos ni tratamos de entender lo que estamos haciendo bajo el amparo del decoro gentil.

Se podría notar que el mundo totalitario tiene un gran mito (al que llamamos fantasía y esperamos en vano que nuestros juicios arrogantes lo hagan desaparecer). Este mito es un sueño arquetípico del eterno divino de la Edad de Oro (o Elysium), donde todo está abundantemente disponible, donde todos obtienen lo que necesitan y donde un líder grande, justo y sabio gobierna el Paraíso. Este poderoso arquetipo en su forma infantil domina sus mentes, pero nunca desaparecerá del mundo simplemente porque se encuentra con nuestras opiniones arrogantes. Incluso apoyamos esta imaginería primitiva con nuestras propias fantasías infantiles, porque nuestra civilización occidental también está presa de este mismo mito. Inconscientemente valoramos los mismos prejuicios, albergamos las mismas esperanzas y albergamos los mismos anhelos. Creemos también en la existencia de sociedades felices y pacíficas, en la paz mundial, en la igualdad de los seres

humanos, en los derechos eternos de los seres humanos, en la justicia, en la verdad, en (por decirlo menos cursi) el cielo en la tierra.

La trágica verdad del mundo es que la vida humana real se compone de opuestos intrincados e implacables: el día y la noche, la vida y la muerte, la alegría y el dolor, el bien y el mal. Ni siquiera podemos estar seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, que el bien vencerá al mal, que la alegría triunfará sobre el dolor. La vida es un campo de batalla, lo ha sido y siempre lo será; y cuando la vida deja de ser un campo de batalla, la vida humana deja de existir.

Fue este tipo de conflicto en los corazones de las personas lo que hizo que los primeros cristianos esperaran y anhelaran la pronta desaparición del mundo, y fue este tipo de conflicto lo que hizo que los budistas abandonaran las emociones y los deseos del mundo. Si estos medios básicos de liberación no estuvieran conectados con los maravillosos conceptos y prácticas espirituales y espirituales que conforman el cuerpo del cristianismo y el budismo, si no modificaran de alguna manera la negación radical de este mundo, la solución, entonces, es indudable. suicida.

Hago hincapié en este punto porque, en nuestro tiempo, innumerables personas han perdido la fe en todas las religiones. Tales personas ya no son capaces de entender su religión. En ausencia de religión, si todo sale como uno quiere en la vida, la gente no presta atención al valor de la religión que se ha perdido. Sin embargo, cuando el sufrimiento golpea a las personas de frente, sucede exactamente lo contrario. Cuando el sufrimiento golpea, las personas comienzan a buscar una salida, piensan en el sentido de la vida y comienzan a reflexionar sobre la confusión y la experiencia dolorosa de la existencia.

Significativamente, más judíos y protestantes que católicos (según mi experiencia) visitan la puerta del terapeuta. Dado que la Iglesia Católica todavía siente la responsabilidad de velar por el bienestar del alma (cura animarum), podemos esperar que esto suceda. En esta era científica, sin embargo, la gente está más inclinada a hacer preguntas a los psiquiatras que alguna vez fueron del dominio de los teólogos. Las personas sienten que si tuvieran una creencia activa en una forma significativa de vida o fe en Dios, fe en la eternidad, su vida sería o sería diferente. El fantasma de la muerte inminente a menudo proporciona un poderoso estímulo para tales pensamientos. Desde la antigüedad, la gente ha tenido la idea de un dios (uno o varios) y una vida después de la muerte. Solo en los tiempos modernos la gente piensa que puede vivir sin tales ideas.

Dado que no podemos usar telescopios astronómicos para observar el trono de Dios en el firmamento, o para afirmar (con certeza) que el padre y la madre amados todavía presumiblemente tienen una forma física, real o imaginaria, se sostiene que tales nociones "no hacen realidad". ". Sin embargo, yo diría más bien que estas ideas no son del todo

"reales", sobre la base de que han sido ideas que han acompañado la vida humana desde tiempos prehistóricos, y que todavía rompen las barreras de la conciencia y entran en la conciencia hoy si son despertado entre.
Un hombre moderno puede afirmar que no necesita estas ideas y puede respaldar su posición diciendo que no hay evidencia científica de que estas ideas realmente existan, o que incluso puede lamentar la pérdida de su firme creencia. Pero dado que estamos tratando con lo invisible, lo incognoscible (dado que Dios está más allá de la comprensión humana y no tenemos medios para probar la eternidad), ¿por qué deberíamos preocuparnos por la evidencia? Con nuestra cordura, ni siquiera podemos entender por qué necesitamos sal en nuestra comida, pero aun así nos beneficiamos al usarla. Podemos argumentar que el uso de la sal es simplemente una ilusión del gusto o una superstición, sin embargo, contribuye a nuestro crecimiento saludable. Entonces, ¿por qué nos privamos de nuestro sentido de la vida? Estas ideas nos ayudan a atravesar la crisis de la vida y dan sentido a nuestra existencia.
Además, ¿cómo sabemos que estas ideas no son ciertas? Si digo abiertamente que tales nociones pueden ser nociones ilusorias, muchos estarán de acuerdo. Lo que no se dan cuenta es que tales negaciones son tan imposibles de "verificar" como las afirmaciones de las creencias religiosas. Somos completamente libres de elegir cualquier punto de vista que nos plazca, pero cualquier elección es, en última instancia, una elección artificial.
Hay, sin embargo, una fuerte razón empírica para nuestra crianza de ideas no verificables: sabemos que tales ideas son buenas para la humanidad. El hombre necesita algunas ideas y creencias generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar su lugar en el universo. Cuando cree firmemente que el sufrimiento tiene un sentido, puede soportar las penalidades más inimaginables, será aplastado por la desgracia.
La función de los símbolos religiosos es dar sentido a la vida humana. Los indios Pueblo creían que eran hijos del Padre Sol, y esta creencia les dio una visión de la vida (y un propósito) que iba mucho más allá de su existencia finita. Les proporciona un amplio espacio para mostrar su personalidad y les promete una vida plena como seres humanos completos. La situación del indio es mucho más satisfactoria que la del hombre en nuestra propia sociedad civilizada. El hombre en una sociedad civilizada sabe que es sólo (y seguirá siendo) un fracaso sin sentido interior en la vida.
Un mayor sentido de significado sobre la propia existencia es un sentido de significado que permite a las personas trascender la pura adquisición y consumo. Si una persona carece de este sentimiento, se sentirá perdida y sentirá que la vida es insoportable. San Pablo nunca hubiera sido San Pablo si no hubiera creído firmemente que era un ejecutor errante del plan de Dios. Su vida real y significativa está contenida en su firme creencia interior: es el

mensajero de Dios. La gente puede acusarlo de sufrir una grandeza delirante, pero esta opinión palidece ante la verificación histórica y el juicio de las generaciones futuras. El mito que controlaba su mente lo convirtió en un gran hombre, mucho más allá del alcance de un simple artesano.
Tales mitos, sin embargo, consisten en símbolos que no son creados conscientemente por el hombre. Estos símbolos nacen naturalmente. El hombre que creó el mito del dios-hombre no fue el mismo Jesús. Este mito existió durante incontables siglos antes de que naciera Jesús. Como nos dice San Marcos, esta idea simbólica se apoderó de él y le permitió trascender la vida estrecha de un carpintero en Nazaret 544 y convertirse en Jesucristo.
La fuente de los mitos se remonta a los primitivos narradores y sus sueños, a las personas que se conmueven con sus visiones. Estas personas no son muy diferentes de lo que las generaciones posteriores llaman poetas o filósofos. Los narradores primitivos no estaban preocupados por el origen de sus fantasías; fue mucho más tarde que la gente comenzó a tratar de averiguar el origen de las historias mitológicas. Sin embargo, hace muchos siglos, en lo que hoy llamamos "antigua" Grecia, la gente era lo suficientemente avanzada intelectualmente como para especular que los mitos y leyendas de los dioses no eran más que reyes antiguos, heredados y enterrados, o leyendas exageradas y deformadas de patriarcas. . La gente ha creído durante mucho tiempo que los mitos son tan irreales que es difícil decir que lo que dicen es lo que quieren decir. Por lo tanto, la gente ha reducido la mitología a una forma generalmente comprendida.
En los tiempos modernos encontramos que el mismo fenómeno también ocurre en el simbolismo de los sueños. Durante los años en que la psique aún estaba en su cuna, poco a poco nos dimos cuenta de que los sueños tenían un cierto valor. Pero así como los griegos se convencieron a sí mismos de que sus mitos no eran más que las minuciosas fabricaciones de la historia racional o "normal", algunos de los pioneros de la psicología llegaron a la conclusión de que el significado de los sueños no es lo que parecen significar. Desestiman las imágenes o símbolos representados por los sueños como formas extravagantes mediante las cuales los contenidos reprimidos de la mente se revelan a la mente consciente. De esto dan por sentado que los sueños significan algo más que su expresión manifiesta.
Ya he descrito mi objeción a este punto de vista, objeción que me llevó a estudiar el contenido y la forma de los sueños. ¿Por qué los sueños significan algo diferente de su contenido? ¿Hay algo en la naturaleza que no sea ella misma? Un sueño es un fenómeno normal, natural, y no implica algo que no sea él mismo. El Talmud incluso dice: "Un sueño es su propia interpretación". Dado que el contenido del sueño es simbólico, tiene más de un significado y, por lo tanto, surge la confusión. Los símbolos apuntan en direcciones

diferentes a las que percibe nuestra mente consciente; por lo tanto, lo que está asociado con el símbolo es un ser inconsciente o al menos no completamente consciente.
Fenómenos como las ideas simbólicas son una molestia para la mente científica porque no pueden formularse de una manera que satisfaga la razón y la lógica. En psicología, de ninguna manera pretenden ser los únicos ejemplos de este fenómeno. La raíz del problema es que los fenómenos de las "emociones" o las emociones derrotan todos los intentos de los psicólogos de definirlos de una vez por todas mediante definiciones últimas. En ambos casos, la fuente del problema es la misma: la intervención de la mente subconsciente.
Conozco bien el punto de vista científico sobre la comprensión de la cognición, y lo que más desconcierta y aflige al científico es que tiene que lidiar con hechos que no pueden captarse por completo o con precisión. El problema con tales fenómenos es que hay hechos que no se pueden negar pero que no se pueden formular en términos racionales. Sin embargo, para captar este fenómeno hay que ser capaz de comprender la vida misma, porque es la vida misma la que genera emociones y perspectivas simbólicas.
El psicólogo académico tiene todo el derecho de excluir de su consideración los fenómenos emocionales o los conceptos inconscientes (o ambos). Pero no dejan de ser hechos, hechos a los que al menos el psicólogo médico debería haber prestado suficiente atención, pues el conflicto de las emociones y la intervención del inconsciente son rasgos típicos de su ciencia. Mientras trate a los pacientes, no importa si puede usar términos racionales para formular varios fenómenos irracionales, inevitablemente se enfrentará a estos hechos innegables. Entonces, es natural que aquellos sin experiencia como psicólogos médicos se sientan consternados cuando la psicología deja de ser una exploración disciplinaria desapasionada de los científicos en el laboratorio y se convierte en parte activa de las aventuras de la vida real.Es difícil entender lo que está pasando. La práctica de tiro en el campo de tiro está lejos del combate real en el campo de batalla; los médicos tienen que tratar con las víctimas de la guerra real. Aunque no puede encarnar las realidades de la mente con conceptos científicos, debe, no obstante, prestar mucha atención a las realidades de la mente. Esta es la razón por la cual ningún libro de texto puede enseñar psicología; solo se puede aprender a través de la experiencia práctica.
Podemos ver esto claramente cuando miramos de cerca algunos símbolos conocidos:
Por ejemplo, la cruz en el cristianismo es un símbolo significativo, que expresa innumerables características, ideas y emociones, pero una cruz dibujada después de un nombre en una lista solo significa que la persona con ese nombre está muerta. En la religión hindú, el pene funciona como un símbolo que lo abarca todo, pero si un golfillo de la calle pinta un pene en la pared, simplemente muestra su interés en su propio pene. Dado que las fantasías de la niñez y la juventud a menudo continúan hasta la edad adulta, las

fantasías que aparecen en muchos sueños son inequívocamente sexuales, y sería absurdo entender estas fantasías sexuales como algo más. Sin embargo, es ridículo suponer que un masónico se está entregando a las fantasías de una juventud ardiente cuando habla de monjes y monjas aplastándose unos a otros, o cuando un electricista habla de enchufes macho y hembra. Simplemente está hablando sobre el contenido de su material con nombres coloridos y descriptivos. Cuando los hindúes educados te hablen sobre el lingam (Lingam [545] representa los genitales masculinos del Señor Shiva en la mitología hindú), escucharás todo tipo de cosas que los occidentales nunca asociaríamos con los genitales masculinos. El lingam no es, por supuesto, una metáfora obscena, ni la cruz es simplemente un signo de muerte. Su significado depende en gran medida de la madurez psicológica del soñador que muestra tales imágenes.

La interpretación de los sueños y símbolos requiere ingenio, que no puede reducirse a un sistema mecánico y amontonarse en una mente sin imaginación. La interpretación de los sueños y los símbolos requiere tanto un mayor conocimiento de la personalidad del soñador como una mayor autoconciencia del intérprete del sueño. Ningún trabajador con experiencia en este campo negará que las reglas generales son útiles; sin embargo, uno debe usarlas juiciosa e inteligentemente. Un hombre puede seguir todas las leyes correctas, pero tan pronto como ignora detalles aparentemente insignificantes que un hombre más sabio no ignoraría, se mete en problemas y saca las conclusiones más sorprendentemente absurdas. Incluso un intelecto altamente desarrollado puede extraviarse por falta de intuición o falta de emoción.

Cuando tratamos de comprender los símbolos, no solo nos ocupamos de los símbolos en sí, sino de la persona completa que los produce. Esto incluye el estudio de su trasfondo cultural, incluido el estudio de los muchos vacíos que el individuo llena en su propia educación a lo largo de su vida. Una vez me impuse una regla: tratar cada caso como un problema completamente nuevo del que ni siquiera sabía el abecedario. Las respuestas convencionales pueden ser tanto prácticas como útiles cuando se trata de problemas superficiales, pero cuando se tocan temas clave, la vida misma toma su lugar, e incluso los temas teóricos más eminentes se convierten en Pálidas palabras.

La imaginación y la intuición son parte integral de nuestra comprensión. Aunque generalmente prevalece la opinión de que son de valor principalmente para poetas y artistas (y en asuntos "sabios" uno no debe confiar en su utilidad), son igualmente vitales en todas las ciencias superiores. Aquí la imaginación y la intuición juegan un papel cada vez más importante, perfeccionando la inteligencia "racional" y su forma de aplicarla a problemas concretos. Incluso la física, la más rigurosa de todas las ciencias prácticas, se

basa en un grado asombroso en la intuición (aunque es posible demostrar, a posteriori, los procedimientos lógicos que conducen a llegar intuitivamente a la misma conclusión).

La intuición es casi esencial en la interpretación de los símbolos, y a menudo asegura que el soñador entienda inmediatamente el significado del símbolo. Sin embargo, este tipo de presentimiento afortunado puede ser convincente en un sentido subjetivo por un lado, y por otro lado puede ser bastante peligroso. Esta premonición puede conducir fácilmente a una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, induce al intérprete y al soñador a permanecer en una relación agradable y relativamente armoniosa que culmina en un sueño compartido. Si uno se contenta con una vaga sensación de suerte al comprender símbolos a través de "corazonadas". Entonces pierde los sólidos cimientos del genuino conocimiento científico y la comprensión psicológica. Sólo cuando el hombre reduce las intuiciones al conocimiento exacto de los hechos y las conexiones lógicas, puede reconocer y explicar los hechos.

Un investigador honesto admitirá que no siempre puede hacerlo, pero no es un acto de honestidad no tener esto en cuenta. Incluso un científico sigue siendo un ser humano. Así que es natural que odie, como todo el mundo, lo que no puede explicar. Un engaño común es creer que todo lo que sabemos hoy es todo lo que podemos saber. No hay nada más frágil que una teoría científica, que es un intento empírico de explicar los hechos más que una verdad inmutable en sí misma.

función simbólica

Cuando el psicólogo médico está interesado en los símbolos, lo que le preocupa principalmente son los símbolos "naturales", que son bastante diferentes de los símbolos "culturales". Los símbolos "naturales" se originan en los contenidos subconscientes de la mente y, por lo tanto, representan innumerables variaciones de la imagen original básica. En muchos casos, las personas pueden volver a sus raíces antiguas: ideas e imágenes que encontramos en sociedades primitivas en nuestros registros más antiguos. Por otro lado, los símbolos culturales son los símbolos que la gente usa para expresar la "verdad eterna", y la gente todavía usa este símbolo en una gran cantidad de religiones en la actualidad. Este tipo de símbolo ha sufrido muchas transformaciones y transformaciones, y ha pasado por un largo proceso de desarrollo y evolución de la conciencia con diferentes grados, y así se ha convertido en una imagen colectiva aceptada por la sociedad civilizada.

Sin embargo, tales símbolos culturales aún conservan su misterio original o "poder mágico". Se reconoce que en algunos individuos estos símbolos pueden provocar una profunda respuesta emocional, y que esta carga psíquica hace que funcionen casi en forma de prejuicios. Son un factor que el psicólogo debe tomar en serio, y sería una tontería

tratarlos superficialmente, ya que parecen absurdos e irrelevantes para la vida real desde un punto de vista racional. Estos símbolos son parte importante de nuestra estructura psicológica y una fuerza vital en la construcción de la sociedad humana, la eliminación de estos símbolos traerá definitivamente graves pérdidas a los seres humanos. Dondequiera que estos símbolos sean suprimidos o ignorados, su energía específica se desvanece en el inconsciente, con consecuencias inexplicables. Las energías psíquicas que parecen desaparecer de esta manera están de hecho actuando en la mente subconsciente, reviviendo y fortaleciendo lo que está en su corazón: tendencias psicológicas, quizás aquellas que hasta ahora no han tenido oportunidad de expresarse, quizás al menos tendencias psicológicas que han residido hasta ahora sin permiso en nuestra conciencia.

Tales tendencias psicológicas constituyen la "sombra" omnipresente y potencialmente destructiva de nuestra psique consciente. Incluso las tendencias psicológicas, que en algunas situaciones pueden tener un efecto beneficioso, pueden transformarse en fuerzas diabólicas cuando se reprimen. Es fácil entender por qué las personas bien intencionadas tienen miedo de la mente subconsciente y también de la psique.

Nuestros tiempos han mostrado lo que significa que se abran las puertas del infierno. Los misteriosos sucesos que nadie puede imaginar en la forma idílica e inocua de la primera década de nuestro siglo sucedieron y pusieron nuestro mundo patas arriba. Desde entonces, el mundo ha estado en un estado de esquizofrenia. La Alemania civilizada no solo estaba desatando su horrible fuerza bruta primitiva, sino que la Unión Soviética también estaba siendo manipulada y controlada por lo mismo en ese momento, y las guerras continuaron en África. No es de extrañar que el mundo occidental esté preocupado.

El hombre moderno no comprende hasta qué punto su "racionalismo" (que había destruido su capacidad de responder a los símbolos e ideas místicas) se condenó al "infierno" de la mente. Se ha liberado de las cadenas de la superstición (o eso cree), pero al hacerlo ha perdido sus valores espirituales en un grado peligroso y sorprendente. Su tradición moral y espiritual se desintegró, y ahora está pagando el precio de esta desintegración en medio del caos mundial, la división.

Cuando los valores espirituales de las sociedades primitivas se ven afectados por la civilización moderna, los antropólogos suelen describir los cambios que ocurrieron en las sociedades primitivas. Su gente perdió sentido en sus vidas, sus instituciones sociales se desintegraron y ellos mismos se corrompieron. Ahora mismo, estamos en la misma situación. Sin embargo, nunca entendimos realmente lo que habíamos perdido, porque desafortunadamente nuestros líderes espirituales estaban menos interesados en comprender los mitos representados por los símbolos que en proteger sus instituciones. Me parece que la fe no excluye el pensamiento (el pensamiento es el arma más poderosa

del hombre), pero lamentablemente un gran número de creyentes parecen tener tanto miedo a la ciencia (y además a la psicología) que hacen la vista gorda ante las misteriosas energías psíquicas que manipular siempre los destinos de las personas. Hemos despojado todo de mito y misterio, ya no hay nada sagrado.

En épocas anteriores, cuando surgían varios conceptos instintivos de las profundidades del corazón humano, la mente consciente humana podía unificarlos naturalmente en un modelo mental cohesivo. Pero el hombre "civilizado" ya no posee esta facultad. Su conciencia "desarrollada" se había privado de la facultad de asimilar las contribuciones auxiliares del instinto y la inconsciencia. Esta especie de órgano asimilado y unificado es un símbolo misterioso, un símbolo sagrado reconocido por el mundo.

Por ejemplo, ahora hablamos de "materia". Describimos sus propiedades físicas. Experimentamos en el laboratorio para demostrar algunas de sus características. Sin embargo, la palabra "materia" sigue siendo un concepto seco, impersonal, puramente racional que no tiene ningún significado psicológico para nosotros. La imagen anterior de la materia, la Gran Madre, que abarca y expresa el profundo significado emocional de la Madre Tierra, es bastante diferente del concepto actual de la materia. Asimismo, el espíritu se identifica hoy con la razón, por lo que ya no es el padre de todas las cosas. Ha degenerado en el ego-pensamiento consciente finito del hombre; la vasta energía emocional expresada en la imagen del "Padre Nuestro" se pierde en las arenas movedizas del desierto de la razón.

Los orígenes de las dos imágenes arquetípicas constituyen la base de un sistema contrastante entre Oriente y Occidente. Lo que las masas y sus líderes no se dan cuenta, sin embargo, es que no hay diferencia real entre llamar masculino al ser del mundo y al padre (espíritu), en el caso de las democracias occidentales, o entre llamar femenino al ser del mundo y al padre (espíritu). No hay diferencia real entre madres (sustancias), como en el caso de los totalitarios orientales. En un sentido fundamental, sabemos tan poco sobre uno como sobre el otro. En épocas anteriores se rendía culto a estas fuentes en diversas ceremonias. Sin embargo, ahora se han convertido en conceptos puramente abstractos.

Nuestro mundo se ha vuelto cada vez más deshumanizado a medida que ha crecido la comprensión científica. El hombre se siente aislado del universo porque ya no forma parte de la naturaleza, ha perdido su "unidad subconsciente" emocional con los fenómenos naturales. El significado simbólico de estos fenómenos naturales se va agotando paulatinamente. El trueno ya no es la voz de los dioses enojados, el relámpago ya no es un arma arrojadiza para la venganza de los dioses; los ríos ya no contienen espíritus, los árboles ya no son la fuente de la vida humana, las serpientes ya no son la encarnación de la sabiduría, las cuevas ya no son Ya no son guaridas de trolls, las rocas, las plantas, los

animales ya no le hablan al hombre, y el hombre ya no cree que puede oír para hablarles. La conexión fraternal de los seres humanos con la naturaleza se ha ido, y con esa conexión también se ha ido la intensa energía emocional que proporcionaba esta conexión simbólica.
Los símbolos de nuestros sueños compensan esta gran pérdida. Ellos nutren nuestra humanidad original, sus instintos y sus formas únicas de pensar. Desgraciadamente, sin embargo, expresan su contenido en el lenguaje de la naturaleza, que nos es ajeno y extraño y está más allá de nuestra comprensión. La tarea que tenemos ante nosotros, por lo tanto, es transformar este lenguaje en las palabras y conceptos racionales del lenguaje contemporáneo, liberándolo de sus prisiones primordiales, especialmente del compromiso místico con todo lo que describe. Hoy, cuando hablamos de fantasmas y otros seres misteriosos, ya no los imaginamos. El poder y el esplendor de tal vocabulario, una vez imbuido del poder de las imágenes, ya no está allí. Ya no creemos en la magia, hay pocos tabúes y prohibiciones similares, y nuestro mundo parece estar libre de la infestación de todos los seres misteriosos "supersticiosos", como "magos mágicos, duendes traviesos", y aún más. hombres lobo, vampiros, espíritus salvajes y todas las demás criaturas extrañas que habitan los bosques primitivos.
En un sentido más preciso, es como si toda superstición e irracionalidad hubieran sido purgadas de la superficie de nuestro mundo. Sin embargo, si el mundo interior humano real (no nuestras ficciones consumadas del mundo) se ha liberado de la fuerza bruta, es otra cuestión. ¿No sigue siendo tabú el número trece para un gran número de personas? ¿No hay muchas personas que todavía están controladas por prejuicios irracionales, proyecciones y manipulaciones de fantasías infantiles? Una imagen real de la mente humana revela que muchas de estas características primitivas y reliquias primordiales todavía funcionan como si nada hubiera pasado durante los últimos quinientos años.
Saber esto es clave. El hombre moderno es, en efecto, una curiosa amalgama de características que ha adquirido en el curso de su larga evolución psicológica. Esta mezcla es el hombre y sus símbolos con los que tenemos que tratar, y cuyos productos psíquicos debemos estudiar cuidadosamente en detalle. En su corazón, el escepticismo y la convicción científica convivían con antiguos prejuicios, formas de pensar y sentir pasadas de moda, obstinadas falsas interpretaciones y una ignorancia arrogante.
Este es el hombre moderno productor de símbolos que nos interesa a los psicólogos. Para interpretar los símbolos y sus significados, uno tiene que entender si sus representaciones se relacionan con la experiencia puramente personal, o si son representaciones que el sueño escoge para sus propios fines del conjunto de conocimientos generales conscientes.
Tomemos, por ejemplo, el sueño en el que aparece el número trece. La pregunta es si el mismo soñador está acostumbrado a creer que este número tiene propiedades

desafortunadas, o si el sueño simplemente insinúa tales propiedades a aquellos que todavía están enredados en tales supersticiones. Para la interpretación de este sueño, las respuestas son muy diferentes en los dos casos. En el primer caso, debe considerar cuidadosamente el hecho de que el soñador todavía está bajo el hechizo del desfavorable número trece, de modo que, mientras está en la habitación trece del hotel, O cuando está sentado en una mesa con trece personas, él sentirse extremadamente incómodo. En este último caso, el número trece puede significar simplemente un paso en falso o un discurso abusivo. Los soñadores "supersticiosos" todavía sienten la "magia" del número trece, mientras que los soñadores más "razonables" eliminan las connotaciones emocionales del número trece.

Este argumento muestra concretamente la forma en que los arquetipos aparecen en la experiencia real: son imágenes y emociones al mismo tiempo. Sólo cuando estas dos características se manifiestan al mismo tiempo se puede decir que el que las expresa es un arquetipo. Cuando solo hay imágenes presentes, no son más que imágenes verbales con poco significado. Pero cuando está cargada de emoción, y la imagen adquiere poder místico (o energía psíquica), actúa como un arquetipo del que debe fluir algún significado significativo.

Sé que no es fácil captar esta idea, porque la naturaleza de las cosas que trato de describir con palabras no se puede describir con conceptos precisos. Pero dado que mucha gente tiende a pensar en los arquetipos como partes, partes de sistemas mecánicos que se pueden dominar de memoria, es totalmente necesario enfatizar que los arquetipos no son solo nombres sino un concepto filosófico. Son parte integral de la vida misma, todo tipo de imágenes que utilizan la emoción como intermediario para conectarse con la vida individual. Por eso es imposible interpretar arbitrariamente (o en general) cualquier arquetipo. El hombre debe interpretar los arquetipos en términos de la forma en que están marcados por la situación de vida total del individuo concreto con el que se relacionan.

Así, en el caso del cristiano devoto, uno puede interpretar el símbolo de la cruz sólo a la luz del trasfondo cristiano, a menos, por supuesto, que en el sueño aparezcan razones suficientes para interpretar el símbolo de la cruz más allá de este trasfondo. Incluso entonces, uno debe tener en cuenta ciertos significados cristianos. Pero no se puede decir que en todos los tiempos y en todas las situaciones el símbolo de la cruz haya tenido siempre el mismo significado. Si es así, entonces el hombre la despoja de su mística, pierde su vitalidad y degenera en meras palabras.

Aquellos que no logran reconocer el tono emocional de los arquetipos terminan con un revoltijo de conceptos míticos que se pueden unir para mostrar que todo significa todo, o nada en absoluto. Todos los cadáveres son iguales en un sentido químico, pero los seres

vivos individuales son diferentes. Los arquetipos están vivos sólo cuando el hombre se esfuerza diligentemente por descubrir cómo y por qué tienen significado para los individuos vivos.
El simple uso de palabras no sirve de nada cuando no sabes lo que significan. Este es especialmente el caso en psicología. En psicología hablamos de arquetipos como anima y animus, sabios, grandes madres, y puedes conocer a todos los santos, sabios, videntes, otros seres divinos y todas las grandes madres del mundo. Pero si son sólo imágenes, cuyo misterio nunca has experimentado, entonces cuando hablas de ellas pareces estar hablando en sueños, porque no sabes de lo que estás hablando. Las palabras puras que uses serán vacías y sin valor. Adquieren vida y significado solo cuando tratas de pensar en sus misteriosas propiedades, cuando piensas en sus interrelaciones con individuos vivos. Solo entonces comienzas a comprender que sus nombres no significan casi nada y que lo que importa es la forma en que se relacionan contigo.
Por lo tanto, puede decirse que la función productora de símbolos de nuestros sueños es un intento de traer a la conciencia "desarrollada" o diferenciada la mente primordial del hombre, que nunca antes había estado en el reino de la conciencia y, por lo tanto, nunca ha estado sujeta. a la autorreflexión crítica, porque en la antigüedad la mente original era toda la personalidad del hombre. A medida que su conciencia evolucionó, su mente consciente perdió su conexión con algunas de las energías psíquicas primordiales. La mente consciente nunca ha reconocido la existencia de la mente primordial, porque en el proceso del único capaz de reconocer su existencia, la existencia de la mente primordial ha sido descuidada en la evolución de la mente consciente altamente diferenciada.
El hecho, sin embargo, parece ser que lo que llamamos inconsciente conserva las características originales de las que la psique original es una parte integral. Son estos rasgos los que preocupan constante y constantemente a los símbolos oníricos, como si el inconsciente tratara de recuperar de la mente consciente todo lo antiguo de lo que se había despojado en el curso de su evolución: ilusiones, fantasías, pensamientos antiguos. -formas, instinto primitivo, espera.
Esto es lo que se puede usar para explicar la resistencia, e incluso el miedo, que las personas experimentan a menudo cuando se acercan al subconsciente. Estos contenidos sobrevivientes no son solo contenidos neutrales e inertes. En cambio, son extremadamente exigentes y, por lo tanto, a menudo muy incómodos. Pueden causar sentimientos reales de miedo. Cuanto más se las reprime, más impregnan toda la personalidad en forma de enfermedades neuróticas.
Es esta energía psíquica la que les da tal valor de vida vital. Es como si sólo después de un período de vida inconsciente el hombre se diera cuenta de repente de que hay un cierto

vacío en su memoria, su incapacidad para recordar eventos importantes como si ya hubieran sucedido. Siempre que asuma que la mente es algo enteramente del individuo (que es una suposición común), se esfuerza por volver sobre los recuerdos aparentemente perdidos de la infancia. Sin embargo, esta brecha en los recuerdos de su infancia era en realidad solo un síntoma de una pérdida mucho mayor: la pérdida de la mente primordial.
Así como el desarrollo evolutivo del embrión humano repite su prehistoria, el desarrollo de la mente pasa por una serie de etapas prehistóricas. La tarea principal de los sueños es recordar el mundo de la infancia, traer ciertos "recuerdos" de tiempos prehistóricos y ubicarlos en el nivel instintivo más primitivo. Como Freud había visto durante mucho tiempo, tales reminiscencias pueden ser, en algunos casos, extraordinariamente curativas. Esta observación apoya la idea de que las lagunas en la memoria infantil (la llamada amnesia) representan una pérdida positiva y que la restauración de la memoria puede conducir a una vida más positiva y un desarrollo saludable de la vida.
Fisiológicamente, el cuerpo de un niño es pequeño y sus pensamientos son pobres y simples, pero no nos hemos dado cuenta de que el fundamento de la profunda implicación de la psicología infantil es su unidad original con la mente prehistórica. En la mente de los niños, la apariencia y función de esta "alma primaria" es tal como su apariencia y función en las diversas etapas del surgimiento, evolución y evolución del cuerpo embrionario humano. El lector comprenderá perfectamente a lo que me refiero cuando recuerde lo que he dicho sobre los sueños extraordinarios de la niña que regaló sus sueños a su padre.
En la amnesia de los niños se encuentran extraños y excéntricos fragmentos de mito, que a menudo aparecen en las psicosis posteriores. Este tipo de imágenes es extremadamente misteriosa y misteriosa, por lo que tiene un significado muy importante. Si tales recuerdos se repiten en la vida adulta, en algunos casos provocan graves trastornos psicológicos, pero en otros obran milagros de curación y conversión a la religión. A menudo, enriquecen la vida humana al traer de vuelta la vida perdida hace mucho tiempo y darle sentido.
Bajo la condición de que las personas asimilen, absorban e integren con éxito el contenido psicológico perdido y recuperado en la mente consciente, el recuerdo de los recuerdos de la infancia y la exhibición repetida de las formas arquetípicas del comportamiento mental pueden crear un campo de visión de conciencia más amplio y crear una visión más amplia. conciencia Campo expandido de conciencia. Como esos contenidos psíquicos perdidos y recuperados no son neutros, su absorción alterará la personalidad, así como ellos mismos sufrirán ciertos cambios. En lo que se ha llamado "el proceso de individuación" (que ML von Franz describe en un capítulo posterior de este libro), la interpretación de los símbolos tiene importantes implicaciones prácticas. Porque el símbolo es un intento natural dentro de la mente para unificar y unificar los componentes opuestos de la mente.

No hace falta decir que la mera práctica de ver el símbolo y luego dejarlo a un lado e ignorarlo no tiene tal efecto, sino que solo refuerza los síntomas neuróticos originales y socava el intento de integración. Desafortunadamente, sin embargo, aquellos pocos que no niegan la existencia de arquetipos casi sin excepción los consideran meras palabras, olvidando que son seres que existen. Así, cuando el carácter místico de los arquetipos es así (inconscientemente) eliminado, comienza un proceso infinito de sustituciones, es decir, el hombre se desliza fácilmente de un arquetipo a otro en la forma en que todo significa todo. . Es cierto que las formas arquetípicas son en gran medida intercambiables, pero su carácter místico es y sigue siendo un hecho inalterable que representa el valor de los acontecimientos arquetípicos.

Debemos imprimir este valor emocional y tenerlo en cuenta durante todo el proceso racional de interpretación de los sueños. Este valor es muy fácil de perder porque el pensamiento y la emoción son diametralmente opuestos, por lo que el pensamiento excluye casi automáticamente el valor de la emoción, y viceversa. La psicología es la única ciencia que se enfoca en el factor de valor (es decir, emocional) porque es el vínculo que conecta los eventos físicos con la vida. Por esta razón, a menudo se acusa a la psicología de ser acientífica; sin embargo, sus detractores no entienden la inevitabilidad científica y práctica de una cuidadosa atención a la emoción.

curación dividida

Nuestro ingenio ha creado un mundo completamente nuevo que controla la naturaleza y la invade con máquinas aterradoras. No cabe duda de que las máquinas son tan útiles para los seres humanos que nos es imposible siquiera ver la posibilidad de deshacernos de ellas, o de que podamos contribuir a ellas. El hombre está condenado a seguir los dictados aventureros de su mente creativa y científica, que se regocija en el esplendor de sus propios logros. Al mismo tiempo, su talento revelaba una tendencia excéntrica y misteriosa a crear monstruos que se volvían cada vez más peligrosos, ya que simbolizaban caminos cada vez más perfectos para el suicidio colectivo.

Al ver que la población mundial está aumentando rápidamente como los hongos después de la lluvia, los seres humanos han comenzado a buscar formas y medios para controlar el crecimiento de la población. Sin embargo, la naturaleza puede estar por delante de todos nuestros intentos, usando la propia mente creativa del hombre contra el hombre. Por ejemplo, la bomba atómica de hidrógeno puede detener efectivamente el crecimiento excesivo de la población. Tan orgullosos como estamos de nuestra conquista de la naturaleza, seguimos siendo sus víctimas. La verdad parece ser que estamos esperando lenta pero seguramente que ocurra un desastre.

Ya no hay dioses a los que podamos acudir en busca de ayuda. Las grandes religiones del mundo se han vuelto cada vez más anémicas porque los dioses benévolos han huido de los bosques, ríos, montañas, animales y bestias, y los hombres-dioses han desaparecido bajo la tierra y en el subconsciente. Podemos engañarnos pensando que existen humillantemente entre los vestigios de nuestro pasado. Nuestra realidad está gobernada por la Diosa de la Razón, nuestra mayor y más trágica ilusión. Con la ayuda de la razón, nos convencemos de que hemos "conquistado la naturaleza".

Sin embargo, esto no es más que un eslogan, pues la llamada conquista de la naturaleza nos ha confrontado con el hecho natural de la superpoblación y nos ha desconcertado. Además, nos ha traído todo tipo de problemas. Hemos perdido la capacidad mental para formular las soluciones políticas necesarias. Todavía es muy natural que las personas peleen entre sí en busca de la excelencia. Entonces, ¿cómo "conquistamos la naturaleza"?

Así como todo cambio debe comenzar en alguna parte, tal cambio será experimentado por el individuo y llevado a cabo por el individuo. De hecho, este cambio debe comenzar con el individuo, que podría ser cualquiera de nosotros. Nadie puede pasar el tiempo mirando a su alrededor, esperando que alguien más haga algo que personalmente odia hacer. Pero como nadie parece saber qué hacer, cada uno de nosotros debería preguntarse: su subconsciente puede saber cómo ayudarnos. Es evidente que la mente consciente no parece poder ayudarnos en absoluto en este sentido. El hombre de hoy es dolorosamente consciente de que ni su gran religión ni sus diversos filósofos parecen capaces de proporcionarle esas poderosas ideas de vida que, cuando necesita afrontar el presente estado del mundo, una concepción de la vida que le proporciona una sensación de seguridad.

Sé que los budistas dirán esto: mientras las personas sigan el "camino óctuple" (ocho conciencias) del budismo y entiendan verdaderamente el yo (yo subconsciente), todo volverá a su estado original. Los cristianos nos dicen que si la gente creyera en Dios, tendríamos un mundo mejor. Los racionalistas insisten en que todos nuestros problemas pueden resolverse si las personas son inteligentes y racionales. El problema es que ninguno de ellos ha salido a resolver estos problemas por sí mismo.

Los cristianos a menudo preguntan por qué Dios no les habla, porque creen que en el pasado, Dios sí les habló a las personas. Cuando escucho este tipo de preguntas, siempre me recuerda a un rabino a quien se le preguntó por qué Dios se reveló a la gente en la antigüedad, pero nadie puede verlo hoy. Él respondió: "Hoy nadie es lo suficientemente humilde para ver el rostro de Dios".

Esta respuesta da en el clavo. Estamos tan engañados y enredados en nuestra conciencia que olvidamos el antiguo hecho de que Dios nos habla principalmente a través de sueños y

visiones. El budista desprecia el mundo de fantasía del subconsciente como una ilusión inútil, el cristiano coloca su iglesia y la Biblia entre él y su subconsciente; su conciencia no es toda su mente. La mente subconsciente es un concepto científico fundamental que es parte integral de cualquier investigación psicológica seria. Aunque este hecho se ha descubierto desde hace más de setenta años, el desconocimiento de su existencia continúa en la actualidad.

Ya no podemos pretender ser omnipotentes como Dios, viéndonos como jueces de los méritos o defectos de los fenómenos naturales. Ya no dividimos las plantas según el método tradicional de división, dividiéndolas en plantas útiles y plantas inútiles, ya no usamos la ingenua distinción en zoología para dividir a los animales en animales inofensivos y animales peligrosos. Sin embargo, todavía presumiblemente asumimos que el consciente tiene significado y el subconsciente no. En la ciencia, esta idea solo puede tomarse a risa. Por ejemplo, los microorganismos, ¿crees que tienen sentido o no?

Cualquiera que sea el inconsciente, es un fenómeno natural que produce símbolos que tienen un significado significativo. No podemos imaginar que una persona que nunca ha mirado microorganismos a través de un microscopio pueda ser una autoridad en el estudio de microorganismos, ni podemos considerar a una persona que nunca ha hecho un estudio serio de los símbolos naturales como un líder en este campo de estudio. experto competente. Sin embargo, el desprecio general por el alma humana es tan grande que ni las grandes religiones, ni los filósofos, ni los racionalistas científicos se han molestado en volver a mirar el alma.

Aunque la Iglesia Católica reconoce el hecho fenomenal de que los sueños son un regalo de Dios (Somnia a Deo missa), la mayoría de los pensadores católicos nunca han hecho ningún esfuerzo serio por comprender los sueños. Dudo que haya una tesis o doctrina jesuita condescendiente que admita la posibilidad de que la voz de Dios pueda ser escuchada a través de los sueños. Sin embargo, si un teólogo realmente cree en Dios, ¿con qué autoridad sugiere a los hombres que Dios no puede hablar a través de sueños?

Después de pasar más de medio siglo explorando los símbolos naturales, he llegado a la conclusión de que los sueños y sus símbolos no son ni absurdos ni sin sentido. Los sueños, por el contrario, brindan la información más interesante para aquellos que están dispuestos a tomarse la molestia de comprender sus símbolos. El resultado, por supuesto, tiene poco que ver con preocupaciones terrenales como comprar y vender. Sin embargo, el sentido de la vida no puede ser explicado completamente por la vida económica de una persona, así como una cuenta bancaria no puede satisfacer los deseos más profundos de los seres humanos.

En un momento de la historia humana en el que se utilizaban todas las energías disponibles para explorar los misterios de la naturaleza, aunque se investigaba mucho sobre las funciones de la conciencia, se prestaba poca atención a la esencia de los seres humanos, es decir, la mente humana. De hecho, la gente aún no ha comenzado a explorar los componentes psicológicos realmente intrincados, misteriosos y extraños, las partes que producen varios símbolos. Es casi difícil de creer que, aunque recibimos señales de él todas las noches, sería una tarea tediosa y fatigosa interpretar el significado de estos signos por los pocos que le prestan atención. El componente más valioso del hombre, su mente, rara vez es un objeto de contemplación, y la realidad de su existencia a menudo se duda y se desprecia abiertamente. La frase "eso es solo psicológico" generalmente significa: eso no tiene ningún sentido.
Entonces, ¿de dónde viene exactamente este enorme sesgo? Aparentemente, nos enfocamos tanto en lo que pensamos que olvidamos por completo preguntar qué piensa la mente subconsciente sobre nosotros. El punto de Freud prueba que la mayoría de la gente desprecia la existencia de la mente. Antes de Freud, la mente era ignorada en aras de menospreciarla, pero ahora se convierte en un montón de basura mental.
No hay duda de que esta visión moderna es unilateral, injusta y ni siquiera se corresponde con los hechos conocidos. Nuestro conocimiento real del inconsciente muestra que la mente es un fenómeno natural, al menos un ser neutral, como la naturaleza misma. La mente contiene todas las características de la naturaleza humana: la luz y la oscuridad, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, la sabiduría y la estupidez, el estudio de lo individual y lo colectivo.El simbolismo es una tarea difícil, un problema que debe ser conquistado por los seres humanos. Sin embargo, finalmente tenemos un punto de partida. Los primeros resultados son alentadores y parecen marcar la respuesta a muchas de las preguntas hasta ahora sin respuesta de los seres humanos de hoy.
[Parte II] Mitología Antigua y Hombre Moderno

José L. Henderson

símbolo de la eternidad

Hoy, en imágenes simbólicas y mitos, más perdurables que los antiguos, se está redescubriendo significativamente la historia antigua de los seres humanos. A medida que los arqueólogos profundizan en el pasado, aprendemos a valorar no los eventos de la historia, sino las estatuas, los patrones, los templos y los idiomas que hablan de nuestras antiguas creencias. El significado de otros símbolos nos ha sido revelado por filósofos e historiadores de la religión que han transformado tales creencias antiguas en conceptos modernos comprensibles. Luego, los antropólogos culturales lógicamente dieron vida a

estas ideas. Nos muestran que podemos encontrar los mismos patrones simbólicos en los rituales o mitos de pequeñas sociedades tribales que aún existen hoy, fuera del mundo civilizado, sin cambios a través de los siglos.

Todo este tipo de investigación ha hecho una gran contribución para corregir los puntos de vista unilaterales de algunas personas modernas. Aquellos que son modernos todavía piensan que tales símbolos pertenecen a pueblos antiguos o tribus modernas "atrasadas", y por lo tanto no tienen nada que ver con las complejidades de la vida moderna. En Londres o en Nueva York, descartaríamos a la ligera los ritos de reproducción del hombre neolítico como supersticiones de los antiguos. Si alguien afirma haber visto visiones o escuchado voces misteriosas, nadie lo consideraría un sabio o un oráculo, sino que diría que la persona estaba loca. También leemos los mitos de los antiguos griegos y los cuentos populares de los indios americanos, pero no vemos que haya siquiera una conexión entre ellos y nuestra actitud hacia los "héroes", o entre ellos y los grandes acontecimientos de nuestro tiempo. la más mínima conexión.

Sin embargo, existen interrelaciones. Los símbolos que representan relaciones no han perdido su relevancia humana hasta el día de hoy.

En nuestro tiempo, la escuela de psicología analítica representada por el Dr. Jung ha hecho una importante contribución a la comprensión y revalorización de tales símbolos eternos. Esta contribución ayudó a romper la frontera artificial entre el hombre primitivo y el hombre moderno, para quien los símbolos parecían una parte natural de la vida cotidiana, y para quien los símbolos aparentemente no tienen sentido, nada tiene que ver con la vida real.

Como señaló el Dr. Jung anteriormente en este libro, la mente humana tiene su propia historia, y la mente aún retiene una gran cantidad de huellas dejadas por las etapas anteriores de su desarrollo evolutivo. Además de esto, los contenidos del inconsciente tienen un efecto constitutivo sobre la psique. Podemos ignorar conscientemente la existencia de estos contenidos, pero reaccionamos subconscientemente a ellos ya sus formas simbólicas, incluidos los sueños, en los que se expresan.

Un individuo puede sentir que sus diversos sueños son espontáneos y desconectados. Pero, después de un largo período de observación, el analista puede ver una serie de imágenes oníricas y encontrar que forman un patrón significativo; a través de la comprensión de este patrón, el paciente del analista eventualmente adquirirá una nueva actitud hacia la vida. En tales sueños, algunos de los símbolos se originan en lo que el Dr. Jung llamó el "inconsciente colectivo", es decir, la parte de la psique que preserva y transmite nuestra genética psicológica común. A los ojos de la gente moderna, estos símbolos son tan

primitivos, antiguos, misteriosos y extraños que no pueden entenderlos directamente ni asimilarlos.
Es aquí donde un analista puede ayudar. Tal vez debería ayudar al paciente a derribar las barreras que se han convertido en símbolos obsoletos e inapropiados. Tal vez debería ayudar al paciente a descubrir el valor eterno de un símbolo antiguo que nunca ha muerto y que busca una forma moderna de renacimiento.
Antes de que el analista pueda explorar con éxito el significado de los símbolos con el paciente, él mismo debe adquirir un conocimiento más amplio de su origen y significado, ya que el paralelo entre los mitos antiguos y las historias que aparecen en los sueños de los pacientes modernos no es intrascendente ni aleatorio. coincidencia. Existen porque la psique subconsciente del hombre moderno aún conserva la capacidad de crear símbolos que alguna vez se expresaron en las creencias y rituales del hombre primitivo. Esta habilidad sigue teniendo un valor psicológico vital en la actualidad. Nos damos cuenta de más formas de que dependemos de las diversas revelaciones contenidas en tales símbolos, que tienen una profunda influencia en nuestra actitud hacia la vida y en nuestro comportamiento.
En tiempos de guerra, por ejemplo, existe un interés creciente por las obras de Homero, Shakespeare o Tolstoi. Además, leeremos estas obras con una nueva comprensión que le da a la guerra un significado atemporal (o "arquetípico"). Estas obras evocan en nosotros una reacción mucho más profunda que la de alguien que nunca ha tenido la intensa experiencia emocional de la guerra. Aunque la batalla en la llanura de Troya es muy diferente a la de Agincourt [546] o Borodino [547], los grandes escritores pueden expresar temas comunes en diferentes épocas y lugares. Les respondemos porque estos temas son fundamentalmente temas simbólicos.
Un ejemplo más sorprendente es familiar para todos los que han crecido en una sociedad cristiana. En Navidad, aunque no creamos en la doctrina del Nacimiento Virginal de Jesucristo, y aunque no tengamos ninguna creencia religiosa consciente, todavía expresamos nuestros sentimientos internos sobre el nacimiento mítico del semidiós, el Santo Niño. Sin saberlo, hemos abrazado el símbolo de la resurrección. El símbolo de la resurrección es el remanente de un festival muy antiguo del solsticio, que contenía la esperanza de que el paisaje de un invierno en decadencia en el hemisferio norte volvería a reverdecer con vida. Aunque ahora hemos vivido una vida altamente civilizada, todavía estamos felices de encontrar alegría en festivales tan simbólicos, así como participamos en los deliciosos huevos de Pascua y la resurrección con nuestros hijos en el Ritual del Festival del Conejo.

Sin embargo, ¿entendemos lo que estamos haciendo? ¿Vemos una conexión entre las historias del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús y el simbolismo popular de la Pascua? Por lo general, tendemos a desdeñar usar nuestra mente para reflexionar sobre tales preguntas.

Sin embargo, los dos son complementarios entre sí. A primera vista, la crucifixión de Jesús el Viernes Santo parece pertenecer al mismo tipo de simbolismo reproductivo que se encuentra en otros rituales del "salvador". Estos otros "salvadores" son Osiris [548], Tammuz [549], Orfeo [550], Balder [551], etc. También eran dioses o héroes semidioses que prosperaron, fueron asesinados y resucitaron. De hecho, pertenecían a una religión de reencarnación en la que la muerte y resurrección de los dioses-reyes es un mito de eterna repetición.

Sin embargo, la resurrección de Jesús en la Pascua difícilmente es satisfactoria si se ve desde el simbolismo de la religión de la reencarnación más que desde un punto de vista ritual. Porque Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre: su resurrección es una vez y para siempre.

Es el carácter último de esta concepción cristiana de la resurrección lo que distingue al cristianismo de otros mitos de reyes-dioses (el pensamiento cristiano del Juicio Final tiene un tema "último" similar). La resurrección se hacía una sola vez, y los ritos que seguían eran sólo para conmemorarla. Pero este sentido de finalidad probablemente sea exactamente la razón por la cual aquellos primeros cristianos que todavía estaban influenciados por las tradiciones precristianas sintieron que el cristianismo necesitaba ser complementado con algún componente de un ritual de crianza más antiguo. Necesitan la promesa cíclica de la resurrección, y eso es lo que simbolizan el huevo de Pascua y el conejo de Pascua.

He dado dos ejemplos muy diferentes para ilustrar cómo el hombre moderno sigue estando expuesto a una profunda influencia psíquica, una fuerza salvaje que él descarta como supersticiosa en la conciencia: mitos y leyendas populares y similares. Sin embargo, debemos continuar explorando este tema en profundidad. Cuanto más cuidadosa y exhaustivamente uno estudie la historia de los símbolos, el papel que juegan en la vida de tantas culturas diferentes, más fácil le resultará comprender que hay un significado reinventado en tales símbolos.

Algunos símbolos están asociados con la niñez y la transición a la juventud, otros con la madurez y otros con las experiencias de los adultos mayores que se preparan para su inevitable muerte. El Dr. Jung describió cómo los sueños de una niña de ocho años contenían símbolos generalmente asociados con la vejez. Los rasgos de la entrada en la vida representados en sus sueños también pertenecían al mismo patrón arquetípico de la entrada en la muerte. Así, así como esta evolución de las ideas simbólicas tuvo lugar en los

rituales de las sociedades antiguas, también tiene lugar en la mente subconsciente del hombre moderno.

Para el analista, la conexión crucial entre los mitos antiguos o primitivos y los símbolos producidos por el inconsciente es de suma importancia práctica. Esta conexión le permite discernir e interpretar estos símbolos en el contexto que les da un significado histórico y psicológico. Ahora describiré algunos de los mitos antiguos más importantes y mostraré al lector cómo, y con qué propósito, estos mitos son similares al material simbólico que encontramos en nuestros propios sueños.

creador de héroes y héroes

El mito más común y conocido en el mundo es el mito del héroe. En la mitología clásica de Grecia y Roma, en la mitología de la Edad Media, en la mitología del Lejano Oriente y en la mitología de las tribus primitivas contemporáneas, todos encontramos la mitología del héroe. Asimismo, tales mitos también aparecen en nuestros sueños. El mito del héroe tiene una magia dramática obvia y, al mismo tiempo, tiene un significado psicológico menos obvio pero profundo.

Aunque tales mitos heroicos varían en sus detalles, cuanto más de cerca uno los estudia, más fácil le resulta ver que en estructura son muy similares entre sí. Comparten un patrón general, es decir, aunque los mitos fueron creados por grupos o individuos sin contacto cultural directo entre sí, por ejemplo, por tribus africanas, nativos americanos, griegos o peruanos creados por los incas, pero estos los mitos pertenecen al mismo patrón. Una y otra vez escuchamos mitos y leyendas que representan al héroe: el héroe cuyo origen es misterioso pero humilde, que posee una fuerza sobrehumana desde temprana edad, que gana rápidamente fama o poder, que lucha contra el mal y regresa victorioso; comete crímenes por hybris, pierde el poder al ser traicionado, o acaba con su vida por una devoción "heroica".

En un momento explicaré con más detalle por qué creo que este modelo tiene implicaciones psicológicas, no solo para el individuo, que lucha por descubrir y expresar su propia personalidad, sino para la sociedad en su conjunto, que también necesita establecer su propio colectivo. La sociedad de la personalidad también tiene implicaciones psicológicas. Otra característica importante del mito del héroe proporciona una pista. En muchos de estos mitos, la debilidad temprana del héroe se compensa con la presencia de una poderosa figura o protector "parecido a un patrón", que le permite realizar una tarea Imposible muy difícil. En la mitología griega, Teseo tenía a Poseidón como su protector; Perseo tenía a Atenea como su protectora; Aquiles Estaba Quirón el centauro como su mentor.

De hecho, estas figuras divinas son representaciones simbólicas de la mente completa, la personalidad más grande y completa que proporciona al yo consciente individual la fuerza que necesita. El papel especial de estas representaciones sugiere que la función esencial del mito heroico es desarrollar la autoconciencia del individuo, su conciencia de sus propias fortalezas y debilidades, lo que le permite enfrentar las dificultades que le presenta la vida. el mito del héroe pierde su relevancia una vez que el individuo ha superado la prueba inicial y ha entrado en la etapa de la vida adulta. La muerte simbólica del héroe se convierte, por así decirlo, en el logro de entrar en la vida adulta.

Hasta ahora me he ocupado del mito heroico completo, describiendo en detalle todo el ciclo desde el nacimiento hasta la muerte. Pero es necesario darse cuenta de que cada etapa de este ciclo tiene una forma única de mito del héroe que corresponde al punto específico alcanzado por el individuo en el desarrollo de su autoconciencia y al período específico que enfrenta. Es decir, la imagen del héroe cambia en consecuencia en una forma que representa cada etapa de la evolución de la personalidad.

Será más fácil de entender para el lector si presento esta idea de una manera que equivalga a un diagrama. He escogido el ejemplo del mito de la remota tribu indígena Winnebago de América del Norte porque muestra claramente que la evolución del héroe se divide en cuatro etapas distintas. En estos mitos Winnebago (que el Dr. Paul Radin tituló "El Ciclo Heroico de la Mitología Winnebago" publicado en 1948), podemos ver una evolución definitiva desde la concepción más primitiva a la más compleja del héroe. Si bien es cierto que estas figuras simbólicas mitológicas tienen diferentes nombres, sus funciones son similares entre sí, y podemos entender mejor estas figuras simbólicas una vez que descubramos la clave de este ejemplo mitológico.

El Dr. Laden notó que hay cuatro ciclos distintos en la evolución del mito del héroe. Llamó a estos cuatro ciclos el ciclo del fantasma, el ciclo de la liebre, el ciclo del cuerno rojo y los subciclos gemelos. Observó este proceso psicológico en evolución con una precisión infalible. "Simboliza nuestros esfuerzos para lidiar con los problemas de crecer con la ayuda de una fantasía ficticia perpetua", dijo Bin Laden.

El ciclo de los sprites corresponde al período de vida más primitivo y menos evolucionado. El espíritu fantasma es una figura cuyas acciones se rigen por deseos biológicos, tiene la mente de un niño. Debido a su falta de propósito por encima de la gratificación de sus necesidades instintivas, es despiadado, cínico e insensible. (Nuestra historia de Bray Hare, Leonard the Fox, conserva la esencia del mito del hada embrujada). Esta figura, inicialmente en forma de animal, está constantemente involucrada en travesuras. Pero, mientras jugaba una broma tras otra, se produjo un cambio en él. Cuando se completa su evolución de genio, físicamente comienza a asumir una forma humana.

La segunda figura es la de la liebre, como un genio (cuyas características animales se encuentran comúnmente en la mitología india americana como el coyote), que también asumió inicialmente una forma animal. Aunque no ha alcanzado la altura de un ser humano maduro, sigue siendo el fundador de la cultura humana, el antepasado de la transformación. Los Winnebago creen que al otorgarles el ritual del médico brujo, se convirtió en su héroe cultural, su salvador. Este mito era tan poderoso, nos dice el Dr. Laden, que cuando el cristianismo comenzó a infiltrarse en su tribu, los miembros del Peyote Ritual no estaban dispuestos a abandonar el mito de la liebre. De esta forma, la imagen de la liebre y la imagen de Jesucristo aparecen al mismo tiempo. Algunos de los miembros argumentaron que ya tenían liebres, por lo que no necesitaban a Jesucristo en absoluto. La figura arquetípica de la liebre representa una forma de evolución claramente superior a la del duende: uno puede ver que está evolucionando hacia un animal social que modifica los impulsos instintivos y los impulsos infantiles que encontramos en el ciclo del duende.

La tercera figura de la serie de héroes, Red Horn, es un hombre ambiguo que se dice que es el menor de diez hermanos. Ha sido probado, ha sido superado, ha demostrado ser invencible en la batalla y ha hecho lo que se supone que debe hacer el héroe arquetípico. Mostró su fuerza sobrehumana por su capacidad para burlar (en las apuestas de dados) a los gigantes o la fuerza (en la lucha libre). Lo acompaña un poderoso amigo, Thunderbird, a quien llaman "el rayo", cuya fuerza compensa cualquier debilidad que Redhorn pueda mostrar. Con el Cuerno Rojo llegamos al mundo de los humanos, un mundo primordial en el que el hombre necesita la ayuda de los poderes sobrehumanos de los dioses protectores para asegurarse de poder vencer a las fuerzas del mal que le rodean. Hacia el final de este mito, el héroe-dios parte de Redhorn, dejando a Redhorn y sus hijos en la tierra. En este momento, el peligro que amenaza la felicidad y la seguridad de la humanidad proviene de los propios seres humanos. La pregunta planteada por este tema básico (un tema que se repite en el último ciclo, el subciclo gemelo), es de hecho la crucial: ¿cuánto tiempo pueden los seres humanos vivir exitosamente sin Orgullo y arrogancia, o, en el lenguaje de mito, no víctima de la envidia de los dioses?

Se dice que los gemelos son hijos del sol, pero son esencialmente seres humanos, y juntos forman un solo ser. Al principio estaban unidos en el vientre de la madre, pero al nacer se vieron obligados a separarse. Sin embargo, se pertenecen el uno al otro. Se reunieron como uno solo, extremadamente difícil, pero imperativo. De estos dos niños vemos dos lados de la naturaleza humana. Uno de ellos es el cuerpo, que es dócil, dócil y falto de iniciativa, el otro es el espíritu, que es fluido y rebelde. En algunos mitos de héroes gemelos, estas dos visiones se purifican hasta tal punto: una figura representa al hombre introvertido, cuyo

principal poder es el poder del pensamiento; una persona que puede realizar grandes hazañas.
Durante mucho tiempo, estos dos héroes han sido invencibles: ya sea que aparezcan como dos figuras separadas o como una figura dos en uno, siempre son invencibles. Pero, como los míticos dioses de la guerra de los indios navajos (553), finalmente enfermaron por el mal uso de su poder. No hay demonios ni fantasmas entre el cielo y la tierra que conquistar, por lo que su comportamiento violento a su vez les traerá retribución. El mito de los Winnebago dice que al final todo cae sobre ellos, incluso las criaturas que sustentan el mundo. Cuando los héroes gemelos matan a uno de los cuatro animales que levantan la tierra, cruzan todos los límites y es hora de poner fin a sus carreras militares. La muerte es el castigo que merecen.
Por lo tanto, tanto en el ciclo del Cuerno Rojo como en los subciclos Gemelos, vemos temas de sacrificio heroico y muerte como un correctivo necesario para el orgullo, el tipo de arrogancia arrogante que se extiende por todas partes. En las sociedades primitivas cuyo nivel de cultura es igual al del ciclo del Cuerno Rojo, este peligro parece ser eliminado por la costumbre del sacrificio humano expiatorio, un tema profundamente simbólico que aparece constantemente en la historia humana. Los Winnebago, como los iroqueses [554] y algunos miembros de la tribu algonquina [555], también pueden haber visto el canibalismo como un ritual totémico, una forma de autodisciplina que domesticaría a sus individuos, un ritual de impulsos destructivos.
El tema del sacrificio ritual se emplea más concretamente como castigo por la arrogancia en los casos en que los héroes son traicionados o derrotados en la mitología europea. Pero, como los Navajo, los Winnebago no fueron tan lejos. Aunque los héroes gemelos se extravían y su castigo será la muerte, están tan aterrorizados por su propio poder descontrolado que aceptan vivir en un estado de eterna tranquilidad: las fuerzas en conflicto de la naturaleza humana. Los dos aspectos han alcanzado un equilibrio. de nuevo.
He dedicado algún espacio a describir los cuatro tipos de héroes, porque proporciona evidencia de un patrón que aparece tanto en la mitología histórica como en los sueños heroicos del hombre moderno. Teniendo esto en cuenta, podemos estudiar detenidamente el siguiente sueño de un paciente de mediana edad. La interpretación de este sueño muestra cómo el psicólogo analítico puede confiar en su conocimiento de los mitos para ayudar a su paciente a encontrar la respuesta a un misterio aparentemente impenetrable.
El paciente varón soñó que estaba en un teatro donde hacía el papel de "un observador importante cuyas opiniones son generalmente respetadas". Una escena es así: un mono blanco se para en un pedestal rodeado de hombres. Al detallar el sueño, el paciente masculino dijo:

Mi narrador me explicó el tema de la escena. El tema es: Un joven marinero pasa por el crisol, es golpeado y golpeado. Objeté de inmediato que el mono blanco no era un marinero en absoluto, pero en ese momento se levantó un joven vestido de negro, y pensé que él debía ser el verdadero héroe. Pero otro apuesto joven se acercó a un altar y se acostó en él. La gente hizo varias marcas en su pecho desnudo, preparándose para ofrecerlo como sacrificio humano.

Luego descubrí que estaba parado en una plataforma con otras personas. Podríamos bajar por una escalera angosta, pero dudaba en hacerlo, porque a cada lado de la escalera había dos jóvenes matones, que pensé que nos prohibirían bajar. Sin embargo, una de las mujeres de nuestro grupo bajó la escalera sin ningún daño, y vi que todo estaba a salvo, y todos bajamos con la mujer.

Un sueño como el suyo no se puede interpretar de forma rápida ni sencilla. Para mostrar a las personas la relación entre este sueño y la propia vida del soñador, así como su significado simbólico más amplio, debemos interpretar este sueño con cuidado. En un sentido fisiológico, la persona que exhibe este sueño ya es madura. Lo ha pasado muy bien en su carrera y es claramente un esposo y padre competente en casa. Pero psicológicamente todavía es inmaduro, aún no ha completado la fase juvenil de su proceso de vida psíquica. En sus sueños su inmadurez psíquica se manifiesta en las diferentes imágenes del mito heroico. Aunque, en lo que se refiere a su realidad cotidiana, estas imágenes hace tiempo que perdieron su significado, estas imágenes todavía muestran una fuerte atracción por su imaginación.

En este sueño, por lo tanto, vemos una serie de personajes que se manifiestan dramáticamente como varios rasgos de un personaje que es el verdadero protagonista en el que el soñador ha esperado ser transformado. La primera figura es un mono blanco, la segunda es un marinero, la tercera es un joven de negro y la última es un "joven guapo". En la primera parte de la obra, en la escena del calvario del marinero, el soñador sólo ve al mono blanco. El joven de negro aparece y desaparece de repente, es la primera figura nueva que contrasta fuertemente con el mono blanco, de modo que por un momento el soñador lo confunde con el verdadero héroe. (Durante el sueño, tales confusiones son bastante comunes, y el subconsciente no suele presentar imágenes claras al soñador. Tiene que encontrar un significado en una serie de contrastes y paradojas.)

Significativamente, estos personajes aparecen en el transcurso de una representación teatral, y su contexto, analizado, parece ser una conexión directa que hace el soñador en relación con su propia representación: el "narrador" al que se refiere Presuntamente su analista. Sin embargo, se vio a sí mismo no como un paciente tratado por un médico, sino como "un observador importante con opiniones respetadas". Aquí está su punto de vista

desde el que ve ciertos personajes que asocia con la experiencia de la mayoría de edad. El mono blanco, por ejemplo, le recordaba el comportamiento travieso y un tanto anárquico de los niños de entre siete y doce años. El marinero le recordó el espíritu aventurero de la primera juventud, solo para ser castigado con "golpes" por todo tipo de tonterías irresponsables. El soñador no ofrece asociaciones del joven de negro, pero, en el apuesto joven que va a ser sacrificado, ve un remanente del ideal del auto-sacrificio en la juventud tardía.

En esta etapa, podemos yuxtaponer material histórico (o imágenes arquetípicas del héroe) con material de la experiencia individual del soñador para descubrir cómo se confirman, entran en conflicto o se definen mutuamente.

La primera conclusión es que los monos blancos parecen corresponder a los duendes, o al menos a los rasgos de personalidad que los Winnebagos atribuyen a los duendes. Me parece, sin embargo, que el mono también representa algo que el soñador no ha experimentado personal y definitivamente; de hecho, está diciendo que en el sueño es un observador. Descubrí que cuando un niño se vuelve extremadamente apegado a sus padres, automáticamente se convierte en una persona introspectiva. Por razones de este tipo, nunca desarrollará plenamente los rasgos pasionales de la niñez tardía, ni se unirá a sus compañeros en sus juegos. Como dice el refrán, no "se convirtió en un niño travieso" y no hizo "bromas". Aquí, lo que dice la gente común nos proporciona una especie de iluminación. De hecho, el mono en el sueño es una forma simbólica de la imagen de fantasmas y duendes.

Sin embargo, ¿por qué el espíritu fantasma aparece como un mono? ¿Por qué los monos son blancos? Como ya he señalado, la mitología de Winnebago nos dice que cerca del final del ciclo espantoso, lo espantoso comenzó a tomar una forma corporal similar a la humana. Entonces, aquí, el mono en el sueño, tan humano que es una caricatura divertida de un ser humano no demasiado peligroso. El soñador mismo no puede proporcionar asociaciones personales para explicar por qué el mono es blanco. Pero, a partir de nuestro conocimiento del simbolismo primitivo, podemos suponer que la blancura imparte un carácter "divino" único a este personaje por lo demás mediocre. (En muchas comunas primitivas, el albino [albino] era considerado un ser divino.) Esto encaja bien con los poderes semidioses o semimágicos de los duendes.

Por lo tanto, parece como si, para el soñador, el mono blanco simbolizara las características positivas del juego infantil que abrazó en ese momento, pero que ahora siente la necesidad de elevar a un nuevo nivel. Como nos dice el sueño, lo coloca "en un pedestal", allí se convierte en algo más que una experiencia pasajera de la infancia. Para los adultos, esta cosa es un símbolo de experimentación creativa.

A continuación, veamos la confusión sobre los monos. ¿Fue el mono el que soportó la paliza o el marinero? Las asociaciones del propio soñador sugieren el significado de esta transformación. De todos modos, sin embargo, existe otra etapa del desarrollo humano en la que la infancia irresponsable da paso a una etapa de socialización, cuyo proceso implica el sometimiento a dolorosos preceptos. Así, se puede decir que el marinero es una forma muy evolucionada del fantasma, que está pasando por un calvario inicial para convertirse en una persona socialmente responsable. Según la historia de los símbolos, podemos imaginar que el viento representa los elementos naturales en este proceso, mientras que la paliza y el sufrimiento simbolizan esos elementos artificiales.

Desde este punto de vista, encontramos una conexión con el proceso del ciclo de la liebre descrito en el mito indígena Winnebago; en este proceso, el héroe cultural es una figura débil pero valiente que lucha por Para buscar un mayor desarrollo, está dispuesto a sacrificar sus características infantiles. En esta fase del sueño, el paciente confiesa nuevamente que no ha logrado experimentar en su totalidad una importante forma de vida en la infancia y la adolescencia temprana. Extrañaba la vida lúdica de un niño y la vida traviesa de la adolescencia, y estaba buscando formas de compensar estas experiencias perdidas e idiosincrasias individuales.

Ahora, en el sueño, se produjo una extraña transformación. Aparece un joven de negro, y por un momento el soñador siente que él es el "verdadero héroe (héroe)". Esto es todo lo que el soñador nos dice sobre el hombre de negro, pero esta impresión fugaz conduce a un tema profundo, un tema que se presenta a menudo en los sueños.

Esta es la idea de una "sombra", que juega un papel central en la psicología analítica. El Dr. Jung señaló que la sombra proyectada por la mente consciente del individuo contiene rasgos de personalidad ocultos, reprimidos e indeseables (maliciosos). Pero esta sombra es mucho más que una simple inversión del yo consciente. Así como hay actitudes desagradables y destructivas en el yo consciente, también en las sombras hay rasgos beneficiosos: instintos normales e impulsos creativos. Si bien es cierto que el yo consciente y la sombra están separados, están inextricablemente vinculados al igual que los pensamientos y las emociones.

Sin embargo, el yo consciente choca con la sombra en lo que el Dr. Jung llamó la "Batalla de la Salvación". En la lucha del hombre primitivo por la conciencia, este conflicto aparece como una contienda entre el héroe arquetípico y las fuerzas cósmicas malignas encarnadas por dragones y otros monstruos. En el desarrollo y evolución de la conciencia individual, la figura del héroe es el medio simbólico por el cual el ego consciente en ascenso supera la inercia de la mente subconsciente, y de ese anhelo de regresar al mundo gobernado por la madre Del deseo del estado dichoso de la infancia, el hombre maduro es rescatado.

Por lo general, en la mitología, el héroe siempre gana la batalla con el monstruo. Pero hay otros mitos heroicos en los que el héroe es conquistado por monstruos. Un tipo similar de mito es el de Jonás y la ballena. En este mito, el héroe es devorado por un monstruo marino que lo lleva en un viaje nocturno de oeste a este, simbolizando el inevitable giro del sol desde el ocaso hasta el amanecer. El héroe se adentra en la oscuridad, simbolizando una especie de muerte. En mi propia experiencia clínica me he encontrado con tales temas en los sueños de los pacientes.

La batalla entre el héroe y el dragón es una forma común en tales mitos y expresa más claramente el tema arquetípico del yo consciente que supera su tendencia a regresar. La mayoría de las personas aún desconocen el lado oscuro o negativo de la personalidad. El héroe, por el contrario, debe haber reconocido la existencia de la sombra y se dio cuenta de que podía sacar fuerza de ella. Debe sucumbir al poder destructivo de la sombra si quiere conquistar al dragón y convertirse en un héroe feroz y temible. Es decir, antes de que el yo consciente pueda prevalecer, debe dominar y asimilar la sombra.

Por cierto, uno puede ver este tema en un famoso héroe literario, el personaje de Fausto de Goethe. Al aceptar el contrato de Mefistófeles, Fausto se coloca a sí mismo en el poder de una figura de "sombra" a quien Goethe describe como "una figura que deseaba el mal pero encontró el poder del bien". incapaz de experimentar plenamente una parte de su vida temprana. Es así un ser soñador o lisiado, fascinado por una búsqueda inútil, una búsqueda de metas irrealizables, ocultas y ocultas. Todavía no está dispuesto a aceptar el desafío de vivir una vida entre el bien y el mal.

En el sueño de mi paciente, el joven de negro parecía referirse precisamente a este aspecto del inconsciente. La sombra de su personalidad, aludiendo a su gran poder latente y al papel que juega en la preparación del héroe para luchar por la vida, marca un cambio crucial en la primera parte del sueño hacia el tema del héroe sacrificado: el apuesto joven se coloca en lo alto del altar. Esta figura simboliza la imagen del heroísmo y generalmente se asocia con el proceso de establecimiento del yo consciente en la adolescencia tardía. En este momento, el hombre expresa los principios ideales de su vida y siente su poder para transformarse a sí mismo y sus relaciones con los demás. Estaba, por así decirlo, en la flor de su juventud, carismático, idealista y exuberante. Siendo ese el caso, ¿por qué se ofreció voluntariamente como sacrificio humano?

Presumiblemente, la razón es la misma que hizo que los héroes gemelos del mito Winnebago renunciaran a su poder en la agonía de la destrucción. El idealismo de la juventud impulsa al hombre con tanta violencia que conduce inevitablemente al exceso de confianza: el ego humano puede ser elevado a alturas sublimes, para sentir y experimentar rasgos divinos, pero solo a costa de apuntar más allá de sí mismo, al límite, al desastre.

(Este es el significado de la historia de Ícaro [556.] Ícaro era un hombre joven que se elevó al cielo con frágiles alas artificiales y cayó y murió porque voló demasiado cerca del sol). riesgo, porque un joven no puede superar la barrera que se interpone entre la juventud y la edad adulta sin esforzarse hacia una meta más alta de la que puede alcanzar con seguridad.

Hasta ahora he estado hablando al nivel de las asociaciones individuales del paciente de las conclusiones que puede sacar de sus propios sueños. Pero más allá de eso, está el plano arquetípico de los sueños, está el mito del sacrificio humano. Precisamente por ser un mito, un mito expresado en actos rituales, nos remite en su forma simbólica al pasado lejano de la historia humana. En el sueño, mientras el joven se recuesta sobre el altar, vemos una conexión con el comportamiento primitivo aún más primitivo que los representados en el altar rocoso del Templo de Stonehenge. Allí, como en tantos altares primitivos, podemos imaginar un rito de solsticio anual que combina la muerte y resurrección de héroes míticos.

Hay tristeza en este ritual, pero también alegría, una comprensión interna de que la muerte también traerá nueva vida. Ya sea que se exprese en la prosa épica de los indios Winnebago, o en el duelo por la muerte de Baldur en la mitología nórdica, en el tributo de Walt Whiteman a Abraham Lincoln, o en el ritual onírico de alguien que regresa a las esperanzas y temores de la juventud. , es siempre el mismo tema, el tema dramático de la nueva vida a través de la muerte.

El sueño revela un extraño epílogo al final: el soñador finalmente participa en la acción soñada. Estaba parado en una plataforma con otras personas y tenían que bajarse de la plataforma. No se atrevió a bajar por la escalera por temor a que el villano lo detuviera. Pero una mujer lo alienta, lo convence de que es seguro que baje y él baja la escalera. Como vi por sus asociaciones que todo el drama que estaba presenciando era parte de su análisis, un proceso de cambio interior que estaba experimentando, supuse que estaba pensando en la dificultad de volver a la vida cotidiana. Su miedo a lo que él llamó "villanos" recordaba su miedo a que el arquetipo del sprite emergiera en forma colectiva.

Los factores salvadores en el sueño son escaleras hechas por el hombre; la mente racional probablemente esté simbolizada aquí, y también está la imagen de una mujer que anima al soñador a usar la escalera. Su presencia en el fragmento final del sueño sugiere una necesidad psíquica que involucra el elemento femenino que es el complemento de toda esta radical actividad masculina.

Por todo lo que he dicho, o por el hecho de que he elegido la mitología Winnebago para ilustrar este sueño en particular, se puede suponer que hay una diferencia entre un sueño y el material que uno puede descubrir de la historia de la mitología. debe buscar una correspondencia completa del mecanismo general. Cada sueño es único para el soñador, y la forma exacta del sueño depende de sus propias circunstancias. Lo que he tratado de

mostrar es una forma en que la mente subconsciente toma material arquetípico y modifica su patrón de acuerdo con las necesidades del soñador. En este sueño en particular, por lo tanto, uno no debe buscar una conexión directa con lo que los Winnebagos describieron en el subciclo Red Horn o Twin; La esencia de - y la relación entre los elementos de sacrificio en ellos.

En general, podemos decir que la necesidad de un símbolo heroico se origina en el momento en que el ego consciente necesita refuerzo, es decir, cuando la mente consciente necesita asistencia para realizar una determinada tarea. No puede realizar tal tarea si saca su fuerza. de la fuente de fuerza de la mente subconsciente. En los sueños que analicé, por ejemplo, no se mencionaba una de las características más importantes del mito del héroe típico: su capacidad para rescatar y proteger a mujeres hermosas de peligros terribles (la niña en apuros es un mito que a los europeos medievales les encantaba representar). Es un medio de expresión por el cual el mito o sueño representa el "ánima" - la parte femenina de la psique masculina, que Goethe llamó la "feminidad eterna".

En capítulos posteriores de este libro, el Dr. von Franz discutirá la naturaleza y función de este componente femenino. Aquí, sin embargo, podemos usar un sueño exhibido por otro paciente para ilustrar su relación con el héroe. El paciente comenzó diciendo:

"Regresé de un largo viaje en la India. Una mujer viajaba conmigo y una amiga. En el camino de regreso, la regañé por olvidarse de traernos sombreros negros para la lluvia, diciéndole que debido a que estábamos empapados por la lluvia con esta negligencia".

Esta introducción al sueño, se demostró más tarde, se refería a un período de la juventud del soñador cuando fue designado en un viaje "heroico" con un querido amigo a través de la traicionera región montañosa. (Dado que nunca había estado en la India, concluí, al observar sus propias asociaciones, que el viaje en el sueño representaba su exploración de un nuevo reino, no un lugar real sino un reino subconsciente).

En el sueño, el paciente parecía sentir que una dama, presumiblemente su ánima personificada, no lo había preparado adecuadamente para el largo viaje. La ausencia del gorro de lluvia adecuado sugería que se encontraba en un estado mental desprotegido, en el que se sentía terriblemente incómodo ante experiencias nuevas y no del todo agradables. Pensó que la dama debería haber sacado su gorro de lluvia, tal como su madre se había puesto su ropa cuando era niño. Este fragmento es un recuerdo de sus legendarias aventuras errantes en sus inicios, cuando creía firmemente que su madre (la imagen femenina original) lo protegería de todos los peligros. A medida que crece, descubre que esta creencia es una fantasía infantil, y es su propia ánima, no su madre, de quien ahora se queja por su propia desgracia.

En la siguiente etapa del sueño, el paciente dijo que estaba en un viaje inútil con una empresa. Agotado, regresó a un restaurante al aire libre. Allí encontró su impermeable, así como el gorro de lluvia que había perdido antes. Se sentó a descansar, mientras descansaba, notó un cartel que decía: Un estudiante de secundaria local interpretará a Perseo en una obra de teatro. En ese momento, apareció el niño mencionado en la pintura, pero no era un niño, sino un joven fuerte y fuerte. Vestido de gris y con un sombrero negro, se sentó y conversó con otro joven vestido de noche negro. Inmediatamente después de ver esta escena, el soñador sintió que una nueva vitalidad fluía a través de él y se encontró capaz de viajar nuevamente con sus compañeros. Luego subieron a la cima de otra montaña. Mirando hacia abajo desde allí, encontró su destino debajo; el destino era una ciudad portuaria. Estaba encantado con este descubrimiento y se sintió rejuvenecido.
Aquí todo contrasta con el primer episodio del sueño, con el viaje inquietante, incómodo y solitario en el que el soñador transita en grupo. Este contraste marca un cambio de un patrón de resistencia temprano aislacionista y adolescente a un patrón de influencia socializada en las relaciones con los demás. Dado que todo esto implica una habilidad relacionada, podemos imaginar que su ánima ahora debe estar funcionando mejor que antes, esto se debe a que descubrió que la figura del ánima no podía darle antes.
Pero el soñador se siente agotado, y la escena en el restaurante al aire libre refleja que necesita mirar sus actitudes anteriores con ojos nuevos, esperando renovar sus fuerzas a través de este regreso. De esta manera, surge un escenario relevante. Lo primero que vio fue un cartel que anunciaba a un joven actor, un estudiante de secundaria que interpretaba el papel de Perseo. Luego vio al estudiante de secundaria, ahora un adulto, en marcado contraste con un amigo. Uno de ellos está vestido con ropa gris claro y el otro está vestido con ropa negra, de acuerdo con lo que dije anteriormente, se puede ver que son variantes de gemelos, son héroes que expresan el conflicto entre ellos y los demás, por lo tanto, el conflicto y la oposición entre el ego y el otro se presenta como una unión armoniosa y unificada.
Las asociaciones del paciente dan testimonio de ello, destacando que la figura en gris simboliza una actitud realista y mundana ante la vida, mientras que la figura en negro simboliza la espiritualidad en el sentido del misionero en negro. Llevaban sombreros (en ese momento él había encontrado el suyo), lo que sugiere que habían adquirido una personalidad relativamente madura que tanto necesitaba en su juventud. En ese momento, aunque su imagen ideal de sí mismo era la de un buscador inteligente , los rasgos de "fantasma" todavía se aferraban a él.
Su asociación extremadamente desconcertante con el héroe griego Perseo adquiere un significado especial porque revela un error flagrante. Resultó que creía que Perseo era el

héroe que mató a Minotauro y rescató a Ariadna del laberinto de Creta. Cuando escribió el nombre de Perseo para él, descubrió su error: el héroe que mató al Minotauro no fue Perseo, sino Teseo, y en ese momento este error se volvió repentinamente. llamó su atención sobre las similitudes entre los dos héroes. Todos deben superar su miedo a las fuerzas maternas demoníacas subconscientes y liberar a un personaje femenino joven e indefenso de sus garras.

Perseo tuvo que decapitar a la Gorgona Medusa, cuyo horrible rostro y serpientes enredadas podían convertir en piedra a todos los que las miraban. Luego tuvo que conquistar a la gorgona que vigilaba a Andrómeda. Teseo simboliza el espíritu juvenil y paternal de Atenas, que debe enfrentarse a los horrores del laberinto de Creta y al monstruo que lo habita, el Minotauro, que puede simbolizar el peligro de la decadencia y decadencia matriarcal de Creta. (En todas las culturas, el laberinto tiene el significado de una representación caótica del mundo consciente materno; solo puede ser trascendido por aquellos que están preparados para entrar de manera especial en el mundo misterioso del inconsciente colectivo). Teseo conquistó este peligroso La fuerza terrorista rescató a una niña en apuros: Ariadne.

Esta salvación simboliza la liberación de la figura del ánima de la representación envolvente de la figura de la madre. Sólo cuando este paso se ha logrado, un hombre puede adquirir verdaderamente por primera vez la capacidad de relacionarse con una mujer. El hecho de que el paciente varón no pueda separar con precisión el ánima de su madre se enfatiza en otro sueño en el que se encuentra cara a cara con un dragón, una imagen simbólica que representa su apego a su madre. El dragón le pisaba los talones y, como no tenía armas en las manos, estaba cada vez más en desventaja en la lucha.

Significativamente, sin embargo, su esposa estaba presente en el sueño, y de alguna manera su presencia hizo que el dragón fuera más pequeño y menos aterrador. Este cambio en el sueño indica que en su vida de casado el soñador ha tardado en superar el apego a su madre. En otras palabras, tuvo que encontrar una salida a las energías psíquicas ligadas a la relación madre-hijo para obtener una capacidad más madura con las mujeres y con la sociedad adulta en su conjunto. La batalla héroe-dragón es una representación simbólica de este proceso de "crecimiento".

Sin embargo, la tarea del héroe tiene un objetivo más allá de las adaptaciones biológicas y maritales, que es liberar el ánima, el componente interno de la psique que es indispensable para cualquier logro genuinamente creativo. En el caso de este paciente sólo podemos especular sobre la posibilidad de este desenlace, ya que en el sueño del viaje a la India no había representación directa. Pero creo que probará mi hipótesis de que su viaje a la montaña y la escena de ver su destino en un puerto pacífico contienen ricas promesas de

que descubrirá la función de su propia ánima confiable. A partir de entonces, durante su viaje a la India, se disipó el resentimiento que le había surgido en un momento anterior por el hecho de que la dama no le había brindado protección (sombrero de lluvia). (En los sueños, las ciudades marcadas deliberadamente son a menudo símbolos del ánima).

A través del contacto con el arquetipo del héroe de confianza, el paciente gana para sí mismo esta promesa de seguridad y descubre una nueva actitud de cooperación y solidaridad con el grupo. Saca su fuerza de la fuente interna de poder expresada por el arquetipo heroico, reconoce y desarrolla ese componente simbolizado por la mujer, se libera del control de su madre por el acto heroico del ego.

Estos y muchos otros ejemplos de mitos heroicos que aparecen en los sueños del hombre moderno muestran que el ego heroico siempre ha sido principalmente un vehículo de cultura, y no solo un exhibicionista egocéntrico. Incluso los duendes equivocados y sin rumbo contribuyen a la inmensidad del universo. En el mito navajo, como lobo estepario realiza un acto creativo de lanzar las estrellas al cielo, inventa la imprescindible muerte accidental. En el mito de la angustia, ayuda a las personas llevándolas a través de cañas huecas, desde donde pueden escapar de un mundo a otro por encima de él, donde están a salvo de la inundación.

A lo que nos referimos aquí es a una forma de creación que comienza en el nivel del ser del niño, preconsciente o animal. En el verdadero héroe cultural, surge el yo consciente y se hace evidente un comportamiento consciente efectivo. Asimismo, el yo consciente del niño o joven se libera de la opresión de las expectativas de los padres y se convierte en un ser individual. Para cumplir con las innumerables tareas de los seres humanos, liberar energía para construir un modelo cultural más allá del caos, como parte del aumento de la conciencia, ese tipo de batalla entre héroes y dragones debe librarse una y otra vez.

Cuando se hace esto, vemos la imagen completa del héroe manifestada como un poder del ego (o, si hablamos colectivamente, como una personalidad tribal) que ya no necesita conquistar monstruos y gigantes. Ha alcanzado el punto culminante donde estas fuerzas profundas pueden ser individualizadas. El "elemento femenino" en el sueño ya no aparece como un dragón, sino como una mujer; y así mismo, el lado "sombra" de la personalidad aparece en una forma menos aterradora.

Este importante punto está vívidamente ilustrado por el sueño de un hombre de casi cincuenta años. A lo largo de su vida, estuvo plagado de ataques periódicos de ansiedad (causados inicialmente por una madre desconfiada) que estaban estrechamente relacionados con el miedo al fracaso. Sin embargo, ya sea en su carrera profesional o en sus aspectos sociales personales, sus logros reales están mucho más allá de la persona promedio. En su sueño, su hijo de nueve años aparece como un joven de unos dieciocho o

diecinueve años, vestido con la reluciente armadura de un caballero medieval. El joven fue llamado a pelear contra un grupo de hombres vestidos de negro. Al principio, estaba listo para pelear con ellos, pero luego, de repente, se quitó el casco y le sonrió al temible líder de la multitud; era obvio que ya no pelearían y pelearían, sino que se convertirían en amigos.

El hijo soñado es el propio yo juvenil del soñador, que está constantemente amenazado por sombras en forma de dudas sobre sí mismo. En cierto sentido, a lo largo de su vida adulta, luchó contra este oponente repetidamente y finalmente lo ganó todo. En este momento, por un lado, está alentado por la realidad de ver crecer a su hijo, libre de dudas, pero más importante aún, ha construido una vida de la manera que más se asemeja al patrón de su propia forma de vida. Una imaginería relativamente heroica, en la que ya no encuentra necesario luchar contra la sombra, sino que puede abrazarla. Esto es lo que simboliza el acto de hacer amigos. Ya no está impulsado a competir por la supremacía individual, sino que está absorto en la realización de la tarea cultural de formar una sociedad democrática. Tal objetivo final trasciende las tareas heroicas y permite a las personas adquirir una actitud verdaderamente madura hacia la vida cuando se dan cuenta del pleno significado de la vida.

Sin embargo, este cambio no ocurre naturalmente, sino que requiere una fase de transición, que se manifiesta en varias formas del rito de paso arquetípico.

Arquetipo de Bar Mitzvah

En un sentido psicológico, no deberíamos pensar en la imagen del héroe como idéntica al yo consciente. Es mejor que describamos la imagen del héroe como una forma simbólica por la cual el ego consciente se separa de los arquetipos evocados por la imagen de los padres en la primera infancia. El Dr. Jung señaló que todo ser humano nace con un sentido de totalidad, un poderoso y completo sentido subconsciente de sí mismo. De esta totalidad subconsciente de la mente propia, la autoconciencia individualizada emerge y crece como individuo.

En los últimos años los escritos de investigación de algunos seguidores de Jung han comenzado a demostrar con material documental que, en la transición de la infancia a la niñez, ocurrieron una serie de hechos en los que comienza a emerger la conciencia del yo individual. Lograr la separación final del yo consciente del yo subconsciente debe perjudicar seriamente ese sentido primario de unidad. Para mantener un ambiente mentalmente saludable, el yo consciente debe regresar continuamente para restablecer su relación con el yo subconsciente.

De los resultados de mi investigación parece que el mito del héroe es la primera etapa en el proceso de diferenciación de la mente. He sugerido que el mito del héroe parece pasar por

un ciclo cuádruple en el que el ego consciente busca obtener su propia autonomía relativa del estado primordial del todo. Sólo adquiriendo un cierto grado de autonomía el individuo puede armonizarse con su entorno de vida adulta. Sin embargo, el mito heroico no asegura que se produzca tal liberación. Simplemente muestra que la liberación es posible para que el yo se vuelva consciente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: cómo mantener y desarrollar la conciencia adquirida de una manera significativa que permita al individuo llevar una vida productiva y obtener el necesario sentido de independencia dentro de la sociedad.

La historia antigua y los rituales contemporáneos de la sociedad primitiva nos han proporcionado una gran cantidad de mitos y rituales sobre los ritos de los adultos. A través de los ritos de iniciación, los jóvenes y las jóvenes se separan de sus padres y se convierten en miembros de su clan o tribu. Sin embargo, durante esta separación del mundo de la infancia, la imagen original de los padres se dañará y deberá repararse mediante el proceso de curación de la asimilación a la vida colectiva. (Por lo general, las personalidades colectivas e individuales están simbolizadas por un animal totémico.) Por lo tanto, el colectivo satisface las demandas del arquetipo herido y se convierte en el segundo padre del joven, el Y los padres del joven a quien primero se le hicieron sacrificios simbólicamente.

Como dice el Dr. Jung, en esta "ceremonia feroz, en lo que parece un sacrificio a las fuerzas que podrían aterrorizar a los jóvenes", mediante la observación de la batalla héroe-dragón, podemos ver que el poder del arquetipo primordial puede ser conquistada para siempre sólo cuando hay una sensación de ausencia en el hombre que está separada del poder fértil del subconsciente. En el mito de los gemelos vemos cómo su arrogancia se manifiesta en una separación radical del yo consciente-subconsciente. Esta separación es corregida por el miedo a sus consecuencias, lo que les obliga a restablecer una relación armoniosa consciente-yo-subconsciente-yo.

En las sociedades tribales, una solución eficaz a este problema es el rito de iniciación. La ceremonia de mayoría de edad trae al receptor de la ceremonia de vuelta a las filas de la edad adulta al nivel más profundo de la personalidad madre-hijo original o identidad propia consciente-subconsciente, obligándolo así a experimentar una muerte simbólica. En otras palabras, su personalidad se descompuso y disolvió temporalmente en el subconsciente colectivo. Luego, el ritual del renacimiento lo rescata ritualmente de este estado. Este es el primer acto de verdaderamente solidificar y fortalecer la alineación del ser consciente con el grupo mayor. Este grupo más grande se manifiesta como tótem, tribu, tribu o una combinación de los tres.

Los rituales, ya sea que se encuentren en grupos tribales o se vean en sociedades más complejas, invariablemente enfatizan los rituales de muerte y renacimiento que brindan al recién nacido una sensación de libertad de la vida. Un "rito de iniciación" de un período a otro, el período de la vida puede ser desde la primera infancia hasta la adolescencia tardía y luego hasta la edad adulta, o puede ser desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía y luego hasta la edad adulta.

Por supuesto, los ritos de iniciación no se limitan al período psicológico de la juventud. Cada nuevo período en el desarrollo general de la vida del individuo va acompañado de la repetición de un conflicto original entre los deseos del ego inconsciente y los del ego consciente. De hecho, en la transición de la adultez temprana a la mediana edad (treinta y cinco a cuarenta años en nuestra sociedad) este conflicto puede manifestarse más agudamente que en cualquier otro momento de la vida. En la transición de la mediana edad a la vejez, surge nuevamente la necesidad de afirmar la diferencia entre el yo consciente y la mente completa; para proteger la autoconciencia y evitar que la vida se disuelva en una muerte inminente, el héroe responde a la llamada. , empleando por última vez la acción.

Durante estos períodos críticos de la vida, el arquetipo del rito de iniciación se activa violentamente, y este arquetipo ofrece un giro significativo que es más espiritual que el que pueden impartir los ritos de la adolescencia, con su fuerte reencarnación, más satisfactorio. En este sentido religioso, el patrón arquetípico de los ritos de paso —conocidos desde tiempos inmemoriales como "mitos"— constituye la amalgama de todas las ceremonias cristianas que requieren, al nacer, al casarse o al morir, ciertas formas de culto.

Así como en nuestro estudio de los mitos heroicos, al estudiar los ritos de iniciación, debemos buscar ejemplos de la experiencia subjetiva de la gente moderna, especialmente aquellos que se dedican al análisis. No es sorprendente que en la mente subconsciente de alguien que busca ayuda de un médico experto en el tratamiento de trastornos mentales, surjan imágenes que reproduzcan los patrones principales de los ritos de iniciación que ya conocemos de la historia.

Probablemente el tema más común que vemos entre los jóvenes son las pruebas o las pruebas de fuerza. Esto parece estar de acuerdo con todo lo que hemos notado en los sueños del hombre moderno que encarna el mito heroico, como marineros que tienen que soportar el mal tiempo y la tortura, o en los sueños sin sombrero para la lluvia, viajando a pie.Pruebas de adaptación en la India. En el primer sueño del que hablé, vemos también que este tema del sufrimiento físico tiene su conclusión lógica coherente, en la que el hermoso joven se convierte en un sacrificio humano en un altar. Este sacrificio simboliza la inminencia del rito de paso, pero su conclusión es ambigua. Parece haber completado el ciclo heroico, allanando el camino para un nuevo tipo de tema.

Hay una diferencia contrastante entre el mito del héroe y el rito de iniciación. Para lograr un objetivo final ambicioso, el héroe típico ha agotado su corazón y su alma. En resumen, aunque fueron castigados o asesinados por su orgullo, lograron un éxito instantáneo. En cambio, para aceptar la prueba, el destinatario del rito de iniciación tiene que renunciar a las ambiciones elevadas ya todos los deseos llenos de ideales. Debe pasar por esta prueba de buena gana, sin ninguna esperanza de éxito. De hecho, debe estar preparado para morir, aunque los signos de sus terribles experiencias pueden ser leves (período de ayuno, extracción de un diente o tatuaje) o dolorosos (circuncisión, amputación de apéndices), mutilación de órganos u otras formas de extremidades), pero el propósito es siempre el mismo: crear el estado de ánimo simbólico de la muerte del que surgirá el estado de ánimo simbólico de la resurrección.

Un joven de veinticinco años subió a la cima de una montaña en un sueño y había un altar en la cima. Cerca del altar, vio un sarcófago con una estatua de él mismo grabada. Luego, un sacerdote enmascarado da un paso adelante, sosteniendo un objeto en el que emerge un disco solar radiante y giratorio. (Más tarde, al hablar del sueño, el soñador dijo que escalar la montaña le recordaba, en su análisis, sus esfuerzos por dominarse a sí mismo.) Para su sorpresa, se encontró como si estuviera muerto. Lo que obtiene no es una sensación de realización del éxito, sino una sensación de privación y miedo. Luego, mientras estaba bañado por el cálido resplandor del disco solar, sintió una sensación de fuerza y rejuvenecimiento.

Este sueño muestra muy sucintamente que debemos distinguir estrictamente los ritos de iniciación de los mitos heroicos. El acto de escalar una montaña parece sugerir una prueba de fuerza: es la voluntad de tomar conciencia de sí mismo en el período heroico del desarrollo de la juventud. Aparentemente, el soñador imagina que se acercará a la cura de la misma manera que se acerca a las otras pruebas de la virilidad que ha abordado en nuestra sociedad en la forma competitiva típica de la juventud. La escena en el altar, sin embargo, corrige su falsa suposición y le muestra claramente que su tarea es obedecer a un poder superior a él. Debió verse como muerto, enterrado en una forma simbólica (el sarcófago) que evoca la imagen de la madre arquetípica como sustancia primordial de toda vida. Y sólo a través de este acto de obediencia puede experimentar la resurrección. Un poderoso y vital ritual lo devuelve a la vida, como si fuera el hijo simbólico del Padre Sol.

Aquí estamos tentados a confundir este ritual nuevamente con el ciclo heroico - el subciclo gemelo, el ciclo de los "hijos del sol". En el caso de este sueño, sin embargo, no encontramos ningún signo de una voluntad original más allá de sí mismo. En cambio, aprendió una lección de humildad al experimentar los rituales de muerte y resurrección que marcaron su transición de la adolescencia a la edad adulta.

Dada su edad biológica, debería haber hecho esta transición, pero un período dramático de retraso en el desarrollo lo detuvo. Este retraso le provocó una neurosis, por lo que tuvo que recurrir a terapia. El sueño le ofreció tantos consejos sabios como los que podría haber recibido de cualquier curandero tribal amigable: que debería abandonar sus intentos de demostrar su fuerza escalando montañas y aceptar la edad adulta que le permitiría adquirir nuevas responsabilidades morales como adultos. ritual de transformación ritual.

Del ejemplo de la niña o de la mujer adulta, podemos ver claramente que el tema de la obediencia es esencial como actitud hacia la culminación exitosa de un rito de iniciación. Sus ritos de revelación enfatizaron inicialmente su pasividad básica, que se intensificó por las restricciones fisiológicas sobre su autonomía impuestas por el ciclo menstrual. Parece sugerir que, desde el punto de vista de la mujer, el ciclo menstrual puede ser, de hecho, una parte importante del rito de iniciación, ya que tiene esta capacidad: sentir la experiencia. De esta manera, ella estará tan convincentemente dedicada a la misión de la mujer como lo está el hombre al papel que está destinado a desempeñar en su vida colectiva.

Por otro lado, la mujer, como el hombre, también pasa por varias pruebas iniciales de fuerza para experimentar una nueva vida, y estas pruebas apuntan al sacrificio final. Este tipo de sacrificio puede hacer que una mujer se libere del enredo de varias relaciones personales relacionadas con ella misma y se convierta en un individuo con una identidad propia, una persona con un mayor grado de conciencia. El sacrificio del hombre, por el contrario, es entregar la sagrada conciencia separada de sí mismo: se une más conscientemente con la mujer.

Pasemos ahora a una característica de los ritos de iniciación que acerca a los hombres a las mujeres y a las mujeres a los hombres, de una manera que corrige el antagonismo masculino-femenino. En este punto, el conocimiento del hombre (Logos) se encuentra con las preocupaciones de la mujer Eros), y su unión aparece como el rito simbólico de un matrimonio sagrado, que ha permanecido constante desde sus orígenes en el antiguo mito-religión hasta nuestros días. de la ceremonia de mayoría de edad. La gente moderna, sin embargo, tiene dificultad para comprender esto, por lo que a menudo aparece en sus vidas como una crisis específica para que puedan comprender su significado.

Varios pacientes me han contado acerca de sus sueños. En sus sueños el tema del sacrificio se fundió con el del santo matrimonio. Uno de los sueños estaba representado por un joven que se enamoraba de una mujer pero no quería casarse porque temía que el matrimonio se convirtiera en una prisión formal dirigida por una fuerte figura materna. Su madre había sido una influencia mágica para él cuando era niño, y su futura suegra mostró una agresividad similar. ¿No lo controlaría su futura esposa de la misma manera que una madre controla a sus hijos?

En uno de sus sueños soñó que bailaba una danza ritual con otro hombre y dos mujeres, una de las cuales era su prometida. Los otros dos eran un hombre mayor y su esposa. Los dos impresionan al soñador porque, aunque son muy cercanos, parecen tener espacio para sus personalidades separadas y su relación no parece ser posesiva. Por lo tanto, a los ojos del joven, los dos simbolizan una forma de matrimonio que no impone restricciones excesivas a los demás y frena el desarrollo de las características individuales de la pareja casada. Si puede llegar a este estado, entonces puede aceptar el matrimonio.

En la danza ceremonial, cada hombre se enfrenta a su pareja femenina, cuatro de las cuales se paran en las esquinas de un salón de baile cuadrado. A medida que bailan a la ligera, la forma de la danza se hace evidente, no sólo como una danza ceremonial sino también como una danza de espadas. Los bailarines, cada uno con un puñal en la mano, realizan un movimiento de ballet de gran dificultad558 con una serie de vaivenes de brazos y piernas que sugieren impulsos alternados de agresión y sumisión recíproca. En la escena final del baile, los cuatro bailarines deben morir clavando espadas en sus propios pechos. El único que se niega a completar el último suicidio es el soñador. Después de que todos los demás cayeron muertos al suelo, el soñador se quedó solo. Debido a su cobardía, no pudo morir con los demás, por lo que sintió vergüenza y vergüenza.

Este sueño hizo que mi paciente se diera cuenta de que sentía una necesidad urgente de cambiar su actitud ante la vida. Había sido egocéntrico, buscando una sensación ilusoria de seguridad como individuo, pero estaba dominado por los temores del control de su madre sobre él cuando era niño. Necesita desafiar su adultez para que quede claro que solo sacrificando su mentalidad infantil podrá dejar de sentirse aislado y avergonzado. Este sueño, y su subsiguiente comprensión de su significado, disipó todas sus dudas. Pasa por una ceremonia simbólica en la que el joven renuncia a su autonomía exclusiva para aceptar, en una forma de interés mutuo, no sólo de heroísmo, la vida.

De esta manera concluyó el matrimonio y sintió que la relación con su esposa era completa y armoniosa. Su matrimonio no perjudicó en absoluto su vitalidad útil en la vida terrenal, de hecho, la fortaleció.

Aparte del miedo neurótico de que una madre o un padre puedan acechar detrás del velo del matrimonio, el joven normal tiene incluso buenas razones para temer la ceremonia nupcial. En un sentido fundamental, una ceremonia de matrimonio es la ceremonia de mayoría de edad de una mujer. En esta ceremonia, el hombre inevitablemente sentirá que puede serlo todo, pero no es un héroe como un conquistador. No es de extrañar que encontremos, en diversas sociedades tribales, rituales contrafóbicos como el rapto o la violación de novias. Tales ceremonias permiten al hombre desempeñar el papel heroico

residual en el momento en que debe someterse a la voluntad de la novia y asumir las responsabilidades del matrimonio.

Sin embargo, dado que el tema del matrimonio es un tema de imagen común en el mundo, también tiene un significado más profundo. Es tan deseable, incluso necesario, el descubrimiento simbólico del componente femenino de la propia psique de un hombre, como lo es la adquisición de una esposa real. Así, en la mente de un hombre de cualquier edad, siempre que responda a estímulos moderados, se puede encontrar este arquetipo.

Sin embargo, no todas las mujeres responden al matrimonio con confianza. Una paciente no cumplió sus buenos deseos y no se involucró en una carrera. Se vio obligada a abandonar su carrera por un matrimonio muy difícil y de muy corta duración. Tuvo un sueño en el que estaba arrodillada cara a cara con un hombre. El hombre sostiene un anillo en la mano, que está a punto de ponerle en el dedo. Sin embargo, estiró nerviosamente el dedo anular de su mano derecha, obviamente negándose a aceptar la ceremonia de unión matrimonial.

No es difícil señalar sus errores deliberados. En lugar de extender el dedo anular de su mano izquierda (al hacerlo habría aceptado la relación armoniosa y natural que existía entre ella y el principio masculino), creyó erróneamente que debía subordinar toda su conciencia (es decir, la mano derecha metafórica) personalidad para los hombres. De hecho, todo lo que el matrimonio requiere que ella comparta con él es ese componente inconsciente y natural (es decir, metafórico de la mano derecha) de ella. En este apartado, el principio de asociación tendrá un significado más simbólico que aparente o absoluto. Su miedo es el de una mujer de este tipo: teme perder su propia personalidad en un poderoso matrimonio patriarcal, que la mujer se niega a aceptar con razón.

Sin embargo, el matrimonio sagrado, como forma de imaginería primitiva, tiene un significado especial para la psique de la mujer, que es preparada en su juventud por un rito de iniciación para el que las numerosas experiencias iniciales de los personajes las preparan.

la bella y la Bestia

En nuestra sociedad, las niñas comparten el mito del héroe masculino. Porque, al igual que los niños, ellos también deben desarrollar una personalidad digna de confianza y ser educados. En sus emociones, sin embargo, hay una capa más antigua de la psique que sale a la superficie y cuyo propósito es hacer de ellas mujeres maduras en lugar de hombres imitadores. Cuando surge este antiguo contenido del corazón, la mujer joven moderna puede reprimirlo, porque amenaza sus intereses en las amistades iguales sin trabas, la igualdad de oportunidades en la competencia con los hombres, que se han convertido en sus derechos especiales modernos.

Esta represión puede ser tan efectiva que por un tiempo ella mantenga una conformidad con las metas intelectuales masculinas que ha establecido en su escuela o colegio. Incluso cuando está casada, todavía conserva una cierta fantasía de libertad, aunque sabe que obviamente debe desempeñar el papel de obedecer al arquetipo del matrimonio, ser madre bajo el imperativo categórico del arquetipo del matrimonio. Entonces, como vemos tan a menudo hoy, surgirán conflictos que eventualmente la obligarán a redescubrir dolorosamente (pero en última instancia gratificante) su esencia femenina enterrada.

Vi un ejemplo de este fenómeno en una mujer joven casada. La joven aún no ha tenido hijos, pero planea tener uno o dos eventualmente porque así lo desea. Sin embargo, su respuesta sexual no fue satisfactoria, lo que la preocupó a ella y a su esposo, quien no pudo explicar por qué. Se graduó de una prestigiosa universidad para mujeres, tenía un carácter y un aprendizaje excelentes, y vivía una vida intelectual feliz con su esposo y otros hombres. Si bien la mayor parte del tiempo este aspecto de su vida era satisfactorio, ocasionalmente perdía los estribos y se mostraba agresiva en la conversación con los hombres, lo que la alejaba de ellos y le daba un sentimiento intolerable sobre sí misma.

Durante este período tuvo un sueño que parecía tener mucho significado, y para comprenderlo recurrió a la interpretación del analista profesional. Soñó que estaba de pie en una procesión de mujeres jóvenes como ella. Miró hacia el frente de la procesión y vio que cada vez que una mujer joven llegaba a la cabeza de la procesión, la empujaban a la guillotina y la decapitaban. La soñadora no se sintió asustada en absoluto, todavía estaba en la fila, como si estuviera muy feliz de aceptar el mismo destino, esperó en silencio a que llegara su momento.

Le expliqué que este sueño significaba que estaba lista para dejar el hábito de "vivir con la cabeza", tenía que aprender a liberar su cuerpo, descubrir su respuesta sexual fisiológica natural y cumplir el papel que juega el cuerpo durante maternidad papel biológico. El sueño manifiesta esto como la necesidad de provocar cambios drásticos, ella debe sacrificar el papel heroico "masculino".

A nivel intelectual, como es de imaginar, la mujer de buena cuna aceptó sin dificultad esta interpretación, y luego comenzó a intentar transformarse en una mujer más suave. Como resultado, su vida amorosa mejoró considerablemente y más tarde se convirtió en madre de dos hermosos niños. A medida que se fue conociendo mejor, comenzó a ver que para un hombre (o para la psique masculina-doméstica de una mujer), la vida debe ser una vida tormentosa, como si fuera un acto de voluntad heroica; para una mujer con el valor de la existencia femenina, la vida se realiza plenamente a través de un proceso de despertar gradual.

En el cuento de hadas "La Bella y la Bestia" encontramos una mitología común que expresa este despertar. La versión popular de la historia cuenta cómo Bella, la menor de las cuatro hijas, se convirtió en la niña de los ojos de su padre debido a su desinterés y bondad. Todo lo que sintió fue la devoción dentro de ella cuando simplemente le pidió a su padre una rosa blanca en lugar de los regalos más caros de sus otras hermanas. Poco sabe ella que está poniendo en riesgo la vida de su padre y su relación ideal con él: porque ha robado una rosa blanca del jardín encantado de la Bestia, y la Bestia está muy enojada por el robo, que obligó al padre de Bella a regresar. al jardín tres meses después, para aceptar un castigo que podría ser la muerte. (El comportamiento de la Bestia no es característico. Le permite al padre de Bella volver a casa con regalos y un indulto, especialmente cuando el padre de Bella llega a casa y la Bestia le ofrece un cofre lleno de oro. Como dijo el padre de Bella, la bestia parece estar cruel y despiadado, pero al mismo tiempo gentil y amable.)
La bella insistió en ser castigada por su padre. Tres meses después, llegó al castillo donde la bestia había lanzado su hechizo. La bestia le dio una hermosa casa en el castillo. Aparte de las visitas ocasionales de las fieras, allí se sentía a gusto, sin la menor sensación de miedo. La bestia siguió viniendo a la habitación de la bella, preguntándole repetidamente si se casaría con él en el futuro. La belleza siempre rechazó su propuesta de matrimonio. Más tarde, la bella vio morir a su padre en un espejo mágico, y le pidió a la bestia que le permitiera regresar a casa, consolar a su padre y prometió regresar al castillo en una semana. La Bestia le dijo que si lo abandonaba moriría, pero que podía irse a casa por una semana.
En casa, su radiante apariencia trajo alegría a su padre y envidia a sus hermanas. Conspiraron para que Bella se quedara más tiempo del prometido. Finalmente, soñó que la bestia estaba a punto de morir de desesperación. Así, al darse cuenta de que su estancia en casa había excedido el límite de la semana, regresó al castillo para revitalizarlo nuevamente.
La bella ha olvidado casi por completo la fealdad de la bestia moribunda, y la cuida con esmero. La Bestia le dijo a Bella que no podía vivir sin ella, y que ahora que ella había regresado, moriría feliz para siempre. Sin embargo, Bella se da cuenta de que no puede vivir sin la Bestia, por lo que se enamora de la Bestia. Ella le dijo que lo amaba y prometió ser su esposa mientras él no muriera.
En este momento, el castillo brilló con luces deslumbrantes, la música sonó de repente y la bestia desapareció sin dejar rastro. En el lugar de la bestia se encuentra un apuesto príncipe. Le dijo a la belleza que una bruja lo había hechizado y lo había convertido en una bestia. Solo cuando una hermosa chica se enamore de él solo por su amabilidad, el hechizo finalmente se levantará.

En esta historia, si podemos aclarar el significado de los símbolos, veremos que la belleza es toda doncella o mujer joven que tiene un fuerte vínculo afectivo con su padre, el cual, por el carácter espiritual de este vínculo, este vínculo afectivo es extremadamente fuerte Su bondad está simbolizada por su deseo de una rosa blanca, pero sus intenciones subconscientes colocan a su padre ya ella misma en las garras de una fuerza primaria en un giro deliberado de significado. Este poder original no solo se manifiesta como bondad, sino también como una combinación de crueldad y bondad. La verdad parecía ser que quería liberarse de un amor que la abrazaba en un estado de ánimo irreal, irreal.

Al aprender a amar a la bestia, despierta al amor humano escondido en su forma animal (y por lo tanto imperfecta) pero verdaderamente erótica. Esto probablemente simbolizó una especie de despertar a su verdadera función sexual, lo que le permitió aceptar fácilmente el componente erótico de su deseo original. En el pasado, tuvo que reprimir este deseo por miedo al incesto. Dejar a su padre parece significar que tiene que aceptar el miedo al incesto y permitirse vivir en la fantasía de la existencia del miedo al incesto, hasta que poco a poco va conociendo al hombre animal y descubre la verdad sobre el hombre animal como una mujer hasta el momento de la reacción.

De esta forma, se rescata a sí misma ya su autoimagen masculina de la prisión de las fuerzas represivas. Conciencia despierta para confiar en su capacidad de amar como unión de fuerzas vitales espirituales y viscerales en el sentido más sublime.

El sueño de una paciente mía sin restricciones expresa esta necesidad de superar el miedo al incesto. Después de la muerte de su madre, el miedo incestuoso era muy real en su mente debido al apego demasiado cercano de su padre hacia ella. Su sueño la representó siendo perseguida por un toro furioso. Al principio trató de correr y esconderse, pero se dio cuenta de que era inútil hacerlo. Se cayó y el toro la alcanzó. Sabía que su único deseo era cantarle al toro. Así cantó, y aunque su voz temblaba mientras cantaba, el Toro se calló y comenzó a lamer su delicada mano con su lengua. La interpretación del sueño muestra que ella puede aprender a interactuar con los hombres de una manera femenina más segura en este momento, no solo de una manera sexual, sino de una manera sexual con un significado más amplio de comunicación al nivel de su personalidad consciente. tratar con.

Sin embargo, en el caso de esas mujeres mayores, el tema de la bestia puede no referirse a la necesidad de encontrar una solución a la fijación individual de Electra o de desinhibir las inhibiciones sexuales, o al racionalista de mentalidad psicoanalítica que haría todo lo que se ve en este mito. De hecho, este tema puede ser un símbolo de alguna forma de rito femenino de iniciación, y puede tener exactamente el mismo significado al inicio de la menopausia que en la flor de la juventud; en tiempos de crisis, este tema puede surgir entre personas de cualquier edad.

Una mujer menopáusica relató este sueño de la siguiente manera:

Me quedé con varias mujeres sin rostro a las que no parecía conocer. Descendimos las escaleras hacia una casa extraña, donde de repente nos encontramos cara a cara con unos grotescos "hombres-mono". Tenían caras malvadas, abrigos de cuero con anillos grises y negros, y colas, y nos miraban con los ojos entrecerrados y estábamos aterrorizados. Estamos completamente en sus manos. Pero de repente sentí que la única forma de salvarnos era no entrar en pánico, no huir, no pelear, sino tratar a estas criaturas con amabilidad y humanidad, como si hacerlo les hiciera descubrir su mejor lado. Entonces uno de ellos se acercó a mí, lo saludé como a un compañero y comencé a bailar con él.

Posteriormente, fui dotado de poderes curativos sobrenaturales. Un hombre ha pisado el umbral de la muerte. Sostuve una pluma, o presumiblemente el pico de un pájaro, a través del cual inspiré el aliento de vida en sus fosas nasales, y volvió a la vida.

Entre la vida matrimonial y los años de paternidad del soñador. Tuvo que ignorar deliberadamente sus propios dones creativos que le habían ganado una reputación como una verdadera, si no asombrosa, escritora. Mientras soñaba, se obligaba a sí misma a comenzar a escribir de nuevo, mientras que al mismo tiempo se criticaba implacablemente a sí misma como una esposa, amiga y madre poco competente. Según otras mujeres que pueden haber sufrido una transformación similar, el problema de la soñadora era el descenso, como representaba el sueño, de un nivel de conciencia demasiado alto a las regiones inferiores de una habitación extraña. . Podemos adivinar que este es el camino hacia algún reino significativo del inconsciente colectivo, que desafía la aceptación del origen masculino del hombre como animal, el mismo origen heroico que encontramos al comienzo del ciclo de los héroes mitológicos primordiales. del fantasma divertido y duende es el mismo.

Para ella, asociarse con este hombre mono y humanizarlo despertando lo bueno en él significaba que primero tenía que aceptar algún elemento impredecible de su propio espíritu creativo natural. Usando este componente espiritual, ella puede aprender a escribir de una manera nueva directamente a través de varias conexiones convencionales relacionadas con su vida, y buscar un método de escritura que sea más adecuado para ella en la segunda etapa de su vida.

Conectado con el masculino creativo está este impulso, que se expresa en la escena del segundo acto del sueño: ella respira qi a través de una especie de pico en la nariz de un hombre, devolviéndole la vida. Este procedimiento inspirador sugiere una necesidad de rejuvenecimiento espiritual más que una necesidad de la fuente de la ternura erótica. Es un símbolo conocido en todo el mundo: el acto ritual trae un soplo creativo de vida a cualquier nuevo propósito cumplido en la vida.

El sueño de otra mujer enfatiza los rasgos de "vida instintiva" de La Bella y la Bestia:

A través de la ventana, algo entró volando, o fue arrojado, algo así como un gran insecto, de color negro amarillento, con patas giratorias en espiral. Luego, se convirtió en un extraño animal con rayas amarillas y negras en su cuerpo, como un tigre, con garras de oso casi como manos humanas y una cara puntiaguda de lobo, correrá y lastimará a los niños. Era un domingo por la tarde y vi a una niña pequeña, toda vestida de blanco, camino a la escuela dominical. Tengo que pedir ayuda a la policía.

Pero en ese momento, vi que el animal se había convertido en un ser mitad mujer, mitad animal. Mueve la cola y ruega por mi amor. Sentí que estaba en una situación de cuento de hadas o en un sueño, y solo la amabilidad podría cambiarlo. Traté de abrazarlo con ternura, pero no pude terminar el abrazo. Lo empujé lejos. Sin embargo, tengo la sensación de que debería mantenerlo y acostumbrarme hasta que algún día en el futuro pueda besarlo.

Aquí nos encontramos con una situación claramente distinta a la anterior. La mujer está tan fascinada por las funciones creativas masculinas dentro de sí misma que esta fascinación se convierte en una preocupación obsesiva, mental (es decir, 'aire'). Al hacerlo, evita que su función femenina y de esposa se libere de forma natural. ("Cuando mi esposo llegó a casa, mi lado creativo pasó a la clandestinidad y me convertí en un ama de casa demasiado organizada", dijo sobre su asociación con este sueño). El sueño tomó este momento inesperado para transformar su espíritu degenerado en la mujer que debe. aceptar y cultivar dentro de ella; para que pueda armonizar sus gustos intelectuales creativos con sus instintos, lo que a su vez le permite ser humana con los demás.

En todo esto reside una nueva aceptación de un origen dual en el sentido esencial de la vida. Este origen es a la vez cruel y bueno, o, como podríamos usar su ejemplo, brutal y aventurero y al mismo tiempo humilde, creativo y dócil. Estos componentes opuestos, obviamente, nunca pueden ponerse en armonía, excepto en un nivel psíquico altamente consciente, y por supuesto deben ser peligrosos para la niña inocente en su traje de escuela dominical.

Uno puede interpretar que la interpretación del sueño de esta mujer es que necesita el poder de superar una imagen de sí misma que es demasiado ingenua y pura, sinceramente dispuesta a abrazar sus emociones completas y extremas, como una belleza que abandona su inocencia a su padre. porque su padre no podía darle la rosa blanca de su pureza emocional sin despertar la ira benévola de la bestia.

Orfeo y los hijos de los hombres

"La Bella y la Bestia" es un cuento de hadas con un carácter de flores silvestres, que se nos aparece de manera tan inesperada y crea una sensación de maravilla natural en nosotros

que ni por un momento nos damos cuenta de que pertenece a la clase A definida, género, y especies de plantas. El tipo de misticismo que es consistente con este cuento de hadas no solo se usa comúnmente en los mitos históricos más grandes, sino también en los rituales. A través de los rituales se expresa el significado místico, o bien, de estos rituales se deriva el significado misterioso.

En la religión grecorromana de Dionisio, y en su forma sucesora, la religión del orfismo, encontramos ejemplos concretos de las representaciones rituales y mitológicas de tales experiencias psíquicas. Ambas religiones ofrecen un significativo ritual de iniciación conocido como el "misterio". La mística evoca los símbolos asociados a una deidad de carácter andrógino, que se cree versada en los orígenes del mundo animal o vegetal y que es la maestra en impartir sus secretos.

La religión dionisíaca contiene ritos carnavalescos, que implican que un novicio necesita entregarse por completo a su fuerza vital instintiva animal, y así experimentar el perfecto poder reproductivo de la Madre Tierra. . En la ceremonia religiosa dionisíaca, la causa iniciadora para entrar en esta ceremonia iniciática es el vino. Se dice que el alcohol tiene un efecto simbólico de disminución de la conciencia, de modo que el novicio puede comprender los misterios de la naturaleza celosamente guardada, y la esencia de la naturaleza se representa como un símbolo del amor sexual consumado: Dioniso y su amante Ariadna juntos, se unen en una ceremonia de matrimonio sagrado.

Con el tiempo, los rituales de Dionisos perdieron su atractivo religioso apasionado. En cambio, hay un anhelo casi oriental de liberarse de la preocupación por los símbolos puramente naturales de la vida y el amor. La religión de Dionisos, que oscila constantemente entre la mente y el cuerpo, puede parecer demasiado salvaje, demasiado tumultuosa y violenta para el alma ascética. Estas almas preferirían experimentar su éxtasis religioso interno en la adoración de Orfeo.

Orfeo pudo haber sido un hombre real, un cantor, un vidente, un maestro, un mártir cuya tumba se convirtió en un templo. No es de extrañar que la iglesia cristiana primitiva viera en Orfeo el arquetipo de Jesucristo. Ambas religiones trajeron al mundo griego tardío la esperanza de la vida de un dios futuro. Porque todos son seres humanos, pero también son mediadores divinos.Durante los años del Imperio Romano, por el bien de una gran cantidad de culturas griegas agonizantes, creían firmemente que una vida futura eventualmente vendría.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre la religión órfica y el cristianismo de Jesús. Aunque el orfismo fue sublimado en una forma mística de religión, su misticismo todavía dio vida a la antigua religión dionisíaca. El motivo espiritual se derivaba de la deidad-hombre, en quien permanecían las características más importantes de la religión

enraizada en el arte de la agricultura. Esta característica es un patrón antiguo característico de los dioses de la fertilidad que se derivan solo de las estaciones; en otras palabras, del ciclo siempre recurrente de nacimiento, crecimiento, madurez y decadencia.

El cristianismo, por otro lado, rechaza lo místico. Jesucristo fue el producto y reformador de una religión patriarcal, nómada y pastoral, y los profetas cristianos presentaron a su salvador como un salvador cuyo origen era enteramente divino. El Hijo del Hombre, aunque engendrado de una mujer virgen, comenzó su vida en el cielo, de donde descendió a la tierra en nombre de Dios, y se encarnó como hombre. Después de su muerte, regresó al cielo, pero de una vez por todas cuando regresó al cielo, se sentó a la diestra de Dios y gobernó el mundo hasta que vino el segundo salvador "cuando los muertos resuciten".

Por supuesto, el ascetismo del cristianismo primitivo no duró mucho. El recuerdo de los misterios de la reencarnación obsesionó la mente de los cristianos hasta tal punto que la Iglesia finalmente se vio obligada a absorber una gran cantidad de prácticas del pasado pagano e incorporarlas a los ritos cristianos. La más significativa de estas prácticas se puede encontrar en los registros antiguos, de los cuales vemos las liturgias realizadas por los cristianos el Domingo Santo y el Domingo de Resurrección para celebrar la resurrección de Cristo —el rito del bautismo, que la iglesia medieval transformó en un dogmático y una iniciación significativa. En los tiempos modernos, sin embargo, tales rituales son casi inexistentes, y en el protestantismo han desaparecido sin dejar rastro.

Perfectamente conservada, y que todavía tiene un rito místico central para los devotos, es la práctica católica de sostener el cáliz sublimado. En su Símbolo de Transformación en la Misa, Jung describe este ritual:

"El cáliz elevado al cielo prepara el vino... para la espiritualización del vino. Esto es confirmado por la oración subsiguiente al Espíritu Santo... la función de la oración es infundir el vino con el Espíritu Santo, para es el Espíritu Santo quien crea Todas las cosas, perfeccionando todas las cosas, transfigurando todas las cosas... Después de la ceremonia del sublime cáliz, el cáliz, como antes, fue colocado a la diestra del Espíritu Santo, correspondiente a la sangre que brotó de la mano derecha de Jesucristo".

Siempre que el ritual de la Eucaristía es el mismo, se representa bebiendo de la copa dionisíaca o del santo cáliz cristiano; sin embargo, cada práctica El nivel de conciencia que se lleva a sus participantes es diferente. Los participantes en el ritual dionisíaco rastrean el origen de todas las cosas, rastreando el "nacimiento del rayo" del dios, el nacimiento del dios que estalló violentamente de la resistencia del útero de la Madre Tierra, en el Mastri de Pompeya. frescos de la villa, el ritual realizado recuerda al dios como máscara del miedo, reflejado en el cáliz dionisíaco ofrecido por el sacerdote al novicio. A continuación, descubrimos el aventador lleno de los raros frutos de la tierra, y la imagen de los genitales

masculinos, que sirve como fuente de transformación y crecimiento de todas las cosas, como símbolo creador de la aparición de Dios.

En contraste con este punto de vista, que se remonta al origen y se centra en el ciclo eterno de vida y muerte en la naturaleza, el misticismo del cristianismo apunta hacia el deseo último de los iniciados de unirse con un dios trascendente. La madre naturaleza, con todas sus bellezas y cambios de estación, queda atrás, y la figura central del cristianismo ofrece al hombre la fe espiritual de que es el Hijo de Dios en el cielo.

Sin embargo, en cierto modo, las imágenes de Dionisio y Jesucristo se fusionan en la imagen de Orfeo, el dios Orfeo aún recuerda a Dionisio pero mira hacia adelante.Jesucristo. La escritora suiza Linda Fierz-David, en su interpretación del rito órfico en los frescos de la Villa Masteri, describe el significado psicológico de esta figura central:

"Orfeo tocó su lira y cantó, mientras enseñaba, su voz era tan hermosa y tan mágica que dominaba toda la naturaleza; y mientras cantaba a su lira, los pájaros volaban sobre su cabeza, los peces saltaban del agua y venían hacia él. El viento dejó de soplar, el mar se volvió suave como un espejo. El río fluyó hacia él. No había nieve, ni granizo. Los árboles e incluso las rocas siguieron a Rusia Orfeo, el tigre y el león yacían junto a él junto a él. las ovejas, y el lobo posado al lado del ciervo y el corzo. ¿Qué significa esto, entonces? Significa, sin duda, que a través de un sentido de los eventos naturales, la iluminación de Dios.... Los eventos de la naturaleza se vuelven armoniosos y ordenados desde adentro .En el acto de adoración, cuando el mediador representa la luz de la naturaleza, todas las cosas se vuelven alegres y alegres, y todos los seres vivos están en paz.Llévense bien entre sí.Orfeo es la personificación de la fidelidad y la devoción;porque de ese modo toda el alma está vuelto hacia todos los conflictos del otro lado, por lo que simboliza la actitud religiosa para resolver todos los conflictos... Y una vez que lo hace, es digno del nombre de Orfeo, es decir, un verdadero pastor, la encarnación de su origen. ..."

Como pastor y mediador confiable, Orfeo encontró el equilibrio entre el dionisianismo y el cristianismo. Aunque, como dije, el dionisianismo y el cristianismo son muy diferentes en la dirección del tiempo y el espacio: uno es una religión de reencarnación en el mundo infernal, mientras que el otro es una religión del cielo, la escatología y el mundo último. Sin embargo, encontramos que tanto Dionisio como Jesucristo juegan un papel similar entre sí. Esta secuencia de eventos de iniciación extraídos del trasfondo histórico de la religión se repite sin cesar en los sueños y fantasías del hombre moderno, con distorsiones individuales de todos los significados imaginables.

En un estado mental exhausto y deprimido, la siguiente fantasía surgió en la mente de una mujer bajo análisis:

Me senté en una mesa larga y estrecha en una habitación con una bóveda circular alta y sin ventanas. Todo mi cuerpo estaba doblado en un arco y encogido en una bola. Estaba completamente desnudo, excepto por una larga pieza de lino blanco que colgaba sobre mis hombros y caía al suelo. Me pasó algo que puso en peligro mi vida. Las horas de mi vida están contadas. Una cruz roja pintada sobre una placa de oro apareció ante mí. Recuerdo que, hace mucho tiempo, practiqué alguna forma de religión, y ahora donde quiera que esté, debo ser parte de esa práctica religiosa. Me siento allí durante mucho tiempo.

En ese momento, abrí lentamente los ojos y vi a un hombre sentado a mi lado, a punto de curarme. Parecía natural y accesible, me estaba hablando y, aunque no podía escuchar lo que decía, parecía saber todo lo que estaba pasando. Me sentí feo, y el aliento de la muerte debe haber flotado sobre mí. Pensé para mis adentros que le disgustaría. Lo observé durante mucho tiempo. No se dio la vuelta y se fue. Mi respiración se sintió más fácil.

Luego, sintiendo una brisa refrescante, o un manantial fresco correr sobre mi cuerpo, me envuelvo en lino blanco y me preparo para dormirme solo. Las manos sanadoras del hombre descansaban sobre mis hombros. Recuerdo vagamente que solía haber un trauma donde su mano presionaba, pero la presión de su mano parecía sanar la herida y darme fuerza.

La mujer se había sentido previamente amenazada por las dudas sobre su institución religiosa original. Fue criada como una católica devota, de la vieja escuela. Sin embargo, desde la adolescencia luchó por liberarse de las prácticas y costumbres de la religión ortodoxa que seguía su familia. Sin embargo, los eventos simbólicos de los años pasados en la iglesia, y su rica y profunda comprensión de los mismos, aún atraviesan todo el proceso de su transformación psicológica; fue este conocimiento práctico de los símbolos religiosos lo que resultó más útil.

Los elementos importantes que eligió de sus fantasías fueron las sábanas blancas, las habitaciones abovedadas y sus creencias religiosas. Entendió el lino blanco como un paño de sacrificio, la casa abovedada para ella como una tumba, y en cuanto a su religión, la asoció con la experiencia de la obediencia. Este compromiso religioso, como ella lo llama, implica una iniciación seguida de un hundimiento catastrófico en la tumba de la muerte, todo simbolizando su experiencia de Dios a su manera, lejos de la iglesia y la forma de ser familiar. Ella pasó por una "iniciación de Jesucristo" en un sentido verdaderamente simbólico y, como Jesús, soportó pruebas traumáticas antes de su muerte.

El paño del sacrificio recuerda al sudario, o sudario, con el que Jesús crucificado fue envuelto y puesto en el sepulcro. El final de la fantasía introduce la figura de un terapeuta masculino que me recuerda vagamente a su analista, pero que aparece por derecho propio como un amigo que conoce íntimamente su experiencia. Él le habló en un idioma que ella

no podía oír, pero sus manos eran confiables y curativas. En esta imagen se intuye el tacto y las palabras del fiel pastor, Orfeo, o Jesucristo, mediador y, por supuesto, sanador. Se puso del lado de la vida y la convenció de que ahora podía levantarse de la tumba de la muerte para volver al lado de la vida.

¿Deberíamos llamar a esto el segundo nacimiento o la resurrección? Presumiblemente deberíamos llamarlo tanto renacimiento como resurrección, o ni renacimiento ni resurrección. Al final de la fantasía, el ritual primordial revela su propio significado, y la brisa refrescante o agua de manantial fluye sobre su cuerpo, acto de imaginería primordial que purifica o limpia los pecados de la muerte, esencia del verdadero bautismo.

La misma mujer tuvo otra visión en su mente, en la que sentía que su cumpleaños era exactamente el día de la resurrección de Jesucristo. (Este sentimiento es más significativo para ella que el recuerdo de su madre, quien nunca le dio una sensación de confianza y novedad. Con motivo del cumpleaños de su infancia, lo que más anhelaba.) Sin embargo, esto no quiere decir que se identificó con la imagen de Jesucristo. A pesar de todo su poder y gloria, a ella le faltaba algo, y cuando trató de acudir a él en oración, él y su cruz ascendieron a un cielo más allá del alcance de sus poderes humanos.

En esta fantasía apela al símbolo de la resurrección como el sol naciente, y comienza a manifestarse un nuevo símbolo de feminidad. Al principio, aparece como un "embrión en una bolsa de agua". Luego lleva a un niño de ocho años a través del agua "a través de un punto peligroso". Ahora se produjo un nuevo proceso de cambio en el que ya no sintió los efectos de la muerte ni la amenaza de la muerte. Ella estaba "en un bosque, sentada al lado de una pequeña cascada de manantial claro... enredaderas verdes crecían por todas partes. Sostuve un cuenco de piedra con agua de manantial clara, un poco de musgo y flores violetas en mis manos. Estaba en la cascada me bañé todo mi cuerpo debajo. Era un baño dorado, el agua de manantial era 'suave y suave', y me sentí como un niño".

Si bien es posible ignorar el significado interno de las descripciones místicas de la multitud de imágenes cambiantes, el significado de estos eventos es evidente. Aquí, parece que vemos un proceso de renacimiento, en el que renace un yo espiritual más grande, y acepta el bautismo de la naturaleza como un niño. Al mismo tiempo, rescató a un niño mayor que, en cierto sentido, era su yo consciente durante el período más traumático de su infancia. Lo llevó a través de puntos de peligro, vadeando el agua. Esto implica que teme que inevitablemente surja dentro de ella un insoportable sentimiento de culpa si se aleja demasiado de la religión tradicional de su familia. Sin embargo, en ausencia de tal culpa, los símbolos religiosos adquieren un significado profundo. Todo está en manos de la naturaleza, es obvio que no vivimos en el cielo de Cristo que asciende, vivimos en el reino de Orfeo el pastor.

Después de esta visión, tuvo un sueño que la llevó a una iglesia, muy parecida a la de Echisi, con frescos de San Francisco de Giotto. En esta iglesia se sentía más a gusto que en ninguna otra, porque San Francisco era tan religioso de la naturaleza como Orfeo. Todo esto reavivó sus sentimientos acerca de los cambios en su organización religiosa que ella había tenido que soportar con ansias. Por el momento, sin embargo, creía firmemente que, inspirada por la luz natural, podría recibir la experiencia con alegría.

Su serie de sueños termina con un lejano eco del dionisianismo. (Se podría decir que es un indicio de que incluso Orfeo a veces se distancia de los poderes fecundos de los dioses animales de la mente humana.) Soñó que llevaba de la mano a un niño rubio. “Estamos celebrando una fiesta con mucha alegría, el sol brilla sobre nosotros, el bosque está rodeado de flores de colores. En la mano de la niña rubia sostiene una pequeña flor blanca, que coloca en la cabeza de un negro toro El toro Es una parte integral del festival, y todo su cuerpo está adornado con decoraciones festivas ". Esta declaración recuerda el antiguo ritual de celebrar el festival de Dionisio en forma de toro.

Sin embargo, el sueño no terminó aquí. El soñador prosiguió: "Después de un tiempo, el toro fue disparado con una flecha de oro. En este momento, además del ritual dionisiaco, apareció otro ritual precristiano. Sí, el toro jugó un papel simbólico en este ritual. El dios sol persa Mithra sacrificó un toro. Como Orfeo, simboliza el anhelo de una vida espiritual que pueda vencer las pasiones animales primitivas del hombre y, después de la iniciación, otorgarle la paz del alma.

Esta serie de imágenes confirma el sentido de una asociación que se encuentra en la vasta serie de fantasías y sueños de este tipo: no hay paz última, no hay punto de reposo. En sus búsquedas religiosas, los hombres y las mujeres —particularmente los que vivían en las sociedades cristianizadas del Occidente moderno— permanecieron bajo el control de las fuerzas de tradiciones religiosas anteriores que aún luchaban por la supremacía en su interior. Este es un conflicto de paganismo o cristianismo, y se puede decir que el hombre es un conflicto de nuevo nacimiento o resurrección.

Tenemos una lección más inmediata sobre la solución a este dilema. En la primera fantasía de esta mujer, es fácil pasar por alto un componente incomprensible del simbolismo. La mujer dijo que en la tumba de su muerte encontró, ante sus ojos, la visión de una cruz roja pintada sobre una lámina de oro. Más adelante en su análisis se hizo más claro que iba a sufrir una profunda transformación psicológica más allá de esta "muerte" hacia un nuevo reino de vida. Podemos imaginar, pues, que esta imagen profunda, nacida de la desesperación de su vida, prefiguraría de algún modo sus futuras actitudes religiosas. En su análisis posterior, proporciona evidencia de que creía que la cruz roja simbolizaba su lealtad a la cosmovisión cristiana, mientras que la placa de oro simbolizaba su lealtad a las

religiones místicas precristianas. Lo que vio le dijo que en la nueva vida que se desarrollaba en el futuro, debía unir y armonizar estos componentes cristianos y paganos.

La última, pero importante observación, trata sobre los rituales antiguos y su relación con el cristianismo. Iniciaciones en los misterios de Eleusis (culto a Deméter y Perséfone [Perséfone [559]], las diosas de la fertilidad) entre aquellos que sólo buscan hacer la vida más fértil No parece del todo adecuado, pues este ritual también se usa en la preparación para la muerte, como si la muerte requiriera el mismo tipo de iniciación.

En una urna de una antigua tumba romana cerca del nicho de la urna en el monte Esquilino encontramos un claro relieve que muestra la etapa final del rito de iniciación: el iniciado es aceptado por la diosa, convertido a ella. El resto del relieve representa dos ritos de purificación iniciales: el sacrificio del "cerdo sagrado" y la escena mística de un matrimonio sagrado. Todo esto apunta al rito inicial de entrada en la muerte, pero su forma carece del final del duelo. Alude al contenido de las religiones místicas posteriores, en particular el orfismo, que imbuye a la muerte de la esperanza de la inmortalidad. El cristianismo va más allá. Sus promesas no se limitan a la inmortalidad (en el sentido tradicional de las religiones de misterio de la reencarnación, la inmortalidad simplemente significa reencarnación), ya que ofrece a sus devotos la vida eterna en el cielo.

Así, en la vida moderna volvemos a encontrar esa tendencia a repetir patrones antiguos. Quienes han tenido que aprender a enfrentarse a la muerte deben reaprender la antigua revelación de que la muerte es un misterio y que debemos prepararnos para el misterio de la muerte con la misma resignación y humildad con que hemos aprendido a ser la vida. Puzzle se prepara para lo mismo.

símbolo de trascendencia

Los símbolos que tienen un impacto en la mayoría de las personas varían en propósito. Algunos necesitan ser despertados y experimentar su iniciación en el frenesí de un "Ritual del Rayo" Dionisíaco, otros necesitan ser contenidos y llevados al Reino del Templo o a la Cueva Sagrada. Frente a las imágenes cuidadosamente dibujadas en el libro, les recordaba la religión de Apolo en la Grecia tardía y los hizo domesticados. Cuando examinamos el material citado de las escrituras antiguas, o cuando examinamos los objetos de la vida, vemos que una iniciación completa consta de dos temas. Sin embargo, se puede decir con considerable certeza que el propósito fundamental de la iniciación es domar la primordial espeluznante naturaleza salvaje de la juventud. Así, aunque se requiere un ritual violento para que este proceso funcione, el ritual mismo tiene un propósito civilizador o espiritualizador.

Hay, sin embargo, otro tipo de símbolo, perteneciente a las tradiciones religiosas sagradas más antiguas conocidas, que también está estrechamente asociado con puntos de inflexión en la vida de un individuo. Estos símbolos, sin embargo, no buscan unir al novicio con ningún credo religioso o conciencia colectiva secular. Por el contrario, implican que el hombre necesita ser liberado de cualquier estado de existencia demasiado ingenuo, demasiado rígido o inmutable. En otras palabras, en el curso del desarrollo de su vida, cuando las personas avanzan hacia una etapa de vida superior o más madura, en lo que se enfocan es en liberar a las personas de todos los modos limitados de existencia o ir más allá de este modelo de existencia.

Como he dicho, el niño tiene un sentido de unidad, pero sólo antes de que empiece a surgir su autoconciencia. En la vida adulta, el sentimiento de unidad se logra mediante la unión de los contenidos conscientes y subconscientes de la mente. De esta unión surge lo que Jung llamó "la facultad trascendente de la mente" mediante la cual el hombre puede lograr su objetivo más elevado: la plena realización de las potencialidades de su yo subconsciente individual.

Por lo tanto, lo que llamamos "símbolos de trascendencia" son aquellos símbolos que representan el esfuerzo del hombre por lograr este objetivo supremo. Proporcionan un camino por el cual los contenidos inconscientes pueden entrar en la mente consciente, y ellos mismos son representaciones igualmente vibrantes de los contenidos inconscientes.

Las formas de estos símbolos son formas múltiples. Ya sea que los encontremos en la historia o en los sueños de hombres y mujeres contemporáneos en momentos críticos de sus vidas, vemos su significado. En el nivel más primitivo de este tipo de simbolismo volvemos a encontrarnos con el tema de los fantasmas y los duendes. Sin embargo, en este momento ya no se presenta como un futuro héroe sin ley. Se había convertido en hechicero, el médico brujo, cuya práctica de la brujería y aguda intuición lo marcaron como el maestro original de los ritos de iniciación. La energía que existía en su habilidad imaginaria abandonó su cuerpo y voló al universo como un pájaro.

En este caso, el ave es el símbolo de trascendencia más apropiado. Representa la naturaleza peculiar de la intuición que trabaja a través de un "médium", el ser individual que, al entrar en un estado de trance, es capaz de obtener conocimiento de eventos distantes, o de obtener conocimiento de la evidencia del hecho de que sabía. nada al respecto en un nivel consciente.

Podemos encontrar evidencia de tal brujería desde la era prehistórica del Paleolítico, como señaló el erudito estadounidense Joseph Campbell en su reseña de una famosa pintura rupestre descubierta recientemente en Francia. En las cuevas de Lascaux, escribió, había pintada la figura de un hechicero que yacía en trance. Lleva una máscara de pájaro con la

imagen de un pájaro que vive en una percha a su lado. Los chamanes siberianos usan el disfraz de pájaro hasta el día de hoy, y muchos creen que fue diseñado por la madre del chamán a imagen de un descendiente de pájaro. El mago, entonces, no es simplemente un ser alienígena familiar, sino que incluso desciende de un ser favorecido cuyo reino de magia está más allá de nuestra conciencia normal de vigilia. Todos nosotros vemos este reino momentáneamente en alucinaciones, pero él deambula por él, es dueño de él.

En el nivel más alto de iniciaciones de este tipo, muy alejados del reino del engaño engañoso, donde la magia se usa a menudo en lugar de la verdadera intuición espiritual, encontramos a los yoguis indios. En su estado de trance, su percepción va mucho más allá del rango normal de pensamiento.

Uno de los símbolos oníricos más comunes que representan esta liberación a través de la trascendencia es el tema del viaje o peregrinaje solitario, que en cierto sentido parece ser un peregrinaje espiritual en el que los primeros peregrinos se dieron cuenta gradualmente de la naturaleza de la muerte. Sin embargo, esta muerte no es la muerte del fin del mundo, ni la muerte de la prueba inicial de otras fuerzas: es una muerte de liberación, de abandono y de expiación, impulsada o alentada por el espíritu de un determinado compañero de viaje. Este espíritu a menudo aparece más como la "anfitriona" que como el "maestro" de las ceremonias de iniciación; como una figura femenina suprema (ánima), como Avalokitesvara en el budismo chino, las enseñanzas cristiano-gnósticas de Sofía o Palas Atenea, la antigua diosa griega de la sabiduría. .

No sólo el vuelo de un pájaro o un viaje al desierto representa tal símbolo, sino también cada fuerte cambio de movimiento que encarna la liberación. En el primer período de la vida, cuando el hombre todavía está apegado a su antiguo grupo familiar y social, puede experimentar este símbolo como un momento de rito de paso: el momento en que debe aprender a dar el paso crucial hacia la vida solo. . Este momento es exactamente el descrito por TSEliot en "La tierra baldía". En este momento, lo que la gente enfrenta es:

Una era de prudencia nunca se puede recuperar

El extraordinario coraje de la devoción entre los momentos.

En una etapa posterior de la vida, es posible que uno no necesite deshacerse de todas las asociaciones con símbolos significativos de inhibición. Pero hay un espíritu innato de insatisfacción en el hombre, que obliga a todos los seres libres a enfrentarse a algún nuevo descubrimiento, oa vivir de una manera nueva. Durante el período entre la mediana edad y la vejez, tales cambios pueden ser de particular importancia. En este momento de la vida, una gran cantidad de personas están pensando en lo que harán después de la jubilación: ¿trabajar o jugar? ¿Te quedas en casa? ¿O viajar?

Si sus vidas han sido aventureras, inseguras y turbulentas, anhelan una vida de paz y tranquilidad, encontrando consuelo en la fe religiosa. Pero si viven principalmente dentro de los patrones sociales con los que nacieron, entonces tendrán una gran necesidad de una vida de diversas formas de emancipación. Esta necesidad se puede satisfacer temporalmente viajando por el mundo o simplemente mudándose a una casa más pequeña. Sin embargo, todos estos cambios externos no pueden funcionar realmente, y solo una cierta trascendencia interna de los valores tradicionales, la creación, no solo la invención, una nueva forma de vida puede finalmente resolver el problema.

Un ejemplo de esta última situación es la de una mujer. Vive en una forma de vida que ella, su familia y amigos han amado durante mucho tiempo porque tiene bases sólidas, es rica en alimento cultural, segura y libre de las vicisitudes de la vida. Ella tuvo este sueño:

Encontré algunos bloques de madera misteriosos y extraños, que no tenían formas talladas por el hombre, sino hermosas formas creadas por la naturaleza. Alguien dijo: "Los neandertales los trajeron aquí". Entonces, vi a esos neandertales en la distancia, parecían una multitud negra, pero no podía ver a la gente en medio de ellos. Nadie. Creo que puedo traer un trozo de su madera de este lugar.

En ese momento, caminé hacia adelante, como si estuviera caminando solo en un viaje. Miré hacia abajo y vi un enorme abismo como un volcán extinto, y en partes de este abismo había algo de agua, y esperaba ver más neandertales. Pero, todo lo que vi fueron algunos cerdos de agua negros que salían del agua y corrían entre las rocas volcánicas negras.

En marcado contraste con los lazos familiares de esta mujer y su estilo de vida altamente civilizado, el sueño la transporta a una era prehistórica mucho más primitiva que cualquier cosa que podamos imaginar. No pudo encontrar ningún grupo social entre estos pueblos antiguos, los vio solo como encarnaciones lejanas de una "multitud negra" colectiva totalmente inconsciente. Pero estaban vivos y ella podía tomar un trozo de su madera. El sueño enfatiza que la madera es natural, no cincelada; por lo tanto, se origina a partir de caminos primitivos en lugar de culturalmente condicionados del inconsciente. Su rasgo distintivo es la madera envejecida, que vincula la experiencia moderna de esta mujer con los antiguos orígenes de la vida humana.

Sabemos por una gran cantidad de ejemplos que los árboles o plantas antiguos representan simbólicamente el crecimiento y desarrollo de la vida espiritual (la vida instintiva, que es diferente de la vida espiritual, suele estar representada por animales). Así, a través de este trozo de madera, la mujer adquiere un símbolo que la une con las capas más profundas del inconsciente colectivo.

A continuación, habla de continuar sola su camino, tema que, como ya he señalado, simboliza una necesidad de desahogo como experiencia inicial. Así que aquí tenemos otro símbolo de trascendencia.

Ahora, en su sueño, vio el cráter de un enorme volcán extinguido, que una vez había sido un canal para el magma en erupción violenta de la capa más profunda de la tierra. Podemos especular que esto implica un rastro de un recuerdo profundo que conduce hacia atrás a una experiencia traumática. Esta imagen le recordó una experiencia individual temprana en su vida, cuando sintió dentro de sí misma una fuerza apasionada, destructiva pero creativa demasiado poderosa para ella. Temía perder la cabeza. En su adolescencia tardía descubrió que tenía una necesidad inesperada de romper con los patrones sociales excesivamente conformistas de su familia. Salió del viejo patrón sin mucho dolor y finalmente pudo volver a estar con su familia. Sin embargo, la perseguía un profundo deseo de lograr una mayor separación de su entorno familiar y buscar la libertad de su propio modo de ser.

Este sueño me recordó otro sueño, el de un joven. Aunque este hombre tenía un problema completamente diferente, parecía que necesitaba un tipo de percepción similar. Tiene un fuerte deseo de individualizar. Soñó con un volcán, y vio dos pajaritos que volaban desde el cráter hacia el cielo, como si tuvieran miedo de la inminente erupción del volcán. Todo esto sucedió en un lugar extraño, misterioso y deshabitado, donde había un cuerpo de agua entre él y el volcán. En este caso, el sueño simboliza el viaje del rito de paso de un individuo.

La situación es bastante similar a la reportada por personas de tribus que subsistían con alimentos simples, los grupos menos familiares. En estas tribus, el joven que llegaba a la mayoría de edad tenía que hacer un largo viaje para llegar a un lugar sagrado (en las culturas indias de la costa del Pacífico Norte, el lugar sagrado puede ser en realidad un lago de cráter). En los lugares sagrados, entra en un estado alucinatorio o en un estado de trance. En este estado, se encuentra con su "espíritu guardián", que puede adoptar la forma de un animal, un pájaro o un objeto natural. Está estrechamente integrado con esta "alma salvaje", y así se convierte en una persona real. Si un hombre no experimenta tales experiencias, se lo considera, como dijo un médico brujo achumaui, "un indio mediocre, un tipo insignificante".

El sueño de un joven comienza al principio de su vida y apunta a su futura independencia y personalidad como adulto. La mujer que estoy describiendo, acercándose al final de su vida, ha emprendido un viaje similar y parece necesitar una independencia similar. Ella es capaz de vivir más allá de los vestigios de su propia vida, en armonía con una ley humana eterna, más allá de los vestigios de su vida, más allá de los símbolos conocidos de la cultura.

Sin embargo, esta independencia no termina con ese desapego yóguico, que significa renuncia al mundo con todas sus impurezas. En las escenas de sus sueños que de otro modo eran muerte y destrucción, la mujer vio signos de vida animal. Estos animales eran "cerdos de agua", una especie de animal de la que ella no sabía nada. Por lo tanto, tienen el significado de un tipo especial de animal capaz de vivir en ambos ambientes, tanto en el agua como en la tierra.

Esta es una característica universal de los animales como símbolos de trascendencia. Tales seres se originan simbólicamente en las profundidades de la antigua Madre Tierra, y son habitantes simbólicos del subconsciente colectivo. Traen al reino de la conciencia una revelación de una oscuridad peculiarmente primordial (el inframundo). Esta revelación difiere en cierto sentido de la revelación espiritual simbolizada por el pájaro en el sueño del joven.

Otros símbolos profundos de trascendencia son los de roedores, lagartijas, serpientes y, a veces, incluso peces. Son animales intermedios que combinan las actividades subacuáticas y el vuelo de las aves con la vida terrestre intermedia. Los ánades reales y los cisnes son ejemplos en este sentido. Quizás el símbolo onírico de trascendencia más común es la serpiente, que aparece como el símbolo curativo de Esculapio, el antiguo dios romano de la medicina. Hasta el día de hoy, Esclapius sigue siendo un símbolo de la profesión médica. Este tipo de serpiente era originalmente una especie de serpiente no venenosa enroscada en el árbol, que se enroscaba alrededor del cetro del Dios de la Medicina, como si se transformara en una especie de meditación entre la tierra y el cielo.

Un símbolo más importante y mejor conocido de la trascendencia mística es el símbolo temático de dos serpientes entrelazadas. En la antigua India existían las famosas serpientes Naga, en la antigua Grecia también las encontramos enroscadas alrededor del extremo del bastón que perteneció a Hermes. Un busto hermético griego temprano aparece como un pilar de piedra con un busto de Hermes en él. A un lado de la columna torácica hay grandes serpientes entrelazadas entre sí, mientras que al otro lado hay un pene erecto. Dado que la serpiente enroscada simboliza el acto sexual y el pene erecto es una imagen sexual inequívoca, podemos sacar ciertas conclusiones sobre la función de la columna torácica como símbolo de la fertilidad.

Sin embargo, si pensamos que esto se refiere únicamente a la fertilidad biológica, estamos muy equivocados. Hermes es el espíritu fantasma, que desempeña diferentes roles como mensajero, es el dios de las encrucijadas y eventualmente se convierte en el conductor que guía el alma hacia y desde el inframundo. Por lo tanto, su pene empuja de lo conocido a lo desconocido, buscando la revelación espiritual para la salvación y la curación.

En el antiguo Egipto, Hermes fue conocido por primera vez como el dios Thoth con cabeza de ibis [560] y, por lo tanto, se lo imaginó como un pájaro más allá de todo principio. Además, en la era olímpica de la mitología griega, Hermes recuperó todas las características de la vida de un ave sobre la base de sus misteriosas características como serpiente, caduceo o cetro alado. El propio dios Hermes se convierte en un "hombre volador" con un sombrero volador y zapatos voladores. En este momento, vemos su trascendencia completa, desde la trascendencia inferior de la conciencia-serpiente, a través de la realidad terrestre, y finalmente en su vuelo alado, a la trascendencia de la realidad sobrehumana o transpersonal.

Los símbolos compuestos de este tipo se encuentran entre otras representaciones, el caballo alado, el dragón alado y una multitud de otras criaturas que se encuentran en las representaciones artísticas alquímicas. El Dr. Jung, en sus obras clásicas, discutió este tema con gran detalle e imágenes. En nuestro trabajo con pacientes prestamos especial atención a la multitud de variaciones de estos símbolos. La metamorfosis del símbolo muestra lo que nuestra terapia puede aspirar a lograr cuando libera los contenidos psíquicos más profundos y los convierte en parte de nuestras herramientas conscientes para una comprensión más efectiva de la vida.

No es fácil para el hombre moderno captar el significado de los símbolos que nos han sido transmitidos desde épocas pasadas, o de los símbolos que aparecen en nuestros sueños. Tampoco es fácil para los modernos ver la conexión entre el antiguo conflicto entre los símbolos de represión y liberación y nuestra propia situación. Sin embargo, todo se vuelve más fácil de entender cuando nos damos cuenta de que estos patrones antiguos han cambiado solo su forma, no su significado psicológico.

Hemos estado hablando de las aves silvestres como símbolos de alivio o liberación. Sin embargo, hoy podemos hablar igualmente de aviones a reacción y cohetes espaciales como símbolos de liberación, ya que son manifestaciones físicas del mismo principio trascendente que al menos nos libera de las cadenas de la gravedad. Asimismo, los antiguos símbolos de represión que brindaban al hombre seguridad y protección se han manifestado hoy como la seguridad económica y el bienestar social que busca el hombre moderno.

Huelga decir que cualquiera de nosotros puede ver que en nuestra vida hay un conflicto entre la aventura y la disciplina, el vicio y la virtud, la libertad y la seguridad. Sin embargo, no son más que palabras que usamos para describir las contradicciones de doble cara que nos atormentan y para las que parece que nunca podemos encontrar las respuestas.

La respuesta es sí. Hay un punto de encuentro entre la represión y la liberación, que podemos encontrar en los rituales de la vida primordial que hemos venido comentando.

Este tipo de ritual puede unificar las fuerzas opuestas dentro de un individuo o de todo un grupo de personas y obtener una vida armoniosa.
Los rituales, sin embargo, no siempre y automáticamente brindan a las personas tales oportunidades. Están íntimamente relacionados con la etapa específica del individuo o grupo, y solo cuando una persona los comprende adecuadamente y los transforma en una nueva forma de vida puede sobrevivir el momento crítico con seguridad. En un sentido fundamental, el ritual de la vida es un proceso que comienza con un ritual de conformidad, sigue un período de represión y es seguido por un ritual de liberación que le sigue. Cada individuo es así capaz de unificar los componentes en conflicto de su personalidad: es capaz de lograr una armonía que lo convierte en un hombre en el verdadero sentido de la palabra, un verdadero dueño de sí mismo.
[Parte III] El Proceso de Individualización

ML de Franz

modelo de crecimiento espiritual

En la primera parte del libro, el Dr. CG Jung introduce al lector al concepto de inconsciente, sus estructuras individuales y colectivas, y sus modos simbólicos de representación. Una vez que el hombre descubre el significado vital de un símbolo producido por la mente subconsciente (es decir, su efecto curativo o destructivo), se enfrentará al problema de cómo interpretarlo. El Dr. Jung ha demostrado que todo depende de si la interpretación particular "encaja" y tiene sentido para el individuo en cuestión. De esta manera señaló el significado latente y la función del sistema simbólico de los sueños.
Sin embargo, en el curso del desarrollo de la teoría de Jung, esta posibilidad planteó otra pregunta: ¿Cuál es el propósito de la vida onírica general del individuo? ¿Qué papel juegan los sueños en la estructura de la mente intuitiva humana? ¿Qué papel juegan los sueños en toda su vida?
Al observar y estudiar los sueños de un gran número de personas (Jung estima que interpretó al menos 80.000 sueños), Jung descubrió que no solo todos los sueños se relacionan en diversos grados con la vida del soñador, sino que todos son partes de la vida del soñador. una vasta red de factores psicológicos. También descubrió que, en conjunto, parecían seguir un arreglo o patrón. Jung llamó a este modelo "el proceso de individuación". Debido a que los sueños revelan diferentes situaciones e imágenes cada noche, los desprevenidos probablemente no detectarían ningún patrón. Pero si uno presta atención a los sueños durante un período de años y estudia toda la serie de sueños, encontrará que ciertos elementos aparecen, desaparecen y reaparecen. Muchas personas incluso sueñan con las mismas personas, paisajes o situaciones una y otra vez. Si uno

rastrea estos personajes, paisajes y situaciones a través de una serie completa, encontrará que están cambiando lentamente, pero uno puede sentir este cambio. Este cambio se acelera si una adecuada interpretación del sueño y su contenido simbólico incide en la actitud consciente del soñante.

Por lo tanto, se puede decir que nuestra vida onírica crea un patrón serpenteante en el que partes o tendencias del cuerpo emergen, desaparecen y luego reaparecen gradualmente. Si uno observa cuidadosamente este patrón serpenteante durante un período de tiempo, puede ver que una tendencia invisible de regulación o control está en funcionamiento, creando un proceso lento e imperceptible de crecimiento psíquico: el proceso individual.

Gradualmente, se desarrolla una personalidad más grande y madura, que gradualmente se vuelve más poderosa e incluso más visible para los demás. El hecho de que solemos hablar de "crecimiento y desarrollo detenidos" sugiere que creemos que cualquier individuo puede pasar por este proceso de crecimiento y maduración. Este tipo de crecimiento espiritual no puede lograrse mediante el esfuerzo consciente de la voluntad de poder. La ocurrencia del crecimiento espiritual es subconsciente y natural. En los sueños, este tipo de crecimiento a menudo está simbolizado por árboles. Su crecimiento lento, poderoso e inconsciente Gestalt to un patrón dado.

En nuestra estructura psíquica, el centro estructural controlador parece ser una especie de "átomo nuclear". El hombre también puede ser llamado el creador, el organizador y la fuente de las imágenes oníricas. Jung llamó a este centro el "ego inconsciente" y lo describió como la totalidad de la psique completa para distinguirlo del "ego consciente", que constituye solo una pequeña parte de la psique total.

Durante siglos, la gente ha sentido intuitivamente la existencia de este centro interior. Los griegos lo llamaban el santo patrón (daimon) en el corazón humano; en Egipto, la gente usaba el concepto de alma (Ba-soul) para expresarlo; adoración. En sociedades más primitivas, a menudo se lo ve como un espíritu patrón, encarnado en un animal o ídolo.

La realización de este centro interior en una forma inesperadamente pura y perfecta son los indios Naskapi, que todavía viven en los bosques de Labrador . Estos pueblos primitivos eran cazadores-recolectores que vivían en grupos familiares aislados. Están tan separados unos de otros que aún no han podido adoptar costumbres tribales, creencias religiosas colectivas y rituales. En su soledad de toda la vida, el cazador Naskapi tuvo que vivir de su propia voz interior y revelaciones subconscientes, no tenía un maestro religioso que le enseñara lo que debía creer, ni ritos, festivales, costumbres que le enseñaran cómo vivir. En su visión fundamental de la vida, el alma es simplemente un "compañero interior", a quien llama "mi amigo", o Mista-Peo, que significa "el grande". Mista-Pio habita en el corazón, es inmortal,

en el momento de la muerte, o en el momento de la muerte, deja el cuerpo individual, y luego se reencarna en la vida de otro individuo medio.

Aquellos Naskapi que prestan mucha atención a sus sueños, buscan descubrir su significado y prueban su verdad, pueden conectarse con el Grande en un nivel más profundo. Grandes personas los miman y les regalan más y mejores sueños. El principal deber del individuo Naskapi, por lo tanto, es seguir las instrucciones dadas por sus sueños y luego usar medios artísticos para dar forma eterna al contenido de los sueños. La mentira y la deshonestidad alejan a las grandes personas del reino interior del hombre, mientras que la generosidad y el amor por el prójimo y los animales atraen a las grandes personas y dan vida al individuo. Los sueños dotan al pueblo Naskapi de la capacidad completa de descubrir su propia forma de vida. No solo puede encontrar la forma de vida en su mundo interior, sino también la forma de vida en el mundo exterior de la naturaleza. Los sueños lo ayudaron a predecir el clima y le dieron una guía invaluable en la caza de la que vivía. Hablo de estas personas extremadamente primitivas porque sus mentes aún no han sido contaminadas por nuestras ideas civilizadas y aún poseen una visión natural de la naturaleza de lo que Jung llamó el yo inconsciente.

Podemos definir el yo subconsciente como un factor de control interno, que es bastante diferente de la personalidad consciente, y solo podemos captar su significado a través de la exploración de los propios sueños de las personas. Los sueños representan para las personas que el ego subconsciente es el centro de control que desencadena la continua expansión y maduración de la personalidad. Sin embargo, esta totalidad mayor, casi psíquica, aparece al principio sólo como una posibilidad innata. Puede estar presente en un grado muy pequeño, o puede crecer y desarrollarse de forma relativamente completa a lo largo de la vida de una persona. Hasta dónde puede evolucionar depende de cuán dispuesto esté el yo consciente a escuchar lo que el yo subconsciente tiene que decir. Así como los Naskapi señalaron que aquellos que son receptivos a las sugerencias de los grandes hombres tendrán sueños mejores y más útiles, podemos agregar que en el hombre receptivo hay una conexión con la vida. El hombre que es inherentemente grande se vuelve más real; y se vuelve más irreal en la mente de quienes lo ignoran. Por lo tanto, el hombre que acepta al gran hombre también se convierte en un hombre más perfecto.

El hecho parece ser incluso este: el yo consciente no fue creado por la conformidad desenfrenada de la naturaleza con sus propios impulsos fortuitos, sino que fue creado por la naturaleza para ayudar a que la totalidad de la mente, toda la mente, se actualice. La función del yo consciente es iluminar todo el sistema psíquico, permitiéndole entrar en el reino de la conciencia, permitiéndole así materializarse. Por ejemplo, si tengo un talento artístico, pero mi yo consciente no sabe nada al respecto, entonces este talento no

aparecerá. Mi talento, por así decirlo, no tiene forma existencial. Y solo cuando mi ser consciente lo nota puedo traerlo al reino de la realidad. Esta totalidad innata e invisible de la mente no es lo mismo que el todo viviente plenamente actualizado.
Uno puede imaginarse esto de la siguiente manera: un piñón de montaña contiene un árbol futuro completo en forma latente; pero cada semilla cae en un lugar particular en un momento particular. En este lugar, hay muchos factores específicos, como la calidad del suelo, roca, pendiente, grado de exposición a la luz y al viento. El conjunto subyacente del árbol contenido en la especie arbórea responde a estas configuraciones ambientales, evitando las rocas, de cara al sol, y se posee el patrón de crecimiento del árbol resultante. De esta manera, un pino toma forma lentamente, constituye la plena realización de su contenido general y entra en el reino de la existencia real. No existe un árbol de la vida actualizado, y la imagen del pino es solo una posibilidad, o una idea abstracta. Por otro lado, la realización de esta individualidad dentro del ser humano individual es la meta misma del proceso de individuación.
Desde un punto de vista, este proceso ocurre en el hombre (y otros seres vivos) como un proceso subconsciente natural, es un proceso por el cual el hombre vive plenamente en Su naturaleza humana innata. Sin embargo, en sentido estricto, el proceso de individuación es real sólo en esos momentos: el individuo siente su presencia y mantiene conscientemente una conexión vital con él. Si el pino siente su propio proceso de crecimiento, si se regocija y sufre por los diversos cambios de forma que lo llevan a gestalt, no lo sabemos. Pero el hombre ciertamente puede participar conscientemente en el proceso de su crecimiento y desarrollo. Incluso puede sentir de vez en cuando que, al tomar decisiones libres, puede cooperar activamente con él. Esta cooperación es la de un proceso de individuación en el sentido más estricto.
Los humanos, sin embargo, experimentan algo más allá de las implicaciones de nuestra metáfora del pino. El proceso de individuación implica mucho más que un compromiso entre el germen innato del todo y los actos externos del destino. La experiencia de su sujeto expresa el sentimiento de que una fuerza superindividual está interviniendo de manera creativa. Hay momentos en que el hombre siente que el subconsciente lo lleva a conformarse con un patrón misterioso. El hecho parece ser que algún tipo de existencia me está observando. No puedo ver cierto tipo de existencia, pero puede verme a mí, probablemente sea una gran persona en el corazón de las personas. Me dijo a través de sueños que tiene una gran sentimientos para mí la opinión de.
Pero este componente de vida creativa del núcleo psíquico solo puede entrar en juego cuando el ego consciente se libera de todas las metas intencionales y ilusorias y se esfuerza por alcanzar una forma de ser más profunda y fundamental. El ego consciente debe

renunciar a cualquier suposición o intención, y hacer todo lo posible por escuchar la voluntad de la mente subconsciente, para seguir el impulso interno de crecer. Numerosos filósofos existencialistas han intentado describir esta situación, pero lo único que han hecho es despojarse de las ilusiones de la conciencia: han ido directo a la puerta del subconsciente y no han conseguido abrirla.

Las personas que viven en su propia civilización, más arraigadas en la naturaleza que en nuestra propia cultura, comprenden más fácilmente que la actitud pragmática de abandonar el proyecto consciente es totalmente necesaria para allanar el camino del crecimiento interior de la personalidad. Una vez conocí a una dama de edad que no había sido fructífera en su vida en cuanto a logros externos se refería. Sin embargo, en realidad estaba viviendo un matrimonio feliz con un marido difícil. Cuando se quejó conmigo de que no había "hecho" nada bueno en su vida, le conté una historia contada por el sabio chino Zhuangzi. Comprendió de inmediato el significado de la historia y sintió un gran alivio. Esta es la historia que contó Zhuangzi:

Había un carpintero errante llamado Stone. Durante sus viajes, vio un gigantesco roble que se elevaba majestuosamente en un campo cerca del altar. El aprendiz admiró el roble y el carpintero le dijo al aprendiz: "Este es un árbol inútil. Si lo quieres usar para construir un barco, el barco se pudrirá rápidamente; si lo quieres usar para hacer herramientas, el las herramientas son muy malas. "Está a punto de romperse. No se puede hacer nada útil con el árbol, y es por eso que el árbol vivió hasta una edad tan avanzada".

Sin embargo, esa misma noche, en una posada, cuando el carpintero se durmió, se le apareció en sueños la vieja encina y le dijo: "¿Por qué me comparas con los árboles que cultivabas? Como el espino, el peral, el naranjos, manzanos y todos los demás árboles frutales? Fueron acosados y pisoteados incluso antes de que pudieran producir frutos calientes. Sus ramas fueron rotas, y las delicadas Las ramitas se rasgaron. Su dotación significa un desastre para ellos, no pueden vivir más sus años naturales ilesos. Esto es lo que sucede en todas partes, por lo que durante mucho tiempo he tratado de ser un árbol inútil. ¡Pobre hombre! Piénsalo, si fuera útil de alguna manera, ¿podría crecer hasta convertirme en un árbol tan imponente? Además, tú y yo somos seres vivos, así que una especie de ¿Cómo puede una criatura juzgar el valor de otra criatura desde arriba? Inútil mortal. ¿Sabes lo que es un árbol inútil?

El carpintero se despierta de su sueño y reflexiona sobre el significado de su sueño. Más tarde, cuando su aprendiz le preguntó por qué solo este se usaba para proteger el santuario, él respondió: "¡Cállate la boca! ¡No hablemos más de este árbol! Este árbol se sembró aquí a propósito. Sí, porque si hubiera crecido en otro lado, la gente lo habría maltratado, si no hubiera sido un árbol del santuario, lo habrían cortado”. [562]

Es obvio que el carpintero entendió el significado de su sueño. Vio que el cumplimiento real y satisfactorio de la misión del hombre es el mayor logro de la humanidad. Ante las demandas de nuestra mente subconsciente, nuestro pragmatismo debe ceder. Si traducimos esta metáfora al lenguaje psicológico, lo que simboliza el árbol es el proceso de individuación, que da una lección a nuestros yo conscientes miopes.

Debajo del árbol que cumplió su misión, en la historia de Chuang Tzu, hay un altar comunitario. El santuario es una piedra natural en bruto sobre la que la gente ofrece tributo al dios de la tierra que es el "dueño" de la tierra. El símbolo del altar de la tierra es una metáfora del hecho de que para que el proceso de individuación se convierta en realidad, uno debe adaptarse conscientemente a las fuerzas del subconsciente en lugar de pensar en lo que debe hacer o en lo que generalmente se cree que debe hacer. tener razón, o en general lo que sucede. Uno tiene que realmente escuchar sus propios oídos para saber lo que la totalidad interna (el ego subconsciente) necesita de él en una situación dada aquí y ahora.

Nuestra actitud debe ser como la del pino de montaña mencionado anteriormente: cuando una roca impide el crecimiento del pino de montaña, no se siente angustiado ni hace planes para superar este obstáculo. Solo está tratando de averiguar si debe crecer más hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la pendiente o alejándose de la pendiente. Al igual que ese árbol, debemos ceder a este impulso casi imperceptible pero poderoso de dominar, un impulso que surge de un impulso hacia la autorrealización única y creativa. Además, es un proceso en el que uno tiene que buscar y encontrar repetidamente algo hasta ahora desconocido para cualquiera. La sugerencia o impulso de canalizar no proviene del yo consciente, sino de la totalidad de la mente: el yo subconsciente.

Más allá de eso, mirar subrepticiamente la forma en que otros se desarrollan no ayudará en lo más mínimo a nuestro propio desarrollo, porque cada uno de nosotros tiene la tarea única de autorrealizarse. Si bien numerosos problemas humanos son similares entre sí, nunca son exactamente iguales. Todos los pinos son muy parecidos entre sí (si no, no los reconoceríamos como pinos), pero ninguno es exactamente igual a otro. Debido a estos mismos y diferentes factores, es difícil delinear las formas caleidoscópicas del proceso de individuación. El hecho es que cada uno tiene que realizar una tarea diferente, una que es enteramente suya.

Numerosas personas han criticado el método de psicología de Jung por su incapacidad para presentar sistemáticamente el material de la mente. Lo que estos críticos olvidan, sin embargo, es que el material mental en sí mismo es una experiencia de vida cargada de emociones, inherentemente irracional y siempre cambiante, capaz de sistematizarse a sí misma excepto en las formas más superficiales. Imposible entrar en el reino de la

sistematización. La psicología profunda contemporánea alcanza los mismos límites que la microfísica. Es decir, una descripción racional y sistemática de los hechos es posible cuando se trata de promedios estadísticos. Pero cuando tratamos de describir un solo evento psíquico, todo lo que podemos hacer es presentar una imagen real de ese evento desde tantas perspectivas como sea posible. Asimismo, los científicos tienen que admitir que no saben qué es la luz. Todo lo que pueden decir es que bajo ciertas condiciones experimentales parece estar compuesto de partículas, mientras que bajo otras parece consistir en ondas. Sin embargo, lo que es "esencialmente" permanece desconocido para la psicología del inconsciente y para cualquier descripción del proceso de individuación encontrado. Las dificultades de definir conceptos son de la misma naturaleza que las de definir la luz. Sin embargo, lo que intentaré hacer aquí es describir brevemente algunas de sus características más típicas.

Una exploración preliminar del subconsciente

Para la mayoría de las personas, el signo de la juventud es un despertar gradual del alma En el proceso de despertar, los individuos perciben gradualmente la existencia del mundo y de sí mismos. La infancia es una época de gran intensidad emocional, y los sueños de la primera infancia suelen mostrar en forma simbólica la estructura básica de la mente, sugiriendo cómo moldeará más tarde el destino del soñador. Jung, por ejemplo, le contó una vez a un grupo de estudiantes acerca de una mujer joven que, acosada por la ansiedad, se suicidó a la edad de veintiséis años. Cuando era una niña pequeña, tuvo un sueño en el que "Jack Frost" entraba en su habitación mientras ella estaba acostada en la cama y la estrangulaba. Se despertó del sueño y descubrió que se estaba pellizcando el cuello con sus propias manos. El sueño no la asustó, solo recordó que había tenido uno. Sin embargo, el hecho es que ella no respondió emocionalmente a su encuentro con el demonio helado, el que congela la vida, sin predecir el futuro con precisión, sin saber que el sueño en sí era un sueño anómalo. Fue con esta mano fría y cruel que acabó con su vida más tarde. De este sueño único se puede deducir el trágico destino de la soñadora, que fue presagiado por su psique en su infancia.

Hay momentos en que no es un sueño el que predice el futuro en forma simbólica, sino algún hecho real tan impresionante e inolvidable que parece una profecía. Es bien sabido que los niños a menudo olvidan eventos que parecen impresionar a los adultos, pero recuerdan vívidamente un evento o una historia que nadie más ha notado. Cuando miramos de cerca uno de estos recuerdos de la infancia, normalmente encontramos que describe (si el recuerdo se interpreta como un símbolo) un problema fundamental en la estructura de la mente del niño.

Cuando los niños llegan a la edad escolar, comienza la etapa de construcción de un yo consciente y de adaptación al mundo exterior. A menudo, esta fase tiende a traer algunos golpes dolorosos. Al mismo tiempo, algunos niños empiezan a sentir que son singularmente diferentes a los demás, y esta sensación de singularidad les lleva a una especie de tristeza que forma parte de la soledad de muchos jóvenes. Las imperfecciones del mundo, los males dentro y fuera del yo, se convierten en preocupaciones de la conciencia; el niño debe luchar para hacer frente (pero aún no comprender) los impulsos del mundo interior y las necesidades del mundo exterior.

Si el crecimiento y desarrollo de la conciencia se ve obstaculizado en su manifestación normal, los niños suelen retirarse de las dificultades externas o internas a un "castillo" interior; la imagen simbólica a menudo revela, en un grado extraordinario, un tipo circular, cuadrangular y "núcleo". tema (que parafrasearé más adelante). Este tipo de tema deriva del mencionado núcleo psíquico, el centro vital de la personalidad del que deriva el desarrollo estructural general de la conciencia. Naturalmente, cuando la vida espiritual del individuo se ve amenazada, la imagen del centro de la vida toma una forma particularmente llamativa. Hasta donde sabemos, este centro de vida define la estructura de la autoconciencia, y el yo consciente es obviamente la réplica de este centro original, o su contrapartida estructural.

Al principio de esta vida, un gran número de niños buscan desesperadamente algún tipo de significado en la vida que les ayude a sobrellevar su confusión interior y exterior. Además, hay otros niños que todavía se ajustan subconscientemente a los cambios en sus patrones arquetípicos innatos e instintivos. Estos jóvenes no se preocupan por el sentido más profundo de la vida porque, para ellos, su experiencia del amor, la naturaleza, el deporte y el trabajo implica un camino inmediato y satisfactorio hacia un fin. No son necesariamente personas superficiales y, a menudo, es más probable que se ajusten al flujo de la vida, tengan menos conflictos con la vida y es menos probable que desarrollen obstáculos psicológicos que aquellos que son más introvertidos. Si voy en un coche o en un tren y no miro por la ventanilla, sólo parar, arrancar y dar un giro brusco me hará darme cuenta de que me muevo.

El proceso de individuación verdadera, el compromiso de la conciencia con el centro interno del individuo (el núcleo psíquico) o el yo subconsciente, generalmente comienza con un trauma en la personalidad y la terrible experiencia que acompaña a ese trauma. Este impacto inicial equivale a alguna forma de "llamado", aunque a menudo no se lo considera como tal. Por el contrario, el yo consciente siente que su voluntad y sus deseos están bloqueados y, a menudo, cosifica este bloqueo como algo externo (es decir, el yo consciente

culpa a Dios, culpa a la situación económica, culpa a un jefe, se queja de un cónyuge), y cree que deben Es responsable de obstaculizar la realización de su voluntad y deseos.

O, desde el punto de vista de la realidad externa, todo parece ser satisfactorio, pero bajo esta satisfacción superficial, uno siente un cansancio extremo mortal, como si todo estuviera vacío y sin sentido. Una plétora de mitos y cuentos de hadas describen simbólicamente esta etapa inicial del proceso de individuación hablando de un rey enfermo y decrépito. Otros patrones de historias similares tienen una pareja real estéril; el barco real no puede seguir la ruta establecida; o la oscuridad cubre la tierra, los pozos se secan, las inundaciones, las sequías y el frío golpean todo el país. Desde este punto de vista, parece como si el encuentro inicial con el yo inconsciente arrojara una sombra oscura por adelantado. Es como si el "amigo del alma" viniera al principio como un trampero para atrapar al yo consciente indefenso y desesperadamente luchando con su trampa.

El hombre descubre en el mito que la magia o talismán que puede cambiar la suerte de un rey o de su reino es siempre algo de la mayor maravilla. En un mito, era necesario tener "un mirlo blanco" o "un pez con un anillo de oro en las branquias" para restaurar la salud del rey. En otro mito, el rey desea el "Agua de la Vida", o "los tres cabellos dorados de la cabeza del diablo", o "la trenza dorada de una mujer (y, por supuesto, el dueño de la trenza después)". Sea lo que sea, lo que expulsa el mal siempre es algo único y difícil de encontrar.

En la crisis inicial de la vida de un individuo sucede exactamente lo mismo. Lo que el hombre busca es imposible de encontrar, o de lo que no sabe nada. En momentos como estos, todos los consejos sensatos y bien intencionados, los impulsos a ser responsables, tomar vacaciones, no trabajar demasiado (o no trabajar demasiado), llegar más (o menos) a la gente o cultivar Ciertos pasatiempos serán completamente inútiles. Ninguno de estos consejos sirve, o en el mejor de los casos parece que solo una cosa funciona: enfrentar la oscuridad que se avecina directamente, sin prejuicios, con ojos puros, y hacer todo lo posible por descubrir su misterio. quiere de ti.

En términos generales, la intención oculta de la oscuridad que se aproxima es algo extraordinario, único y totalmente inesperado. A menudo, sólo a través de los sueños y fantasías que brotan del subconsciente se puede descubrir de qué se trata. Si uno se concentra en su mente subconsciente, no hace suposiciones precipitadas, no se involucra en proyecciones emocionales, se reducirá a una corriente de imágenes simbólicas inútiles. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hay momentos en que comienza con una serie de dolorosas realizaciones de lo que está mal con su propia actitud consciente. Entonces debe comenzar a tragar la píldora amarga de la verdad de todo tipo.

Realización de sombras.

Ya sea que al principio el inconsciente aparezca en una forma útil o inútil, después de un tiempo generalmente surge la necesidad de que la actitud consciente se reajuste de una manera dolorosa a los elementos del inconsciente, aceptando así Algo que parece ser una "crítica" del subconsciente. A través de los sueños, el hombre toma gradualmente conciencia de los componentes de su personalidad que, por diversas razones, no desea examinar demasiado de cerca. Esto es lo que Jung llamó "la realización de la sombra". (La razón por la que usa el término "sombra" para este componente inconsciente de la personalidad es que a menudo aparece en los sueños en forma antropomórfica).

La sombra no es la totalidad de la personalidad subconsciente. Equivale a las características y propiedades desconocidas o poco conocidas del yo consciente, aquellas características que están en gran medida en el dominio del individuo y de las que puede ser plenamente consciente. En algunos aspectos, la sombra también puede estar compuesta por factores subconscientes que se originan en la fuente de vida externa del ego individual.

Cuando un hombre trata de descubrir sus propias sombras, se da cuenta (y a menudo se avergüenza) de que niega la existencia de sombras dentro de sí mismo, pero ve claramente los rasgos e impulsos de esas sombras en los demás, como el egocentrismo, el letargo mental, ociosidad, fantasías irreales, planes, anteproyectos, descuidos y cobardías, un amor codicioso por el dinero y las riquezas, etc., en resumen, todo lo que podría haber dicho de sus propios crímenes humildes: "No importa, nadie se da cuenta, y de todos modos, otras personas lo hicieron".

Si, cuando un amigo te acusa de tus faltas, se enciende en ti un fuego abrumador de ira, puedes estar seguro de que en este punto descubrirás una parte de la sombra de no saber nada. No hace falta decir que es natural sentirse molesto cuando otros te critican "injustamente" por los defectos de tu sombra. Sin embargo, si tus propios sueños, tu propio juez interior, te acusan, ¿qué puedes decir? Este es el momento en que se captura el yo consciente, y el resultado suele ser un silencio desconcertante. Comenzó entonces el agonizante y largo trabajo de autocultivo, ardua tarea psicológica que podríamos decir corresponde a la ardua tarea de Hércules 563 que se despliega ante los ojos, como ustedes recuerdan. La primera tarea del héroe de la fatalidad fue limpiar en un día los corrales de ganado de Augeas, donde a lo largo de los años miles de vacas habían excretado copiosas cantidades de heces de vaca; esta tarea era tan grande que una persona común se desanimaría instantáneamente con desaliento ante el mero pensamiento de la situación.

Las sombras no están hechas simplemente de omisiones; a menudo también se manifiestan como un comportamiento impulsivo e involuntario. Antes de que la gente tenga tiempo de pensar, se han soltado palabras maliciosas, se han tramado conspiraciones y se han tomado decisiones equivocadas. Lo que la gente está enfrentando son todo tipo de resultados que

nunca querrán obtener, y nunca obtendrán conscientemente. . Además, la sombra ejerce mucho más poder que la personalidad consciente en su influencia nociva sobre el colectivo. Por ejemplo, cuando una persona está sola, se siente relativamente normal, y cuando "otras personas" hacen cosas extremadamente malvadas, primitivas y crueles, teme que si no se une a ellas, la gente será asesinada. . De esta manera cede a impulsos que en realidad no son los suyos. Especialmente cuando una persona está en contacto con personas del mismo sexo, puede descubrir tanto su propia sombra como la sombra de los demás. No podemos ver la sombra en el sexo opuesto, por lo general nos perturba menos y es más fácil perdonar sus faltas.

En los sueños y mitos, las sombras aparecen como seres del mismo sexo que el soñante. El siguiente sueño puede servir como ilustración. El soñador era un hombre de cuarenta y ocho años que hacía todo lo posible por vivir solo para sus propios fines. Trabajador y autodisciplinado, reprimió sus alegrías e instintos más allá de lo que su verdadera naturaleza podía aceptar.

En la ciudad, tengo una casa enorme y vivo en esta casa. Sin embargo, no entiendo todos sus diferentes componentes. Entonces, caminé alrededor y miré cuidadosamente. Encontré, principalmente en el sótano, que había algunas habitaciones de las que no sabía nada, y ni siquiera conocía las salidas a otros sótanos o calles subterráneas. Me molestó mucho cuando vi que algunas de estas salidas no estaban cerradas, otras no. Además, algunos trabajadores que trabajan en zonas de barrio pueden colarse...

Mientras camino hacia el primer piso, camino a través de un patio trasero. En el patio trasero volví a encontrar todas las salidas a la calle y no a las habitaciones. Mientras trataba de mirarlos más de cerca, un hombre se me acercó, se rió con ganas y exclamó que habíamos sido buenos amigos desde la escuela primaria. También recordé quién era. Lo acompañé hasta la salida mientras me contaba su vida, luego caminé por la calle con él.

Mientras atravesábamos una amplia calle circular, el cielo tenía un extraño y misterioso claroscuro, y llegamos a un césped verde cuando de repente tres caballos al galope pasaron galopando junto a nosotros. Eran tres hermosos y gordos caballos, salvajes pero extremadamente pulcros, sin jinetes en sus espaldas. (¿Es este un caballo de un cuartel?)

El laberinto de pasadizos misteriosos, habitaciones y salidas abiertas en el sótano recuerdan las antiguas imágenes egipcias del inframundo, un conocido símbolo de la mente subconsciente con sus posibilidades desconocidas. Asimismo, muestra cómo el individuo "recibe" la influencia de los demás, y cómo elementos extraños, misteriosos, ajenos, se aprovechan del lado sombrío del inconsciente del individuo. Se podría decir que el sótano representa el fondo de la mente del soñador. En el patio trasero del edificio misterioso y excéntrico (que representa el reino psíquico aún no percibido de la personalidad del

soñador), apareció de repente un viejo amigo. Esta persona encarna claramente otro aspecto del soñador mismo, un aspecto que ha olvidado y perdido que una vez constituyó su vida infantil. A menudo sucede que los rasgos de la infancia de una persona (como la despreocupación, la alegría, la irritabilidad o la confianza en los demás) desaparecen repentinamente sin saber dónde ni cómo desaparecieron. Es este rasgo perdido del soñador que ahora reaparece (desde el patio trasero) e intenta volver a hacer amigos. Esta figura probablemente representa la capacidad de disfrutar de las alegrías de la vida descuidadas por el soñador, así como su lado sombrío de extroversión.

Sin embargo, pronto nos damos cuenta de la razón por la cual el soñador se sintió "ansioso" justo antes de encontrarse con este viejo amigo aparentemente inofensivo. Cuando caminaba por la calle con sus amigos, tres caballos se alejaron al galope. El soñante cree que pueden haber escapado del cuartel (del mandamiento consciente que se convirtió en la firma de su vida). El hecho de que el caballo no tenga jinete muestra que los impulsos instintivos pueden escapar al control consciente. En este viejo amigo, en estos caballos, reapareció toda la vitalidad positiva que tanto necesitaba el soñador y que le había faltado en el pasado.

Esta es una pregunta que surge a menudo cuando uno se encuentra con un "otro lado" de uno mismo. Las sombras suelen contener los valores necesarios para la conciencia, sin embargo, estos valores existen en una forma que dificulta su unificación en la vida del individuo. También en este sueño, los pasajes y la gran sala indican que el soñante aún no ha conocido las estructuras de su propia psique y no ha podido animarlas.

Las sombras que aparecen en este sueño son las de los típicos introvertidos (personas que tienden a vivir demasiado alejadas del mundo exterior). En el caso de una persona extrovertida, aquella que está más volcada hacia los objetos externos y el mundo exterior, la manifestación de las sombras se verá muy diferente.

Un joven vivaz y vivaz tiene éxito en su carrera, pero al mismo tiempo sus sueños le siguen sugiriendo que debe completar un trabajo creativo individual que ha iniciado, del cual el siguiente es un sueño de

Un hombre estaba acostado en un sofá, cubriendo su rostro con algo. Es un francés, un forajido, y lo sabe todo sobre el crimen. Un oficial me siguió por las escaleras y supe que alguien había conspirado contra mí: es decir, los franceses me matarían y harían que el asesinato pareciera un accidente. (Eso sería lo que parecía desde el exterior). De hecho, se había acercado sigilosamente detrás de mí cuando nos acercábamos a la salida, pero yo estaba en alerta máxima. Un hombre alto y corpulento (bastante rico e influyente) de repente se apoyó contra la pared a mi lado y se sintió mal. Rápidamente aproveché esta oportunidad, apuñalé al oficial en el corazón con el arma y lo maté. "Solo se nota un poco de

humedad"-esta parece ser la impresión que alguien dijo. Ahora estoy a salvo, porque el francés no me atacará ahora que el hombre que dio las órdenes está muerto. (Quizás el funcionario era el mismo hombre corpulento posterior que de alguna manera reemplazó al primero).

El forajido simboliza el otro lado del soñador, su introvertido, que es indigente hasta el punto de la indigencia. Está tumbado en el sofá (es pasivo) y se cubre la cara con algo porque desea estar solo. El funcionario, por el contrario, y el rico corpulento (en un sentido secreto, son la misma persona) personifican las responsabilidades y actividades externas del éxito del soñador. La aparición repentina de un hombre alto está estrechamente relacionada con el hecho de que el soñador ha estado enfermo varias veces mientras ha permitido que sus propias energías vitales primordiales irrumpan con demasiada violencia en su vida externa. Sin embargo, en las venas del hombre exitoso no había sangre vital, solo alguna forma de humedad, lo que significaba que en esas actividades externamente ambiciosas del soñador no había vida real, ni pasión, solo sistemas mecánicos inanimados. Así que matar al hombre corpulento no significaba una pérdida real. Al final del sueño, el francés estaba contento, obviamente simboliza a una persona sombra activa, que se convierte en una persona pasiva e irritante solo cuando la actitud consciente del soñador contradice la suya. Gente que se siente peligrosa.

El sueño nos muestra que la sombra se compone de una multitud de componentes, como componentes de ambición subconsciente (el hombre corpulento con una carrera exitosa), componentes de tipos extrovertidos (el francés), etc. Además, la razón por la que el soñador lo asocia con los franceses es porque los franceses saben tratar los asuntos de una manera extremadamente hermosa. Así, las dos figuras sombreadas también simbolizan dos impulsos bien conocidos: el impulso de poder y el impulso sexual. El impulso al poder aparece por un tiempo bajo una doble forma, como funcionario y como imagen de una persona exitosa. El funcionario, o sirviente del estado, personifica su conformidad colectiva a la vida; mientras que la imagen del hombre exitoso implica ambición; sin embargo, ambos son evidentemente atribuibles a la pulsión de poder. Cuando el soñador logra suprimir el impulso de esta peligrosa fuerza interior, el francés pierde repentinamente toda hostilidad, es decir, doma el impulso de la igualmente peligrosa pulsión sexual.

Claramente, en todos los conflictos políticos, la cuestión de las sombras es de suma importancia. Si uno tiene tal sueño y no toma una actitud inteligente ante la cuestión de su sombra, fácilmente puede identificar al forajido francés con un "peligroso totalitario" en la vida externa, o pensar en ese funcionario y ese hombre rico juntos como un " cracking capitalista". De esta manera, es imposible para él ver que existen tales componentes en competencia en su corazón. Si las personas observan sus propias tendencias inconscientes

en los demás, este fenómeno se llama "proyección". La agitación política en todas las naciones está llena de proyecciones de este tipo, como lo están los chismes difundidos por pequeños grupos o individuos en privado. Todo tipo de proyecciones oscurecerán nuestros puntos de vista y los de nuestros contemporáneos, dañarán la subjetividad de los puntos de vista y dañarán aún más todas las posibles relaciones interpersonales genuinamente armoniosas.

Además de esto, hay otro factor desventajoso en la proyección de nuestras sombras. Si identificamos nuestras propias sombras como comunistas o capitalistas, entonces parte de nuestras propias identidades permanecerán en oposición. Como resultado, estaremos constantemente (aunque involuntariamente) haciendo cosas a nuestras espaldas que apoyen a este otro lado, ayudando así sin saberlo a nuestros enemigos. Por el contrario, si reconocemos esta proyección y somos capaces de discutir los asuntos sin miedo, sin animosidad, y tratamos sabiamente a los del otro lado, entonces mejorará el entendimiento mutuo, o al menos el momento de una tregua.

Que la sombra se convierta en nuestra amiga o en nuestra enemiga depende en gran medida de nosotros. Como muestran el sueño de la casa desconocida y el sueño del forajido francés, la sombra no siempre es un adversario. De hecho, la sombra es como una persona viva con la que uno tiene que asociarse, según las necesidades de la situación, para vivir en armonía con la sombra, a veces obedece, a veces resiste y a veces da amor. La sombra se vuelve hostil sólo cuando la ignora, la malinterpreta.

Hay momentos, aunque infrecuentes, en que una persona se siente obligada a superar lo peor de su naturaleza y reprimir lo mejor de sí mismo. En este caso, la sombra aparecerá como una imagen positiva en sus sueños. Sin embargo, para una persona que vive fuera de sus propios estados de ánimo y emociones primarias, la sombra puede parecer fría, pasiva, racionalista, juiciosa y pensamientos negativos y destructivos. De esta manera, cualquiera que sea la forma que adopte la sombra, funciona como la antítesis del yo consciente y encarna los rasgos de los demás que uno más odia.

Sólo cuando el hombre se esfuerza por ser sincero, por usar su propia intuición, puede unificar más fácilmente la sombra en la personalidad consciente. Desafortunadamente, sin embargo, tales esfuerzos no siempre han tenido éxito. En los componentes sombríos del individuo hay un impulso tan apasionado que la razón no puede vencer su fuerza. Ocasionalmente, las experiencias dolorosas del mundo exterior pueden ayudar a abrumar esta fuerza; es decir, un ladrillo arrojado en la cabeza silenciará los impulsos e impulsos internos de la sombra. Hay momentos en que decisiones heroicas pueden detenerlos. Sin embargo, esta decisión sobrehumana solo puede convertirse en un resultado real cuando la gran persona (el yo subconsciente) ayuda al individuo a llevar a cabo esta decisión.

Sin embargo, el hecho de que las sombras contengan una gran fuerza de impulsos irresistibles no significa que el hombre deba estar siempre desesperado por reprimir los impulsos de las sombras. A veces, la sombra es poderosa y esto se debe a que el yo subconsciente apunta en la misma dirección, por lo que uno no sabe si es el yo subconsciente o la sombra la que está detrás de la presión interna. Inconscientemente, el hombre lamentablemente se encuentra en una situación similar a la de un paisaje iluminado por la luna. Todos los contenidos están borrosos y fundidos unos con otros, y uno no puede saber exactamente qué son, dónde están ubicados o dónde comienza y termina una cosa. (Esto se conoce como "contaminación" con contenido subliminal).

Cuando Jung llamó sombra a una parte de la personalidad inconsciente, se refería a un componente relativamente bien definido. Pero hay momentos en que todo lo que es desconocido para el yo consciente, incluidos los poderes más valiosos y sublimes, se fusiona con la sombra. Por ejemplo, no se puede determinar definitivamente si el forajido francés del sueño que he citado era un vagabundo inofensivo o un extrovertido muy útil; ¿corren libres o les dejas llevar una brida? En los casos en que el sueño mismo no hace las cosas explícitas, la personalidad consciente tiene que hacer un juicio.

Si las figuras sombrías contienen valiosas fuerzas vitales, uno debe asimilarlas a la experiencia real, no reprimirlas. Depende del yo consciente renunciar a su propio orgullo y engreimiento, para permitir el pleno desarrollo de un poder que parece malo pero no lo es. Hacerlo puede requerir un sacrificio, tan heroico como la conquista de la pasión, pero un sacrificio en el sentido opuesto.

Cuando una persona se encuentra con su propia sombra, todo tipo de problemas morales surgen espontáneamente. En los dieciocho libros del Corán, hay una maravillosa descripción de esta situación. , "Dios verde" "Primer ángel de Dios") leyenda. Caminaban juntos y Header temía que Moisés se enfadara si veía lo que estaba haciendo, y que si Moisés no podía soportarlo y confiar en él, Header tendría que dejarlo.

Hader hundió los barcos de unos pobres pescadores. Luego, ante los mismos ojos de Moisés, mató a un joven apuesto, y finalmente restauró los muros de los paganos. Moisés no pudo contener su ira, por lo que Hader tuvo que dejarlo. Sin embargo, antes de irse, explicó las razones de sus acciones: al hundir el barco de pesca, en realidad salvó el barco de pesca para los propietarios, porque se acercaban los piratas que estaban a punto de robar el barco de pesca. De esta manera, los pescadores pueden evitar que sus barcos de pesca sean robados por piratas. El apuesto joven estaba a punto de cometer un crimen, y al matarlo, Hader podría salvar a sus piadosos padres del desprestigio. Al reparar los muros, se salvaron dos jóvenes piadosos, ya que sus tesoros dignos de vida fueron enterrados bajo las ruinas de los muros. Moisés, el Moisés de la indignación moral, vio ahora (demasiado

tarde) que su juicio se había tomado con demasiada precipitación. Lo que hizo Heidel parecía ser un acto de pura maldad, pero no lo fue.
Si uno mira esta historia puramente, uno podría pensar que Haider es la sombra del Moisés piadoso y respetuoso de la ley, que es sin ley, caprichoso, siniestro y malvado. Sin embargo, éste no es el caso. Haider no es de ninguna manera simplemente la encarnación de algún acto místico creativo de la divinidad. (Se encuentra un significado paralelo en la famosa leyenda india "El rey y el cadáver", interpretada por Henry Zimmer.) No es casualidad que no haya citado un sueño para visualizar este delicado asunto. La razón por la que he elegido esta famosa historia del Corán es que describe la experiencia de toda una vida, que rara vez se describe con tanta claridad en los sueños de un individuo.
Cuando figuras oscuras aparecen en nuestros sueños como si anhelaran algo, no podemos estar seguros de si encarnan partes sombrías de nosotros mismos, nuestro yo subconsciente o ambos. Predecir que nuestros compañeros sombríos representan una deficiencia que debemos superar o parte de una vida significativa que debemos aceptar es uno de los problemas más difíciles que enfrentamos en el proceso de individuación. Además, los sueños suelen ser tan intrincados y escurridizos que uno no puede saber exactamente lo que significan. Todo lo que uno puede hacer en esta situación es sufrir la incomodidad de la duda moral, continuar prestando atención al sueño sin tomar una decisión o compromiso final. Esta situación humana es similar a la de Sinda Lila: la madrastra le arroja un montón de frijoles buenos y malos y le pide que separe los buenos de los malos. Aunque parecía inútil, Cindalia comenzó a dividir los frijoles con paciencia y meticulosidad, cuando de repente la paloma (o, en algunas versiones, la hormiga) acudió en su ayuda. Estos seres simbolizan impulsos sanos y profundamente subconscientes que solo se pueden sentir en el cuerpo humano, y parecen señalar una salida.
En algún lugar, en algún lugar profundo del propio ser de un hombre, por lo general no sabe adónde va y adónde no va. Pero hay momentos ocasionales en que el bufón que llamamos "yo" actúa de tal manera que la voz interior no logra hacer sentir su presencia.
Hay momentos en los que fallan todos los intentos de comprender las señales del subconsciente, y en tal situación uno solo puede armarse de valor y hacer lo que parece correcto. Al mismo tiempo, esté preparado para cambiar la dirección de sus acciones si las señales subconscientes de repente apuntan en otra dirección. Pero también puede suceder (aunque muy raramente) que uno sienta que es mejor resistir los fuertes impulsos del subconsciente que alejarse demasiado de la situación humana, aunque a costa de sentir que está obligado a hacerlo. obligado por la conducta. (Esta puede ser la situación para aquellos que mantienen sus tendencias criminales innatas para convertirse completamente en ellos mismos).

El yo consciente necesita fuerza y claridad interior para que el gran hombre tome esta decisión en secreto, y obviamente el gran hombre no desea manifestarse demasiado claramente. Quizás el yo subconsciente quiere que el yo consciente tome decisiones libres, o quizás el yo subconsciente depende de la conciencia humana y sus decisiones para ayudarlo a manifestarse. Cuando se enfrenta a cuestiones éticas tan difíciles, es imposible que alguien emita juicios reales sobre el comportamiento de los demás. Cada uno debe enfrentarse a sus propios problemas y tratar de juzgar cuál es la solución en su propio interés. Como dijo un anciano maestro budista zen, debemos seguir el ejemplo del pastor de ganado que cuida su propio ganado, "usando un palo para vigilar al ganado para que no paste en los pastos de otras personas".

Estos nuevos descubrimientos de la psicología profunda están destinados a cambiar de alguna manera nuestra moral colectiva, porque nos obligan a juzgar el comportamiento de todas las personas de una manera más concreta y sutil. El descubrimiento de la mente subconsciente es uno de los descubrimientos de mayor alcance en los tiempos modernos. Sin embargo, el hecho de que la toma de conciencia de la existencia del subconsciente implique un autoexamen y una reorganización de la vida del yo permite que un gran número de personas sigan viviendo como antes, como si nada. Se necesita mucho coraje para tomar en serio la mente subconsciente y resolver los problemas que plantea. La mayoría de las personas son demasiado perezosas para pensar profundamente en cuestiones morales de las que son conscientes; no hace falta decir que son aún más perezosas para pensar en cómo funciona la mente inconsciente en ellas.

Anima: La mujer interior

Los problemas éticos complejos y confusos no siempre son causados invariablemente por la presencia de las propias sombras. A menudo, surge automáticamente otra "persona interior". Si el soñador es un hombre, entonces lo que descubrirá es la encarnación femenina del yo subconsciente; y si el soñador es una mujer, la figura interior que descubrirá es una figura masculina. Esta figura simbólica secundaria a menudo aparece detrás de las sombras y presenta problemas nuevos y variados. Jung llamó a la forma masculina de la figura interna el "Animus" y la forma femenina el "Anima".

En la mente de un hombre, anima es la encarnación de todas las tendencias psicológicas femeninas, como sentimientos vagos, estados de ánimo, premoniciones sobre el futuro, aceptación de una existencia irracional, la capacidad del amor individual, un sentido de madurez y, por último, pero no menos, su relación con el inconsciente. En la antigüedad, era común que las sacerdotisas (como las brujas en la antigua Grecia) detectaran la voluntad de los dioses y se comunicaran con los dioses.

Entre los curanderos y adivinos (hechiceros) de las tribus esquimales y otras tribus cercanas al Polo Norte encontramos maravillosos ejemplos de cómo se experimentaba el ánima como una figura interna en la psique del hombre. Algunas de ellas incluso visten ropa de mujer, o dibujan senos de mujer en su ropa, para mostrar su lado femenino interior, lo que les permite conectarse con el "reino fantasma" (lo que llamamos la mente subconsciente), el lado de la comunicación. Aquí hay un caso reportado de la experiencia de un joven. El joven fue ritualizado por un hechicero mayor y enterrado en una cueva en el hielo. Estaba exhausto y en un estado de éxtasis como de ensueño. En este estado de éxtasis, de repente vio a una mujer esparciendo luz. Ella le enseñó todo lo que necesitaba saber y luego, como su Patronus, lo ayudó a conectarse con los poderes del Más Allá en su difícil vida. Tales experiencias muestran que el ánima es la encarnación de la mente subconsciente de los hombres.

En su imaginario individual, las características del ánima de un hombre suelen ser prescritas por su madre. Si siente que su madre está ejerciendo una influencia negativa sobre él, su ánima se manifestará a menudo en estados de ánimo irritables y depresivos, en capricho, inquietud y sentimentalismo. (Sin embargo, una vez que ha sido capaz de eliminar la intrusión de las emociones negativas, se pueden utilizar para fortalecer su masculinidad.) En el alma de un hombre así, la figura negativa de la madre-ánima nunca se cansará de repetir esto. Tema: " No soy nada. Todo carece de sentido. Puede ser diferente para los demás, pero lo es para mí... Me gusta la nada". o de lo inesperado. Toda su vida adquirirá un carácter triste y melancólico. Tales estados de ánimo sombríos pueden incluso inducirlo a suicidarse, en cuyo caso el ánima se convierte en un demonio mortal. Este es el papel que desempeña el ánima en la película Orfeo de Cocteau.

Los franceses llaman a esta figura de ánima femme fatal. En La flauta mágica de Mozart, una versión más suave de esta ánima malvada se encarna como la reina de la noche. La sirena griega o el Lorile alemán son igualmente personificaciones de esta peligrosa figura del ánima. Esta forma del ánima simboliza visiones con poder destructivo. Los siguientes mitos y leyendas siberianos ilustran el comportamiento de este ánima destructiva:

Un día, un cazador solitario vio a una hermosa mujer emerger de las profundidades del bosque al otro lado del río. Agitó sus delgados brazos hacia el cazador y cantó en voz alta:

Oye, ven pronto, cazador solitario en el silencio de la tarde.

¡Vamos vamos! ¡TE EXTRAÑO te extraño!

En este momento, quiero abrazarte, ¡quiero abrazarte!

¡Vamos vamos! ¡Mi nido de amor está alrededor, mi nido de amor está alrededor!

¡Ven, ven, ahora, en la quietud de la tarde, ven! Un cazador solitario.

El cazador se quitó la ropa y nadó hasta el otro lado del río. Pero de repente, la hermosa mujer se convirtió en un búho y se fue volando, burlándose ruidosamente del cazador. Cuando el cazador trató de nadar de regreso para encontrar su ropa, se ahogó en las aguas heladas del río.

En esta mitología, el ánima simboliza un sueño etéreo de amor, felicidad y ternura maternal (su nido de incienso), un sueño que aleja a los hombres de la realidad. La razón por la que el cazador sufre es porque deliberadamente persigue una fantasía salvaje que nunca puede convertirse en realidad.

De otra manera, uno puede mostrar tales formas negativas de ánima por medio de un discurso agudo, vicioso e indeciso, por el cual uno lo devalúa todo. Este tipo de retórica implica siempre una distorsión barata de la verdad y es, en un sentido sutil, destructivo. En todo el mundo, existen tales mitos y leyendas, en los que debe aparecer la "Doncella viciosa" (como se la llama en los mitos y leyendas del mundo oriental). Era una belleza cautivadora que ocultaba un arma letal en su cuerpo o mataba a su amante con un veneno secreto en la noche de éxtasis de su primer amor juntos. El ánima en esta forma es tan fría e indiferente a las personas como lo es la naturaleza misma, su misterio característico. En Europa hasta el día de hoy, la gente suele expresar esta idea a través de la creencia en las brujas.

Por otra parte, si la experiencia de un hombre con su madre es positiva, también puede afectar a su ánima de formas típicas pero bastante diferentes, con el resultado de que se vuelve indeciso o se convierte en presa de las mujeres, perdiendo así la capacidad para hacer frente a las dificultades y adversidades de la vida. Este tipo de ánima puede convertir a los hombres en seres sentimentales, o pueden volverse neuróticos como las solteronas, o como una estrella de un cuento de hadas que puede sentir bajo treinta cojines.Las princesas Bean son tan sensuales como ellas. En algunos cuentos de hadas aparece una imagen más sutil del ánima negativa. En la historia, el ánima aparece como una princesa que pide a sus pretendientes que resuelvan una serie de misterios impenetrables, o, quizás, les pide que se escondan debajo de sus narices. Si no podían responder al acertijo, o si ella podía encontrarlos, debían morir, y ella, sin excepción, sería la vencedora. Esta forma de ánima involucraba a los hombres en un juego mental de poder destructivo. Podemos notar este ánima en acción en todas esas conversaciones neuróticas, pseudo-intelectuales, que impiden al hombre estar en contacto directo con la vida y sus decisiones reales. Piensa tanto en la vida y se preocupa tanto que no puede vivirla, y por eso pierde toda su vitalidad natural y sensibilidad externa.

Las representaciones más comunes del ánima son aquellas que toman la forma de fantasías eróticas. Los hombres se ven impulsados a alimentar y alimentar sus pensamientos salvajes

viendo películas pornográficas, programas de striptease o soñando despiertos basados en material pornográfico. Esta es una característica natural y primitiva del ánima, y se convierte en una compulsión mientras el hombre no sea productivo en el cultivo de sus relaciones emocionales, mientras su actitud emocional hacia la vida siga siendo ingenua.

Todas estas características del ánima comparten la misma tendencia que observamos desde las sombras: pueden proyectarse y concretarse en algo que aparece al hombre como propiedades de una mujer particular. Es la aparición de ánima lo que hace que un hombre se enamore de una mujer a primera vista, se dé cuenta de que esa es "ella" en un instante y se enamore de inmediato. En tal situación, un hombre sentirá como si hubiera conocido a la mujer todo el tiempo, que están cerca el uno del otro; está fuera de la locura. Las mujeres con rasgos de "hada" son especialmente atractivas para esta proyección de ánima, porque los hombres atribuirán casi todas las características maravillosas a una belleza, ella es tan encantadora, tan escurridiza y tal. Ven, los hombres tejerán todo tipo de fantasías magníficas a su alrededor. su.

El amor, las aventuras amorosas, la proyección del ánima en esta forma súbita y apasionada puede poner en grave peligro el matrimonio de un hombre y puede desencadenar el llamado "triángulo humano" con todo tipo de consecuencias difíciles. Sólo cuando el hombre reconoce el ánima como una fuerza interior puede encontrar soluciones aceptables a problemas tan dramáticos. El propósito oculto del subconsciente al causar tales disputas es obligar al hombre a unificar su personalidad subconsciente más ampliamente e integrarla en su vida real, para así desarrollarse y llevar su yo nouménico a la plenitud de la madurez.

Ya he dicho suficiente sobre el lado negativo del ánima. Sin embargo, el ánima también tiene numerosas y cruciales características positivas. Por ejemplo, el anima determina si un hombre puede encontrar una pareja perfecta para el matrimonio. Otra función del ánima es al menos igual de importante: siempre que la mente lógica de una persona no pueda discernir los hechos ocultos en su mente subconsciente, el ánima le ayudará a desenterrarlos. Sin embargo, lo que es más importante, el ánima desempeña el papel de armonizar el corazón del hombre con los valores internos sanos, abriendo así un camino hacia las profundidades más misteriosas del corazón. Es como si una "radio" interna estuviera sintonizada en una longitud de onda específica, excluyendo todos los sonidos irrelevantes y solo permitiendo que las personas escuchen las voces de grandes personas. Al establecer este sistema de recepción de "radio" interior, el ánima actúa como guía o intermediario con el mundo interior y el yo subconsciente. Por eso aparece en el caso de los ritos de iniciación realizados por hechiceros que he descrito; este es el papel que desempeña Beatriz en el Paradiso de Dante, y cuando aparece En los sueños de Apuleyo, el

autor del Asno de oro, asume el papel de papel de la diosa Isis [565], cuya intención era llevarlo a una forma más alta, más espiritualizada en la vida.

El sueño de un psicoterapeuta de cuarenta y cinco años ayudará a las personas a ver cómo el ánima puede ser una guía interior. Mientras se acostaba antes del sueño, pensó para sí mismo que era difícil vivir solo sin el apoyo de las creencias religiosas. Se encontró envidioso de aquellos protegidos y cuidados por las órdenes religiosas. (Nació en una familia protestante, pero hace mucho que dejó de practicar cualquier religión). Estos son sus sueños:

Estaba en el pasillo de una vieja iglesia llena de gente. Me senté con mi madre y mi esposa en lo que parecían ser asientos adicionales al final del pasillo.

Celebré la Misa como sacerdote con un gran libro litúrgico en la mano, o más bien un libro de oraciones o una colección de poemas y ensayos. No sé nada sobre el libro, así que no puedo encontrar una escritura adecuada. Cuando la misa estaba a punto de comenzar, me puse más y más ansioso, y mi madre y mi esposa charlaban sobre asuntos triviales, lo que me distraía y aumentaba mis preocupaciones. En ese momento, el sonido del órgano se había detenido y todos me estaban esperando, así que di un paso adelante con firmeza y le pregunté a una de las monjas que estaba arrodillada detrás de mí. Le pedí que me pasara su liturgia de la Misa y me indicara dónde debían usarse las Escrituras, y ella lo hizo obedientemente. Luego, como una especie de secretario de capilla, la monja me condujo al altar, que estaba en algún lugar detrás de mí a la izquierda, y parecía que caminábamos hacia el altar desde un pasillo lateral. La liturgia litúrgica era como una página de imágenes, como una especie de tablero, de tres pies de largo por un pie de ancho, en el que estaban adornadas las escrituras con imágenes antiguas dispuestas verticalmente, una al lado de la otra.

Primero, antes de que comenzara la Misa, la monja tenía que leer una oración, y en ese momento todavía no podía encontrar el lugar correcto en la escritura. Me dijo que era la línea 15, pero el número de la línea era vago y no pude encontrar dónde estaba la línea 15. Sin embargo, me tranquilicé y me volví hacia la audiencia, y ahí fue cuando encontré la línea quince (la penúltima línea en el pizarrón). Aunque todavía no sé si puedo explicar su significado, estoy ansioso por poner toda mi energía en explicar su significado. En este momento, me desperté de mi sueño.

Este sueño muestra de forma simbólica la respuesta a la pregunta que el soñador se ha estado haciendo la noche anterior al sueño, la cual surge de la mente subconsciente. De hecho, le está diciendo al soñador: "En tu propia iglesia interior, en la iglesia de tu alma, tú mismo debes convertirte en sacerdote". Por lo tanto, el sueño muestra a las personas que el

soñador ha adquirido efectivamente la espiritualidad religiosa. El apoyo útil de la comunidad; es acogido por la Iglesia, no en el mundo exterior, sino en su propia alma.

Esa gente (con todas sus cualidades psíquicas) quería que él actuara como un sacerdote, que celebrara misa él mismo. Pero la misa en el sueño nunca puede significar la misa real, ya que las escrituras de la misa onírica son muy diferentes de las escrituras de la misa real. El hecho parece ser que la idea de la Misa es un símbolo utilizado por el soñador, y que la Misa significa por lo tanto un acto de sacrificio en el que los dioses descienden para que el hombre pueda comunicarse con ellos. Por supuesto, esta solución simbólica solo es relevante para este soñador en particular y no tiene un efecto universal. Esta solución es típica de los protestantes, porque la Iglesia Católica todavía contiene las creencias verdaderas de las personas, y la persona católica suele experimentar su ánima como la imagen de la Iglesia misma, y la imagen sagrada de la Iglesia se le aparece para convertirse en un símbolo. del subconsciente.

Nuestro soñador no tiene experiencia de esta iglesia religiosa, por lo que tiene que seguir un camino interior. Además, el sueño le dice al soñador lo que debe hacer. El sueño le decía: "La moderación de tu madre y tu postura extrovertida (representada por el tipo de esposa extrovertida) te distraen, te inquietan y te impiden sostener tu corazón con palabras sin sentido. Sin embargo, si obedeces a la monja (el ánima de el tipo introvertido), ella te guiará como sierva y sacerdote. Ella tiene una extraña liturgia de misales, compuesta de diez Seis (cuatro veces cuatro) imágenes antiguas. Tu Misa consiste en tus meditaciones sobre esas imágenes que tu ánima religiosa ha mostrado. En otras palabras, si el soñador supera su complejo de Edipo, la sensación de impermanencia interna que despierta, encontrará que su tarea de vida tiene una naturaleza y un carácter ritual, y si medita profundamente sobre el significado simbólico de las imágenes en su propia alma, estas imágenes le harán ver materializado su significado simbólico.

En este sueño, el ánima aparece en la forma activa de su ser, es decir, como un intermediario entre el yo consciente y el yo subconsciente. La configuración cuádruple del cuadro alude a que esta Misa interior se realiza en el ritual del alma entera. Como ha demostrado Jung, el núcleo de la psique (el ego inconsciente) suele expresarse en algún tipo de estructura cuádruple. El número cuatro también está estrechamente relacionado con el ánima porque, como observó Jung, el ánima pasa por cuatro etapas en su evolución. El tipo que más perfectamente simboliza su primera etapa es la figura de Eva, que representa puro instinto y conexión biológica. En la Helena de Fausto, uno puede vislumbrar su tipo de segunda etapa: encarna un estrato romántico y estético, pero sus rasgos siguen siendo sexualmente constitutivos. El tipo que simboliza la tercera etapa del ánima es, por así decirlo, la Virgen María, una figura que sublima el amor (Hiros) a la altura

de la devoción espiritual. El tipo que simboliza la cuarta etapa del ánima es la Sapientia, la encarnación de la sabiduría más allá de la santidad y la pureza. Otro símbolo de este tipo es Shulamit en Cantares de Salomón. (En la evolución y desarrollo de la mente humana moderna, casi nadie puede llegar a esta etapa. Quien más se acerca a esta sabiduría ánima es la Mona Lisa).

En esta etapa, me limito a señalar que la idea de cuádruple está presente a menudo en ciertos tipos de material simbólico, y más adelante me centraré en las características esenciales de esta etapa.

Sin embargo, en un sentido práctico, ¿qué significa el papel del ánima como guía del mundo interior? Implica una función positiva. Cuando un hombre toma en serio las emociones, los estados de ánimo, los anhelos y las fantasías que transmite su ánima, cuando los traduce en alguna forma fija, por ejemplo, en palabras. La función activa del ánima se produce cuando se está leyendo, pintando, esculpiendo, tocando música. o bailando. Mientras lo persigue deliberadamente, asiduamente, y se concentra en este proceso de transformación, otro material subconsciente más profundo emergerá de las profundidades de la psique y se unirá con el material anterior. Cuando una persona ha transformado una fantasía en una forma específica, debe examinar esta forma desde una perspectiva racional y ética basada en una respuesta emocional a un juicio de valor. Además, es esencial que uno vea la fantasía morfológica como absolutamente real; no debe haber sospechas subyacentes de que es "solo una fantasía". Si una persona se concentra en esta práctica durante mucho tiempo, su proceso de individualización se convertirá gradualmente en una sola entidad, que puede mostrar su verdadera forma.

Numerosos ejemplos en la literatura muestran que el ánima es la guía y el intermediario del mundo interior. Por ejemplo, en "El sueño de Polifero" de Francesco Colonna, "Ella" de Rider Haggard, o como en "Fausto" de Goethe "El eterno femenino". En los textos mitológicos de la Edad Media, una figura de ánima parafrasea su propia esencia de la siguiente manera:

Soy la flor del campo, soy el lirio de los valles, soy la madre del amor puro, soy la madre del miedo, soy la madre del conocimiento, soy la madre de la esperanza divina... Soy el intermediario de todas las cosas, armonizo una cosa con otra, hago que las cosas cálidas se enfríen, hago que las cosas frías se calienten, hago que las cosas secas se humedezcan, hago que las cosas mojadas se sequen, hago que las cosas duras se vuelvan blandas... Yo soy la ley en el corazón del sacerdote, el oráculo en el corazón del vidente, y la personificación de la sabiduría en el corazón del sabio. Mataré la vida, crearé la vida, nadie podrá salvarse de mi mano.

Durante la Edad Media, se produjo una notable diferenciación en la religión, la poesía y otras esferas de la cultura; la existencia de mundos de fantasía subconscientes se reconoció más claramente que nunca. El culto caballeresco de la mujer durante este período simboliza un intento de diferenciar el lado femenino de la naturaleza del hombre en términos de mujeres en el mundo exterior y su relación con el mundo interior.

La mujer a la que el caballero juró servir y cuyas hazañas realizó, fue sin duda la encarnación del ánima. En la versión del mito de Wolfram von Eschenbach, el nombre del portador de la placa sagrada: Candur-Amo ("el guía del amor") tiene un significado especial. Ella, la guía del amor, enseña al héroe a discernir sus sentimientos y acciones hacia las mujeres. Más tarde, sin embargo, este esfuerzo individual y relacionado con uno mismo para desarrollar una relación con el ánima se abandonó cuando sus rasgos sublimes se fusionaron con la imagen de la Virgen, que en ese momento se había vuelto admirable, un ídolo para morirse. Si bien todas las características del ánima como Madonna se consideran positivas, las características negativas del ánima encuentran expresión en la creencia en las brujas.

En China, la figura correspondiente a la Virgen María es Avalokitesvara. Otra figura de ánima china muy conocida es la "Diosa de la Luna [566]", que otorga a sus hijos favoritos el don de la poesía, la diversión e incluso la inmortalidad. En la India, la misma imagen arquetípica está representada por Shakti, Parvati, Rathi y muchos otros; en los países islámicos, el ánima está representada principalmente por Fátima, la hija de Mahoma.

Adorar al ánima como una persona formalmente establecida pone al ánima en una seria desventaja: pierde su individualidad. Si, por el contrario, se la ve como un ser individual, surge naturalmente otro peligro. Una vez que ha sido proyectada al mundo exterior, donde solo se la puede encontrar, el ánima en esta situación puede causar un sinfín de problemas, porque los hombres se convierten en víctimas de sus propias fantasías eróticas o en un apego completamente involuntario a una mujer real.

Solo una (pero esencialmente ingenua) determinación de tomar en serio la fantasía humana y el dolor emocional durante este período puede evitar que el proceso interno de individuación se detenga por completo, porque solo de esta manera se puede descubrir qué significa esta figura como un interior. hecho. De esta manera, el ánima vuelve a ser la existencia en su sentido original: la mujer interior, que transmite la revelación de la vida del yo subconsciente a las personas.

Animus: El hombre interior

Al igual que el ánima en un hombre, el avatar masculino subconsciente en una mujer, el ánimus, expresa rasgos tanto buenos como malos. Sin embargo, el ánimus no suele adoptar

la forma de fantasías o emociones eróticas; tiende a adoptar la forma de una creencia "sagrada" encubierta. Cuando una mujer defiende esta creencia con una voz masculina sincera e intransigente, o cuando se la impone a otros por medio de eventos emocionales brutales, es fácil ver la fuerza bruta masculina subyacente dentro de ella. . Pero incluso en una mujer que es aparentemente femenina, el ánimus puede ser una fuerza feroz y despiadada en el fondo. Un hombre puede encontrarse repentinamente en conflicto con algo en una mujer que no se arrepiente, es fría y absolutamente inaccesible.
En las reflexiones de mujeres de este tipo, un tema que a Animus le gusta repetir sin cesar es: "Lo único que anhelo en el mundo es amor, y él no". hay sólo dos posibilidades, y cualquiera es igualmente dañina". (El Animus nunca creyó en verdades excepcionales). A Uno rara vez contradice la opinión del animus, ya que sus puntos de vista suelen ser correctos en un sentido general; sin embargo, los puntos de vista del animus rara vez parecen estar de acuerdo con situaciones específicas. Su punto de vista es más como un punto de vista que es racional pero poco práctico.
Así como el carácter de ánima de un hombre está moldeado por su madre, es su padre quien tiene una influencia decisiva en el ánimus de una mujer. El padre dota al ánimus de su hija con un carácter distintivo, con creencias indiscutibles y convincentes acerca de la "verdad", creencias que excluyen para siempre la realidad individual de la mujer como su verdadero yo.
Por eso, como el ánima, el ánimus es a veces el demonio de la muerte. Por ejemplo, en un cuento gitano, una mujer solitaria recibe a un apuesto desconocido, aunque antes ha tenido un sueño que le advierte que el desconocido que recibe es el rey de los muertos. Cuando llevaban juntos un tiempo, ella le pidió que le dijera quién era él en realidad. Al principio él rechazó su pedido, diciendo que si le decía quién era él, ella moriría. Sin embargo, ella insistió en saber quién era. Y así, de repente, le revela que él es la muerte misma. Del terror extremo, la mujer murió instantáneamente.
En un sentido mitológico, el apuesto extraño puede ser una figura paterna pagana o una figura divina, aquí en la forma del rey de los muertos (como Hades en el rapto de Perséfone). En un sentido psicológico, sin embargo, equivalía a una forma especial del ánimus, alejando a las mujeres de toda conexión humana, y especialmente de todo contacto con hombres reales. Encarna los gérmenes de un pensamiento onírico, lleno de deseos y juicios sobre cómo deberían ser las cosas, que cortan el vínculo de la mujer con las realidades de la vida.
El Animus negativo no solo aparece en la forma del Demonio Grim Reaper. En los mitos y cuentos de hadas, desempeñó el papel de ladrón y asesino. Barba Azul es un ejemplo: en una habitación secreta, mató a todas sus esposas sin que nadie se diera cuenta. Esta forma

del animus se manifiesta en esos pensamientos semiconscientes, fríos y destructivos que asaltan a la mujer en momentos de confusión, especialmente cuando es incapaz de reconocer las obligaciones de un afecto. Fue en esos momentos cuando comenzó a pensar en propiedades y cosas por el estilo: una red de pensamientos calculadores llenos de malicia e intriga se cernía sobre ella, e incluso desearía la muerte de otro. ("Cuando uno de nosotros muera, me mudaré a la Riviera [567]", le dice una mujer a su esposo cuando ve este hermoso tramo de la costa mediterránea, porque es El hecho de que ella lo dijo, el pensamiento resulta ser ¡relativamente inofensivo!)

Al cultivar actitudes mentales secretas y destructivas, una esposa puede enfermar a su esposo, a su madre ya sus hijos, hacerlos sentir miserables e incluso matarlos. O, en secreto, decidirá no permitir que sus hijos se casen. Es una forma de maldad tan insidiosa que rara vez sale a la superficie de la psique consciente de la madre. (Una anciana inocente me mostró una vez una fotografía de su hijo, que se había ahogado a la edad de veintisiete años. Entonces la anciana me dijo: "Preferiría que muriera así; mejor que dárselo a otra mujer. ")

Hay una sensación de vacío casi abrumadora que puede resultar de una extraña inercia, un entumecimiento de las emociones o una profunda sensación de crisis, todo lo cual a menudo puede ser causado por una perspectiva de animus subconsciente. En lo profundo del corazón del ser de una mujer, el Animus susurra: "No tienes remedio. ¿De qué sirve intentarlo? No importa lo que hagas, no tiene sentido. La vida siempre será así y nunca mejorará".

Desafortunadamente, cada vez que esta encarnación subconsciente toma posesión de nuestras mentes, es como si nosotros mismos tuviéramos los pensamientos y las emociones. Cuando el yo consciente no puede separarse de ellos y verlos como son, el yo consciente se identifica con ellos. La persona está realmente "poseída" por una figura que se origina en el subconsciente. Sólo cuando esta posesión se ha desvanecido, el hombre puede darse cuenta con horror de que lo que dice y hace es exactamente lo contrario de lo que realmente piensa y siente. Cae presa de componentes psíquicos alienígenas e intangibles.

Al igual que el ánima, el ánimus no se compone únicamente de rasgos negativos, como la brutalidad, la indiferencia, la palabrería, el silencio, la obstinación, las ideas del mal y la insidiosidad. No hay duda de que el ánimus tiene un aspecto muy positivo y valioso, puede construir un puente desde el yo subconsciente hacia la actividad creativa. El siguiente sueño de una mujer de más de cuarenta y cinco años ayudará a ilustrar este punto:

Dos hombres encapuchados subieron al balcón y entraron a la casa. Estaban envueltos en prendas negras con capucha, y parecía que estaban tratando de torturarnos a mí ya mi

hermana. La hermana menor se escondió debajo de la cama, la sacaron a rastras de debajo de la cama y la torturaron con una escoba. Entonces, vinieron a torturarme de nuevo. El líder de los dos me empujó contra la pared, me sostuvo contra la pared e hizo todo tipo de gestos de bruja frente a mí. Mientras tanto, su asistente estaba haciendo un boceto en la pared, y cuando vi este boceto (para ser amable), dije: "¡Oh! ¡Es un gran dibujo! "Justo en este momento, atormentándome El hombre de repente tuvo el sobresaliente talento de un artista, y dijo con mucho orgullo: "Por supuesto, no hace falta decirlo". Mientras hablaba, comenzó a limpiar sus anteojos.
Los rasgos sádicos de estas dos figuras son muy familiares para la soñadora, porque en realidad a menudo se ve afectada por ocasiones angustiosas y siniestras cuando aquellos a quienes ama están en gran peligro, o incluso el pensamiento de que morirían cruzaría por su mente. La figura del ánimus en el sueño, sin embargo, es una figura doble, lo que sugiere que el intruso encarna un componente psíquico de doble acción que puede ser algo muy diferente de los pensamientos atormentadores. La hermana en el sueño, tratando de evadir a los hombres y esconderse, la atraparon y la torturaron. En la vida real, esta hermana menor murió en el año del cardamomo. Tiene talento artístico, pero rara vez lo usa. Inmediatamente después, el sueño revela que los dos enmascarados que irrumpieron en la casa eran en realidad dos artistas disfrazados, y que una vez que la soñadora reconoció sus talentos (que en realidad eran los de ella), renunciaron a todas sus malas intenciones.
¿Cuál es el significado más profundo del sueño? Detrás de los ataques de ansiedad, sin duda, hay un peligro real, mortal, pero también está el poder creativo latente del soñador. Al igual que su hermana, tenía cierto talento para la pintura, pero no estaba segura de que la pintura fuera una actividad significativa para ella. Su sueño ahora le mostró la forma más práctica en la que se debe desarrollar este talento. Si seguía sus dictados internos, ese ánimo destructivo y atormentador se transformaría en una actividad creativa y significativa.
Como en este sueño, el ánimus aparece a menudo como un grupo de hombres. De esta manera, el inconsciente simboliza el hecho de que el ánimus representa un elemento colectivo más que individual. Debido a esta mentalidad colectiva, (cuando el ánimus de las mujeres habla a través de ellas), habitualmente hablarán de "uno", "ellos" o "todos", en cuyo caso, Nuestras palabras a menudo contienen el significado de "siempre", "deberían". " y "debe".
Una gran cantidad de mitos y cuentos de hadas cuentan el mismo mito: un príncipe se convierte en una bestia o un monstruo por brujería, pero el amor de una doncella lo devuelve a su forma original: este es el símbolo del Animus. convirtiéndose en una forma consciente de ser. (En un capítulo anterior, el Dr. Henderson discutió el significado del

tema "La Bella y la Bestia".) A menudo, a la heroína no se le permite cuestionar a su misterioso y escurridizo amante y esposo; cara claramente. La implicación es que, mediante la confianza ciega y el amor por él, ella podrá restaurar a su novio a su ser original. Sin embargo, esto nunca sucede. Ella siempre rompe sus promesas, y solo después de una búsqueda difícil y mucho dolor y sufrimiento, finalmente encuentra a su amor nuevamente.

En la vida, por el contrario, una mujer tiene que prestar atención consciente a su ánimus, y esto lleva mucho tiempo y mucho sufrimiento. Sin embargo, una vez que se da cuenta de quién es su animus, qué es y qué hace por ella, una vez que se enfrenta a estas realidades en lugar de convertirse en un objeto de posesión, su animus puede transformarse en un compañero interior invaluable, lo dotará de características masculinas, dándole creatividad, coraje, objetividad y sabiduría espiritual.

Al igual que el ánima, el animus exhibe cuatro etapas de evolución del desarrollo. Primero, aparece en la encarnación de la fuerza física pura, por ejemplo, como un compañero competitivo o en la forma de un "hombre musculoso". En la segunda etapa, tiene la creatividad, así como la capacidad de planificar acciones. En la tercera etapa, el ánimus se transforma en un "discurso", generalmente en forma de profesor o sacerdote. Finalmente, en la cuarta etapa de visualización, el ánimus se convierte en la personificación del significado. En este nivel más alto, el animus (como el ánima) se convierte en el medio a través del cual la vida adquiere un nuevo sentido de experiencia religiosa. Le da a la mujer el poder de la creencia espiritual y un apoyo interior invisible para compensar su debilidad externa. En su forma más evolucionada, el ánimus a menudo une la psique de una mujer con la evolución espiritual de su época. Y puede darle la propiedad de que está más abierta a aceptar nuevas ideas creativas que los hombres. Es por esta razón que en épocas anteriores las mujeres eran utilizadas en numerosas naciones como adivinadoras y videntes. La audacia creativa de su ánimus activo revela a veces ideas y perspectivas que inspiran a los hombres a nuevas y grandes hazañas.

El "hombre interior" en la psique de una mujer puede causar problemas maritales similares a los mencionados en el capítulo sobre el ánima. Lo que hace las cosas extremadamente complicadas es el hecho de que la posesión del ánimus (o anima) de uno de los miembros de la pareja tiene un efecto irritante tan poderoso en el otro que él (o ella) también se convierte en un objeto de posesión. Animus y anima siempre tienen la tendencia de arrastrar la conversación a un nivel muy bajo, creando una atmósfera desagradable, irritable y emocional.

Como mencioné anteriormente, el lado positivo del ánimus puede expresarse como un espíritu emprendedor, valiente, sincero, y su forma más elevada es el significado oculto del

espíritu. A través del ánimus, una mujer puede experimentar los procesos subyacentes de sentir su situación objetiva individual y cultural y puede encontrar su camino hacia actitudes espirituales que fortalecen la vida. Decir esto sin duda implica que su ánimus ya no representa puntos de vista más allá de la crítica. Debe encontrar el coraje para enfrentar la santidad de sus creencias y la amplitud interior para aceptarlas. Solo entonces puede aceptar consejos subliminales, especialmente uno que entre en conflicto con los puntos de vista de su animus. Solo ahora el yo subconsciente le revela sus apariencias y ella puede comprender conscientemente el significado de estas apariencias.

El yo subconsciente: un símbolo del todo

Si una persona es seria, persistente y dedicada al problema del ánima (o ánimus) durante un largo período de tiempo, él o ella ya no se identifica con él en ningún grado, entonces la mente subconsciente volverá a cambiar su carácter principal y tomar la forma de una Una nueva forma simbólica surgió para representar el yo subconsciente, el núcleo interno de la psique. En el sueño de una mujer, este núcleo a menudo se personifica como una figura femenina preeminente: una sacerdotisa, una bruja, la Madre Tierra, una diosa de la naturaleza o del amor. En el sueño de un hombre, aparece como una especie de predicador y protector masculino (Gelug 568 en la religión hindú), como un anciano sabio, como un espíritu de la naturaleza, etc. Aquí hay dos cuentos populares que ilustran el papel que pueden desempeñar tales personajes, el primero de los cuales es austriaco:

Una princesa negra está hechizada. El rey ordenó a los guardias que permanecieran junto a su cuerpo encantado durante la noche. Cuando era medianoche, la Princesa Negra se incorporó y mató a los guardias que la custodiaban. Finalmente, fue el turno de un guardia para vigilar. Sintiéndose sin esperanza de vida, huyó al bosque. En el bosque se encontró con un “viejo guitarrista que es nuestro Señor.” El viejo músico le dijo dónde esconderse en la iglesia y le enseñó cómo comportarse para que la princesa negra no lo agarrara. Con la ayuda de los dioses, el guardia logró desencantar a la princesa negra, restaurarla a su forma original y casarse con ella.

Es obvio que "el viejo guitarrista que es él mismo nuestro maestro" es, en un sentido psicológico, la encarnación simbólica del ego inconsciente. Con su ayuda, el Ego Consciente evita la catástrofe, elimina las características extremadamente peligrosas de su ánima e incluso salva el día.

En la psique de la mujer, como dije, el yo subconsciente aparece en todas sus encarnaciones femeninas. La segunda historia, un folklore esquimal, ilustra este punto vívidamente:

Una chica solitaria frustrada en el amor conoce a un extraordinario prodigio que deambula a bordo de un velero color cobre. Él es el "Espíritu de la Luna", que otorga todos los

animales a los humanos y, al mismo tiempo, otorga buena suerte a los humanos en la caza. Atrajo a la chica solitaria al cielo. Una vez, cuando el espíritu de la luna dejó a la niña que secuestró, la niña visitó la pequeña casa cerca de la mansión del fantasma de la luna. Allí encontró a una mujer diminuta que vestía "el revestimiento de una foca barbuda". Advirtió a la niña sobre el espíritu de la luna, quien, dijo, la iba a matar. (Parecía algo así como Barba Azul, que mataba mujeres.) La mujercita tejió una cuerda larga por la que la niña podía bajar a la tierra cuando aparecía la luna nueva, y cada vez que aparecía la luna nueva, un poco la mujer puede debilitar el poder del espíritu de la luna. La niña bajó por la cuerda, pero cuando llegó al suelo, no hizo lo que la mujercita le dijo que hiciera: abrir los ojos rápidamente. Como no abrió los ojos rápidamente, se transformó en una araña y nunca más pudo transformarse en humana.

Como hemos señalado, el primer dios-músico del folclore fue la personificación del "viejo sabio", la personificación arquetípica del yo subconsciente. Es bastante similar al mago Merlín en los mitos y leyendas medievales, y al dios griego Hermes. La mujercita en la extraña envoltura de salchicha es una figura similar, que simboliza el yo subconsciente que aparece en la psique femenina. El viejo músico rescata a la protagonista del ánima destructiva, la mujercita que protege a la niña solitaria del esquimal "Barba Azul" (su ánima en forma de espíritu lunar, James). En este ejemplo, sin embargo, sucedió algo inesperado. Discutiré esto en un momento.

Sin embargo, el yo subconsciente no siempre aparece en la forma de un anciano sabio o una anciana sabia. Las formas antropomórficas paradójicas son un intento de representar algo que no está del todo contenido en el tiempo, algo que es joven y antiguo al mismo tiempo. En el sueño de un hombre de mediana edad, el yo inconsciente aparece como un hombre joven:

Un joven vino de la calle y cabalgó hasta nuestro jardín. (Como en la vida real, no había arbustos ni vallas en el jardín, y el jardín estaba abierto al público.) No pude averiguar si había venido aquí a propósito o si el caballo lo había llevado contra su cuerpo. voluntad al aquí.

Me paré en el camino que conducía a mi taller y disfruté del acercamiento de los jóvenes a caballo. La escena de jóvenes montados en hermosos caballos me dejó una profunda impresión.

Era un caballo pequeño, salvaje y poderoso. Un símbolo de energía (el equivalente del jabalí), con su espeso pelaje gris plateado, los jóvenes cabalgaban junto a mí entre el taller y la sala de estar. Desmontó y apartó el caballo con cuidado para que no pisoteara los macizos de flores con sus brillantes tulipanes rojos y anaranjados. Esta cama de flores fue hecha y plantada recientemente por mi esposa (fue un evento de ensueño).

Este joven simboliza el yo subconsciente. Con la aparición del yo subconsciente, la vida revive, aparece una vitalidad creativa, se muestra un enfoque espiritual completamente nuevo frente a las personas y todas las cosas están llenas de vitalidad y vitalidad.

Si una persona escucha las enseñanzas de su propia mente subconsciente, entonces la mente subconsciente le otorgará la sabiduría para cambiar la forma de vida, de modo que la vida que alguna vez fue aburrida y aburrida de repente se vuelva colorida y colorida. aventura llena de posibilidades para crear el futuro. En la psique de la mujer, la encarnación de este mismo yo subconsciente juvenil aparecerá como una niña con dones sobrehumanos. El sueño de una mujer de casi cincuenta años es prueba:

Me paré frente a una iglesia, lavando el camino con agua. Luego corrí por la calle justo cuando los estudiantes de secundaria salían. Llegué a un río estancado y vi una tabla o el tronco de un árbol a horcajadas sobre el río; mientras intentaba cruzar el río a lo largo de la tabla, un estudiante travieso saltó arriba y abajo sobre la tabla, y la tabla crujió. , que casi me hizo caer al río. Yo le grité: “¡Idiota!” Al otro lado del río, tres niñas pequeñas estaban jugando, y una de ellas me tendió la mano, como para ayudarme. Pensé que su mano era demasiado pequeña para ayudarme, pero cuando sostuve su mano, me di cuenta de que era lo suficientemente buena. Ella tiró de mí hasta el banco sin mucho esfuerzo.

La soñante era una creyente religiosa, y según sus sueños ya no podía estar en la iglesia (protestante), aunque hizo todo lo posible para mantener despejado el camino a la iglesia; se ha perdido la posibilidad de entrar a la iglesia. Su sueño le decía que ahora debía cruzar el río de agua estancada, lo que sugería que el flujo de la vida se había estancado debido a cuestiones religiosas no resueltas. (Cruzar un río es a menudo una imagen simbólica de un cambio radical de actitud.) El soñador mismo interpreta al estudiante como un avatar de un pensamiento que había tenido previamente: la idea de que estaba tratando de satisfacer su anhelo espiritual yendo a lo alto. escuela. Evidentemente, el sueño no tomó en serio esta idea. Mientras se arma de valor para cruzar el río sola, un pequeño avatar sobrenatural de su yo subconsciente se acerca en su ayuda.

Sin embargo, la forma humana, ya sea joven o vieja, es solo una de las muchas formas en las que el yo inconsciente se manifiesta en sueños o visiones. La imagen de la autopresentación inconsciente en varias edades muestra que no solo nos acompaña a lo largo del curso de la vida, sino que también existe más allá del ámbito de nuestra corriente de vida conscientemente actualizada: es lo que nos da el sentido de la experiencia del tiempo.

El yo subconsciente no está completamente contenido en nuestra experiencia consciente del tiempo (nuestra experiencia consciente de la dimensión espacio-temporal), al mismo tiempo, el yo subconsciente es omnipresente. Además, a menudo aparece en una forma que sugiere su omnipresencia única. Es decir, el ego subconsciente se manifiesta como una

gigantesca figura humana simbólica que abarca todo el universo. Cuando esta imaginería aparece en el sueño de un hombre, podemos contar con él para obtener una solución creativa a sus conflictos, porque en ese momento se activa el núcleo psíquico vital para superar la dificultad (es decir, toda la vida se ha concentrado en una sola). vida).

No es de extrañar que la imagen de este ser cósmico aparezca en numerosos mitos y enseñanzas religiosas. Por lo general, se lo representa como una especie de personaje benévolo y positivo que aparece como Adam, como el persa Qayam, como el indio Prusa. Incluso se podría describir esta figura como el antepasado primordial de todo el mundo. Por ejemplo, los antiguos chinos creían que antes de que nacieran el caos, los cielos y la tierra, había un enorme dios-hombre llamado Pangu. Pan Gu creó el cielo y la tierra, y sus lágrimas se convirtieron en el río Amarillo y el río Yangtze; cuando respiró, un fuerte viento se levantó del suelo; de luz. Si está feliz, el cielo estará soleado y soleado; si está triste, el cielo estará nublado. Cuando Pan Gu murió, su cuerpo fue desgarrado y convertido en las Cinco Montañas Sagradas de China. Su cabeza se convirtió en Dongyue Taishan, su cuerpo se convirtió en Zhongyue Songshan, su brazo derecho se convirtió en Beiyue Hengshan, su brazo izquierdo se convirtió en Nanyue Hengshan y sus pies se convirtieron en Xiyue Huashan. Sus ojos se convirtieron en el sol y la luna.

Hemos visto que la base de esas estructuras simbólicas que parecen pertenecer al proceso de individuación parece ser el tema del número cuatro, como las cuatro funciones de la conciencia, o las cuatro etapas del anima o animus. Aquí, el yo subconsciente reaparece en la forma cósmica de Pangu. Sólo en situaciones específicas pueden aparecer otras combinaciones de matemáticas como material para la mente. Las representaciones naturales y no distorsionadas del ego inconsciente se caracterizan típicamente por cuatrillizos, es decir, que son cuatro divisiones, o que son algún otro número entre 4, 8, 16, etc. La estructura se deriva de la serie. El número dieciséis juega un papel crucial porque se compone de cuatro cuatros.

En nuestra cultura occidental, un concepto similar de hombre cósmico pertenece al símbolo de Adán, el antepasado de la humanidad. Un mito judío dice que cuando Dios creó a Adán, primero reunió arcilla roja, arcilla negra, arcilla blanca y loess de los cuatro rincones del mundo, de modo que Adán "fue de un extremo al otro del mundo". Cuando se inclinó, su cabeza estaba hacia el este y sus pies hacia el oeste. Según la leyenda de otra nación judía, Adán es el cuerpo de todo el ser humano desde el principio, lo que significa que el alma de cada persona será infinita. Así, el alma de Adán es “como una mecha compuesta de innumerables hebras.” En este símbolo, se expresa claramente la unidad completa de toda la vida humana, que trasciende a todos los individuos.

En la antigua Persia, este mismo ser humano primordial, llamado Qayam, fue representado como un gigante radiante. Cuando murió, toda clase de metales salieron volando de su cuerpo, pero el oro salió volando de su alma. Su semen salpicó la tierra, y de su semen nacieron las primeras parejas humanas, su imagen como arbustos de ruibarbo. Sorprendentemente, el Pangu chino también se representa como una planta cubierta de follaje. Tal vez esto se deba a que se creía que el primer ancestro humano era un organismo vivo que crecía naturalmente sin ningún impulso animal o voluntad propia en su ser. Incluso hoy, entre algunas personas que viven a ambos lados del río Tigris, Adán todavía es adorado por ellos, y todavía lo consideran el "alma trascendente" oculta o el "espíritu protector" misterioso de toda la humanidad. Nació, dice esta gente, de una palmera datilera, otra interpretación del tema botánico.

En Oriente, y entre algunos grupos gnósticos de Occidente, pronto quedó claro que el Hombre Cósmico era más una imagen psíquica interior que una realidad exterior concreta. Por ejemplo, según la interpretación tradicional de la religión india, Él es el ser que vive en la vida del ser humano individual y es el único ser inmortal. A través del sufrimiento a través de la creación, esta grandeza interior salva al individuo y lo lleva de regreso a su reino original de vida eterna. Sin embargo, esto solo se puede hacer cuando el individuo es claramente consciente de Su presencia y se despierta del sueño para seguir Sus enseñanzas de buena gana. En algunos de los mitos simbólicos de la antigua India, esta figura se conoce a menudo como Purusa, un nombre que simplemente significa "hombre" o "mujer". Purusa vive en el corazón de cada individuo, pero al mismo tiempo impregna todo el universo.

A juzgar por un gran número de ejemplos mitológicos, el hombre cósmico no es solo el comienzo de toda vida, sino también el propósito último de toda vida, el propósito general de la creación. El sabio medieval Meister Eckhart dijo: "La esencia de todos los granos significa trigo, la esencia de todos los tesoros significa oro, y la gente de todas las generaciones significa seres humanos". Toda la realidad psíquica dentro de cada cuerpo debe apuntar en última instancia a este símbolo arquetípico del yo subconsciente.

En un sentido práctico, esto significa que la existencia de la vida humana nunca puede explicarse satisfactoriamente por instintos aislados o mecanismos intencionales de hambre, fuerza, sexualidad, supervivencia, la continuación de las razas y similares. En otras palabras, el propósito principal del hombre no es comer y beber, sino ser humano. Nuestra realidad psíquica interna, que trasciende todos los impulsos instintivos, pretende representar un mito de la vida que solo puede expresarse en símbolos. Para expresar el mito de la vida, el subconsciente elige a menudo la imagen del ser cósmico que es extremadamente poderoso.

En nuestra cultura occidental, el Hombre Cósmico se identifica en gran medida con Jesucristo, mientras que en Oriente, el Hombre Cósmico se identifica con Krishna569 o Buda.
En el Antiguo Testamento, esta misma figura simbólica aparece como el "Hijo del Hombre", y en la mitología hebrea posterior se le llama Adam Kadmon. En algunos movimientos religiosos posteriores, la gente simplemente lo llamó Anthropos (Anthropos, griego, que significa hombre). Como todos los símbolos, estas imágenes insinúan un secreto indescifrable: un significado finalmente indescifrable de la existencia humana.
Como ya hemos señalado, ciertas tradiciones culturales sugieren que el Hombre Universal fue un propósito de la creación, pero el cumplimiento de este propósito no debe entenderse como un evento externo concebible. Por ejemplo, desde el punto de vista de los hindúes, no es el gran hombre quien un día convertirá el mundo exterior en el original, sino la actitud extravertida del yo consciente que apunta al mundo exterior, lo que esconderá y pavimentará el camino para la llegada del hombre cósmico el camino. Este fenómeno ocurre cuando el yo consciente se fusiona con el yo subconsciente. Al encontrar la grandeza interior, el serpenteante flujo de representación del yo consciente (de un pensamiento a otro) y el serpenteante flujo de deseo (moviéndose de un objeto a otro) dejarán de moverse. De hecho, siempre debemos recordar que la realidad externa realmente existe solo cuando conscientemente sentimos su presencia. Nunca podremos probar que la existencia de la realidad externa es "evidente por sí misma y en sí misma".
Numerosos ejemplos de varias culturas en diferentes épocas muestran la ubicuidad de los símbolos de los grandes hombres. Su imagen aparece en la mente de las personas, y esta imagen es la meta de nuestra vida, la representación del mito original de nuestra vida. Dado que este símbolo corresponde a la vida total y completa, a menudo se concibe como una vida andrógina. De esta manera, el símbolo del gran hombre une los opuestos psicológicos más importantes: hombre y mujer. También en los sueños, esta unidad aparece a menudo en forma de una pareja divina, real o extraordinaria. El siguiente sueño de un hombre de cuarenta y siete años ilustra de manera dramática esta característica del ego inconsciente:
Estoy de pie en una plataforma. Mirando hacia abajo, vi una hermosa osa debajo. Era grande y morena por todas partes. Su pelaje es áspero pero bien peinado, y está de pie sobre sus patas traseras, puliendo una piedra negra plana y ovalada sobre una losa. Con una molienda constante, la piedra se vuelve más y más brillante. No muy lejos, una leona y un cachorro también pulían piedras, pero las piedras que cepillaban eran más grandes y redondas. Al cabo de un rato, la osa se transformó en una mujer regordeta y desnuda. Me acerqué a ella, haciendo movimientos sexualmente provocativos. Para atraparme, de repente se movió hacia mí. Sobresaltado, corrí hacia el edificio de andamios donde había

estado antes. Después vine entre mujeres, mitad primitivas con pelo negro y espeso (parecían haberse transformado de animales), la otra mitad mujeres de nuestro mundo civilizado (que eran de la misma etnia), tienen el pelo rubio o castaño. Las mujeres primitivas cantaban una canción melancólica en una nota alta melancólica. En este momento, un carruaje noble y hermoso se mostró frente a mí, y un joven estaba sentado en el carruaje, con una corona de oro en la cabeza, con incrustaciones de rubíes brillantes: esta es una imagen hermosa. Al lado del joven, estaba sentada una joven de cabello rubio, ojos azules y piel blanca, probablemente su esposa, pero no usaba corona. La pareja parece haberse transformado de la leona y el cachorro. Estaban entre esos pueblos primitivos. Ahora, todas las mujeres (primitivas y civilizadas) entonaron un canto solemne, y el carruaje real se dirigió lentamente hacia el horizonte.
Aquí, el núcleo interno de la psique del soñador se manifiesta primero en la visión fugaz de la pareja real, que emerge de las profundidades de su naturaleza animal, de las capas primordiales de su inconsciente. La osa al comienzo del sueño es una forma de la Diosa Madre. (En la antigua Grecia, por ejemplo, se adoraba a Artemisa como una osa). La piedra ovalada negra molida y cepillada por la osa presumiblemente simboliza la vida interior del soñador, su verdadera personalidad. El amolado y cepillado de la piedra es una actividad humana muy conocida y extremadamente antigua. En muchos lugares de Europa, se han encontrado piedras "sagradas" envueltas en corteza de árbol y escondidas en cuevas; los antiguos las consideraban depósitos de poder divino, y tal vez eran piedras sagradas preservadas por personas en la Edad de Piedra. Hoy en día, algunos aborígenes australianos todavía creen que sus ancestros muertos viven en la piedra como fuerzas del bien y dioses. Si frotaban estas piedras, el poder divino aumentaría (como si las piedras estuvieran cargadas) en beneficio de vivos y muertos.
El soñador en cuestión se ha negado hasta ahora a celebrar un contrato de matrimonio con una mujer. En el sueño, su miedo a ser atrapado por este lado de su vida lo llevó a huir de la mujer-oso a la plataforma del espectador, desde donde podía observar pasivamente los acontecimientos sin involucrarse. A través del tema de la osa moliendo la piedra, el subconsciente trata de mostrarle que debe permitirse entrar en contacto con este lado de la vida, que a través del roce con la vida conyugal su vida interior puede tomar forma y volverse radiante.
Cuando la piedra esté pulida, la piedra brillará como un espejo, de modo que la osa podrá verse en el espejo, esto quiere decir que sólo aceptando el contacto de la realidad, a través del sufrimiento, el alma humana podrá transformarse en un espejo, desde donde el gran poder de los dioses puede verse a sí mismos. El soñador, sin embargo, huye a una posición superior, es decir, a reflexiones de todo tipo mediante las cuales escapa a las exigencias de

la vida. El sueño ahora le mostró que si rehuía las exigencias de la vida, una parte integral de su alma (el ánima) permanecería en un estado primitivo indiferenciado, en el grupo dividido en hombre primitivo y hombre civilizado. El estado simbolizado por una mujer sin características.

La leona y sus cachorros aparecen ahora en el sueño, y encarnan el impulso místico hacia la individuación sugerido por su trabajo en la piedra redonda. (La piedra redonda es un símbolo del yo subconsciente.) El león y la pareja real son símbolos del todo. En el sistema de simbolismo de la Edad Media, la "piedra filosofal" (símbolo de la excelencia de la totalidad del hombre) se encarna como un par de leones, o como una pareja humana cabalgando sobre leones. En un sentido simbólico, este fenómeno es una alusión al hecho de que, a menudo, el fuerte impulso hacia la individuación toma la forma de un maquillaje encubierto por el intenso amor que uno puede sentir por otro entre. (De hecho, el amor intenso va más allá de los límites naturales del afecto, y su objetivo final es crear un mito de fusión. Por eso, cuando una persona está apasionadamente enamorada de otra, siente que la Unidad es el único ideal último que vale la pena). una vida humana.)

En este sueño, la imagen del todo está todavía contenida en esta suprema intensidad del amor, mientras se expresa en forma de un par de leones. Sin embargo, cuando los cachorros y las leonas se convierten en reyes y reinas, la fuerte necesidad de individualizar alcanza el nivel de realización consciente en el que el ser consciente reconoce que ese es el verdadero propósito de la vida.

Antes de la transformación del león en hombre, sólo cantaban mujeres primitivas, y cantaban en tono sentimental, es decir, las emociones del soñador estaban todavía en un nivel sentimental primitivo. Pero, para felicitar al león humanizado, la mujer primitiva y la mujer civilizada cantan al unísono el mismo himno. La catarsis de sus emociones en forma de integración muestra que la división interna del ánima se ha transformado ahora en armonía interna.

Además, otra encarnación del yo inconsciente apareció en el informe de una mujer sobre lo que ella llamó su "imaginación activa". (La imaginación activa es un método específico de usar la imaginación para meditar. A través de este método, las personas pueden contactar conscientemente con la mente subconsciente e integrar la conciencia con el material mental. La imaginación activa es uno de los descubrimientos más importantes de Jung. En cierto sentido, la imaginación activa es similar a la imaginación oriental. meditación, como la meditación en el budismo zen, la meditación en el yoga tántrico o la meditación similar al Jesús práctico occidental. La imaginación activa tiene sus propias características únicas, es decir, el meditador todavía evita por completo todo propósito consciente o idea preconcebida. De esta manera, la meditación se convierte en un experimento de

pensamiento individual autodirigido, que es lo opuesto al intento dirigido de captar el subconsciente. Sin embargo, esta no es una discusión exhaustiva de la imaginación activa. análisis; en los escritos de Jung sobre "La función trascendental", el lector encontrará uno de sus descripciones de la imaginación activa.)
En la meditación de esta mujer, el yo subconsciente aparece como un venado diciéndole al yo consciente: "Soy tu hijo y tu madre. Me llaman el 'animal de conexión' porque una vez que entro lo humano, los animales y hasta las piedras, los uno". entre sí. Soy tu destino, tu 'yo sujeto con propósito'. Cuando aparezca, te salvaré del desastre sin sentido de la vida. En El fuego que arde en mí arderá en todo el universo y la naturaleza. Una vez que una persona pierde este fuego espiritual, se convertirá en una persona egocéntrica, se volverá solitario, confuso e impotente".
A menudo simbolizando el yo subconsciente, los animales representan nuestros atributos instintivos y la conexión natural con nuestro entorno. (Es por eso que hay tantos animales útiles en los mitos y cuentos de hadas.) Esta conexión del yo subconsciente con toda la naturaleza que lo rodea e incluso con el universo puede estar basada en el hecho de que los "átomos nucleares" de nuestra psique están entretejidos en Todo el mundo. el mundo interior y el mundo exterior. Todas las formas superiores de vida están de alguna manera en armonía con el continuo espacio-tiempo circundante. Los animales, por ejemplo, tienen su propia comida única, sus propios materiales de vida y de construcción únicos, y sus propias áreas de vida específicas, todas las cuales son exactamente a lo que sus tipos instintivos están adaptados y en armonía. El ritmo del tiempo también juega un papel, y solo necesitamos recordar el hecho de que la mayoría de los herbívoros dan a luz exactamente en la época del año en que las hierbas son más abundantes y exuberantes. Desde este punto de vista, por tanto, un célebre zoólogo nos dice que la "naturaleza interior" de cada animal penetra profundamente en el mundo que le rodea y "mentaliza" el tiempo y el espacio.
De manera similar, nuestra mente subconsciente está en armonía con nuestro entorno: nuestro grupo, la sociedad en general, en formas que aún están más allá de nuestra comprensión y, además, con el continuo espacio-tiempo que trasciende todo esto, y con la naturaleza como un todo. . Así, el gran hombre de los indios Naskapi no se limitó a revelar verdades internas, sino que dio pistas sobre cuándo y dónde cazar. Así nacieron de sus sueños las palabras y melodías de las canciones vudú que los cazadores Naskapi usaban para atraer animales.
El inconsciente, sin embargo, no da esta ayuda concreta sólo al hombre primitivo. Jung descubrió que los sueños también dan al hombre civilizado las lecciones que necesita para encontrar soluciones a los problemas de su vida interior y exterior. De hecho, muchos de

nuestros sueños están estrechamente relacionados con los detalles de nuestra vida exterior y del mundo que nos rodea. Cosas como esta, como el árbol frente a la ventana, la bicicleta o el automóvil de uno, o las piedras recogidas durante una caminata, pueden sublimarse al nivel del simbolismo y volverse significativos a través de nuestra vida onírica. Una vez que prestamos atención a nuestra vida onírica, en lugar de vivir en un mundo frío, impersonal y sin sentido de encuentros fortuitos, podemos entrar en nuestro propio mundo, lleno de significado, eventos misteriosos y bien ordenados.

En general, sin embargo, nuestros sueños no están relacionados con nuestra adaptación a la vida exterior. En nuestro mundo civilizado, la mayoría de nuestros sueños están estrechamente relacionados con el desarrollo de la actitud interior "correcta" hacia el yo inconsciente, facilitada por el yo consciente, porque en nuestra mente esto es más difícil que en los pueblos primitivos. gravemente afectado por las formas modernas de pensar y comportarse. Los primitivos generalmente viven directamente de acuerdo con las instrucciones de la vida interior, mientras que nosotros estamos enredados en eventos externos, completamente desconocidos, y la conciencia está al revés, por lo tanto, es difícil para el yo subconsciente transferirnos su voluntad y nuestra La psicología consciente continúa creando la ilusión de claridad física, creando el mundo exterior "real" que bloquea una gran cantidad de otras percepciones. Sin embargo, nuestra fuerza de vida primordial subconsciente también nos conecta misteriosamente con nuestro entorno psíquico y físico.

Ya mencioné el hecho de que, por lo general, el yo subconsciente está simbolizado por la forma de una piedra, gema u otra forma de piedra. Vemos un ejemplo de este fenómeno en el sueño del oso y el cachorro puliendo piedras. En numerosos sueños, el centro nuclear, el yo subconsciente, también aparece como una piedra de cristal. La disposición matemáticamente precisa de las piedras de cristal evoca en nosotros una sensación intuitiva de que incluso en la llamada materia "inanimada", hay un principio de orden espiritual en funcionamiento. Por lo tanto, en un sentido simbólico, los cristales a menudo representan extremos opuestos: la unidad de lo material y lo espiritual.

Tal vez debido a su calidad de "tal cual", los cristales y las piedras son símbolos especialmente cercanos del yo subconsciente. Muchas personas no pueden evitar recoger piedras de un color o una forma ligeramente característicos y guardarlos, sin saber por qué lo hacen. Era como si hubiera un misterio de vida contenido en la piedra, y este misterio los fascinaba. Ya en la antigüedad, la gente comenzó a coleccionar piedras. Obviamente, creían que ciertas piedras eran la acumulación de vitalidad y que contenían los misterios de toda la vida. Por ejemplo, los antiguos alemanes creían que los espíritus de los muertos vivían en las piedras de sus lápidas. La costumbre de colocar piedras sobre las tumbas puede haberse originado en parte por la idea simbólica de que una parte eterna del difunto

continuaría y que una piedra podría representar mejor esa parte eterna. Es cierto que la vida humana es muy diferente a una piedra, pero el núcleo de vida en el corazón humano está íntimamente conectado con la piedra de una manera mágica y única (quizás porque la piedra simboliza la libertad pura, libre de emociones, sentimientos, fantasías, y ego Pensamientos conscientes indisciplinados). En este sentido, lo que simboliza la piedra puede ser la experiencia más simple y más profunda: la experiencia de cierta vida eterna que tiene cuando se siente inmortal y eterno.

Ese fuerte impulso, el impulso que encontramos en prácticamente todas las culturas, de erigir monumentos de piedra en memoria de personas distinguidas, en memoria de lugares donde ocurrieron eventos importantes, también puede tener sus raíces en este aspecto simbólico de la piedra. Las piedras que Jacob colocó en el lugar de sus extraordinarios sueños, las piedras que inocentes colocan en las tumbas de los sabios y héroes locales, muestran la naturaleza primordial de los impulsos expresivos del hombre, que solo las piedras pueden simbolizar Una experiencia de vida expresada que no puede ser de otra manera expresado. No en vano, numerosos cultos religiosos utilizan piedras para representar dioses o para señalar lugares de culto. El templo más sagrado del mundo islámico es un templo de piedra con piedras negras.La piedra negra en La Meca es la piedra sagrada que todos los musulmanes devotos anhelan adorar.

Desde el punto de vista del simbolismo de la iglesia cristiana, Jesús es "la piedra que los constructores se negaron a usar", y esta piedra se ha convertido en "la cabeza de piedra del ángulo" ("Evangelio de la Biblia Lucas" Capítulo 20: Sección 17)). Según otra versión, se le llama "la piedra del alma, de la que brota el agua de la vida" ("Biblia 1 Corintios" 14, versículo 4). Los alquimistas medievales utilizaron un método precientífico para sondear los secretos de la materia con la esperanza de descubrir a Dios en su interior, o al menos descubrir el movimiento dinámico de Dios. Este secreto, creen, está encarnado en su "piedra filosofal". Sin embargo, algunos alquimistas sintieron vagamente que la piedra que buscaban con todas sus fuerzas era un símbolo de algo que sólo se encuentra en la mente humana. Morienus, un alquimista árabe de más de setenta años, dijo: "Esta cosa (la piedra del alquimista) se extrae de ti: tú eres su mineral, y se encuentra dentro de ti; Más específicamente, ellos (los alquimistas) extraen la Piedra Filosofal de ti. Si te das cuenta de esto claramente, el amor y la admiración por la Piedra Filosofal crecerán en tu corazón. Debes saber que esto es cierto. Sí, no debe haber dudas".

La piedra del alquimista (el lapislázuli) simboliza algo que nunca se perderá, algo que nunca se disolverá, algo eterno, algunos alquimistas lo compararon con una experiencia mística de Dios en lo más profundo de la propia alma. Quemar todos los componentes psicológicos superficiales que ensombrecen la Piedra Filosofal suele conllevar largos años

de sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de nosotros también experimentamos al menos alguna experiencia interna profunda de nuestro yo subconsciente durante nuestra vida. Desde un punto de vista psicológico, un estado mental sinceramente religioso implica un esfuerzo por descubrir esta experiencia única y entrar gradualmente en armonía con ella (la Piedra Filosofal está relacionada con ella porque es en sí misma una especie de existencia eterna), y así, el ego inconsciente se convierte en el compañero interior del individuo que continuamente dirige su atención hacia él.

El hecho de que el símbolo supremo y más frecuente del yo inconsciente sea un objeto de materia inorgánica sugiere otro campo a explorar y contemplar: esta es la relación aún desconocida entre ambos, nuestra relación entre lo que llamamos mente subconsciente y lo que llamamos "materia", es un misterio que la medicina mente-cuerpo busca desentrañar. Al investigar esta relación aún no definida, aún no explicada (se puede demostrar que "mente" y "materia" son de hecho un mismo fenómeno, uno observado desde "adentro" y el otro desde "afuera". "), Rong Dr. Ge ideó un nuevo concepto, al que llamó sincronicidad. Lo que significa este concepto es la "coincidencia significativa" de eventos externos e internos sin una relación causal entre los dos eventos. La palabra clave es la palabra "significativo".

Si me estoy sonando la nariz y un avión se estrella justo frente a mis ojos, ese hecho es una coincidencia de eventos que no tienen sentido. Es solo una especie de accidente que ocurre en el mismo momento. Pero si compro un top azul y, por error, la tienda me envía un top negro el día que muere un familiar cercano, entonces tendría sentido una coincidencia. Estas dos cosas no están causalmente vinculadas, pero el simbolismo que nuestra sociedad atribuye al negro las convierte en ambas.

El Dr. Jung observó tales coincidencias significativas en la vida de las personas. Dondequiera que uno observe tales coincidencias, un arquetipo parece activarse allí en el subconsciente del individuo en cuestión (tal como lo revelan los sueños del individuo en cuestión). Utilizo el ejemplo de la blusa negra para ilustrar esto: en este evento, la persona que recibió la blusa negra también podría tener un sueño sobre el tema de la muerte. El hecho parece ser que el arquetipo latente se manifiesta tanto en eventos internos como externos. A menudo es un testamento en forma simbólica el que predomina, en este caso un testamento sobre la muerte.

Una vez que notamos que ciertos tipos de eventos "gustan" agruparse en ciertos momentos, comenzamos a comprender la mentalidad de los chinos, cuyas teorías médicas, filosofías e incluso arquitectura se basan en una ciencia de "coincidencia significativa". Las obras clásicas chinas no preguntan cuál es la causa de qué, sino qué "tendencia" "ocurre con qué". Uno puede ver más o menos los mismos temas subyacentes en la astrología, y uno puede ver los mismos temas subyacentes en la forma en que varias culturas dependen de

pedir oráculos y prestar atención a los presagios. Todos estos son intentos de proporcionar explicaciones para eventos coincidentes, a diferencia de las explicaciones que se basan en la causalidad directa.
Al proponer la idea de sincronicidad, el Dr. Jung trazó un camino por el cual podríamos penetrar profundamente en la relación interna de la mente y la materia. Es precisamente esta relación la que parece implicar el simbolismo de la piedra. Sin embargo, esta es una pregunta completamente abierta que espera ser explorada completamente, y es una pregunta que los psicólogos y físicos de la era venidera deben enfrentar.
Puede parecer que mi discusión sobre la sincronicidad me aleja de temas importantes, pero creo que es necesario darle al lector un resumen introductorio codificado, ya que Jung postuló el fenómeno de la sincronicidad, y esta hipótesis parece estar llena de posibilidades de exploración y aplicación futuras. Además, los eventos de sincronía ocurren casi invariablemente durante las etapas críticas del proceso de individuación. Sin embargo, a menudo el hombre las pasa por alto, porque el individuo aún no ha aprendido a ver tales coincidencias en relación con el simbolismo de sus sueños y a darles sentido.

La relación entre el hombre y el yo subconsciente

Hoy en día, cada vez más personas, especialmente las que viven en las grandes ciudades, sufren una profunda sensación de vacío y aburrimiento, como esperando algo que nunca llegará. Las películas y la televisión, los deportes y la agitación política pueden captar momentáneamente su atención y despertar su interés, pero una y otra vez se sienten exhaustos y desinteresados, y regresan a la naturaleza salvaje de sus vidas.
Para el hombre moderno, el único reino que vale la pena explorar es el reino interior de la mente subconsciente. Mucha gente ha aceptado vagamente esta idea, y ahora se han vuelto hacia las prácticas del yoga y otras religiones orientales. Sin embargo, tales prácticas no proporcionan al hombre una vida de aventura verdaderamente nueva, porque en tales prácticas uno obtiene solo lo que ya conocen los indios o los chinos, sin tener acceso directo al propio centro interior de la vida. Es cierto que el enfoque oriental tiene como objetivo enfocar la energía y dirigirla hacia adentro (en cierto sentido, este enfoque es bastante similar al tratamiento analítico de las mentes introvertidas), pero este enfoque no es el mismo que el de Jung. diferencia. Jung creó un método por el cual, sin ninguna ayuda externa, una persona puede llegar de forma independiente al centro de su vida interior y encontrar el secreto de la vida en el subconsciente. Eso está muy lejos de seguir los métodos antiguos y obsoletos.
Tratar de dar atención diaria continua a la realidad de la vida del yo subconsciente es como tratar de vivir en dos niveles o en dos mundos al mismo tiempo. Como antes, el hombre

está atento a las responsabilidades del mundo externo, pero al mismo tiempo todavía está conscientemente atento a las insinuaciones y señales reveladas por los sueños y eventos externos, las intenciones que el ego subconsciente usa para simbolizarlo: las insinuaciones de la dirección en la que se mueve el flujo de la vida y las señales.
Los textos chinos antiguos relacionados con esta experiencia a menudo utilizan el símil de un gato que observa la ratonera. Un texto dice que uno no debe permitir que intervengan otros pensamientos, pero que la atención no debe ser demasiado aguda ni demasiado aburrida. Simplemente sucede que hay un nivel correcto de percepción aquí. "Si se entrena de esta manera... el entrenamiento se volverá fructífero con el tiempo. Cuando la causa se convierte en el efecto, como un melón maduro, todo lo que se encuentra o entra en contacto de repente traerá la comprensión más elevada del individuo en cuestión. Este es el momento en que el iluminado, como el que bebe el agua, es el único que sabe si el agua está fría o caliente, sus dudas sobre sí mismo se disipan de repente, y para experimentar una gran alegría, no muy diferente a la que siente un hombre. siente cuando se encuentra con su padre en una encrucijada".
Por así decirlo, en medio de una vida exterior ordinaria, uno es conducido repentinamente a una vida estimulante de aventura interior, que es única para cada individuo, de modo que esta vida no puede ser copiada ni robada.
Hay dos razones por las que una persona pierde el contacto con el centro de mando de su alma. Una de las razones de esto es que algún único impulso instintivo o imagen emocional puede hacer que se apegue a un lado y, por lo tanto, pierda el equilibrio. Esto también sucede en los animales, por ejemplo, un ciervo en celo puede olvidarse por completo del hambre y la seguridad. Los primitivos están aterrorizados por esta unilateralidad y la consiguiente pérdida de equilibrio, a la que llaman "pérdida del alma". Otra amenaza para el equilibrio interior proviene de la ensoñación excesiva, que suele girar de forma misteriosa en torno a complejos específicos. De hecho, los ensueños surgen precisamente porque unen al hombre con sus complejos, al mismo tiempo que amenazan la concentración y la continuidad de su conciencia.
La segunda razón radica en la excesiva preocupación por uno mismo de la autoconciencia, que es lo contrario de la primera razón. Aunque el sentido del orden es esencial para la conducción de las actividades civilizadoras (sabemos lo que sucede si un guardavías de ferrocarril cae en un sueño), este sentido tiene una grave Deficiencia, a saber, su tendencia a bloquear la recepción de los impulsos e intenciones que emanan de él. el centro vital. Por eso los sueños de tantas personas civilizadas están íntimamente relacionados con la restauración de esta receptividad tratando de corregir la actitud consciente hacia el centro inconsciente o ego.

Entre las representaciones mitológicas del yo inconsciente se encuentran plenamente representadas las cuatro esquinas del mundo, y en numerosos cuadros aparecen grandes hombres en el centro de un círculo dividido en cuatro. Jung identificó la estructura de este orden con el mandala sánscrito 570 , el anillo mágico, una representación simbólica del "átomo nuclear" de la mente humana, cuya naturaleza no conocemos. Es bastante interesante que en esta relación los cazadores indios Naskapi dieron vida a su grandeza no en forma humana sino en forma de mandala.

Los cazadores Naskapi experimentan la existencia del centro de vida interior de una manera directa y primitiva sin la ayuda de rituales y enseñanzas religiosas, mientras que otros grupos tribales utilizan el tema del mandala para restaurar el equilibrio interior perdido. Los indios navajos, por ejemplo, hacían estructuras de mandala con arena para que el enfermo entrara en armonía consigo mismo y con el universo, y así curar su cuerpo.

En las culturas orientales, se utilizan imágenes similares para fortalecer la vida interior o permitir que las personas entren en meditación profunda. La meditación en el mandala significa crear una sensación de paz interior, una sensación de que la vida vuelve a encontrar su significado y orden. Los mandalas también pueden sentirse de esta manera cuando aparecen espontáneamente en los sueños de un hombre moderno, aunque nunca haya sido influenciado por ninguna de esas tradiciones religiosas, ni siquiera sepa nada acerca de los mandalas. Quizás, en este caso, su efecto positivo sea aún más pronunciado, porque el conocimiento y la tradición a veces pueden embotar o incluso bloquear esta experiencia sensorial que ocurre naturalmente.

Por ejemplo, en el sueño de una mujer de sesenta y dos años, la imagen de un mandala apareció espontáneamente. Aparece como un precursor de una nueva etapa de la vida. En esta etapa de la vida, la anciana se vuelve sumamente creativa:

Vi una escena en el crepúsculo. En el fondo, veo los picos altos e incluso las crestas ondulantes de una pequeña montaña. Una placa cuadrangular brillaba como el oro mientras se movía a lo largo de la alta cresta. En primer plano, veo un campo negro bien cultivado donde se abren brotes jóvenes. En este momento, de repente sentí la existencia de una mesa redonda con una tapa de pizarra gris, al mismo tiempo, el plato cuadrado apareció de repente sobre la mesa. El plato salió del cerro. Sin embargo, cómo y cómo cambió su hábitat, no lo sé.

En los sueños (como en el arte) los paisajes a menudo simbolizan un estado de ánimo indescriptible. En este sueño, el crepúsculo del paisaje sugiere que la claridad de la conciencia durante el día se ha vuelto nebulosa. En este momento, la "naturaleza interior" puede comenzar a revelarse con su propia luz, y así, nos dice el sueño, la placa cuadrilátera se vuelve claramente visible en el campo de visión. Hasta ahora, el símbolo del yo subconsciente, la placa cuadrilátera, es en gran parte un concepto intuitivo en el horizonte

psicológico del soñador. Pero, en ese mismo momento, el plato se movió en el sueño y se convirtió en el centro de su soulscape. Una semilla, una semilla plantada hace mucho tiempo, comienza a brotar: los trabajos a los que el soñador ha dedicado durante mucho tiempo atención a sus sueños ahora han dado fruto. (Por lo tanto, se puede asociar el gran símbolo humano con la relación de la vida vegetal, de la que me he ocupado antes.) Ahora, de repente, la placa dorada se mueve hacia el lado "derecho": la cosa entra en la conciencia. En un sentido psicológico, entre otras cosas, "derecha" a menudo connota el lado "derecho" consciente y adaptativo, mientras que "izquierda" simboliza el reino de reacción subconsciente y desadaptativo, a veces incluso simboliza algún tipo de reino "malvado". Entonces, la placa dorada finalmente detuvo su movimiento y se detuvo significativamente sobre una mesa redonda de piedra. Ha encontrado un hábitat permanente.

Como argumenta Aniela Jaffe en capítulos posteriores de este libro, el círculo (el motivo del mandala) a menudo simboliza una totalidad natural, mientras que la estructura cuadrada representa esta totalidad en la realización de la conciencia. En el sueño de la anciana, el plato cuadrado y la mesa redonda se encuentran, de modo que la realización de la conciencia en el centro de la vida está al alcance de la mano. Además, la mesa redonda es un símbolo general bien conocido que tiene un lugar en la mitología, como la mesa del Rey Arturo, que es una imagen en sí misma, una imagen derivada de la mesa de la Última Cena.

De hecho, cada vez que el hombre realmente se vuelve hacia el mundo interior y trata de comprenderse a sí mismo, no meditando sobre sus propios pensamientos y emociones subjetivos, sino respondiendo a las representaciones de su propia naturaleza objetiva, como los sueños y las fantasías reales, entonces, tarde o temprano. más tarde siempre surge el yo subconsciente. En este momento, el yo consciente descubrirá una fuerza interior dentro de la cual yacen todas las nuevas posibilidades.

Hay, sin embargo, una gran dificultad que no he abordado directamente hasta ahora. Es decir, cada encarnación del subconsciente —la sombra, el ánima, el ánimus y el yo subconsciente— tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Vimos anteriormente que las sombras pueden ser viles, malvadas y un impulso instintivo que uno debe superar. Sin embargo, también puede ser un impulso hacia el crecimiento que uno debe cultivar y adaptarse. Asimismo, tanto el ánima como el ánimus tienen un doble carácter: pueden producir el desarrollo animador de la personalidad, dotándola de creatividad; también pueden provocar la osificación, la muerte de la vida. Incluso el yo subconsciente, el símbolo que todo lo abarca del subconsciente, puede tener un efecto de dos vías, como en el caso del folclore esquimal donde la "mujercita" se ofrece a salvar a la heroína de los espíritus de la luna, pero en realidad Pero ella convierte a la heroína en una araña.

El lado oscuro del yo subconsciente es el aspecto más peligroso de toda la existencia precisamente porque, en la mente, el yo subconsciente es la fuerza más poderosa. Puede inducir a las personas a "tejer" sueños delirantes grandiosos u otras formas de fantasías engañosas que se apoderan de ellos y los "poseen". En tal estado, el hombre no puede contener su gozo interior al imaginar que ha capturado y resuelto el misterio más importante del universo; por lo tanto, pierde todo contacto con el mundo real del hombre. Los signos definitivos de esta condición son la pérdida del sentido del humor y la interrupción del contacto humano.

Por lo tanto, la aparición del yo subconsciente puede traer un gran peligro para el yo consciente de una persona. El misterio de la casa de baños de Bagird, un antiguo cuento de hadas persa, demuestra brillantemente el doble carácter del yo subconsciente:

El rey ordenó al gran y noble príncipe Khatim Tay que explorara los misteriosos baños de Baguild (similar a un espejismo). Después de innumerables dificultades y obstáculos, finalmente se acercó al baño. En ese momento, escuchó a la gente decir que todos los que fueron allí nunca regresaron. Sin embargo, continuó avanzando inquebrantablemente. En un edificio circular, lo recibe un barbero que lo conduce al baño con un espejo en la mano. Sin embargo, justo cuando el príncipe entró al agua, hubo un trueno ensordecedor, el cielo se volvió negro, el barbero desapareció y el agua del baño comenzó a subir lentamente más y más.

Hatim nadó desesperadamente, y por fin llegó a la parte superior de la casa de baños circular, al lugar que formaba la cúpula de la casa de baños. Luego, temiendo perder la vida, se aferró a la piedra central de la cúpula mientras oraba. La voz atronadora volvió a sonar, y todo cambió, y Khatim se quedó solo en el desierto.

Después de un largo y doloroso viaje, llegó a un hermoso jardín con un círculo de estatuas de piedra en el centro del jardín. En el centro de la estatua, vio un loro en una jaula, y una voz desde arriba le dijo: "Oye, guerrero, probablemente no saldrás vivo de este baño. Una vez, Gaya Mo (el primer ser humano) encontró un enorme diamante que brillaba más que el sol y la luna. Decidió esconder el diamante donde nadie pudiera encontrarlo, por lo que construyó este baño mágico para proteger este diamante. El loro que ves forma parte de la magia. Debajo de las garras del loro, hay arcos dorados y flechas doradas en cadenas doradas, y puedes usarlos tres veces. Ven a dispararle a este loro. Si le disparas, la magia se romperá. Si fallas, te convertirás en un fósil como todos los demás aquí".

Hatim lo intentó una vez y falló. Sus piernas se convirtieron en piedra. Disparó de nuevo y falló de nuevo, convirtiéndose en piedra del pecho para abajo. Por tercera vez cerró los ojos con fuerza, gritó "¡Oh gran Dios!", y disparó la flecha sin mirarla, y esta vez le dio. Un estallido de trueno se elevó desde el suelo, arena y rocas volando, y polvo volando. Cuando

todo se calmó, donde había estado el loro, apareció un enorme y hermoso diamante, y todas las estatuas volvieron a ser personas vivas. Él devolvió la vida a la gente, y la gente le expresó su profunda gratitud.

A partir de esta historia, el lector reconocerá los símbolos del yo subconsciente: el primer ser humano, Gayam, el edificio redondo con forma de mandala, la piedra central abovedada y el diamante, sin embargo, este diamante está eclipsado por el peligro. El loro mágico simboliza el espíritu maligno que es bueno imitando, lo que hace que la gente pierda el objetivo y se petrifica psicológicamente. Como señalé anteriormente, el proceso de individuación rechaza toda imitación de loro de los demás. En todos los países, la gente hace todo lo posible por imitar una y otra vez a sus maestros religiosos —las experiencias religiosas originales de Jesús, Buda y otros maestros— en actos rituales "externos", y así quedar "petrificados". Seguir los pasos de los grandes líderes espirituales no significa que el hombre deba copiar y reproducir los patrones del proceso de individuación formado por su vida. Lo que sí significa es que debemos vivir nuestras propias vidas con la misma devoción honesta que nuestros líderes espirituales.

El peluquero que desaparece con un espejo simboliza la facultad de reflexión perdida cuando Khatim más la necesitaba; el agua que sube representa el peligro de que uno pueda ahogarse en el subconsciente, perdido en las propias emociones en peligro. Para comprender las alusiones simbólicas del inconsciente, uno debe tener cuidado de no quedarse afuera o "esperar", sino permanecer emocionalmente dentro del ego. De hecho, es vital que el yo consciente continúe funcionando de manera normal. Solo mientras todavía soy un ser humano, todavía sintiendo mis defectos, puedo abrirme a la voluntad y los procesos significativos del subconsciente. Pero, ¿cómo puede un hombre soportar la tensión emocional cuando siente que es uno con el universo y al mismo tiempo siente que es solo una pobre criatura humana terrenal? Por un lado, si me desprecio a mí mismo como un mero cero estadístico, entonces mi vida no tiene sentido y no vale la pena apreciarla en absoluto. Pero, por otro lado, si siento que soy parte de algo muy grande, ¿cómo puedo mantener los pies bien puestos en la tierra? De hecho, es extraordinariamente difícil unir estos opuestos internos sin inclinarse hacia un extremo o hacia el otro.

Características sociales del yo subconsciente

En este día, el aumento infinito de la población tendrá inevitablemente una influencia muy negativa sobre nosotros, especialmente en las grandes ciudades. Pensamos: "Oh, solo soy fulano de tal que vive en tal o cual lugar, como miles de otros. Si algunos de ellos mueren, ¿cuál es el punto?" ¿Qué importa? De todos modos, hay demasiada gente". Cuando leemos en los periódicos sobre innumerables muertes de personas desconocidas para nosotros,

con quienes no teníamos nada que ver personalmente, nuestras vidas se pierden. La sensación de falta de sentido se refuerza aún más. Es en este momento cuando la atención al inconsciente será más útil, ya que el sueño muestra al soñador cómo cada detalle de su vida está entretejido con la realidad más significativa.

En sentido teórico, el principio que todos conocemos, que la naturaleza de todo depende de la existencia del individuo, se reduce a través del sueño a un hecho evidente que cada individuo puede experimentar por sí mismo. Hay momentos en los que tenemos un fuerte sentimiento de que grandes personas desean algo de nosotros y nos asignan tareas especiales. Nuestras respuestas a este sentimiento, a través de la contemplación seria de nuestras propias almas, pueden ayudarnos a obtener la fuerza para resistir la marea del prejuicio colectivo.

No hace falta decir que esto no siempre es una tarea agradable. Digamos, por ejemplo, que planeas ir de viaje con amigos el próximo domingo, pero tu sueño te lo impide y te pide que hagas algún tipo de trabajo creativo. Si escucha la llamada de su mente subconsciente y sigue sus instrucciones, debe esperar interrupciones constantes en sus planes conscientes. Otras disposiciones —disposiciones que debe obedecer o que, en todo caso, debe considerar seriamente— interferirán con su voluntad. Esta es la razón por la que uno siente a menudo que las obligaciones asociadas con el proceso de individuación son una especie de carga en lugar de una felicidad inmediata.

San Cristóbal, el santo patrón de todos los viajeros, es un símbolo adecuado de esta experiencia. Según la mitología, San Cristóbal era inmensamente poderoso, del cual estaba sumamente orgulloso, y solo serviría a los más poderosos. Al principio sirvió a un rey, pero cuando descubrió que el rey tenía miedo del diablo, dejó al rey y se convirtió en el siervo del diablo. Entonces, un día descubrió que el diablo tenía miedo de la crucifixión, por lo que decidió que serviría a Jesús mientras pudiera encontrarlo. Tomó el consejo de un sacerdote que le dijo que esperara a Jesús en el vado de un pequeño río. Con el paso del tiempo, son innumerables las personas que han cruzado el río. Pero una vez, en una noche oscura y tormentosa, un niño gritó que quería que él mismo cruzara el río. San Cristóbal levantó al niño sobre sus hombros sin dificultad. Pero cada paso que daba era más duro y más lento a medida que la carga se hacía más pesada sobre sus hombros. Cuando caminó hacia el centro de la corriente, sintió "como si llevara todo el universo sobre su espalda". Ahora se da cuenta de que lo que lleva sobre sus hombros es Jesús, Jesús que perdona sus pecados y le da vida eterna.

Este milagroso Santo Niño es una especie de símbolo del yo subconsciente, que casi "deprime" al hombre común, pero solo entonces puede restaurarlo a su forma original. En numerosas obras de arte, el niño Jesús está pintado como el rostro del mundo entero, o el

artista lo representa con el rostro del mundo entero. Este es un tema que alude explícitamente al yo subconsciente, ya que tanto el bebé como la tierra son símbolos universales del todo.
Cuando el hombre trata de seguir los dictados de su mente subconsciente, por lo general no puede hacer lo que quiere hacer, como hemos visto. Pero tampoco siempre puede hacer lo que otras personas quieren que haga. A menudo sucede, por ejemplo, que para descubrirse a sí mismo una persona debe separarse de su grupo, de su familia, de su pareja o de sus otras relaciones personales. Es por eso que a veces se dice que escuchar la mente subconsciente hace que una persona sea antisocial y egocéntrica. En general esto no es cierto, porque hay un factor poco conocido que impregna este estado de ánimo: el carácter colectivo (o incluso podríamos decir social) del ego inconsciente.
Visto desde un punto de vista realista, este factor se manifiesta en el individuo que ha seguido durante mucho tiempo los pasos de sus sueños y descubrió que estos sueños a menudo están estrechamente relacionados con sus propias relaciones sociales con los demás. Sus sueños pueden recordarle que no debe confiar demasiado en una persona en particular, o puede soñar con un encuentro útil y placentero con alguien cuyo valor nunca antes había notado conscientemente. Si el sueño recoge para nosotros de alguna forma la imagen de otra persona, entonces esta imagen tiene dos interpretaciones. En primer lugar, la imagen puede ser una proyección, lo que significa que la imagen del sueño de la persona es un símbolo del propio carácter interior del soñador. Por ejemplo, un hombre sueña con un vecino deshonesto, pero el vecino es la imagen con la que el sueño representa la propia deshonestidad del hombre. La tarea de la interpretación de los sueños es tratar de descubrir la esfera especial en la que opera su propia deshonestidad. (La gente llama a este tipo de interpretación interpretación de los sueños a nivel de sujeto).
Sin embargo, a menudo sucede que los sueños nos dicen exactamente algo sobre la condición de otras personas. El papel jugado por el inconsciente de esta manera apenas se comprende completamente. Al igual que otros seres de nivel superior, el hombre tiene una relación armoniosa y consistente con la vida que lo rodea en un grado muy alto. Instintivamente, sin depender en absoluto de sus pensamientos conscientes sobre otras personas, el hombre puede sentir los sufrimientos y problemas que enfrentan estos seres y puede reconocer sus características positivas y negativas, sus valores positivos y negativos.
Nuestra vida onírica nos permite examinar tales percepciones subconscientes y nos muestra que están trabajando para nosotros. Después de haber tenido un sueño placentero sobre un hombre, aún sin interpretación, no puedo evitar observarlo con mayor interés. La imagen del sueño puede alucinarme a causa de mis proyecciones, o puede darme un conocimiento objetivo. Se necesita una actitud honesta y atenta y un pensamiento

deliberado para encontrar que la interpretación sea precisa. Sin embargo, como ocurre con todos los procesos internos, es en última instancia lo que regula y pone orden en las relaciones del hombre, siempre que el ego consciente se esfuerce por investigar las proyecciones ilusorias y tratar con ellas dentro del hombre y no fuera del yo subconsciente. Es de esta manera que las personas afines y de ideas afines encuentran su forma de vida entre sí, formando un grupo independiente de todas las instituciones normativas sociales, que no entra en conflicto con otros grupos; pero es diferente de otros grupos y tiene sus propias características independientes. El proceso conscientemente realizado de individuación cambia así las relaciones de una persona. Lazos como los intereses compartidos y los lazos de sangre son reemplazados por lazos de un tipo diferente, los lazos que atraviesan el yo inconsciente.

Todas las actividades y responsabilidades que están completamente subordinadas al mundo externo deben ir en detrimento de las actividades ocultas del inconsciente. A través de la unión de estos lazos subconscientes, aquellos que pertenecen juntos se unen en un todo. Esta es una de las razones por las que los intentos de influir en las personas mediante la publicidad y la propaganda política son perniciosos, incluso cuando sus motivos son idealistas.

Esto plantea una pregunta importante para las personas: ¿Pueden las personas tener una influencia en la parte subconsciente de la mente humana? La experiencia práctica y las observaciones precisas muestran que es imposible que una persona influya en sus propios sueños. Es cierto que algunas personas afirman que pueden influir en sus sueños. Pero si miras de cerca el material de sus sueños, verás que fueron capaces de hacer exactamente lo que hice que hiciera mi propio perro desobediente: le ordené que hiciera lo que observé que hacía de todos modos. podía mantener una ilusión de autoridad. Sólo el largo proceso de interpretar los sueños de un hombre y de contradecirlo con todo lo que dice el sueño puede cambiar gradualmente el inconsciente. Además, las actitudes de la conciencia también cambiarán en este proceso.

Si un hombre que desea influir en la opinión pública abusa de los símbolos con este propósito, naturalmente impresionarán al público siempre que sean símbolos reales, pero si pueden captar emocionalmente el subconsciente del público es un asunto de seres humanos. ser calculado de antemano, un tipo de cosa que todavía está completamente más allá de la competencia de la razón. Por ejemplo, aunque una canción puede tener imágenes y melodías exitosas, ningún editor de música puede predecir de antemano si la canción será un éxito. Ningún intento artificial de influir en el inconsciente ha tenido un efecto significativo, y el hecho parece ser que el inconsciente de las masas tiene tanta autonomía como el del individuo.

Para expresar sus propias intenciones, el ego subconsciente a menudo utiliza un tema derivado del mundo externo, y de esta manera parece estar influenciado por el mundo externo. Por ejemplo, me he encontrado con una gran cantidad de sueños de personas modernas, que están estrechamente relacionados con Berlín. En estos sueños, Berlín aparece como un símbolo del punto débil de la psique, un lugar de peligro, y por lo tanto, es el lugar donde el yo inconsciente tiende a manifestarse. Este es el punto en el que el soñador está dividido por el conflicto, y este es el punto en el que es capaz de unir sus opuestos internos. Del mismo modo, me he encontrado con innumerables sueños de reacciones a la película "Hiroshima Mon Love". En la mayoría de estos sueños, esta idea se realiza plenamente; los dos amantes en la película deben estar unidos (usado para simbolizar la unidad de los opuestos internos), o ocurrirá la explosión de la bomba atómica (simboliza la escisión completa, que es diferente de la correspondiente a la locura).

Sólo cuando los manipuladores de la opinión pública aumentan la presión comercial o actúan violentamente contra sus actividades, parece que logran un éxito temporal. De hecho, sin embargo, esto solo puede conducir a la supresión de una respuesta inconsciente genuina. Además, la inhibición colectiva tiene exactamente las mismas consecuencias que la inhibición individual, es decir, la esquizofrenia y la enfermedad mental. A la larga, todos esos intentos de suprimir las reacciones subconscientes fracasan porque son fundamentalmente opuestos a nuestros instintos.

A partir de los estudios del comportamiento social de los animales superiores, sabemos que los grupos pequeños (grupos de unos diez a cincuenta individuos) crean el entorno más completo para los animales individuales y sus grupos. En este sentido, los seres humanos no parecen ser una excepción. En tal estructura social, la salud física del hombre, su salud espiritual y psicológica, están en su mejor momento; además, sus capacidades culturales, que trascienden el reino animal, parecen estar más plenamente desarrolladas. Hasta donde yo sé, el ego inconsciente está claramente inclinado a exhibir grupos tan pequeños, mientras que al mismo tiempo crea vínculos emocionales bien definidos entre ciertos individuos y una variedad de emociones que se relacionan con todos. Solo cuando el yo subconsciente crea estos lazos de unión emocional, una persona puede sentir una sensación de seguridad del miedo a los celos, los celos, las peleas y todas las proyecciones negativas que pueden dividir al grupo. De este modo, la atención incondicional al propio proceso de individuación conduce también a la más completa adaptación social.

Por supuesto, esto no quiere decir que ante una emergencia, para descubrir el punto de vista individual que el yo subconsciente pretende dar a las personas, se deba retroceder constantemente y escuchar la propia voz interior, no habrá conflicto. de puntos de vista, responsabilidades en conflicto O una visión diferente de la forma "correcta".

En cierto sentido, la actividad política fanática (más que el ejercicio de la responsabilidad primaria) parece incompatible con el proceso de individuación. Un hombre que se dedicó por completo a liberar a su país del poder extranjero tuvo este sueño:

Junto con algunos de mis compatriotas, subí una escalera que conducía al último piso del museo. En la planta superior hay un vestíbulo pintado de negro, que parece el camarote de un barco. Abrió la puerta una señora de mediana edad y extraordinaria apariencia, su nombre era X, y era hija de X. (X es un famoso héroe nacional en el país del soñador, que intentó liberar a su país hace siglos. Se le puede comparar con Juana de Arco o Guillermo Tell. En la vida real, X no tiene hijos). En la sala vemos retratos de dos damas nobles con túnicas de brocado bordadas. Cuando la Sra. X nos estaba explicando estos retratos, estos retratos de repente cobraron vida, al principio los ojos comenzaron a moverse, y luego sus pechos parecían exhalar el aliento de vida. La gente estaba asombrada, y fueron al salón de conferencias, porque allí, la Sra. X les iba a explicar el fenómeno. Ella dijo que a través de su intuición y sentimientos, estos retratos cobraron vida, pero algunas personas estaban muy enojadas, decían que la Sra. X estaba loca, algunos incluso abandonaron la sala de conferencias.

Las características significativas de este sueño son las del carácter ánima. Ms. × es puramente una creación de ensueño. Sin embargo, lleva el nombre de un famoso héroe de la liberación nacional (por ejemplo, parece ser Guillermina Tell, hija de Guillermo Tell). A través del significado implícito contenido en el nombre, la mente subconsciente señala el hecho de que hoy, el soñador no debe seguir el ejemplo del antiguo X y liberar a su patria por medios externos. En este momento, el sueño le mostró que el ánima (imagen del alma femenina del soñador) podría lograr la liberación dando vida a las imágenes inconscientes.

La sala en el último piso del museo está pintada de negro y parece una cabaña desde cierto ángulo, lo que tiene un significado profundo. El negro sugiere oscuridad, noche, giro interior, y si la sala es la cabina, también se puede decir que el museo es el barco en cierto sentido. Esto recuerda a la gente que cuando el subconsciente y la fuerza bruta primitiva sumerjan gradualmente el continente de la conciencia colectiva, este barco museo, un barco lleno de imágenes de vida, se convertirá en un arca para salvar a todos los seres vivos. orilla espiritual. Los cuadros que cuelgan en los pasillos son a menudo los restos de los muertos de épocas pasadas, y las imágenes subconscientes a menudo se tratan de la misma manera hasta que descubrimos que son imágenes vivas y significativas. Cuando el ánima (la figura aquí en el papel ortodoxo de guía del alma) atiende a las imágenes con intuición y sentimiento, comienzan a dar señales de vida.

Las personas enojadas que aparecen en el sueño representan el lado del soñador, el lado de él influenciado por las opiniones colectivas, representando el lado de su corazón que

desconfía y rechaza la imagen espiritual para ganar la vida. Estas personas encarnan una resistencia subconsciente que puede manifestarse de la siguiente manera: "¿Y si empiezan a lanzarnos bombas atómicas? ¡Entonces las epifanías psicológicas no servirán de mucho!".

Este lado resistente no puede liberarse del pensamiento estadístico, del sesgo racional extravertido. Sin embargo, el sueño señala que, en nuestro tiempo, la liberación en el verdadero sentido sólo puede comenzar con una transformación psicológica. ¿Cuál es el resultado de la liberación de uno de su país si no hay un propósito significativo en la vida después de la emancipación, ningún propósito por el cual valga la pena luchar por la emancipación? Si el hombre no puede encontrar ningún sentido a su vida, no importa si pasa su tiempo bajo el comunismo o bajo el capitalismo. Debe luchar por la libertad solo si puede usar su libertad para crear algún tipo de vida significativa. Por eso es más importante que cualquier otra cosa que el individuo descubra el significado interno de la vida, y por eso uno debe preocuparse primero por el proceso de individuación.

Los intentos de influir en la opinión pública a través de los medios de prensa, radio, televisión y publicidad tienen dos bases. Por un lado, se basan en revelar tendencias en la "opinión pública" o "necesidades", métodos estandarizados para revelar estados de ánimo colectivos. Por otro lado, expresan los prejuicios, proyecciones y complejos inconscientes (principalmente complejos de poder) de quienes manipulan la opinión pública. Las estadísticas, sin embargo, no tratan a las personas de manera justa. Aunque el tamaño promedio de una pila de piedras puede ser de cinco centímetros, rara vez se encontrará una piedra de exactamente ese tamaño en la pila.

Es obvio que desde el primero el segundo factor en el que se basan no puede producir ningún resultado positivo. Pero si un individuo está comprometido con la individuación, tiene un atractivo para quienes lo rodean. Esto sucede a menudo cuando una persona no tiene intención de influir en los demás y, por lo general, no usa ninguna palabra. Es este camino interior al que la Sra. X está tratando de hacer que el soñador vaya.

Casi todos los sistemas religiosos de nuestro mundo contienen imágenes que simbolizan el proceso de individuación, al menos algunas de sus etapas. Como dije antes, en los países cristianos el yo subconsciente se cosifica como un segundo Adán: Jesucristo. En el mundo oriental, las figuras asociadas son Krishna y Buda.

Para aquellos involucrados en una religión (aquellos que todavía creen verdaderamente en sus contenidos y enseñanzas), los símbolos religiosos influyen en la regulación psicológica de sus vidas y, a menudo, incluso sus sueños giran en torno a estos símbolos. Por ejemplo, cuando el difunto Papa Pío VII emitió la Proclamación de la Asunción, una mujer católica soñó que se convertía en sacerdotisa católica. Su subconsciente parecía expandir el contenido de la doctrina de esta manera: "Si la Virgen María ya es casi una diosa, debería

tener sacerdotisas". Rasgos triviales y externos produjeron todo tipo de resistencia. Tuvo un sueño como este: ella soñó que la iglesia en su ciudad natal era derribada y reconstruida, pero el santuario con el cuerpo del sacrificio y la Virgen María iban a ser destruidos.La estatua de Lea fue trasladada del sitio antiguo a la nueva iglesia. El sueño le mostró que algunas de las características artificiales de su religión necesitaban renovación, pero que los símbolos básicos de su religión —Dios haciéndose hombre, la Gran Madre, el símbolo de la Virgen María— harían que este cambio tuviera un carácter más permanente. vida.

Este tipo de sueño encarna vívidamente el interés natural del inconsciente en las representaciones religiosas conscientes del individuo. Este fenómeno plantea la cuestión de si es posible rastrear una tendencia general en todos los sueños religiosos del hombre contemporáneo. El Dr. Jung a menudo ha notado que en nuestra cultura cristiana moderna, tanto protestante como católica, hay una tendencia subconsciente activa en las representaciones subconscientes, lo que hace que un cuarto componente, el elemento femenino, oscuro e incluso malvado, se fusione con el credo de nuestra divinidad. la unidad y la completa. De hecho, en el campo de nuestra representación religiosa, este cuarto elemento siempre ha existido, pero se ha separado de la imagen de Dios, y se ha convertido en el oponente de Dios en la forma del cuerpo físico (o el señor de la materia - el diablo). La luz se ha vuelto demasiado cegadora y la oscuridad demasiado oscura, y en este momento el subconsciente parece desear unir estos dos polos en un todo. Huelga decir que este es el símbolo central de la religión, la imagen de la divinidad, que se manifiesta plenamente hacia las tendencias inconscientes hacia la transformación.

El abad de un gran monasterio tibetano le dijo una vez a Jung que cuando se altera el equilibrio psicológico de una multitud, o cuando un pensamiento en particular no se puede interpretar porque no está cubierto por las enseñanzas sagradas y se debe buscar una explicación, el mandala más impresionante del Tíbet es construido por la imaginación o la fantasía dirigida. En estas palabras, dos rasgos básicos igualmente importantes del simbolismo del mandala se despliegan ante nosotros. Los mandalas tienen un propósito de sustentación, es decir, restaurar el orden que existía antes. Sin embargo, también cumple un propósito creativo, dando representación y forma a algo que hasta ahora no existía, algo nuevo y único. Tal vez la segunda característica sea más importante que la primera, pero no entra en conflicto ni contradice la primera característica. Porque, en la mayoría de los casos, lo que restaura el orden antiguo contiene al mismo tiempo un elemento de alguna nueva creación. En el nuevo orden, el antiguo orden vuelve a un nivel superior. El proceso es una espiral ascendente, sigue subiendo y al mismo tiempo vuelve al mismo punto una y otra vez.

Una mujer inocente criada en un ambiente protestante pintó un cuadro que representaba un mandala en espiral. En un sueño, la mujer recibió la orden de dibujar la divinidad. Más tarde (también en un sueño), lo vio en un libro. De Dios mismo, todo lo que vio fue su manto agitado por el viento, sus velos de luz y sombra maravillosas. Esta escena contrasta con la escalera de caracol inamovible en el cielo azul. Como la capa y la escalera de caracol atraían tanto su atención, la soñadora no pudo mirar más de cerca a la otra figura en la roca. Cuando se despertó, pensó repetidamente en quiénes eran estas figuras divinas y, de repente, se dio cuenta de que él era "Dios mismo". Esto la aterroriza y la conmociona porque es todo lo que ha sentido durante mucho tiempo.
Normalmente, en el arte cristiano, el Espíritu Santo se representa como una rueda de fuego o una paloma, pero aquí aparece en forma de escalera de caracol. Esta es una nueva clase de pensamientos, "pensamientos no incluidos en las enseñanzas", que surgen naturalmente de la mente subconsciente. La idea de que el Espíritu Santo es un poder que actúa sobre el desarrollo ulterior de nuestra comprensión religiosa ciertamente no es nueva, pero la representación simbólica del Espíritu Santo en forma de escalera de caracol no tiene precedentes.
La mujer entonces dibujó una segunda pintura. Esta pintura, también inspirada en un sueño, muestra a la soñadora de pie sobre la ciudad de Jerusalén con su animus activo, cuando las alas de Satanás descienden y cubren la ciudad de oscuridad. Las alas de Satanás recuerdan muy claramente al soñador el manto de Dios azotado por el viento en la primera pintura, pero, en el sueño anterior, el observador, en lo alto, como en algún lugar del firmamento, ve que hubo una ruptura terrible y aterradora entre las rocas delante de él. El movimiento del manto de Dios es un intento fallido de llegar al lugar donde se encuentra la figura de la derecha, Jesucristo. En la segunda pintura, el observador ve la misma escena desde abajo, desde un punto de vista humano. Desde una perspectiva superior, lo que se mueve y se expande es una parte de Dios; la escalera de caracol que se eleva por encima es un símbolo de un mayor desarrollo en el futuro. Sin embargo, mirando hacia arriba desde la base de nuestra realidad humana, la misma escena en el cielo se convierte en las alas oscuras, misteriosas y aterradoras del demonio.
En la vida del soñador, las dos imágenes se vuelven auténticas de una manera que no nos concierne aquí, pero está claro que ambas imágenes contienen también una individualidad trascendente.significado colectivo. Pueden anunciar la llegada de la oscuridad de Dios sobre el hemisferio cristiano, pero tal oscuridad es una posibilidad de rotación adicional. Dado que el eje de la escalera de caracol no se mueve hacia arriba, sino que se mueve hacia la profundidad del fondo de la pintura, entonces lo que apunta la rotación adicional no es una altura espiritual más alta, ni el reino material debajo, sino otra dimensión, que puede

ser el trasfondo de estas figuras divinas. Esto significa que en lo que entra el movimiento de rotación es en el reino del subconsciente.

Cuando los símbolos religiosos, que en algunos aspectos son bastante diferentes de los que conocemos, emergen de la mente subconsciente de un individuo, generalmente existe el temor de que alteren falsamente los símbolos religiosos aceptados, o que los conviertan en irrelevantes. Este miedo incluso lleva a muchos a rechazar la psicología analítica y la mente subconsciente en general.

Si mirara esta resistencia desde un punto de vista psicológico, haría la siguiente observación: En lo que se refiere a la religión, los seres humanos pueden dividirse en tres tipos. El primer tipo de personas son aquellos que todavía creen fielmente en las enseñanzas de su religión, cualesquiera que sean esas enseñanzas. Para estas personas, los símbolos y las enseñanzas religiosas "encajan" con todo lo que sienten en lo más profundo de sí mismos, en una combinación tan perfecta que ninguna duda seria tiene la oportunidad de colarse en él. Esto ocurre cuando los pensamientos e ideas conscientes están en relativa armonía con el trasfondo inconsciente. Las personas de este tipo pueden ver nuevos descubrimientos y hechos psicológicos sin ningún prejuicio, y no deben temer que la aparición de estos nuevos descubrimientos y hechos les haga perder la fe. Incluso si sus sueños revelan ciertos detalles religiosos relativamente poco ortodoxos, estos detalles pueden incorporarse a su concepción general.

El segundo tipo consiste en aquellos que han perdido completamente su fe y la han reemplazado con conciencia pura, ideas racionales. Para estas personas, la psicología profunda significaba simplemente la introducción de un reino de la mente recién descubierto, y mientras se aventuraban en este nuevo reino, sondeando sus sueños para probar su validez, la psicología profunda no debería causarles ningún problema.

Luego, está el tercer tipo de persona. Algunos de ellos (probablemente los principales) ya no creen en sus tradiciones religiosas, pero todavía creen en otras partes de sus tradiciones culturales. El filósofo francés Voltaire es un ejemplo típico de este tipo de persona. Arremetió contra la Iglesia católica con éc rasez l infame. En su lecho de muerte, sin embargo, le rogó al sacerdote que le administrara la unción estándar, según algunos informes. Sea esto cierto o no, su mente es indudablemente irreligiosa, pero sus emociones, sus estados de ánimo, todavía parecen ser de un estado de ánimo religioso ortodoxo. Este tipo de hombre recuerda a un hombre atrapado entre las puertas automáticas de un automóvil; no puede retirarse al espacio libre ni volver a entrar al automóvil. Por supuesto, los sueños de este tipo de personas pueden ayudarlos a salir de su propio apuro, sin embargo, debido a que no saben lo que piensan o necesitan, a menudo les resulta difícil

recurrir a su subconsciente en busca de ayuda. . En un sentido fundamental, tomar en serio la mente subconsciente es una cuestión de coraje e integración individual.

La complicada situación de esa gente, la situación de los que están atrapados en tierra de nadie entre dos estados de ánimo, se debe en parte al hecho de que, aunque todas las enseñanzas religiosas ortodoxas están de hecho subordinadas a la conciencia colectiva (Flo Ede las llamó el superyó); sin embargo, en algún momento hace mucho tiempo, se originaron en la mente subconsciente. Este es el punto que ha sido cuestionado por numerosos historiadores de la religión y teólogos. Prefieren creer que hubo algún tipo de "apocalipsis" en el pasado. Durante muchos años he tratado de encontrar ejemplos sólidos de las suposiciones de Jung sobre este tema, pero encontrarlos no ha sido fácil ya que la mayoría de los rituales son tan antiguos que no se pueden rastrear sus orígenes. Sin embargo, me parece que los siguientes ejemplos proporcionan las pistas más importantes:

El ciervo negro fallecido no hace mucho, un brujo de la tribu Ogallala Sioux [571], nos cuenta en su autobiografía "Speaking the Black Deer" que cuando tenía nueve años tuvo una grave enfermedad y entró en coma. estado, una increíble ilusión apareció frente a sus ojos. Vio cuatro grupos de hermosos y conmovedores caballos galopando desde los cuatro rincones del mundo, y luego, sentados en las nubes, vio los fantasmas de los seis abuelos, los ancestros de su tribu, "los ancestros del mundo entero". Por el bien de su pueblo, le dieron seis símbolos de curación y le mostraron nuevas formas de vida. Sin embargo, cuando tenía dieciséis años, cada vez que llegaba una tormenta eléctrica, de repente sufría de una fobia terrible porque escuchaba "criaturas de trueno" que lo llamaban para que "vaya rápido". Los rayos le recordaron el ruido ensordecedor que hacían los caballos al galope en sus primeras visiones. Un brujo de más de setenta años le explicó que su fobia surgía del hecho de que aún se aferra a sus visiones. El médico brujo dijo que debería contarle a su gente sobre sus alucinaciones. Hizo lo que le ordenó el hechicero. Más tarde, junto con su gente, realizó esta visión en un ritual con caballos reales. Después de esta actuación ritual, no solo el propio Heilu, sino también muchos otros miembros del clan se sintieron extremadamente felices y relajados. Algunas personas incluso se deshacen de los síntomas por completo. "Incluso los caballos parecían más fuertes y felices después de la danza ritual", dijo Blackbuck.

Dado que la tribu fue destruida poco después, este ritual no se pudo reproducir. Aquí, sin embargo, hay un caso diferente, uno cuyo ritual sigue vivo. Algunas tribus esquimales que viven a lo largo del río Colville en Alaska explicaron su Festival del Águila de la siguiente manera:

Un joven cazador le disparó a un águila extraordinaria y quedó tan conmovido por la belleza del águila muerta que la disecó y la adoró como a su ídolo. Le rinde homenaje

ofreciéndole sacrificios. Un día, durante una cacería, cuando se adentraba en el interior, dos hombres-animales aparecieron de repente ante él como mensajeros y lo condujeron al país del águila. En el País del Águila, escuchó un inexplicable latido de un tambor, y el mensajero le explicó que era el latido del corazón de la madre del Águila muerta. Inmediatamente después, el fantasma del águila apareció frente al cazador en forma de mujer de negro. En honor a su hijo muerto, le pidió al cazador que iniciara un festival de águilas entre su gente. Después de que Hawkman le mostrara cómo celebrar el Festival del Águila, de repente se sintió exhausto y regresó al lugar donde se encontró con el mensajero. Cuando regresó a casa, enseñó a su gente cómo celebrar el gran Festival del Águila, que han seguido celebrando desde entonces.

A partir de tales ejemplos podemos ver cómo una práctica ritual o religiosa puede surgir directamente de una revelación inconsciente experimentada por un solo individuo. Tomando esto como punto de partida, las personas que viven en grupos culturales desarrollan sus diversas actividades religiosas, que a su vez tienen un impacto incomparablemente grande en toda la vida social. En el largo proceso de evolución, las personas usan el lenguaje y la acción para dar forma al material original, reconfigurarlo y embellecerlo constantemente, y de esta manera, el material original adquiere una forma fija cada vez más definida. Sin embargo, este proceso de cosificación tiene un gran inconveniente. Cada vez más personas no tienen conocimiento individual de la experiencia original, y solo pueden confiar en lo que sus mayores y maestros les dicen sobre la experiencia original. Ya no tienen acceso directo a la realidad de tales eventos, por lo que, por supuesto, no saben cómo debe sentirse uno durante la experiencia.

Las tradiciones religiosas han adquirido su forma actual a través de incontables siglos de moderación y, como tales, a menudo se resisten a ulteriores transformaciones creativas inducidas por el subconsciente. A veces los teólogos incluso defienden estos símbolos religiosos "auténticos" y enseñanzas simbólicas contra el descubrimiento de funciones religiosas en la mente subconsciente, olvidando que los valores que defienden tienen su origen en esta misma función psíquica. Ningún símbolo religioso puede entrar en el ámbito real de nuestra vida humana sin la mente humana que recibe las inspiraciones divinas, las expresa en palabras y las impregna de arte. (Solo necesitamos pensar en los profetas y evangelistas para ver esto claramente).

Si alguien objeta que existe una realidad religiosa ontológica independiente de la mente humana, solo puedo responderle con esta pregunta: "Si no es la mente humana la que habla, entonces, ¿quién habla?" No importa cómo nos expresemos. , nunca podemos deshacernos de la existencia de la mente, porque estamos contenidos en la mente, es el único medio a través del cual podemos captar la realidad.

Así, el descubrimiento del subconsciente moderno cierra una puerta para siempre. Elimina, como algunos prefieren, la noción engañosa de que uno puede conocer la esencia de los seres espirituales. Asimismo, en la física moderna, una puerta está cerrada por el "principio de incertidumbre" de Heisenberg, que elimina la ilusión de que podemos comprender la realidad física absoluta. Sin embargo, la pérdida de estas encantadoras ilusiones se compensa con el descubrimiento del inconsciente, que abre ante nosotros un vasto e inexplorado nuevo reino de la realidad. En este campo, la investigación científica objetiva y la exploración espiritual individual se combinan de una manera extraña y nueva.
Sin embargo, como dije al principio, es simplemente imposible en el nuevo campo expresar la totalidad de la realidad tal como uno la experimenta. La mayor parte de la realidad experimentada es única, y las personas solo pueden usar el lenguaje para expresarla parcialmente. Aquí también se cierra una puerta contra la ilusión de que uno puede comprender completamente a otro y decirle lo que es correcto. Sin embargo, al descubrir las funciones sociales del yo inconsciente, en este nuevo campo de experiencia se puede encontrar una compensación a esta pérdida de fantasía. El ego subconsciente funciona de manera oculta, uniendo a los individuos que pertenecen a un mismo grupo en un todo.
De esta manera, la charla intelectual es reemplazada por eventos que tienen lugar en la realidad psíquica. Por lo tanto, para el individuo, entrar cuidadosamente en el proceso de individuación de la manera descrita anteriormente significa un enfoque completamente nuevo de la vida que es completamente diferente del pasado. Para los científicos, también significa una forma nueva y contraria de estudiar la realidad externa. No podemos predecir cómo funcionará en el campo del conocimiento humano y en la vida social de los seres humanos. Me parece, sin embargo, que parece seguro que el descubrimiento de Jung del proceso de individuación es un hecho que las generaciones futuras deberían tomar en serio si desean evitar quedarse estancadas en nociones estancadas, incluso regresivas.
[Parte IV] Simbolismo en las Artes Visuales

Aniela Jaffe

Símbolos Sagrados - Rocas y Animales

La historia de los símbolos ha demostrado que todo puede ser simbólico: objetos naturales (como rocas, plantas, animales, personas, montañas, valles fluviales, sol, luna, viento, agua, fuego) u objetos hechos por el hombre (como casas, barcos, etc.), automóviles), e incluso formas abstractas (como números, triángulos, cuadrados, círculos) pueden tener significados simbólicos. De hecho, el universo entero es un símbolo potencial.
El hombre, usando su don para crear símbolos, transforma subconscientemente objetos o formas en símbolos (dándoles así un significado psicológico) y los expresa en su religión y

en sus artes visuales. Si nos remontamos a tiempos prehistóricos, la historia entrelazada de la religión y el arte es la historia registrada de varios símbolos dejados por nuestros antepasados, que para ellos eran significativos y conmovedores. Incluso hoy en día, la interacción de la religión y el arte está viva y bien, como lo demuestran la pintura y la escultura modernas.

En la primera parte de mi discusión sobre el simbolismo en las artes visuales, quiero observar de cerca algunos temas específicos, algunos de los cuales son sagrados o místicos para los humanos en general. Luego, en los capítulos restantes, espero discutir el fenómeno artístico del siglo 20. Lo que quiero discutir no es la aplicación artística de los símbolos, sino el significado del arte como símbolo en sí mismo: el significado de la representación simbólica de lo psicológico. situación del mundo moderno. .

A continuación, he seleccionado tres temas recurrentes para ilustrar la representación y el carácter del simbolismo en el arte de muchos períodos históricos diferentes. Estos tres temas son el simbolismo de las rocas, el simbolismo de los animales y el simbolismo circular, cada uno de los cuales tiene un significado psicológico duradero, desde las primeras representaciones de la conciencia humana hasta las formas más complejas del arte del siglo XX.

Sabemos que para la gente de las sociedades antiguas y primitivas, incluso la roca áspera y sin labrar era altamente simbólica. Por lo general, creen que las rocas naturales ásperas son el hábitat de varios espíritus o dioses. En las culturas primitivas, tales rocas se utilizan como lápidas, mojones u objetos de culto religioso. Podemos pensar en el uso de este tipo de roca como una forma primitiva de escultura, un primer intento de dotar a la roca de una fuerza expresiva superior a la que el azar y la naturaleza podrían haberle dado.

El sueño de Jacob en Bethel en la historia del "Antiguo Testamento de la Biblia" es un ejemplo típico. Explique cómo, desde hace miles de años, la gente sentía que un dios o espíritu viviente estaba encarnado en una roca, y cómo la roca se convirtió en un símbolo:

Jacob... caminó hacia Harán. Cuando llegaron a cierto lugar, se quedaron allí porque el sol se había puesto.Tomaron una piedra de ese lugar, se la pusieron debajo de la cabeza y se acostaron allí a dormir. Soñé que una escalera estaba parada en el suelo, con la cabeza de la escalera apuntando hacia el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por la escalera. El SEÑOR se paró sobre la escalera y dijo: "Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que yaces. Tu descendencia será como la polvo de la tierra Hay tanta arena, que se extenderá hacia el oriente, el occidente, el norte y el sur; todos los pueblos de la tierra serán benditos a causa de ti y de tu descendencia. Yo también estaré contigo, dondequiera que estés. ve, te

protegeré y te traeré de regreso a esta tierra, y nunca te abandonarás, hasta que haya cumplido lo que te he prometido".
Jacob despertó del sueño y dijo: "¡El Señor está aquí! Yo no lo sabía. "Él tuvo miedo y dijo: "¡Qué temible es este lugar! Esto no es más que el templo de Dios, y la puerta del cielo".
Jacob se levantó temprano en la mañana, levantó la piedra sobre la que dormía como un pilar y derramó aceite sobre ella. Llamó al lugar Betel (que significa "Casa de Dios"). [572]
En opinión de James, esa roca era una parte integral e integral de la revelación. Es un intermediario entre uno mismo y Dios.
En muchos lugares sagrados de roca primitiva, Dios no está representado por una sola piedra, sino por muchas piedras primitivas en bruto dispuestas en patrones especiales. (Ejemplos famosos son la disposición rectilínea geométrica de las rocas en Bretaña y el patrón circular de las formaciones rocosas en Stonehenge.) En los jardines de piedra altamente civilizados del zen budista, las rocas ásperas y naturales La disposición y el diseño también juegan un papel importante. Estos arreglos no son geométricos, parecen patrones generados por pura casualidad. De hecho, sin embargo, tales patrones son las manifestaciones más sutiles de la espiritualidad.
Desde los primeros tiempos de la historia, las personas han tratado de expresar el alma o el espíritu que sienten en las rocas, convirtiendo las rocas en formas reconocibles. En una gran cantidad de ejemplos, esta forma es una imitación obvia de la imagen de un ser humano en varios grados; por ejemplo, en la antigua Grecia, el contorno tosco de un rostro humano fue tallado en el antiguo pilar volador de piedra tosca (menhir) , que se desarrolló a partir del mojón. El busto (hermae) que venía estaba grabado con un rostro humano. La vida de la piedra sólo puede explicarse así: es una vida proyectada en la roca por diversos grados de contenidos aparentemente inconscientes.
En la escultura moderna, también podemos ver la tendencia primitiva a dar solo la forma humana visible y retener una gran cantidad de la forma natural de la roca. Numerosos ejemplos muestran que el artista presta mucha atención a la "autoexpresión" de la piedra; en el lenguaje del mito, permitiendo que la piedra sea el "portavoz del yo". Por ejemplo, en las obras del escultor suizo Hans Aeschbacher, en las obras del escultor estadounidense James Rosati, en las obras del artista alemán Max Ernst (Todos podemos ver esto en las obras de Max Ernst. En 1935, en una carta de Maloya, Ernst escribió: "Alberto (artista suizo Giacometti) y yo estábamos preocupados por el grabado. Esculpimos en rocas de granito, estas rocas, grandes o pequeñas, son montículos glaciares del glaciar Forno. Tiempo, la escarcha, el sol y el rocío de la noche los han transformado maravillosamente en cantos rodados brillantes, suaves y elegantes. Son maravillosamente hermosos por derecho propio, ninguna mano humana podría haber producido tales obras maestras. ¿Por qué, por

lo tanto, no dejamos a la naturaleza la preparación laboriosa, y simplemente inscribir sobre ellos a la ligera los símbolos demoníacos de nuestra propia mitología?"

Ernst no explicó a qué se refería con "mito". Pero, en un momento de este capítulo intentaré mostrar que el "mito" del artista moderno no es tan diferente del de los viejos maestros que entendieron el "alma del rock".

El énfasis en esta "espiritualidad" en un gran número de esculturas es un signo de la flotante y clara línea divisoria entre religión y arte. Hay momentos en que es imposible separar uno de otro. Esta misma contradicción de doble cara también la vemos en otro tema simbólico, que aparece en obras de arte antiguas: el símbolo animal.

Los dibujos de animales se remontan a la Edad del Hielo (del 60.000 a. C. al 10.000 a. C.). Fueron encontrados en paredes de cuevas en Francia y España a fines del siglo pasado, pero no fue hasta principios de este siglo que los arqueólogos comenzaron a reconocer el inmenso significado de estos dibujos y comenzaron a explorar su significado. Sus exploraciones han revelado una cultura de tiempos prehistóricos aparentemente lejanos, una cultura cuya existencia nunca fue imaginada.

Incluso en la actualidad, una magia misteriosa y espeluznante parece rondar las cuevas donde se tallan las estatuas y se pintan las pinturas en las paredes. Según el historiador de arte alemán Herbert Kühn, los habitantes de África, España, Francia, Escandinavia, donde se encontraron tales murales, no se atreverían a acercarse a estas cuevas. Un asombro religioso, o tal vez un miedo a los fantasmas que rondaban las rocas y las pinturas, les impidió acercarse. En el norte de África, los nómadas desaparecidos todavía ofrecen sus ofrendas de sacrificio a las antiguas pinturas rupestres. En el siglo XV, el Papa Calicutus II prohibió que se celebraran ceremonias religiosas en "cuevas con imágenes de caballos". No sabemos a qué cueva se refería el Papa, pero no hay duda de que era una cueva de la Edad de Hielo con imágenes de animales en ella. Todo esto es prueba de que la gente siempre ha sentido instintivamente que las cuevas y las rocas con dibujos de animales son exactamente lo que son: lugares de culto religioso. Han pasado siglos, pero los santos patronos (numen) de los lugares santos siguen vivos.

En varias cuevas, el viajero moderno debe caminar a través de pasajes bajos, oscuros y húmedos para llegar a su destino, donde enormes "cámaras" pintadas con murales se abren repentinamente ante sus ojos. Esta caminata difícil puede expresar tal deseo de los pueblos primitivos: proteger todo lo que se encuentra y continúa en la cueva, evitar que la gente común lo vea y proteger su mitología. Esta imagen de una cámara que aparece repentina e inesperadamente ante uno después de un pasaje difícil e inspirador debe haber impresionado al hombre primitivo con asombro y asombro.

Las pinturas rupestres del Paleolítico se componen casi en su totalidad de figuras humanas e imágenes de animales.Los pintores observaron sus movimientos y formas de la naturaleza y las expresaron con magníficas habilidades artísticas. Sin embargo, una gran cantidad de detalles muestran que la imagen que el pintor quiere expresar no es solo una imitación de objetos naturales. Kuhn escribe: "Curiosamente, muchos dibujos de homínidos se usan como objetivos. En la cueva de Montespan, hay un caballo tallado arrojado a una trampa cubierta con objetos arrojadizos. En la misma cueva, un modelo de oso hecho de arcilla tiene cuarenta y dos agujeros".

Los dibujos evocan una forma de brujería de caza que todavía practican las tribus cazadoras africanas en la actualidad. Los animales en las pinturas tienen una función de "animal dual"; a través de la matanza simbólica, los cazadores intentan entrar en el acto de matanza del animal y así determinar la muerte del animal real. Es una forma de magia simpática basada en el "hecho" de un animal doble representado en una imagen: lo que le sucede a la criatura representada le sucederá a la criatura nativa. Su hecho psicológico subyacente es un alto grado de identificación entre un ser vivo y su imagen, que es considerada como el alma del ser primordial. (Esta es una de las razones por las que tantos homínidos todavía tienen miedo de ser fotografiados).

Otras pinturas rupestres, que debieron ser utilizadas en ceremonias de fertilidad de brujería, muestran animales en época de apareamiento. En la cueva de Tuc d Audub ert en Francia, podemos ver una escena pintada de este tipo: un bisonte macho apareándose con una hembra de bisonte. Por así decirlo, la alusión a la brujería enriquece el significado del vívido dibujo animal, que adquiere un profundo simbolismo. El cuadro se convierte en la imaginería de la esencia vital del animal.

En las pinturas rupestres, las imágenes más interesantes son aquellas figuras semihumanas vestidas de animales, que en ocasiones se pueden encontrar junto a animales. En las cuevas de Trois Frères en Francia, un hombre vestido con pieles toca una flauta primitiva, como si estuviera tratando de hechizar a un animal. En la misma cueva, se representa una figura danzante con cuernos, una máscara de cabeza de caballo y patas de oso. El bailarín está en el centro de cientos de animales entremezclados, y no hay duda de que es el "Rey de los Animales".

El significado de estas figuras místicas, e indudablemente simbólicas, puede entenderse algo claramente observando los hábitos y costumbres de algunas de las tribus africanas primitivas de la actualidad. Los animales y las máscaras de animales a menudo desempeñaban un papel vital en las ceremonias de iniciación, las sociedades secretas e incluso las monarquías de estas tribus. Los reyes y los jefes también son animales, generalmente leones y leopardos. Desde el título del Emperador Haile Selassie ("León de

Judá") de Etiopía, o desde el venerable nombre del Dr. Hastings Banda ("León de Nyasaland [573]"), todos podemos vislumbrar rastros de esta costumbre.
Cuanto más retrocedamos en el tiempo, o cuanto más primitiva y más cercana esté la tribu a la naturaleza, más debemos tomar estos términos literalmente. Un jefe de una tribu primitiva no sólo se maquilla para ser un animal, es un animal cuando se maquilla por todo el cuerpo durante su ceremonia de iniciación. Además, era un dios animal, un protector temible que realizaba circuncisiones. En tales momentos representa, o materializa, a los ancestros de tribus y naciones, y es así él mismo el dios primordial. Representa y es también el animal "totémico". De este modo, probablemente tengamos razón al ver la figura animal-humana danzante de la cueva de Trois Flary como una especie de cacique transformado en santo patrón de los animales a través del maquillaje.
Con el tiempo, los disfraces completos de animales fueron reemplazados en muchos lugares por máscaras de animales y santos patronos. El hombre primitivo ha dedicado toda su habilidad artística a estas máscaras, y hasta el día de hoy algunas de ellas tienen una expresividad e intensidad que ningún otro arte puede igualar. Estas máscaras eran a menudo tanto un objeto de adoración como los propios dioses y patrones. Las máscaras de animales tienen un lugar en el arte popular de numerosos países modernos, como en el arte popular suizo, una cierta proporción de las máscaras altamente expresivas de las antiguas obras japonesas de Noh, y en el Japón moderno, la gente todavía representa obras de Noh. La función simbólica de la máscara es exactamente la misma que la del disfraz animal original. Se enmascara la apariencia de la persona individual, reemplazada por la dignidad y la belleza (y también la expresión aterradora) del santo patrón del ser humano enmascarado. En términos psicológicos, la máscara transforma al portador de la máscara en una imagen arquetípica.
La danza, que originalmente era solo una danza de disfraces y maquillaje de animales a través del movimiento y la postura apropiados, puede haber sido una forma complementaria de los ritos de los adultos u otras ceremonias. Se puede decir que es un acto de los santos patronos en honor a un santo patrono. En el suelo blando de la cueva du Laduble, Herbert Kuhn encontró huellas que giraban alrededor de figuras de animales. Las huellas sugieren que el baile era una parte integral de los rituales de la Edad de Hielo. Kuhn escribió: "Solo se pueden ver las huellas de los pies. Los bailarines parecen moverse como bisontes. Bailan una especie de danza de bisontes con la esperanza de que el animal prospere y aumente en número para cazar".
En sus capítulos introductorios, el Dr. Jung señala que existe una estrecha conexión, incluso una identificación, entre los aborígenes y sus animales totémicos (o "almas salvajes"). Para establecer esta conexión, los pueblos primitivos tienen rituales específicos, especialmente

para los niños, tienen rituales de adultos. El niño se entrega a su "alma salvaje" mientras que al mismo tiempo sacrifica su propia "vida animal" a través de la circuncisión. Este proceso dual le permitió obtener el reconocimiento de la tribu totémica y le permitió establecer su relación con su animal totémico. Ante todo, se convierte en un ser humano, un (más generalmente) ser humano.

La gente de la costa este de África retrata a los que no están circuncidados como "animales". Estas personas no adquirieron un alma animal ni sacrificaron su "naturaleza animal". En otras palabras, dado que ni los rasgos humanos ni los animales del alma del niño no circuncidado son conscientes, el hombre aún considera sus rasgos animales como el rasgo principal.

Los temas animales a menudo simbolizan la vitalidad primordial y la naturaleza instintiva del hombre. Incluso las personas civilizadas deben ser capaces de reconocer la confusión de sus impulsos instintivos, su sensación de impotencia frente a las emociones primarias que brotan de sus mentes subconscientes. Este es aún más el caso del hombre primitivo. Su conciencia aún no ha sido muy desarrollada, y todavía carecen de la capacidad de capear tormentas emocionales. En el primer capítulo de este libro, el Dr. Jung analiza las formas en que los humanos desarrollan habilidades reflexivas. Cita el ejemplo de un hombre africano que, en un ataque de ira desenfrenada, mató a su amado hijo. Cuando recuperó la cordura, estaba profundamente entristecido y arrepentido por lo que había hecho. En tales casos, el impulso negativo se desboca, irreversible y fatalmente, independientemente de la voluntad consciente. El protector de animales es un símbolo extremadamente expresivo de tal impulso. La viveza y la concreción de la imaginería del santo patrón animal permiten al hombre establecer su relación con esta naturaleza animal que existe en su corazón y representa una fuerza abrumadora. Teme a este poder y busca ganar su favor con sacrificios y rituales.

Numerosos mitos están asociados a un animal primitivo que debe ser sacrificado para reproducirse, e incluso para crear. Un ejemplo de esto es el sacrificio de un toro por parte del dios sol persa Mithra, del cual surgió la tierra, cargada de tesoros y frutos. En el mito cristiano de la matanza del dragón de San Jorge, reaparece el ritual primitivo de la matanza sacrificial.

De hecho, en la religión y el arte religioso de cada nación, los rasgos animales se consideran los de los dioses supremos, o los dioses están representados por animales. Los antiguos babilonios transmutaron sus dioses en los signos del zodíaco como Aries, Tauro, Cáncer, Leo, Escorpio y Piscis en el cielo. Los egipcios representaban a la diosa Hathor como un dios con cabeza de toro, Amon como un dios con cabeza de cabra y Thoth como un dios con cabeza de ibis o como un babuino. El dios hindú de la buena suerte, Ganesh, tiene cuerpo

humano pero cabeza de elefante. Vishnu es un dios con forma de jabalí, Hanuman es un dios con forma de orangután, etc. (Por cierto, los indios no asignan a las personas el primer lugar en la jerarquía: los elefantes y los leones están más arriba).
La mitología griega está llena de símbolos animales. Zeus, el padre de los dioses, a menudo se convertía en cisne, toro y águila para acercarse a su mujer favorita. En la mitología alemana, los gatos son animales sagrados para Freya, mientras que los jabalíes, los cuervos y los caballos son animales sagrados para Wotan.
Incluso en el cristianismo, los símbolos animales juegan un papel sorprendentemente importante. Los tres evangelistas tienen el emblema de un animal: San Lucas tiene un toro, San Marcos un león, San Juan un águila y solo un San Mateo, que aparece como un ser humano o como un águila. . Jesús mismo está representado simbólicamente como el Cordero de Dios, o como un pez, pero también es una serpiente ascendida a la cruz, un león y, en casos más raros, un unicornio. Estas características animales de Jesús muestran que incluso el Hijo de Dios (la encarnación más alta del hombre) no pudo haber perdido su naturaleza animal al adquirir una naturaleza espiritual superior. Se puede sentir que lo infrahumano y lo sobrehumano pertenecen por igual a seres del universo divino, la interrelación de estos dos rasgos del hombre entre animales en un establo, en un cuadro navideño de la natividad ha quedado perfectamente reflejada.
Los innumerables simbolismos de animales en la religión y el arte de todas las épocas enfatizan más que solo la importancia de los símbolos; Ontológicamente, el animal no es ni bueno ni malo, es parte integral de la creación. No puede desear otra cosa que su propia naturaleza. En otras palabras, sigue sus propios instintos. Estos instintos a menudo nos parecen misteriosos, pero también tienen sus formas correspondientes en la vida humana: la base primordial de la naturaleza humana es el instinto.
Sin embargo, en el hombre, si no puede reconocer la "vida animal" (que existe en su corazón como el alma instintiva del hombre) e integrarla en su vida, la "vida animal" puede representar una amenaza para él. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de controlar los instintos con su propia voluntad, pero también puede suprimir, torcer y herir los instintos. Hablando metafóricamente, un animal nunca es tan salvaje o amenazante como cuando es lastimado. Los instintos reprimidos pueden controlar al hombre, incluso pueden destruirlo.
Sueños similares, sueños en los que el soñador es perseguido por un animal salvaje, casi siempre indican que un instinto se ha separado de la conciencia, expulsado por él, y que la conciencia debería (o intenta) volver a aceptarlo y devolverlo a la vida. .integrado a la vida.
Cuanto más peligroso sea el comportamiento de la bestia en el sueño, mayor será el nivel subconsciente del alma primitiva e instintiva del soñador, y si desea evitar eventos

malignos que traerán consecuencias irreparables a las personas, intégrelo en lo más necesario y urgente. la vida del soñador es.
Los peligros que amenazan al hombre civilizado surgen de instintos reprimidos y heridos; los peligros que amenazan al hombre primitivo surgen de impulsos instintivos irreprimibles. En ambos casos, el "animal" se ve obligado a distanciarse de su verdadera naturaleza; almas es un requisito previo para obtener un sentido de unidad y un sentido completo de la vida. El hombre primitivo debe domar al animal que lleva dentro y convertirlo en su compañero útil; el hombre civilizado debe curar las heridas del animal que lleva dentro y convertirlo en su amigo.
Otros autores de este libro han discutido la importancia de los motivos rupestres y animales en relación con los sueños y los mitos; ilustración. Miremos ahora de cerca de la misma manera uno de los símbolos más fuertes y universales: el símbolo circular.

símbolo circular

El Dr. ML von Franz explicó que el círculo (o esfera) es un símbolo del yo subconsciente. Expresa todos los aspectos de la totalidad de la mente, incluida la relación entre el hombre y la naturaleza entera. No importa si el símbolo circular aparece en el culto al sol de los pueblos primitivos, o en la religión moderna, en la mitología, en los sueños, en los gráficos de mandala dibujados por los monjes tibetanos, en el mapa terrestre de la ciudad todavía aparece en el concepto de cuerpos celestes de los primeros astrónomos, y siempre apunta a una forma de vida única y vital: el todo último de la vida.
Un mito indio de la creación dice que cuando Brahma se paró sobre un enorme loto de mil pétalos, dirigió su mirada hacia las cuatro direcciones del loto redondo. Esta inspección cuádruple desde el loto redondo es una orientación inicial, una orientación indispensable antes de que Brahma comience a crear el mundo. Hay una historia similar sobre Buda. Se dice que en el momento del nacimiento de Buda, una flor de loto apareció de la tierra, y él caminó hacia la flor de loto y miró hacia las diez direcciones del espacio. (En esta historia, el loto tiene ocho pétalos; el Buda mira hacia arriba y hacia abajo, trazando diez direcciones). Este gesto simbólico de mirar y ver demuestra definitivamente que desde el momento de su nacimiento, el Buda fue únicamente Su naturaleza extraordinaria. , estaba destinado a alcanzar la iluminación. Su personalidad y su existencia posterior han sido estampadas con el todo.
Las direcciones espaciales marcadas por Brahma y Buda pueden verse como símbolos de la necesidad del ser humano de encontrar una dirección espiritual. Las cuatro facultades de la conciencia que el Dr. Jung describió anteriormente (pensamiento, sentimiento, intuición y percepción) le permiten procesar las impresiones que recibe del mundo tanto interna

como externamente. A través de estas facultades comprende y asimila su experiencia sensorial, a través de ellas adquiere la capacidad de responder en consecuencia. La gira cuádruple de Brahma por el mundo simboliza la integración inevitable de estas cuatro funciones que el hombre debe lograr. (En el arte, los círculos suelen ser octogonales. Esto representa la superposición de las cuatro facultades de la conciencia, de modo que emergen otras cuatro facultades centrales, por ejemplo, con tintes emocionales o intuitivos.) pensamiento, con emociones que tienden a sentir).

En las artes visuales de la India y el Lejano Oriente, los círculos de cuatro u ocho estrellas son tipos comunes de imágenes religiosas, y estos círculos se utilizan como herramientas para la meditación. Especialmente en el lamaísmo en el Tíbet, China, el mandala con varias imágenes juega un papel importante. Generalmente, estos mandalas simbolizan el universo asociado al poder de los dioses.

Sin embargo, un gran número de imágenes utilizadas por los orientales para la meditación son puramente geométricas, se denominan yantras574 y además de círculos, un motivo de yantra muy común consiste en dos triángulos que se interpenetran, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Tradicionalmente, esta figura simboliza la unión de Shiva y Shakti, el dios y la diosa, tema que también aparece en innumerables tipos de escultura. Desde la perspectiva del simbolismo psicológico, representa la unidad de los opuestos: la unidad del mundo individual y temporal del yo y el mundo no personal y permanente del no-yo. En última instancia, esta unidad es la armonía perfecta, el fin de todas las religiones: es la unión del alma con Dios. Este triángulo interpenetrante tiene un simbolismo similar al del mandala redondo más común. Simbolizan el yo total o subconsciente de la psique, del cual la conciencia es una parte tan importante como el subconsciente.

En la forma triangular y la imagen esculpida que representa la unión de Shiva y Shakti, lo humano enfatiza la tensión entre los opuestos. De ahí el marcado carácter erótico y emotivo que caracteriza a la mayoría de ellos. Este carácter dinámico sugiere un proceso, la creación o el surgimiento del todo, mientras que los cuatro u ocho círculos simbolizan el todo, la entidad que existe.

Los círculos abstractos también aparecen en las pinturas zen. Refiriéndose a una pintura llamada "El Círculo" del famoso maestro zen San Jie, otro maestro zen dijo: "En el zen, el círculo representa la claridad. Simboliza la perfección del ser humano".

Los mandalas abstractos también aparecen en el arte cristiano en Europa. El ejemplo más típico es el rosetón de algunas catedrales. Son representaciones del yo subconsciente de la humanidad transformándose en la superficie del universo. (En una alucinación, se le apareció a Dante un mandala cósmico en forma de una deslumbrante rosa blanca). Podemos ver los halos en las cabezas de Jesucristo y los santos cristianos en las pinturas

religiosas como mandalas. En muchas pinturas, el halo en la cabeza de Jesús se divide en cuatro solos, lo que es una metáfora significativa del sufrimiento que experimentó como hijo del hombre y su crucifixión, y también es un representante de su símbolo completo diferenciado. Hay momentos en los que se pueden ver patrones circulares abstractos en las paredes de las primeras iglesias románicas; estos patrones probablemente fueron pintados por primera vez por paganos.

En el arte pagano, tales círculos se llaman "ruedas solares". Aparecen en grabados rupestres que datan del Neolítico antes de la invención de la rueda. Como señaló Jung, el término "rueda solar" se refiere solo a las características externas de esta figura. Y lo que es realmente significativo en todas las épocas es la experiencia de una imagen interior arquetípica que el hombre de la Edad de Piedra representó en su arte tan fielmente como representó al toro, la gacela o el caballo salvaje.

En el arte cristiano se puede encontrar una gran cantidad de mandalas pintados: por ejemplo, una pintura bastante rara de la Virgen sentada en el centro mismo de un árbol circular. La pintura es un símbolo de Dios que representa una zarza ardiente. En el arte cristiano, los mandalas más comunes son aquellos en los que Jesús está rodeado por los cuatro evangelistas. Estos mandalas se remontan a las representaciones del antiguo dios egipcio Horus y sus cuatro hijos.

En la arquitectura, el mandala también juega un papel importante, un papel que la gente suele ignorar. Forma el plano de los edificios seculares y sagrados en casi todas las culturas; el mandala encuentra su camino en los planos de ciudades clásicas, medievales e incluso modernas. Encontramos ejemplos clásicos en el relato de Plutarco sobre la fortificación romana. Según Plutarco, Rómulo tenía un arquitecto de Etruria, quien le enseñó a Rómulo las prácticas sagradas y las leyes escritas de todos los ritos observables, ellos "como en los ritos expresados en los misterios". Primero cavaron una fosa circular (donde cavaron la fosa se alza majestuosa la actual Sala de la Asamblea Nacional o Cámara de Diputados), en la que arrojaron ofrendas simbólicas de los frutos de la tierra. Luego, todos tomaron un pequeño trozo de tierra de su propia ciudad natal y los arrojaron juntos al pozo. Este pozo se llama One World (que también significa universo). Alrededor de este pozo circular, Rómulo utilizó un arado tirado por un toro y una vaca para trazar un límite circular de la ciudad. Dondequiera que se planeó una puerta de la ciudad, las rejas de arado se bajaron allí y los arados se almacenaron para otro uso.

Una ciudad construida con esta ceremonia solemne tiene forma circular. Sin embargo, las antiguas y famosas descripciones de Roma dicen que Roma era urbs quadrata, la ciudad cuadrada. Según una teoría que intenta resolver esta contradicción, hay que entender la palabra quadrata en el sentido de una "cuatripartita", una ciudad circular dividida en

cuatro partes por dos arterias principales, de norte a sur y de oeste a este. La idea de intersección transversal encaja muy bien con el mundo mencionado por Plutarco.
Según otra teoría, esta contradicción sólo puede entenderse como un símbolo, es decir, como una representación visual del problema matemáticamente insoluble de la cuadratura del círculo, que tanto desconcertaba a los antiguos griegos y que se utilizó en Juega un papel sumamente importante en la alquimia. . Increíblemente, Plutarco también dice que Roma es Ro, una quadrata, una ciudad cuadrada, antes de describir la ceremonia circular de Rómulo para colocar la primera piedra de la ciudad. Para él, Roma era a la vez una ciudad redonda y una ciudad cuadrada.
En cada teoría está implicado un verdadero mandala, que está íntimamente relacionado con el relato de Plutarco sobre la fundación de la ciudad enseñado por los etruscos como un ritual místico "en el misticismo". Es más que una forma externa. Con su mapa terrestre Mandala, la ciudad y sus habitantes sublimes sobre el reino puramente circular. Este punto de vista es una prueba más del hecho de que la ciudad tiene un centro: el mundo de la unidad (mundus), que establece la relación de la ciudad con "otros" reinos, la morada de las almas de los antepasados. (El mundo de la unidad está cubierto por una roca llamada "piedra del alma". En ciertos días, la roca se quita y luego, se dice, los espíritus de los ancestros emergen del pozo).
Muchas ciudades medievales se construyeron según la planta del Mandala y estaban rodeadas por muros esencialmente circulares. En tal ciudad, como en Roma, dos arterias principales dividían la ciudad en "cuartiles" y conducían a cuatro puertas. Las sinagogas o catedrales estaban situadas en las intersecciones de estas arterias. La ciudad apocalíptica de la ciudad medieval con cuatro divisiones es la Ciudad Celestial de Jerusalén (ver "Apocalipsis de la Biblia"), que tiene planta cuadrada y tres murallas con cuatro puertas. Sin embargo, Jerusalén no tiene templo en su centro porque la manifestación directa de Dios es su centro. (Los mapas de ciudades en forma de mandala no están desactualizados; el mapa del centro de Washington es un ejemplo moderno).
Ya sea en las fundaciones de ciudades clásicas o primitivas, nunca fueron las consideraciones estéticas o económicas las que dominaron el mapa de Mandala. Es la transformación de la ciudad en un universo ordenado, en un lugar sagrado que une su centro con otro mundo. Además, esta transformación es coherente con el sentido de vida y las necesidades de la persona religiosa.
Cada edificio con un gráfico de mandala, sin importar si es un edificio sagrado o secular, es una forma concreta de la imagen original proyectada desde el interior de la conciencia humana hacia el mundo exterior. Las ciudades, los castillos y los templos se convierten en símbolos de la totalidad psíquica y, por lo tanto, ejercen una influencia única sobre quienes

entran o viven en ellos. (No hace falta enfatizar que la proyección de contenidos psíquicos en la arquitectura es un proceso puramente inconsciente. El Dr. Jung escribió: "El hombre no puede inventar tales emociones si quiere expresar las más profundas intuiciones de la conciencia y las más altas intuiciones del espíritu. , entonces deben surgir nuevamente de las profundidades olvidadas, para que la unicidad de la conciencia moderna se funda con la humanidad de los tiempos antiguos.")

El símbolo central del arte cristiano no es el mandala, sino el cruciforme o crucifijo. La cruz equilátera o griega fue una figura común hasta la época carolingia, por lo que el mandala está implícito en ella. Con el tiempo, sin embargo, el centro del cruciforme se desplazó hacia arriba, culminando en la cruz latina con sus estacas y vigas, que es un lugar común en la actualidad. Esta evolución es significativa porque corresponde a la evolución interna del cristianismo durante el período altomedieval. En resumen, simboliza el significado de mover el centro del hombre y sus creencias hacia arriba desde la tierra, "sublimándolos" en el reino espiritual. En la raíz de esta tendencia está el deseo de traducir en acción las palabras de Jesús: "Mi reino no es de este mundo". Entonces la vida terrenal, los poderes terrenales y físicos se convierten en fuerzas que deben ser superadas. De esta manera, las esperanzas de la gente medieval fueron conducidas al otro mundo, porque solo del cielo se puede obtener la promesa de la perfección.

En la Edad Media y el misticismo medieval este esfuerzo alcanzó su cenit. El anhelo del otro lado no sólo se expresa en el movimiento ascendente del centro de la cruz, también se expresa en la altura creciente de los edificios góticos.La iglesia bautista con su baptisterio se presenta como una verdadera planta mandala, pero el cruciforme La planta de la iglesia gótica es de cruz latina alargada.

Con el advenimiento de la era del Renacimiento, la visión del mundo de las personas comenzó a experimentar un cambio revolucionario. El movimiento "ascendente", que alcanzó su apogeo a finales de la Edad Media, se volvió hacia su opuesto: el hombre se volvió de nuevo hacia la tierra. Redescubrió la belleza de la naturaleza y del cuerpo humano, emprendió la primera vuelta al mundo y demostró que la tierra es una esfera redonda. Los principios de la mecánica y la ley de causa y efecto se convirtieron en las piedras angulares de la ciencia. El mundo de la emoción religiosa, el mundo de la irracionalidad, el mundo del misticismo, que desempeñó un papel incomparablemente importante en la Edad Media, está siendo ahogado gradualmente por el grito triunfal del pensamiento lógico.

De la misma manera, el arte se ha vuelto más realista y sensual. Rompe las barreras de los temas religiosos medievales y expresa todo el mundo concreto y sensible. Deslumbrado por sus múltiples facciones, inexplicablemente asombrado por su esplendor y gloria, se

convirtió en un verdadero símbolo del espíritu de la época en que se había convertido el arte gótico antes que él. Por lo tanto, es difícil para nosotros considerar los cambios que también ocurrieron en la arquitectura cristiana como cambios accidentales. En contraste con las altas y rectas catedrales góticas, en esta época aparecieron más planos circulares. El círculo reemplazó a la cruz latina.

Pero este cambio de forma, este cambio de significado para la historia del simbolismo, debe atribuirse a la estética, no a la religión. Esta es la única explicación razonable del hecho de que los centros de las iglesias redondas (los lugares realmente "sagrados") están vacíos, y los altares están ubicados en nichos en las paredes alejadas del centro. Por lo tanto, esta figura de iglesia no puede describirse como un verdadero mandala. Una excepción notable es la Basílica de San Pedro en Roma, que fue construida según los planos de Bramante y Miguel Ángel. En esta iglesia, el altar está en el centro. Sin embargo, algunos han tratado de explicar esta excepción refiriéndose al genio del maestro de obras, porque un gran genio siempre nace y se adelanta a su tiempo.

Aunque el Renacimiento trajo cambios profundos en el arte, la filosofía y la ciencia, la imagen central del cristianismo se mantuvo sin cambios. El Cristo Jesús que la gente muestra sigue siendo el Jesús que fue crucificado en la cruz de la nación latina, tal como su imagen hoy. Esto significa que el centro del hombre religioso está todavía en un plano superior y más espiritual que el centro del hombre secular vuelto hacia la naturaleza. Se produce así una ruptura entre el cristianismo tradicional del hombre y su mente racional e intelectual. Desde entonces, estos dos aspectos del hombre moderno nunca se han fusionado en uno solo. Con el paso del tiempo, a medida que ha crecido el conocimiento más profundo del hombre sobre la naturaleza y sus leyes, la brecha de esta ruptura se ha ensanchado, y en el siglo XX todavía divide los corazones de los cristianos en Occidente.

No hace falta decir que el breve resumen histórico que doy aquí es un resumen histórico demasiado simplificado. Además, este panorama deja fuera los movimientos religiosos místicos dentro del cristianismo, esos temas que deberían enumerarse en las creencias cristianas, pero que la mayoría de los cristianos suelen ignorar: el problema del mal, los problemas espirituales del inframundo (o mundanos). Tales movimientos siempre se han limitado a un pequeño número de personas y rara vez tienen un impacto notable, pero a su manera han cumplido con éxito su importante papel como compañeros correspondientes del espíritu cristiano.

Entre las muchas sectas y movimientos que surgieron alrededor del año 1000 dC, los alquimistas jugaron un papel vital. Elevan los misterios de la materia y los colocan en pie de igualdad con los del espíritu "celestial" cristiano. Lo que buscaban era la totalidad del hombre, incluyendo cuerpo y mente, para lo cual crearon innumerables nombres y

símbolos, uno de sus símbolos centrales era la quadratura circuli, que es el verdadero sentido del mandala.
Los alquimistas no solo documentaron su trabajo en sus escritos, sino que también dibujaron montones de imágenes de sus sueños y alucinaciones, imágenes simbólicas que siguen siendo tan profundas como desconcertantes. Lo que los activa y los despierta es el lado oscuro y misterioso de la naturaleza: el mal, los sueños, los espíritus de la tierra. Ya sean palabras o imágenes, su forma de expresión es siempre alegórica, soñadora e irreal. Podemos considerar al gran pintor holandés del siglo XV Hieronymus Bosch como el exponente más importante de este arte imaginativo.
Al mismo tiempo, sin embargo, los pintores renacentistas más típicos (pintores que trabajaban, por así decirlo, a la luz de la naturaleza) producían las obras maestras más exquisitas del arte sensual. Tan profundo era su amor por la tierra y la naturaleza que marcó virtualmente el curso de las artes visuales durante los siguientes cinco siglos. Los últimos exponentes destacados del arte sensorial (el arte de expresar la luz y el aire fugaces) fueron los impresionistas del siglo XIX.
Aquí podemos distinguir entre dos formas muy diferentes de expresión artística. Se han hecho numerosos intentos para definir sus características. Más recientemente, Herbert Kuhn (cuyo trabajo sobre pintura rupestre ya he mencionado) ha intentado trazar una línea entre lo que él llamó un estilo "imaginativo" y un estilo "emotivo". Las obras en el estilo "Sensación" a menudo representan representaciones directas de temas naturales o pictóricos. Por otro lado, las obras de estilo "imaginativo" expresan la fantasía o la experiencia del artista de una forma "poco realista", incluso onírica y, a veces, incluso "abstracta". Los dos conceptos de Kuhn parecen extremadamente concisos, extremadamente claros y fáciles de entender, y estoy muy feliz de adoptar estos dos conceptos.
El origen del primer arte imaginativo se remonta a la antigüedad. En la cuenca mediterránea, el apogeo del arte imaginativo se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Sólo recientemente se ha dado cuenta de que estas antiguas obras de arte no fueron el resultado de la incompetencia o la ignorancia, sino simplemente expresiones de sentimientos explícitamente religiosos y espirituales. Además, hoy tienen un atractivo independiente, porque en el último medio siglo el arte ha pasado por una fase que puede describirse con el término "imaginación".
Hoy en día, las formas geométricas o "formas abstractas", el simbolismo del círculo juegan un papel vital en la representación en pintura. Sin embargo, debido a ciertas excepciones, el estilo tradicional del arte expresivo ha sufrido una transformación característica, que se hace eco del dilema existencial del hombre moderno. El círculo ya no es una sola imagen

significativa, abarca todo el mundo y está ubicado en el centro de la imagen. A veces, el artista lo desplaza de su posición central y lo reemplaza con una figura que se mantiene unida por un conjunto de círculos. A veces el plano del círculo no es simétrico.
Un ejemplo de un plano circular asimétrico se puede ver en la famosa rueda solar del pintor francés Robert Delaunay. Una pintura del pintor británico moderno Ceri Richards, que se encuentra en la colección del Dr. Jung. En esta pintura, hay un plano circular completamente asimétrico, y al mismo tiempo, en el lado izquierdo de la imagen, aparece un círculo muy pequeño y sin sentido.
En "Naturaleza muerta con un jarrón de berros" del pintor francés Henri Matisse, el centro de visión es una esfera verde sobre una viga de madera negra inclinada, que parece converger en sí misma y entrar en el agua entre los múltiples círculos de hojas de apio. La bola verde se superpone con una forma cuadrada y su esquina superior izquierda se superpone por completo. Debido a la perfección artística de esta pintura, es fácil olvidar que en el pasado estas dos figuras abstractas (el círculo y el cuadrado) se unirían como una sola y representarían un mundo de pensamiento y emoción. Pero quien todavía recuerde su significado, y cuestione su significado, encontrará aquí una fuente de pensamiento: dos figuras unidas al principio de los tiempos, separadas en este cuadro, o fragmentariamente conectadas.Juntas. Sin embargo, todos ellos existen y están en contacto unos con otros.
En una pintura del artista nacido en Rusia Wassily Kandinsky, hay bolas multicolores sueltas o agregados redondos que parecen flotar como pompas de jabón. También están débilmente conectados a un fondo que consta de un rectángulo grande y dos rectángulos más pequeños, casi cuadrados, contenidos dentro de él. En otra pintura, a la que llama "Varios círculos", se reproduce una nube negra (¿o es un pájaro volando en picado?) que lleva un grupo de bolas o círculos brillantes agrupados libremente.
En las enigmáticas composiciones del artista británico Paul Nash, a menudo se unen varios círculos de formas inesperadas. En su paisaje de soledad primordial, "El incidente en la colina", una pelota está en primer plano a la derecha. Aunque claramente se trata de una pelota de tenis, la figura en su superficie constituye el diagrama de Tai Chi, el símbolo chino de la eternidad, revelando así un nuevo reino en la soledad del paisaje. En "Paisaje en un sueño" de Nash, aparece algo similar. Varias bolas están rodando fuera de la vista de un paisaje de espejos extremadamente amplio, y un sol enorme se destaca en el horizonte. Otra bola está en el primer plano de la pintura, frente a un espejo aproximadamente cuadrado.
En su pintura Los límites del entendimiento, el artista suizo Paul Klee pinta una simple bola o círculo sobre una estructura compleja de escaleras y líneas. El Dr. Jung ha señalado que sólo cuando sea necesario representar algo que no puede concebirse con la mente o sólo

puede predecirse y presuponerse mediante la intuición, aparecerá el símbolo real, y esta es la intención de Klee de utilizar formas simples en "Los límites del entendimiento" donde.
Es importante señalar que los cuadrados, o grupos de rectángulos y cuadrados, o rectángulos y rombos, aparecen en el arte moderno con tanta frecuencia como los círculos. El maestro en el uso de cuadrados para formar composiciones armónicas (y de hecho "musicales") fue el artista holandés Piet Mondrian. En general, en sus pinturas no hay un centro real, pero los cuadrados forman un todo bien ordenado en su forma estricta, casi dura. Más comunes son los producidos por otros artistas que utilizan cuadrados irregulares de estructura cuádruple, o innumerables rectángulos unidos libremente en diversos grados.
Un círculo es un símbolo de la mente (incluso Platón describió la mente como una esfera). El cuadrado (normalmente un rectángulo) es símbolo de la materia ligada a la tierra, de la carne y de la realidad. En la mayor parte del arte moderno, la conexión entre estas dos formas primitivas es inexistente, vaga o accidental. Su separación es otra representación simbólica del estado de ánimo del hombre en el siglo XX: su alma ha perdido sus raíces, una escisión amenaza su propia existencia. Incluso en la situación mundial actual (como señala el Dr. Jung en el capítulo inicial), esta división es evidente: la Cortina de Hierro divide el mundo en Oriente y Occidente.
Sin embargo, no debemos ignorar la frecuencia con la que aparecen cuadrados y círculos, como si hubiera un impulso psíquico constante que trae a la conciencia las fuerzas primordiales de la vida que simbolizan. Además, en ciertas pinturas abstractas de nuestro tiempo (que representan puramente una estructura cromática o una "materia primitiva") estas formas aparecen de vez en cuando, como si fueran los gérmenes de una nueva vida.
En los muy diferentes fenómenos de la vida en nuestro tiempo, el símbolo redondo ha jugado un papel maravilloso, y todavía lo juega de vez en cuando. En los años finales de la Segunda Guerra Mundial, surgieron las "leyendas ilusorias" sobre objetos voladores circulares, conocidas como "platillos voladores" u ovnis. Jung explicó que los ovnis son proyecciones de contenidos psíquicos (proyecciones de toda la mente), que en todas las épocas se han simbolizado con círculos. En otras palabras, en muchos de los sueños de nuestro tiempo, también podemos presenciar este "cuento visionario", que es un intento de la mente subconsciente colectiva de sanar las divisiones que han surgido en nuestra Era de la Revelación con símbolos circulares.

la pintura moderna como símbolo

En este capítulo uso los términos "arte moderno" y "pintura moderna" en el mismo sentido que la gente común los usa. En palabras de Kuhn, lo que voy a discutir es la pintura

imaginativa moderna. Las pinturas de este tipo pueden ser "abstractas" (o más bien "figurativas"), sin embargo, no siempre tienen por qué serlo. No quiero molestarme en distinguir entre escuelas tan variadas: fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo, suprematismo, constructivismo, orfismo y similares. Es singular que el texto trate específicamente de uno u otro de estos géneros.

Lo que me preocupa no es ni la diferencia en el gusto estético de la pintura moderna, ni la valoración en el sentido del arte. Aquí, veo la pintura imaginativa moderna simplemente como un fenómeno de nuestro tiempo. Solo así podremos identificar y responder a la pregunta sobre el significado simbólico de la pintura moderna. En este breve capítulo he podido mencionar sólo algunos artistas, y seleccionar algunas de sus obras más o menos al azar. Tengo que discutir la pintura moderna en términos de un número muy pequeño de representantes de la pintura moderna.

Mi punto de partida es el hecho psicológico de que el artista de todas las épocas es la encarnación y el portavoz de su espíritu de la época. Según la psicología individual del artista, sólo se puede comprender parcialmente su obra. Consciente o inconscientemente, el artista da forma a la esencia y los valores de su tiempo, que a su vez constituyen al artista.

Los propios artistas modernos a menudo reconocen claramente la interrelación de una obra de arte con su época. Por eso, el crítico y pintor francés Jean Bazaine escribió en su "Reseña de pintura moderna": "Nadie puede pintar como le plazca. Todo lo que un pintor puede hacer es hacerlo lo mejor que pueda. Pintar con la voluntad que su tiempo le conceda. ." Franz Marc, un artista alemán que murió durante la Primera Guerra Mundial, dijo: "Los grandes artistas no emergen de las brumas de los años pasados. No para buscar sus formas, sino para buscar, en la medida de lo posible, a la verdadera y los centros de gravedad más profundos de su tiempo". Además, ya en 1911, Kandinsky escribió en su famoso ensayo "Sobre el espíritu del arte" escribe: "Cada época tiene sus propios límites de libertad artística, e incluso los genios más creativos no puede ir más allá de esta frontera libre".

Durante los últimos cincuenta años, el "arte moderno" ha sido el foco general del debate, e incluso hoy, el entusiasmo de ambos lados del debate no ha disminuido. Los "sí" fueron tan apasionantes como los "no", sin embargo, el repetido vaticinio de que el arte "moderno" había terminado no se cumplió. El nuevo método de representación ha triunfado en un grado inimaginable. La amenaza, en todo caso, es que podría degenerar en manierismo y moda. (En la antigua Unión Soviética, donde el arte no figurativo a menudo se desaprobaba oficialmente y se pintaba en privado, el arte figurativo estaba amenazado por una forma igualmente degenerada).

En Europa, el público en general permanece al calor de una batalla de debate, por decir lo menos. El acalorado debate mostró que las emociones estaban muy altas en ambos lados del enfrentamiento. Incluso aquellos que son hostiles al arte moderno no pueden evitar sentirse conmovidos por la obra a la que se oponen; aunque estén irritados o disgustados, sin embargo (su violenta sensibilidad lo demuestra) están conmovidos. En general, el éxtasis pasivo no es menos intenso que el éxtasis activo. El hecho de que un gran número de visitantes acudan en masa a las exposiciones para ver pinturas modernas, donde sea y cuando sea que esto suceda, demuestra que la gente mira las pinturas modernas por algo más que curiosidad. La curiosidad se satisface rápidamente, y el extravagante precio que se paga por las obras de arte moderno es la medida del estatus que la sociedad les atribuye.
La atracción fuerte ocurre cuando se percibe la mente subconsciente. Los efectos producidos por las obras de arte modernas no pueden explicarse completamente por su apariencia. A los ojos de la persona que se ha formado en el arte "clásico" o "sensual", la pintura moderna es nueva y ajena. No hay nada en una obra de arte no figurativo que le recuerde al espectador su propio mundo: no hay objetos de su entorno cotidiano, ni personas ni animales que hablen un idioma similar. No hay acogida, no hay conformidad en la forma con el universo creado por el artista. No hace falta decir, sin embargo, que existe un ajuste humano. Este tipo de emparejamiento puede ser mayor que el de las obras de arte visual, despierta directamente las emociones de las personas y hace que las personas se identifiquen.
La intención del arte moderno es expresar la ilusión interna del hombre mismo y expresar el trasfondo espiritual de la vida y del mundo. Las obras de arte modernas abandonan no sólo el ámbito del mundo figurativo, "natural", sensorial, sino también el ámbito del ser humano individual. Se convierte en un arte altamente colectivo, de modo que (incluso la forma abreviada del ideograma pictórico) no mueve a unos pocos sino a muchos. Lo que todavía tiene características individuales es la forma de expresión, el estilo y las características de las obras de arte moderno. Para la gente común, suele ser difícil saber si la intención del artista es real y si su actuación es natural, también es difícil reconocer que la obra no es imitada o tiene el efecto esperado. En muchos casos tuvo que acostumbrarse a nuevos tipos de líneas y colores. Debe aprenderlos, como aprende un idioma extranjero, antes de poder juzgar su expresividad y carácter.
Está claro que los pioneros del arte moderno entendieron lo mucho que pedían al público. Nunca antes los artistas habían hecho tantos "manifiestos", dando tantas interpretaciones de sus intenciones, como en el siglo XX. Sin embargo, sus esfuerzos son para explicar y justificar lo que están haciendo no solo a los demás sino también a ellos mismos. En términos generales, estos manifiestos son confesiones artísticas de fe: intentos poéticos, a

menudo confusos o contradictorios, de articular los extraños resultados de la actividad artística actual.

Lo que tiene sentido, por supuesto, es (y siempre lo será) estar directamente confrontado con la obra de arte. Sin embargo, para los psicólogos preocupados por el contenido simbólico del arte moderno, el estudio de estos manifiestos es más instructivo. Por esta razón, siempre que sea posible, los artistas pueden defenderse en la forma de discusión que se describe a continuación.

Los inicios del arte moderno se revelaron ya en 1900. Una de las figuras más impresionantes del período fundacional del arte moderno fue Kandinsky, cuya influencia aún se puede ver claramente en la segunda mitad del siglo XX. Muchas de sus ideas resultaron proféticas. En su ensayo "Sobre la forma", escribe: "El arte de hoy encarna un espíritu madurado hasta la culminación de la revelación. La forma en que este espíritu se manifiesta puede estar entre dos extremos: (1) altamente abstracto; (2) entre alto realismo y alto realismo.Estos dos polos abren dos caminos, los cuales conducen en última instancia a un mismo objetivo.Estos dos factores están siempre presentes en el arte, el primer factor se expresa en el segundo factor.Hoy, que parecen evolucionar en seres separados. El arte parece haber acabado con la deliciosa abstracción de la figuración, y viceversa".

Para demostrar vívidamente los dos factores del arte de Kandinsky, la abstracción y la representación, aquí hay dos ejemplos: En 1913, el pintor ruso Kasimir Malevich pintó una pieza, esta pieza Una pintura es simplemente un cuadrado negro dibujado sobre un fondo blanco. Probablemente la primera pintura puramente "abstracta" jamás realizada. Sobre la pintura, Marievich escribió: "En mi lucha desesperada por liberar el arte del peso del mundo de las cosas, me refugié en esta forma cuadrada".

Un año después, el pintor francés Marcel Duchamp exhibió un objeto al azar (un botellero) sobre un pedestal. Sobre la obra, Jean Bazin escribió: "Este portabotellas, sacado de sus confines utilitarios, varado en la playa, reasumió la dignidad solitaria de un paria. Inútil, pero allí será útil, se puede usar para todo, se es una vida viva, vive al borde de su propia existencia de vida turbulenta y absurda. El objeto turbulento: ese es el primer paso hacia el arte".

En su grotesca dignidad y abandono, los objetos se subliman a laberínticas alturas, dotados de significados que sólo pueden calificarse de mágicos. Así apareció su "vida turbulenta, absurda". Se convierte en un ídolo y al mismo tiempo en un objeto de burla. Su existencia esencial es la existencia de la nada.

En rigor, los cuadrados de Marevich y los portabotellas de Duchamp están lejos de ser artísticos. Pero marcan dos extremos ("altamente abstractos" y "altamente realistas") entre

los cuales el arte imaginativo de años posteriores encontrará compañía y será comprendido.
Desde un punto de vista psicológico, los dos gestos hacia la cosa natural (materia) y la no cosa natural (espiritual) sugieren una ruptura en la psique colectiva que creó su Ruptura en la psique colectiva de la representación simbólica. Esta ruptura se produjo por primera vez durante el Renacimiento, cuando el conocimiento y la creencia entraron en conflicto. Al mismo tiempo, la civilización aleja al hombre cada vez más de sus fundamentos primordiales instintivos, de modo que surge un abismo entre la naturaleza y la mente, el subconsciente y el consciente. La existencia de estas dualidades da características típicas a la situación espiritual en el arte moderno que busca la representación.

el alma oculta de todas las cosas

Como hemos visto, la primera obra de arte "figurativo" fue el famoso -o notorio- botellero de Duchamp. El propio autor del botellero no quiere que la gente lo considere una obra de arte. Duchamp se llamó a sí mismo un "anti-artista". Sin embargo, ha creado conciencia sobre un factor constitutivo que será extremadamente importante para los artistas durante mucho tiempo. El nombre que le dio el artista es objet trouvé o "elemento prefabricado".
El pintor español Joan Mifó, por ejemplo, va todos los días al amanecer a la playa "a recoger objetos arrastrados por las mareas que yacen allí esperando que alguien descubra su individualidad". Colecciona lo que descubre en su estudio. De vez en cuando agregaba algunos de ellos, y nacían las obras más maravillosas y conmovedoras: "El propio artista a menudo se asombra con las imágenes que crea".
Ya en 1912, el artista ancestral español Pablo Picasso y el artista francés Georges Braque completaron pinturas hechas de fragmentos de desechos, a las que llamaron "collages abstractos". . Max Ernst recortó muchos fragmentos de las ilustraciones de la llamada era de los grandes negocios y los unió de acuerdo con las fantasías que lo controlaban, transformando así la aburrida y aburrida solidez de la era burguesa en un significativo espejismo mágico y onírico. El pintor alemán Kurt Schwitters crea a partir del contenido de su bote de basura. Las cosas que usó son: uñas, papel viejo amarillento, fragmentos de periódicos hechos jirones, boletos de tren, trapos, etc. Se las arregla para juntar esta basura de una manera fresca con un alto grado de seriedad, y se produce el efecto de una belleza grotesca sorprendente. Sin embargo, cuando Schwitters está obsesionado con todo, esta forma de hacer obras en ocasiones se vuelve puramente absurda. Hizo una composición de basura, a la que llamó "una catedral construida para todo". Schwitters tardó diez años en crear la obra, y tuvo que demoler tres pisos de su propia casa para obtener el espacio que necesitaba.

Las obras de Schwitters y el estado milagroso y sublime del objeto insinúan por primera vez el lugar del arte moderno en la historia de la mente humana y su significado simbólico. Revelan una tradición que está subconscientemente dotada de vida eterna. Es la tradición de las Hermandades místicas cristianas de la Edad Media, de los alquimistas que incluso confirieron el estatus sublime de su meditación religiosa a la materia, a los materiales de la tierra.

Schwitters emula fielmente el antiguo principio alquímico: para encontrar en la basura el objeto curioso buscado, eleva el lugar del material más vulgar al rango de arte, a la "catedral" (donde la basura no da el lugar de la iglesia donde la gente dejaba su lugar). Kandinsky expresó el mismo punto cuando escribió: "Todas las cosas inanimadas tiemblan. No sólo tiemblan las cosas poéticas, las estrellas, la luna fría, los bosques, las flores, sino que hasta un botón de un pantalón blanco tiembla. Brilla en los charcos de la calle... todo tiene un alma secreta que habla a veces, pero permanece en silencio la mayor parte del tiempo".

Quizás, como los alquimistas, lo que el artista no reconoce es el hecho psicológico de que están proyectando componentes de su mente en objetos físicos o inanimados. Así entra una "misteriosa vivacidad" en tales cosas, y hasta la basura adquiere un gran valor. Lo que proyectan es su propia oscuridad, la sombra de su vida, un significado psíquico perdido y descartado por ellos y su tiempo.

Sin embargo, a diferencia de los alquimistas, personas como Schwitters no habitaban ni estaban protegidas por el orden cristiano. En cierto sentido, la obra de Schwitters va en contra del orden cristiano: una especie de monomanía lo mantiene pegado a la materia, mientras que el cristianismo busca conquistar la materia. Pero, paradójicamente, es la paranoia de Schwitters la que priva a su material de su relevancia como realidad concreta. En sus pinturas, la materia se transforma en una estructura "abstracta". Al hacerlo, su obra comienza a perder su sustancialidad y se disuelve gradualmente. En el proceso, su tipo de pintura evolucionó hasta convertirse en una representación simbólica de nuestra época, en la que la física nuclear moderna destruyó implícitamente la noción de la solidez "absoluta" de la materia.

Los pintores comenzaron a pensar en "objetos mágicos" y "almas ocultas" de todas las cosas. El pintor italiano Carlo Carrà escribió: "Es el lugar común que exhibe esas formas simples a través de las cuales reconocemos las circunstancias más elevadas y significativas de la vida. Allí habita todo el esplendor del arte". Paul Klee escribió: "Una cosa trasciende los umbrales de la su apariencia, ya que la percibimos como más rica en su contenido que en su forma externa ante nuestros ojos.'" Además, Jean Bazin escribió: “Las cosas

despiertan nuestro amor precisamente porque parecen ser portadoras de fuerzas superiores a ellas mismas”.
Esta declaración trae a la mente un antiguo concepto alquímico: un "espíritu en la materia", que los alquimistas creían que existía, escondido detrás de sustancias inanimadas como el metal o la roca. Explicado en un sentido psicológico, este espíritu es la mente subconsciente. Cuando la conciencia o el conocimiento racional ha llegado a su límite y lo misterioso interviene, el subconsciente siempre tiene que revelarse, porque el hombre tiende a llenar los vacíos inefables, misteriosos, con los contenidos de su subconsciente. Parecía proyectar el contenido de su subconsciente en un recipiente oscuro y vacío.
Numerosos artistas comparten este sentimiento: el contenido interior de las cosas es más rico de lo que los ojos pueden ver, esto se vislumbra en las obras del pintor italiano Giorgio de Chirico, una maravillosa representación de este sentimiento. Misterioso y excéntrico por naturaleza, es un buscador trágico que nunca encuentra lo que busca. En su autorretrato (1918), escribió: "¿Qué más amaría sino un ser sobrenatural?" (Et quid amabo nisi quod aenigma est.)
Chirico fue el fundador de la llamada "pittura metafisi ca" (pittura metafisi ca). Escribió: “Todo tiene dos rasgos: un rasgo común, el que vemos comúnmente y para todos, un rasgo fantasmagórico, esotérico, y un rasgo que sólo es una característica que muy pocos individuos vislumbran en el momento de la meditación y la meditación. Una obra de arte debe expresar una cierta característica que no se revela en su forma externa”.
El trabajo de Gericault revela esta "cualidad espeluznante" de todas las cosas. Son desplazamientos oníricos de la realidad. Sin embargo, su "abstracción metafísica" se manifiesta en un estancamiento aterrado. La atmósfera del cuadro es una atmósfera de pesadilla, una atmósfera sumamente deprimente. Las plazas de las ciudades italianas, las torres y todo tipo de cosas se colocan en una perspectiva demasiado dura, como si estuvieran en el vacío, iluminadas por una luz cruel y sombría cuya fuente no se ve. Cabezas y estatuas de dioses antiguos forman una escena pasada de la época clásica.
En una de sus pinturas más horribles, coloca un par de guantes de goma rojos, una "cosa mágica" en el sentido moderno, junto a la cabeza de mármol de una diosa. Una bola verde en el suelo equivale a un símbolo, un símbolo de unificación de extremos opuestos, sin esta bola verde, lo que se muestra en el cuadro sería más que una metáfora de desintegración espiritual. Es obvio que esta pintura no es en modo alguno el producto de una elaboración minuciosa, y debemos considerarla como un cuadro onírico.
Chirico estuvo profundamente influenciado por las filosofías de Nietzsche y Schopenhauer. Él escribe: "Schopenhauer y Nietzsche fueron los primeros maestros en contar las profundidades del sinsentido de la vida, y en mostrar cómo este sinsentido puede

transformarse en arte... Una cosa pacífica y sin alma". Es dudoso que Géricault hubiera tenido éxito. en traducir “un vacío espantoso” en una belleza tranquila. Algunas de sus pinturas están llenas de intenso movimiento, muchas de ellas son tan aterradoras como las pesadillas. Pero en su búsqueda por expresar este vacío a través del arte, llegó al corazón del dilema existencial del hombre moderno.

Nietzsche, a quien Gericault cita como maestro, nombró al "terrible vacío" en su afirmación de que "Dios ha muerto". Kandinsky no menciona a Nietzsche cuando escribe en "Sobre el espíritu del arte": "El paraíso está vacío y Dios está muerto". Sin embargo, tal retórica no es nueva. La idea de que "Dios ha muerto" y su resultado inmediato "misterioso vacío" atormentaron las mentes de los poetas del siglo XIX, especialmente en Francia y Alemania. Después de un largo proceso de desarrollo, el siglo XX ha llegado a discutir abiertamente esta idea, que encontró su expresión en el arte. La curación del cisma entre el arte moderno y el cristianismo fue finalmente completa.

El Dr. Jung también se dio cuenta de que el fenómeno místico de "Dios está muerto" es un hecho psicológico de nuestro tiempo. En 1937, Jung escribió: "Sé, y aquí estoy tratando de expresar lo que saben muchas otras personas, que la era actual es la era de la desaparición y muerte de Dios". de los sueños de sus pacientes, es decir, del inconsciente del hombre moderno. La pérdida de esta imagen es la pérdida del Ser Supremo que da sentido a la vida.

Sin embargo, debe señalarse que ni la afirmación de Nietzsche de que "Dios está muerto", ni el "misterioso vacío" de Chirico, ni las inferencias de Jung basadas en imágenes subconscientes han explicado de manera concluyente si Dios es vida trascendental o seres no humanos. de vida. Estas son expresiones humanas. Como mostró Jung en Psicología y religión, cada una de las tres representaciones se basa en los contenidos de la psique subconsciente, que entran en el umbral de la conciencia como imágenes, sueños, formas perceptibles como ideas, ideas o intuiciones, el origen de estos contenidos. , y las causas de esta transformación (del Dios vivo al Dios muerto) deben estar al frente de los misterios, y aún son desconocidas.

Gerico nunca encontró las respuestas a las preguntas que le planteaba su mente subconsciente. Uno puede ver su fracaso más claramente en la representación de su persona. Debido a la situación religiosa actual, son los mismos seres humanos los que merecen una dignidad y una responsabilidad nuevas, no impersonales. (Jung describió este deber como un deber hacia la conciencia).

En sus diversas variantes de El gran metafísico, un hombre sin rostro es coronado sobre un pedestal de basura. Consciente o no, esta figura es una representación irónica de la persona que está tratando de descubrir la "verdad" sobre la metafísica y, al mismo tiempo, es un símbolo de la soledad y el subconsciente últimos. Quizás el hombre maquinal (que también

acecha en la obra de otros artistas contemporáneos) es una prefiguración del hombre común y corriente sin rostro.

Cuando Chirico cumplió cuarenta años, abandonó su abstracción metafísica, volvió al modo de expresión tradicional, pero al hacerlo, sus obras perdieron profundidad. Aquí, su ejemplo demuestra de manera concluyente que no existe un camino de "regreso a tu hogar" para la mente creativa, cuyo subconsciente se encuentra en los dilemas fundamentales de la existencia moderna.

Del pintor nacido en Rusia Marc Chagall, probablemente podamos ver una réplica de Gericot. Lo que buscaba en su obra era también "poesía misteriosa y solitaria" y "una cualidad fantasmal de las cosas que sólo unos pocos individuos pueden vislumbrar". Sin embargo, el rico simbolismo de Chagall está profundamente arraigado en la devoción al jasidismo judío oriental y la emoción apasionada por la vida. No se enfrenta ni a la cuestión del vacío ni a la cuestión de la muerte de Dios. Él escribe: "En nuestro mundo moralmente depravado, todo cambia excepto el corazón, excepto el amor del hombre, salvo su esfuerzo por conocer a los dioses. Como toda poesía, la pintura tiene su propia posición en el cielo; la gente la siente hoy como hizo en el pasado."

El crítico de arte británico Sir Herbert Read escribió una vez sobre Chagall. Dijo que Chagall nunca cruzó realmente el umbral de la conciencia y entró en el subconsciente, sino que "siempre puso un pie en la tierra que lo dio a luz". Sin embargo, esta es precisamente la relación "correcta" que se establece entre el hombre y la mente subconsciente. Sobre todo, como enfatizó Reed, "Chagall sigue siendo uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo".

En la comparación entre Chagall y Géricault surge una cuestión central para la comprensión del simbolismo en el arte moderno: ¿cómo se relacionan el consciente y el inconsciente en el mundo del artista moderno? O, dicho de otro modo, ¿dónde viven los humanos?

Una respuesta se puede encontrar en el movimiento conocido como Surrealismo, que generalmente se reconoce que fue creado por el poeta francés André Breton. (Gericault también ha sido retratado como un surrealista.) Como estudiante de medicina, Breton había leído a Freud. Los sueños juegan así un papel importante en su concepción. Él escribe: "¿Pueden usarse los sueños para resolver los problemas básicos de la vida? Creo que en una realidad absoluta, la hiperrealidad, la aparente oposición entre el sueño y la realidad se disolverá".

Breton capta admirablemente el punto clave. Lo que busca es la unidad de los opuestos, la unidad de la conciencia y la subconsciencia. Sin embargo, el método por el cual espera alcanzar el fin que busca sólo puede desviarlo. Empezó a experimentar, utilizando el

método de asociación libre y el método de escritura automática de Freud, el llamado método de escritura automática, es decir, hacer emerger palabras y frases del subconsciente, y registró estas palabras y frases sin ningún control consciente. Breton llamó escritura automática: "El dictado de ideas, independiente de cualquier preconcepto estético y moral".

Pero este proceso sólo significa que se abre el camino a la corriente de imágenes inconscientes, y se ignora el papel importante, incluso decisivo, que juega la conciencia. Como indicó el Dr. Jung en un capítulo escrito por él, es la conciencia la que controla el destino de los valores de la mente subconsciente, y por lo tanto la conciencia juega un papel decisivo. En la realidad concreta presente, la conciencia puede determinar independientemente el significado de las imágenes y reconocer su importante valor para la persona que existe en este momento. Es solo en una interacción del consciente y el subconsciente que el subconsciente puede demostrar su valor e incluso puede mostrar una forma de conquistar la depresión solitaria del vacío. Si la mente subconsciente está una vez en movimiento y uno la deja sola, uno se enfrenta a la amenaza de que los contenidos de la mente subconsciente se vuelvan inmensamente poderosos o revelen sus propios aspectos negativos y destructivos.

Si miramos las pinturas surrealistas (como "La jirafa en llamas" de Salvador Dalí) con este estado de ánimo, sentiremos la gran fantasía y el poder irresistible contenido en sus imágenes subconscientes. Sin embargo, también reconocemos el miedo y el simbolismo del fin de todo. cosas representadas en muchas de estas pinturas surrealistas. La mente subconsciente es pura fuerza de vida primordial, como la naturaleza, que generosamente ofrece sus dones, sin embargo, si se ignora la mente subconsciente y uno no responde conscientemente a sus acciones, entonces (nuevamente como la naturaleza) destruirá sus propios dones y tarde o temprano los hunde en la nada.

La emergencia del problema del papel de la conciencia en la pintura moderna también está relacionada con el uso del azar como medio de constitución de la pintura. En Más allá de la pintura, Max Ernst escribe: "La asociación de una máquina de coser con un paraguas sobre una mesa de operaciones (cita al poeta Lautrimon) es un ejemplo de una similitud, que en este momento se ha vuelto típica del fenómeno encontrado por el Surrealistas, que dos (o más) elementos aparentemente ajenos cohabiten en una dimensión ajena a ambos es la mayor energía potencial de la poesía. El tacto".

A los profanos les puede resultar difícil captar el significado de este pasaje, al igual que les puede resultar difícil comprender la declaración de Breton del mismo efecto: "Es un idiota que no puede ver un caballo al galope sobre un tomate". la asociación "casual" de cabezas de mármol y guantes de goma roja en las pinturas de Géricault. Por supuesto, muchas de

estas asociaciones pretenden ser una broma y sin sentido. La mayoría de los artistas modernos, sin embargo, están preocupados por algo muy diferente de las bromas.
El azar juega un papel importante en la obra del escultor francés Jean (o Hans) Arp. Lanza a voluntad xilografías de hojas y otras formas, que es otra expresión de su exploración, como él dice, lo que explora es "un significado misterioso y primitivo". Los llamó "hojas concebidas según las leyes del azar" y "cuadrados concebidos según las leyes del azar". En estas composiciones es el azar el que da profundidad a la obra de arte: alude a un principio desconocido pero activo de orden y sentido que se manifiesta en todas las cosas como su "alma oculta".
En primer lugar, lo que constituyó los esfuerzos de los surrealistas por utilizar texturas de madera, formas de nubes y similares como puntos de partida para sus pinturas alucinatorias fue el deseo de "hacer del azar la clave" (en palabras de Paul Klee). Por ejemplo, Max Ernst volvió a Leonardo da Vinci y escribió un tratado sobre Botticelli diciendo que si tomas una esponja saturada de pintura y la arrojas contra una pared, la salpicadura de pintura en la esponja te hará ver cabezas, animales, paisajes, y una multitud de otras imágenes.
Ernst describe cómo un fantasma lo persiguió en 1925. Este fantasma se cernía sobre él mientras contemplaba el suelo de baldosas marcado por numerosos arañazos garabateados. "Para sentar las bases de mis poderes contemplativos y alucinatorios, hice una serie de dibujos de mosaicos, que extendí al azar en el suelo y froté con grafito. Mientras observaba los resultados con mis ojos, me horroricé al descubrir una sensación repentina y conmovedora. de una serie alucinante de pinturas contrastantes y superpuestas. Tomé los primeros resultados de estos 'rozamientos' y los llamé Historia Natural".
Es importante señalar los anillos o círculos que Ernst dibujó encima o detrás de algunos de estos "roceados", que dan a la pintura un estilo y una profundidad singulares. Aquí, los psicólogos pueden reconocer claramente la fuerza impulsora interna del subconsciente, que se enfrenta a la oportunidad caótica del lenguaje natural de la imagen formada por el símbolo global autorreprimido del alma, para establecer un equilibrio. El toro o círculo ocupa un lugar central en el cuadro. El todo de la mente domina la naturaleza, constituye su sentido, le da sentido.
En la búsqueda de Max Ernst por encontrar un patrón oculto en todas las cosas, podemos vislumbrar un parentesco con los románticos del siglo XIX. Dicen que las personas pueden ver la "escritura a mano" de la naturaleza en todas partes, ya sea en las alas, debajo de las cáscaras de huevo, nubes, nieve, hielo, cristales y otras cosas como en sueños o visiones. En la "extraña combinación de azar" que aparece, todos puede vislumbrar la "escritura a

mano" de la naturaleza. Ven todas las cosas como representaciones del mismo "lenguaje pictórico de la naturaleza". Así que cuando Max Ernst llamó a sus dibujos experimentales "historia natural", estaba haciendo un verdadero gesto romántico. Además, Ernst no podía estar equivocado, pues el subconsciente (que compone el cuadro en la configuración accidental de todas las cosas) no es otro que la Naturaleza.

La reflexión del psicólogo comienza con la "Historia natural" de Ernst o la composición casual de Arp. El problema al que se enfrenta es: no importa cuándo y dónde, cuando aparece el arreglo del azar, qué tipo de significado pueden obtener quienes aceptan este arreglo. Debido a la aparición de este problema, las personas y la conciencia entraron en la reflexión de los psicólogos, y debido a la existencia de las personas y la conciencia, los psicólogos encontraron el significado potencial.

El azar crea una imagen que puede ser hermosa o fea, armoniosa o discordante, rica o pobre en contenido, maravillosamente o mal dibujada. Estos factores determinan el valor artístico de una pintura, pero el psicólogo no se contenta con conocerlos (lo que a menudo entristece al artista oa cualquiera que obtenga satisfacción de la contemplación de la forma). Los psicólogos buscan explorar más, tratando de comprender el "código mágico" de la disposición aleatoria dentro del rango que los seres humanos pueden interpretar. El número y la forma de las cosas que Arp junta al azar plantea tantas preguntas como cualquier detalle de los maravillosos "calcos por fricción" de Ernst. Según los psicólogos, son símbolos, por lo que no solo son percibidos sino también (hasta cierto punto) interpretables por los humanos.

La reclusión aparente o real del hombre, la falta de reflexión y el dominio del subconsciente sobre el consciente en numerosas obras de arte moderno proporcionan con frecuencia argumentos para el ataque de los críticos. Hablan de la pintura moderna como pintura enferma, o la contrastan con la de los psicópatas. Porque es un síntoma de psicosis: la conciencia y la personalidad del ego consciente están abrumadas, "ahogadas" por el torrente de contenido del reino subconsciente de la psique.

Sí, las comparaciones de hoy son menos molestas que hace una generación. Cuando Jung señaló por primera vez esta conexión en su tratado sobre Picasso (1932), el artículo desató una tormenta de indignación. Hoy, el catálogo de la famosa galería de arte de Zúrich enumera la "obsesión casi esquizofrénica" de un artista distinguido, y el escritor alemán Rudolf Kassner describió a Georg Trakl como "el más uno de los grandes poetas alemanes". Continuó: "Había algo esquizofrénico en él. Uno podía sentirlo en su trabajo; también había una huella esquizofrénica en él. Sí, Trakl Un gran poeta".

Ahora se reconoce que las condiciones esquizofrénicas y las alucinaciones artísticas no son mutuamente excluyentes. En mi opinión, los famosos experimentos con mescalina [575] y

alucinógenos similares han contribuido a cambiar esta percepción. Estos alucinógenos crean una situación con intensas alucinaciones de color y forma, muy similar a la de la esquizofrenia. Hoy en día, son muchos los artistas que encuentran inspiración en estos alucinógenos.

esconderse de la realidad

Franz Marc dijo una vez: “El arte del futuro dará apariencia formal a nuestras creencias científicas.” Esta es una declaración verdaderamente profética. Volvemos a la fuente y vemos que el psicoanálisis de Freud y el descubrimiento del subconsciente tuvieron un impacto en los artistas de principios del siglo XX. Otro punto de importancia es la conexión entre el arte moderno y los resultados de la investigación de la física nuclear.

En un lenguaje conciso, no científico, la física nuclear despoja a las unidades fundamentales de la materia de su rigidez absoluta. La física nuclear hace que la materia sea misteriosa. En el sentido de la paradoja, el volumen y la energía, la onda y la partícula resultan ser intercambiables. La ley de causalidad se convierte en una ley que sólo es válida dentro de un cierto rango. Esa relatividad, discontinuidad, paradoja sólo puede explicar los límites de nuestro mundo - sólo el ser infinitamente pequeño (el átomo) y el ser infinitamente grande (el universo). Esto por supuesto es irrelevante, lo que importa es que provoquen un cambio revolucionario en la concepción de la realidad. Porque una nueva realidad irracional, muy diferente, ha surgido detrás de la realidad de nuestro mundo "natural", gobernada por las leyes de la física clásica.

En el reino de la mente, encontramos una teoría correspondiente de la relatividad y la paradoja. Aquí también hay otro mundo, un mundo que emerge gradualmente en la periferia del mundo de la conciencia, gobernado por nuevas leyes hasta ahora desconocidas que, de una manera extraña, coinciden con las de la física nuclear. La correspondencia entre la física nuclear y la psicología del inconsciente colectivo es uno de esos temas: un tema generalmente discutido entre Jung y el premio Nobel de física Wolfgang Pauli. Podemos, por así decirlo, ver el continuo espacio-tiempo de la física y el inconsciente colectivo tanto como las características externas de una realidad como las características internas de la misma realidad escondida detrás de las apariencias. (La Dra. ML von Franz analiza la relación entre la física y la psicología en su epílogo).

El mundo detrás del mundo físico y mental se caracteriza por leyes, procesos y contenidos inimaginables. Este es un hecho de crucial importancia para la comprensión del arte de nuestro tiempo. Porque, en cierto sentido, los temas primordiales del arte moderno son igualmente inimaginables. Como resultado, gran parte del arte moderno se convirtió en arte "abstracto". Los artistas de este siglo buscaron dar forma visible a "la vida detrás de

todo", y sus obras fueron, por lo tanto, representaciones simbólicas del mundo detrás de la conciencia (o del mundo detrás de los sueños, ya que los sueños son solo ocasionalmente no figurativos). Al hacerlo, sugieren "una" realidad, "una" vida que parece ser el trasfondo compartido de ambos reinos de representación física y mental.
Solo un puñado de artistas reconoció la conexión entre sus representaciones y la física y la psicología. Kandinsky fue uno de los muchos maestros que expresaron la profunda emoción que sintió cuando vio los primeros descubrimientos de la investigación física moderna. "El colapso del átomo, me parece, es el colapso del mundo entero: de repente las paredes más fuertes se derrumban. Todo se vuelve inestable, sacudido y blando. Si una roca cae sobre nuestro No me sorprendería que se derrita en delgadas aire ante mis ojos. La ciencia parece haberse convertido en nada". De esta desilusión proviene el retiro del artista del "dominio de la naturaleza", del Retiro en la "perspectiva abarrotada de todas las cosas". "Me parece como si el arte se fuera alejando gradualmente de la naturaleza", agregó Kandinsky.
Al mismo tiempo, esta separación del mundo de las cosas les sucedió a otros artistas en diversos grados. Franz Marc escribió: "¿No hemos aprendido de miles de años de experiencia que cuanto más sostenemos ante ellos el espejo visual que reproduce la apariencia de todas las cosas, dejan de hablar? La apariencia es siempre plana..." Para Marc , el propósito del arte es "revelar" la vida extraordinaria que habita en todas las cosas, romper el espejo de la vida para que podamos mirar la vida. Paul Klee escribe: "El artista no atribuye a las formas naturales de representación el mismo significado convincente que los naturalistas que fueron sus críticos. Siente que la relación con la realidad no es tan estrecha, porque no puede ver la esencia del proceso creativo. en los productos canónicos de la naturaleza. Está más preocupado por las fuerzas de formación que por los productos canónicos". Piet Mondrian criticó la Escuela tridimensional, diciendo que no ha perseguido su propia lógica de abstracción hasta el final, y que " representación de la realidad pura" sólo puede obtenerse a través de la "creación de la forma pura" sin ser influenciado por las emociones y conceptos del sujeto. "Detrás de las formas siempre cambiantes de la naturaleza se encuentra una realidad pura que nunca cambia".
Numerosos artistas han tratado de pasar a través de las apariencias, a la "realidad" del fondo o al "espíritu de la materia" a través de una transmutación de todas las cosas: a través de la fantasía, el surrealismo, las imágenes oníricas, la aplicación del azar. Esos pintores "abstractos", sin embargo, le dieron la espalda a todo. No hay un objeto concreto reconocible en sus pinturas, son solo "formas puras", en palabras de Mondrian.
Sin embargo, debemos darnos cuenta de que lo que les preocupa a estos artistas es algo más profundo que la cuestión de la forma, la distinción entre "figuración" y "abstracto",

imagen y no imagen. El objeto de su representación es el centro vital de todas las cosas, el fondo eterno e inmutable de todas las cosas, y una convicción interior. El arte se convierte en el misterio de la mística.

El espíritu de las artes místicas fue superado por un espíritu secular que los alquimistas medievales llamaron Mercurio. Él es el símbolo espiritual que estos artistas deifican, o buscan detrás de la naturaleza y de todas las cosas, "detrás de la apariencia de la naturaleza". Su misticismo no tiene conexión con el cristianismo, porque ese espíritu "Mercuriano" es ajeno al espíritu "Celestial". De hecho, fue el misterioso oponente del cristianismo quien abrió el camino en el arte. Aquí comenzamos a ver el verdadero significado histórico y simbólico del "arte moderno". Al igual que con el movimiento alquímico de la Edad Media, debemos entender este espíritu como una mística mística del espíritu de la tierra, y por tanto como un síntoma de nuestro tiempo en forma de compensación cristiana.

Ningún artista ha reconocido tan claramente este trasfondo místico del arte, y ningún artista ha hablado de él con tanto entusiasmo como Kandinsky. A sus ojos, el valor de las grandes obras de todas las épocas no radica "en su superficie, no en su forma externa, sino en la raíz de todas las raíces, en el misterioso contenido interno del arte". Por eso, dijo: "Los ojos del artista deben estar siempre puestos en su vida interior, y sus oídos deben estar siempre en el grito de las necesidades interiores. Esta es la única manera que puede dar la apariencia de ser como requiere la ilusión mística".

Kandinsky llamó a sus pinturas representaciones espirituales del universo, música del cielo, armonía de colores y formas. "La forma, incluso una forma geométrica bastante abstracta, tiene un sonido interno; es una vida espiritual, con un efecto absolutamente en sintonía con esa forma". "El ángulo agudo de un triángulo en un círculo actúa como Dios. El dedo de Adán de Miguel Ángel".

En 1914, Franz Marc escribió en sus "Proverbios": "Material es lo que el hombre puede acomodar en la mayor medida; se niega a reconocerlo. La meditación sobre el mundo se convierte en Penetración. En el momento de su mayor éxtasis, en el momento en que alcanza la forma abstracta perfecta del pensamiento moderno, en el momento en que sondea con los instrumentos de medición de las profundidades más profundas, nada le parece misterioso".

Paul Klee, podemos considerarlo como un poeta entre los pintores modernos. Dijo: "La misión del artista es adentrarse lo más profundamente posible en el territorio misterioso, donde la ley original proporciona el alimento de la vida para el crecimiento. ¿Qué artista no quiere habitar la estructura central de todos los movimientos en el tiempo-espacio?" Es el cerebro o corazón de la creación, del cual todos los mecanismos derivan la vida, en el

vientre de la naturaleza, en el dominio primordial de la creación, donde está la clave secreta para desentrañar los misterios de todas las cosas ocultas... Nuestro corazón que late impulsa hacia abajo, hacia el estrato primordial". "Debemos tomar con suma seriedad lo que encontramos en este viaje cuando su forma visible está perfectamente integrada con los medios artísticos apropiados. todo lo que el ojo ve", agregó Klee, porque no era simplemente se trataba de reproducir todo lo que el ojo veía, se trataba de “poner en forma visible todo lo que misteriosamente se percibía”. La obra de Klee está profundamente arraigada en este estrato primordial. "Mis manos son enteramente los instrumentos de un planeta más distante. No es mi mente la que opera en mi trabajo; es otra cosa..." En su trabajo, el espíritu de la naturaleza y la mente subconsciente se vuelven un todo inseparable. Lo atraen a él y a nosotros a su círculo mágico.

La obra de Klee es la representación más intrincada del espíritu primordial del inframundo, a la vez poético y diabólico. El humor y las ideas excéntricas construyen un puente desde los oscuros reinos del inframundo hasta el mundo del hombre: las conexiones entre sus fantasías y la tierra son el resultado de una cuidadosa observación de las leyes de la naturaleza y de su amor por todos los seres. Una vez escribió: "Para un artista, el diálogo con la naturaleza es una condición indispensable para sus obras".

En las obras de Jackson Pollack podemos encontrar una representación muy diferente de la misteriosa mente subconsciente. Pollack es uno de los pintores "abstractos" jóvenes más notables, fue un estadounidense que murió en un accidente automovilístico a la edad de cuarenta y cuatro años. Su obra ha tenido una gran influencia en los jóvenes artistas de nuestro tiempo. En Mis cuadros, confiesa que pintaba en un estado de éxtasis: "Cuando estaba pintando, no sabía lo que estaba haciendo. Fue solo después de una fase de 'conocer' que comencé a entender lo que Yo había hecho. No tenía miedo en absoluto de alterar, destruir imágenes y cosas así, porque la pintura tenía vida propia. Traté de armonizar esa vida. Cuando se rompe el contacto, el resultado de la pintura es caos. De lo contrario, es pura armonía, una práctica adición y compensación, y la pintura emerge maravillosamente".

Las pinturas de Pollack, dibujadas completamente de manera inconsciente, están cargadas de una energía emocional ilimitada y, debido a su falta de estructura, son casi caóticas, flujos de lava llameante de color, línea, superficie y punto. Pueden verse como contrapartes de lo que los alquimistas llamaban bulto, materia prima o caos: las preciosas materias primas que definen el proceso alquímico, el origen de la búsqueda de la esencia de la vida. La nada representada por las pinturas de Pollack es la plenitud, es decir, el subconsciente mismo. Parecen haber existido en la era anterior a la conciencia y la vida, o son la maravillosa visión de la era posterior al cese de la conciencia y la vida.

A mediados de nuestro siglo, la pura abstracción sin ningún orden regular de forma y color se convirtió en la representación más común en la pintura. Cuanto más se disuelve la "realidad", más pierde la pintura su contenido simbólico. La razón de esto es la naturaleza del símbolo y su función. Un símbolo es un objeto del mundo conocido que sugiere algo desconocido, es un objeto del mundo conocido que expresa vida y sentimiento inefables. En la pintura puramente abstracta, sin embargo, el mundo conocido desaparece por completo y no queda nada en la pintura que pueda usarse para construir un puente hacia lo desconocido.

Por otro lado, estas pinturas muestran un fondo inesperado, una sensación de privacidad. Estas pinturas, a menudo transformadas en diversos grados en imágenes vívidas de la naturaleza misma, muestran un parecido asombroso con las fórmulas moleculares de los elementos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza. Esta es una realidad desconcertante. La abstracción pura se convierte en una imagen concreta de la naturaleza. Sin embargo, Jung puede proporcionar pistas para nuestra comprensión de este fenómeno.

Él escribe: "A medida que las capas más profundas de la mente se sumergen más y más en la oscuridad, pierden su individualidad individual. 'Más profundas', es decir, a medida que se acercan a la independencia autónoma. Cuando son sistemas mecanicistas, se vuelven de carácter más colectivo y eventualmente se generalizan y se pierden en la materialidad del cuerpo, es decir, en los productos químicos. El carbono del cuerpo es solo carbono. De esta manera, la mente 'realmente' no es más que 'el mundo'".

El contraste entre la pintura abstracta y la fotomicrografía muestra que la alta abstracción del arte imaginativo se convierte, de manera misteriosa e impactante, en "pintura natural", su tematización en elementos materiales. La "alta abstracción" y el "alto realismo", que se partieron en dos a principios de nuestro siglo, se unen de nuevo en un todo. Recordemos las palabras de Kandinsky: "Los dos polos abren dos caminos, y estos dos caminos conducen finalmente a una meta." Esta "meta", el punto de unidad, se logra en la pintura abstracta moderna. Sin embargo, este objetivo se logra de forma totalmente inconsciente. En este proceso, la intención del artista no juega ningún papel.

Esto apunta a uno de los hechos más significativos del arte moderno: en la creación de obras de arte, el artista no parece ser tan libre como imagina, si sus obras son creadas de manera subconsciente hasta cierto punto, la Creación es luego gobernado por las leyes de la naturaleza, que corresponden en el nivel más profundo a las leyes de la mente, y viceversa.

Los grandes pioneros del arte moderno dieron a las verdaderas intenciones del arte moderno la más clara apariencia y profundidad, y el espíritu de la época emergió y las imprimió. Es importante reconocer esto, aunque es posible que los artistas posteriores no

se hayan dado cuenta y no siempre hayan logrado esta profundidad. Sin embargo, ni Kandinsky, Klee ni ningún otro de los primeros maestros de la pintura moderna eran conscientes de la enorme amenaza de catástrofe psicológica a la que se enfrentaban debido al hundimiento de los espíritus primitivos del inframundo y las fuerzas misteriosas en los estratos primordiales de la naturaleza. Esta amenaza de catástrofe en este momento debe ser explicada.

Como punto de partida, podemos fijarnos en otra característica del arte abstracto. El esteta alemán Wilhelm Worringer interpretó el arte abstracto como un síntoma de inquietud y ansiedad metafísicas, que le parecían más presentes entre los norteños. Según explicó, fueron torturados por la realidad. Los instintos naturales de los sureños les son ajenos. Lo que los norteños han estado buscando durante mucho tiempo es un mundo surrealista y súper sensorial, y darle una representación en el arte imaginativo o el arte abstracto.

Sin embargo, como argumentó Sir Herbert Read en su Breve historia del arte moderno, la ansiedad metafísica no era solo una ansiedad de los alemanes y los norteños; ahora era una característica de todo el mundo moderno. Reid cita un pasaje del Diario de Klee escrito a principios de 1915: "Cuanto más horrible se vuelve el mundo (como se vive en estos días), más el arte se vuelve Abstracción; y en un mundo armonioso, la gente crea arte realista". , el arte abstracto proporciona un refugio para el hombre de la maldad y la fealdad de este mundo. "Al principio de mi vida sentí la fealdad humana. Los animales parecían más hermosos y puros, pero incluso entre ellos encontré una gran cantidad de repugnancia y fealdad, y mis pinturas se volvieron cada vez más esquemáticas, más y más abstractas".

Se puede extraer mucha verdad de una conversación de 1958 entre el escultor italiano Marino Marini y el escritor Edouard Roditi. Un tema importante que Marini ha tratado en diversas variantes a lo largo de los años es la figura desnuda de un joven sobre un caballo. En las primeras variantes, que describió en la conversación como "símbolos de esperanza y gratitud" (símbolos posteriores a la Segunda Guerra Mundial), el jinete estiraba los brazos sobre el caballo, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás. Con el paso de los años, el tratamiento del tema se hizo cada vez más "abstracto". La imagen más o menos "clásica" del jinete fue desapareciendo gradualmente.

Hablando sobre las emociones que subyacen a este cambio, Marini dijo: "Si miras mis estatuas de caballeros en orden cronológico, encontrarás que las características de pánico del caballo que montan están aumentando. Pero esto se caracteriza por un congelamiento asustado y un estancamiento paralizante, más bien que pararse sobre las patas traseras o huir. Esta es la clave, porque creo que nos dirigimos hacia el fin del mundo. En cada imagen, trato de expresar un miedo y una desesperación cada vez más profundos. De esta manera,

traté de simbolizar la etapa final. de un mito agonizante, el mito del individuo, del héroe triunfante, del humanista virtuoso”.
En los cuentos de hadas y los mitos, el "héroe triunfal" es un símbolo de la conciencia. Su fracaso, como dijo el propio Marini, significó la muerte del individuo. Este fenómeno se manifiesta en el fondo social como el individuo siendo sumergido por todos los seres vivos, y en el arte como la decadencia del factor humano.
Cuando Roditi le preguntó a Marini sobre el estilo, preguntándole si había abandonado la tradición clásica y estaba desarrollando su estilo "abstracto", Marini respondió: "Tan pronto como el arte tenga que expresar el miedo, abandonará por sí mismo el ideal clásico". excavado en Pompeya, encontró temas expresivos para sus obras. Roditi llamó al arte de Marini arte "al estilo de Hiroshima" porque planteaba una visión apocalíptica. Marini confesó esto. Dijo que se sentía como si lo hubieran expulsado de un paraíso en la tierra. "Hasta ahora, los escultores han estado buscando una sensación de plenitud y forma fuerte. Pero, en los últimos quince años, las estatuas han favorecido las formas fragmentadas".
El diálogo entre Marini y Roditi explica el proceso de transmutación del arte "sensual" al arte abstracto. Esta explicación debe ser clara y comprensible para cualquiera que haya abierto los ojos de par en par a una exposición de obras de arte moderno. Por mucho que aprecie y admire las características formales del arte moderno, le es imposible no sentir ese miedo, desesperación, ataque y burla, que es como un grito de muchas obras. La "ansiedad metafísica" expresada por la desgracia en estas pinturas y esculturas puede haber surgido de la desesperación de un mundo arruinado. Tal fue el caso de Marini. En otras obras, el tema de la obra puede depender de factores religiosos, del sentimiento de que Dios está muerto. Entre los dos, hay una estrecha conexión.
En el fondo de esta miseria interior está el fracaso de la conciencia (o, más precisamente, la reclusión). En la próspera experiencia mística, todo lo que alguna vez conectaba al hombre con el mundo humano, con la tierra, con el tiempo y el espacio, con la materia y la vida natural, fue echado a un lado y disuelto. Pero a menos que la conciencia se equilibre a través de la experiencia consciente, inevitablemente revelará su lado retrógrado o negativo. La gran armonía creadora que creó la armonía celestial, el maravilloso mito de la tierra primordial, ha sido reemplazada por la ruina y la desesperación. En más de una ocasión el artista ha sido víctima de la pasividad del inconsciente.
También en física, la configuración del mundo revela su naturaleza absurda. La ley de los elementos internos de la naturaleza, la estructura recién descubierta de la unidad básica dentro de la naturaleza y sus diversas relaciones, los átomos, se han convertido en la base de armas destructivas sin precedentes y han abierto el camino a la nada. El conocimiento

último sobre el mundo y la destrucción del mundo son dos aspectos del descubrimiento del hombre de la tierra original de la naturaleza.

Jung, que es muy consciente de la importancia de la conciencia humana y de las peligrosas características duales de la mente subconsciente, solo puede proporcionar un arma para que los seres humanos eviten este desastre; invocar la conciencia individual parece tan simple, pero en realidad es extremadamente difícil. La conciencia no sólo es imprescindible como contrapeso del subconsciente, no sólo ofrece la posibilidad de dar sentido a la vida, también tiene una función práctica incomparable. El mal del que somos testigos desde el mundo exterior, desde nuestros vecinos o pueblos vecinos, es igualmente consciente de nosotros como los contenidos malignos de nuestra propia psique. Y esta intuición será el primer paso en un cambio fundamental en nuestra actitud hacia nuestro prójimo.

Los celos, la lujuria, la pornografía, las mentiras y todos los males conocidos son el lado negativo y "oscuro" del inconsciente. La mente subconsciente se manifiesta de dos maneras. En un sentido positivo, aparece en la imagen de un "espíritu natural", activando creativamente a las personas, todas las cosas y el mundo. Es el "espíritu misterioso del inframundo" que se menciona a menudo en este capítulo. En sentido negativo, la mente subconsciente (ese mismo genio) se presenta como un genio maligno, como un impulso de destrucción.

Como ya se ha señalado, los alquimistas encarnaron a este genio como "Mercurio el Elfo" y con razón lo llamaron "Mercurio el Doble" (Mercurio con dos caras y dos personalidades). En el lenguaje religioso del cristianismo, se le llama diablo. Pero, por improbable que sea, el diablo también tiene un doble carácter. En sentido positivo, aparece como Lucifer (la estrella de la mañana) [576] - en sentido directo, el que trae la luz.

Desde el punto de vista de estas paradojas inexplicables, el arte moderno, que hemos llegado a reconocer como el símbolo de los misteriosos espíritus abisales, también tiene un doble carácter. En sentido positivo, es síntoma de un misterioso y profundo misticismo natural; en sentido negativo, sólo puede interpretarse como símbolo de un espíritu maligno o destructivo. Ambos aspectos coexisten, ya que la paradoja es una de las propiedades fundamentales del inconsciente y sus contenidos.

Para evitar todo tipo de malentendidos, debo subrayar una vez más que estas reflexiones no tienen nada que ver con el valor artístico o estético, sino que se ocupan únicamente de la interpretación del arte moderno como símbolo de nuestro tiempo.

unidad de opuestos

Es necesario decir una cosa más: el espíritu de la época está en perpetuo movimiento, como un río, balbuceando hacia adelante, su flujo invisible pero seguro. El espíritu de la época da vida a nuestro siglo, e incluso una década es mucho tiempo en nuestro tiempo.
Hacia mediados de siglo comenzó a darse un cambio en la pintura, un cambio que no fue trascendental, para nada como el cambio que se produjo en 1910, un cambio que significó reconstruir desde sus raíces el Arte. Sin embargo, hay grupos de artistas que formulan sus intenciones de formas nunca antes escuchadas. Este cambio continúa dentro de la vanguardia de la pintura abstracta.
La representación de la realidad concreta, esa apariencia que surge de la necesidad humana primigenia de captar la apariencia fugaz del movimiento y el cambio, se encuentra en obras como la del francés Henri Cartier-Bresson, el suizo En la fotografía de Werner Bischof y otros se convierte en un verdadero arte sensual figurativo. A partir de esto, podemos entender por qué los artistas continúan recorriendo el camino del corazón y la imaginación. Sin embargo, a los ojos de muchos artistas jóvenes, el arte abstracto que se ha practicado durante muchos años no ha proporcionado a las personas ninguna forma de explorar y no ha proporcionado a las personas ningún mundo que conquistar. En el proceso de exploración de nuevas formas, descubrieron lo que se había perdido en la naturaleza y en el corazón humano más cercano a ellos, les importaba y no les importaba la reproducción de la naturaleza en la pintura, pero les importaban sus propias relaciones. de la experiencia emocional de la naturaleza.
El pintor francés Alfred Manessier definió la intención de sus cuadros con estas palabras: "Lo que tenemos que conquistar es el poder perdido de la realidad. En la esfera humana debemos Recrearnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva alma, la verdadera La realidad del pintor no reside ni en la abstracción ni en el realismo, sino en la conquista de su poder humano. Me parece que la pintura no figurativa actual ofrece al pintor la oportunidad de explorar su propia realidad interior, de captar un sentido de su esencia mismo, e incluso de asir su propia Vida. Creo que sólo cambiando de nuevo de posición, el pintor en un futuro no muy lejano podrá volver lentamente a sí mismo, redescubrir su propio poder, fortalecerlo para que pueda alcanzar incluso el realidad externa del mundo vaya".
Jean Bazin dijo algo similar: "La gran tentación para el artista hoy es pintar los ritmos puros de sus emociones, pintar los ritmos más íntimos de su alma, y no concretarlos en forma figurativa. Forma. Sin embargo, tal representación sólo puede conducir a secas fórmulas numéricas o a un expresionismo abstracto, cuyo resultado será la monótona uniformidad y el paulatino agotamiento de la forma... Sin embargo, una expresión que pueda unir al hombre y su discurso La Forma es un 'arte compartido' según que, en

cualquier momento, el hombre puede reconocer claramente su rostro inacabado en el mundo".
De hecho, lo que los artistas de hoy anhelan en sus corazones es una unidad consciente de su propia realidad interior con la realidad del mundo o la naturaleza; o, en última instancia, una nueva unidad corporal y de alma, materia y espíritu. Así conducen a la "reconquista de su poder como seres humanos". Solo ahora la gente es consciente de la gran brecha que se ha abierto en el arte moderno (entre la "alta abstracción" y el "alto realismo"), y solo ahora la brecha comienza a cerrarse.
Para el espectador, este fenómeno se hace perceptible en el tono alterado de las obras de estos artistas. Aparte de toda abstracción, aparte de toda intensidad emocional, en las pinturas de artistas como Alfred Manisser y el suizo Gustave Singier, se manifiesta vívidamente una creencia sobre el mundo, una armonía de forma y color que suele alcanzar un estado de serena claridad. desplegado. En los famosos tapices del pintor francés Jean Lurcat realizados en la década de 1950, la exuberancia de la naturaleza impregna todo el cuadro. Se puede llamar a su arte tanto arte sensorial como arte imaginativo.
En las obras de Paul Klee también encontramos una armonía serena y lúcida de forma y color. Esta armonía era exactamente la armonía que siempre se esforzaba por lograr. Crucialmente, reconoció la necesidad de no negar el mal. "Incluso el mal no es necesariamente un enemigo pomposo o depravado, sino que puede ser una fuerza colaboradora dentro del todo." El punto de partida de Klee, sin embargo, no es el mismo. Vive cerca de "los muertos y los no nacidos", muy, muy lejos del mundo, mientras, podríamos decir, una nueva generación de pintores está más arraigada a la tierra.
Es importante señalar que el arte moderno comenzó a representar temas religiosos justo cuando el arte moderno se había desarrollado lo suficiente como para ver la unidad de los opuestos. El "misterioso vacío" parecía haber sido superado. Y sucedió lo totalmente inesperado: la iglesia se convirtió en la patrona del arte moderno. Aquí sólo necesitamos mencionar la Iglesia de Todos los Santos en Basilea, con sus ventanas de Alfred Manissier; la capilla de Matisse en ; y la capilla de Audincourt, en la que hay pinturas de Jean Bazin y el pintor francés Fernand Léger.
La aceptación del arte moderno por parte de la Iglesia significó más que un gesto de generosidad y tolerancia por parte de los mecenas del arte: simbolizó el hecho de que el papel que desempeñaba el arte moderno en relación con el cristianismo era un cambio. Los mecanismos compensatorios del antiguo movimiento alquímico han allanado el camino para una futura cooperación. Al discutir el simbolismo animal de Jesús, se señala que los fantasmas de la luz y el inframundo se habitan mutuamente. El hecho parece ser que en una

nueva era podría ser posible encontrar respuestas a los problemas del halcyon, y ahora esa era ha llegado.

No podemos saber qué traerá el futuro, si la comunicación entre las partes opuestas conducirá a un resultado positivo o si el camino de la comunicación conducirá a una catástrofe aún más inimaginable. Las fuerzas de la ansiedad y el miedo todavía proliferan en el mundo, y siguen siendo fuerzas abrumadoras, tanto en el arte como en la sociedad. En primer lugar, aunque el individuo puede estar dispuesto a aceptar las conclusiones que se pueden extraer del arte, el individuo, por otro lado, sigue siendo muy reacio a aplicar estas conclusiones a sí mismo ya su vida. El artista muchas veces es capaz de expresar muchas cosas de forma invisible e inadvertida, sin despertar la animosidad que provoca el psicólogo cuando las expresa (esto es más en la literatura que en las artes visuales, hechos que se pueden aclarar con más precisión). Cuando el individuo se enfrenta al discurso del psicólogo, se siente directamente interpelado, pero lo que el artista tiene que representar, especialmente en nuestro siglo, queda a menudo dentro del ámbito de lo impersonal.

Parece significativo, sin embargo, que en nuestro tiempo vayan surgiendo paulatinamente signos de una manifestación más completa y, por tanto, más humana. Es la esperanza parpadeante que, en mi opinión (como escribo en 1961), está marcada por un grupo de pinturas del artista francés Pierre Soulages. Detrás del río, en un borde enorme y oscuro, brillaba una luz azul clara y pura, una luz amarilla cegadora. La luz sonríe desde detrás de la oscuridad.

[Parte V] Símbolos en el Análisis Individual

yolanda jacobi

comienzo del analisis

En general, se cree que los métodos de la psicología junguiana solo son aplicables al análisis de personas de mediana edad. Es cierto que un gran número de hombres y mujeres han llegado a la mediana edad pero son mentalmente inmaduros, y es necesario que los ayudemos a superar este período descuidado de sus vidas. Todavía no han completado el proceso de individuación descrito por el Dr. ML von Franz. Sin embargo, también es cierto que los jóvenes experimentan problemas preocupantes a medida que se hacen adultos. Si un joven tiene miedo a la vida y le cuesta adaptarse a la realidad, preferirá vivir en su fantasía y seguir siendo un niño. En una persona así (especialmente si es introvertida) a veces se pueden descubrir tesoros inesperados del inconsciente. Llevar estos tesoros subconscientes a su reino consciente fortalece su yo consciente y le da la energía psíquica que necesita para hacer la transición a la edad adulta. Aquí radica la poderosa función simbólica de nuestros sueños.

Otros autores de este libro han descrito la naturaleza de estos símbolos y el papel que desempeñan en la vida psicológica del hombre. Lo que quiero hacer es, a través del ejemplo de un joven ingeniero, cómo el análisis puede ayudar a las personas en el proceso de individuación. El joven ingeniero tenía veinticinco años y lo llamé Henry.

Henry proviene de una parroquia rural en el este de Suiza. El padre de Henry, nacido en una familia campesina protestante, era médico general: Henry lo describe como un hombre de altos estándares morales, aunque era retraído y le resultaba difícil relacionarse con los demás. No es tanto el padre de sus propios hijos como el padre de sus pacientes. En la familia, la personalidad de la madre de Henry juega un papel dominante. "Fuimos criados por la mano fuerte de nuestra madre", dijo Henry una vez en una ocasión. Nació en una familia con formación académica y una amplia gama de gustos artísticos. A pesar de su estricta autodisciplina, ella misma poseía un gran mundo espiritual, era romántica y apasionada por naturaleza (Italia la fascinaba). Aunque nació en una familia católica, sus hijos crecieron en el hogar protestante de su padre. Henry tenía una hermana que era varios años mayor que él y tenían una relación maravillosamente armoniosa, cercana la una a la otra.

Henry es un tipo introvertido. Era tímido, alto, de cabello claro, frente alta y pálida y ojos azules con sombras oscuras. Creía que no era la neurosis (la causa más común) lo que lo había traído a mí, sino un impulso interior de explorar los misterios de su alma. Detrás de este impulso, sin embargo, había un fuerte complejo de Edipo y un miedo a enfrentar la vida, pero estos fueron descubiertos durante su trabajo analítico conmigo. Henry acababa de terminar sus estudios y había conseguido un puesto en una gran fábrica, y se enfrentaba a los problemas de un joven que se encuentra en la entrada al mundo de los adultos. En una carta solicitando una reunión, escribió: "Este período de mi vida me parece particularmente importante y tiene un significado especial. Debo tomar una decisión o permanecer en un ambiente seguro. ¿No hay nada que hacer en medio? de mi vida, o me aventuro a explorar un camino desconocido, donde tengo un gran futuro." La elección que enfrentó fue, por lo tanto, si seguir siendo un joven solitario, indeciso y soñador, o convertirse en un adulto independiente y responsable.

Henry me dijo que prefería los libros a la sociedad; se sentía oprimido en las multitudes, incapaz de salirse con la suya y constantemente atormentado por la duda y la culpa. En comparación con sus compañeros, su volumen de lectura es extremadamente impresionante y tiene conocimientos sobre estética racional. Después de un período inicial de ateísmo, se convirtió en un protestante estricto; sin embargo, con el tiempo, sus puntos de vista religiosos se volvieron completamente neutrales. Como sintió que tenía aptitudes para las matemáticas y la geometría, tomó las ciencias naturales. Aunque tiene una mente

lógica entrenada en las ciencias naturales, también tiene un don para detectar fuerzas irracionales y místicas que ni siquiera admite ante sí mismo.
Unos dos años antes de que comenzara su análisis, Henri se había casado con una muchacha católica de la parte francesa de Suiza. Henry la describió como encantadora, limpia y juvenil. Sin embargo, no podía decidirse y no sabía si debería asumir la responsabilidad del matrimonio. Como tenía poca compañía de chicas, pensó que era mejor esperar, e incluso quería permanecer célibe y dedicarse a su vida académica. Está abrumado por las dudas y no se decide, necesita dar un paso más hacia la madurez antes de sentirse capaz de confiar en sí mismo.
Aunque Henry combinaba las características de ambos padres, estaba claramente apegado a su madre. En su mente, se identificaba a sí mismo como su verdadera (o "brillante") madre, que representaba elevados ideales y ambiciones académicas. Pero, en su mente subconsciente, está profundamente en control de las fuerzas misteriosamente constituidas de su estado de Edipo. Su mente subconsciente todavía controla fuertemente su yo consciente. Todos sus pensamientos claros y sus esfuerzos por encontrar una idea firme en la razón pura quedaron como un ejercicio de razón.
La necesidad de liberarse de esta "prisión de la madre" se expresa en su reacción hostil hacia su madre real, en su rechazo a su "madre interior" que es el símbolo de su lado femenino inconsciente. Sin embargo, una fuerza interior trató de encerrarlo en el mundo de la infancia y se opuso a cualquier poder del mundo exterior para perturbarlo. Incluso su prometida no era lo suficientemente atractiva como para liberarlo de sus cadenas maternales y ayudarlo a descubrirse a sí mismo. No reconocía su impulso interior de crecer (lo sentía con fuerza), que contenía en él la necesidad de separarse de su madre.
Mi análisis de Henry duró nueve meses. Tuvimos un total de treinta y cinco sesiones en las que Henry presentó cincuenta sueños. Los análisis de tan breve duración son raros, y el análisis solo fue posible en un período de tiempo tan corto si el proceso fue acelerado por sueños enérgicos como los de Henry. Por supuesto, según Jung, no existe un límite general para el tiempo requerido para un análisis exitoso. Todo depende de la rapidez del individuo para reconocer los hechos internos, del material presentado por su mente subconsciente.
Como la mayoría de los tipos introvertidos, la vida externa de Henry era bastante monótona. Durante el día se dedica por completo a su trabajo, por la noche a veces sale a pasear con su prometida o amigos, a Henry le gusta tener con ellos diversas charlas sobre literatura, un libro o sumergirse por completo en la propia meditación. Aunque habitualmente hablamos sobre los acontecimientos de su vida cotidiana, su infancia y juventud, a menudo nos apresuramos a explorar sus sueños y las preguntas que le planteó

su vida interior. Es especialmente sorprendente ver con qué fuerza sus sueños enfatizaron su "llamado" al desarrollo espiritual.

Sin embargo, debo aclararle al lector que no todo lo aquí descrito fue contado por Henry. Durante el análisis, uno siempre debe ser consciente de cuán poderosamente el símbolo del soñador tiene un efecto impactante sobre él. Es casi imposible que el analista sea demasiado cauteloso, demasiado conservador. Si se proyecta una luz excesivamente deslumbrante sobre el lenguaje onírico simbólico, el soñador se verá sumido en una angustia extrema, desarrollando así la racionalización como mecanismo de protección577, o bien, ya no podrá asimilar estos símbolos a una grave crisis espiritual. Asimismo, los sueños descritos y comentados aquí no son todos los sueños que Henry tuvo durante el curso de su análisis. Los sueños de los que puedo hablar son sólo aquellos que fueron importantes en su desarrollo.

Al inicio de nuestro trabajo analítico surgieron recuerdos de infancia con significados simbólicos. Mi primer recuerdo se remonta a cuando Henry tenía cuatro años. Él dijo: "Una mañana me permitieron ir con mi madre a la panadería donde recibí un croissant de la esposa del panadero. Las únicas que estaban allí eran mi madre y la esposa del panadero, así que yo era el único hombre". Los panes con forma de media luna a menudo se denominan "lunas crecientes", un símbolo de la luna. La alusión subraya el poder supremo de las mujeres, un poder que Henry siente que se le manifiesta cuando era niño, un poder del que, como "el único hombre", se enorgullece en poder hacer frente.

Otro recuerdo de infancia es el de cuando tenía cinco años. Este recuerdo está asociado a su hermana. Cuando volvió a casa después de sus exámenes trimestrales, encontró a Henry construyendo un granero de juguetes. El granero estaba construido con bloques de madera, de forma cuadrada, rodeado de setos que parecían las almenas de un castillo. Henry estaba eufórico cuando se completó el granero. "Has empezado la escuela, pero ya estás de vacaciones", le dijo a su hermana con sarcasmo, a lo que ella respondió que Henry estaba de vacaciones todo el año. Su respuesta lo perturbó mucho y se sintió profundamente herido porque sus "logros" no fueron apreciados como deberían ser.

Incluso años más tarde, cuando sintió que el granero que construyó no era valorado por su hermana, todavía no podía olvidar el dolor extremo y la injusticia que sufrió. En esta experiencia de vida temprana han salido a la luz sus problemas posteriores de autoexpresión masculina, el conflicto de valores racionales y fantasmáticos. Además, también podemos encontrar estos problemas en las imágenes de su sueño primordial.

sueño original

Después de que Henry y yo nos conocimos, tuvo este sueño:

Deambulo con un grupo de personas, pero no conozco al grupo. Vamos juntos a Zinalrothorn. Nuestro punto de partida es Samadn. Debido a que íbamos a armar un campamento y realizar algunos programas culturales, nos detuvimos después de caminar alrededor de una hora. No fui elegido para el papel principal. Un actor, una mujer joven con un vestido al viento que interpretaba un papel trágico, me causó una gran impresión.
En este momento, era mediodía y quería seguir avanzando. Todos los demás estaban dispuestos a quedarse donde estaban y descansar, así que seguí mi camino solo, dejando mi equipo atrás. Sin embargo, me encontré caminando hacia un cañón y estaba completamente perdido. Quería volver con mi pareja, pero no sabía qué lado de la montaña debía escalar. No sabía qué hacer, así que quería pedirle direcciones a alguien. Finalmente, una anciana me mostró el camino por donde debía ir.
En este punto, estaba comenzando mi ascenso desde un lugar diferente al que mis amigos habían comenzado temprano en la mañana. Regresar con mi compañero era solo cuestión de girar a la altura correcta y caminar cuesta abajo. Caminé a lo largo de un tren cremallera a la derecha. Muchos coches pasaban por mi izquierda. Dentro de cada automóvil hay una pequeña figura misteriosa e hinchada en azul. Se dice que todos están muertos. Tenía miedo de que otros autos vinieran detrás de mí, así que seguí girando la cabeza y mirando hacia atrás para que el auto no me atropellara. Sin embargo, mis preocupaciones son completamente innecesarias.
Donde doblé a la derecha, la gente me esperaba. Me llevaron a un pequeño hotel. En ese momento, un fuerte aguacero cayó del cielo. Mi equipo, mi mochila, mi motocicleta no están aquí, y estoy muy triste por eso. Sin embargo, la gente me dijo que podía conseguirlos a la mañana siguiente y les tomé la palabra.
En el proceso de análisis, el Dr. Jung creyó que el sueño original tiene un significado infantil muy importante. Porque, según él, los primeros sueños suelen tener valor predictivo. La resolución analítica suele ir acompañada de un trastorno emocional que sacude las capas profundas de la mente de donde surgen los símbolos arquetípicos. Por lo tanto, los primeros sueños a menudo exhiben "imágenes colectivas" que brindan una perspectiva general para el análisis y permiten al analista obtener una visión profunda de los conflictos psíquicos del soñador.
¿Qué nos dice el sueño anterior sobre el futuro crecimiento y desarrollo de Henry? Primero, debemos examinar algunas de las asociaciones ofrecidas por el mismo Henry. El pueblo de Samaden fue una vez el hogar de Jürg Jenatsch. Jenatsch fue un famoso luchador por la libertad suizo del siglo XVII. El "Programa literario" le recordó "Tiempos de aprendizaje de Wilhelm Meister" de Goethe, que era el libro favorito de Henry. En la mujer vio un parecido con una figura de un cuadro llamado La isla de los muertos, del pintor suizo

del siglo XIX Arnold Böcklin). La "anciana sabia", como le llamaba Henry, que le indicaba el camino, parecía recordarle por un lado a su analista y, por otro, a la obra de teatro de JB Priestley Ellos, la mujer que quema carbón en "Come to a Ciudad". El tren de cremallera le recordó los graneros (almenados) que había construido cuando era niño.
Este sueño describe un "vagabundeo" (un tipo de "recorrido a pie") que es una sorprendente contraparte de la afirmación de Henry de que decidió participar en el análisis. Los viajes para descubrir lugares desconocidos se utilizan a menudo para simbolizar el proceso de individuación. Este tipo de viaje aparece en "El progreso del peregrino" de Bunyan y también en la "Divina comedia" de Dante. El "caminante" del poema de Dante llegó a una montaña para encontrar un camino y decidió subir. Pero por la aparición de tres bestias monstruosas y sorprendentes (un tema que también aparece en un sueño posterior de Henry), se ve obligado a descender al valle, e incluso al infierno. (Más tarde, vuelve a subir, al Purgatorio y finalmente al Cielo.) De este ejemplo de correspondencia, se puede deducir que Henry está a punto de enfrentar un período similar de desorientación, solo en su búsqueda de un período. El primer período de este curso de vida, simbolizado por la escalada de una montaña, es a través del cual Henry puede ascender desde el subconsciente al punto de observación observado del yo consciente, es decir, a su grado creciente de conciencia.
Samaden es el punto de partida de la caminata. Fue allí donde Jenetzhe lanzó el Movimiento de Liberación, llamando a la gente a levantarse y liberar a la región suiza de Werthering de la "emoción" francesa. Además, Janatzhe compartía rasgos con Henry: también era protestante y se enamoró de una chica católica; y, como Henry, Janatzhe luchó por su libertad, al igual que Henry se metió en análisis para escapar de los grilletes de su madre, así como para superar su miedo a la vida. Todo esto podría interpretarse como un presagio auspicioso de la propia victoria de Enrique en la lucha por la libertad. El destino del roaming es Zinalrothorn (Zinalrothorn, una montaña en el oeste de Suiza). La podredumbre ("roja") en la palabra de Zinalrothorn toca los problemas emocionales de Henry. El rojo suele simbolizar emoción o pasión; aquí sugiere el valor de la facultad emocional, que en la mente de Henry aún no está completamente desarrollada. El término "cuerno" recuerda los panes en forma de media luna de la panadería de la infancia de Henry.
Después de un viaje corto, la gente necesita un período de descanso y Henry ha vuelto a entrar en un estado de adaptación. Este es también un signo de su madurez, que se destaca por el "drama literario". Ver dramas (imitaciones de la vida real) es un escape bien conocido de tomar un papel activo en el drama de la vida. El público no solo puede identificar la vida con el teatro, sino también seguir alimentando su fantasía. Este tipo de

identificación permitía a los antiguos griegos catarsis y purificar sus emociones. El efecto no está muy lejos del psicodrama utilizado por el psiquiatra estadounidense moderno JL Moreno para ayudar a la terapia. Este tipo de proceso puede permitir a Henry sentir un crecimiento y desarrollo interior cuando sus asociaciones despiertan la memoria de Wilhelm Meister y lo devuelven a la historia de Goethe sobre la maduración de un joven.

No debería sorprender que la apariencia romántica de una mujer impresionara a Henry. La figura de esta mujer se asemeja a la madre de Henry y, al mismo tiempo, la encarnación de su propio lado femenino subconsciente. Las asociaciones de Henry entre esta mujer y la Isla de los Muertos de Bocklin sugieren su estado de ánimo melancólico, que se expresa ampliamente en esta pintura de una mujer en Una figura sacerdotal vestida de blanco navega en un pequeño bote que contiene un ataúd hacia una isla. Aquí nos enfrentamos a un doble absurdo significativo: la cumbrera del barco parece implicar un rumbo opuesto, alejándose de la isla; y el "sacerdote" es una figura de género no identificado. En la asociación de Henry, esta figura es sin duda una figura andrógina. Este doble absurdo coincide con la doble ambivalencia de Henry: los constituyentes opuestos de su alma están demasiado diferenciados para poder separarlos claramente.

Después de este episodio del sueño, Henry de repente se dio cuenta de que era mediodía y tenía que seguir adelante. Entonces, emprendió el viaje nuevamente. Los viajes de Sando son ampliamente conocidos como el símbolo de la "transformación contextual", la transformación de un viejo estado mental a un nuevo estado mental. Henry debe hacerlo solo; crucialmente, su yo consciente debe ser puesto a prueba sin ayuda. Por lo tanto, deja atrás sus herramientas, un acto que simboliza que sus herramientas mentales se han convertido en una carga, o que debe alterar su forma normal de abordar las cosas.

Sin embargo, no completó el viaje. Se perdió y se encontró de nuevo en el cañón. El fracaso de este esfuerzo muestra que mientras el yo consciente de Henry decide actuar, sus otras entidades psíquicas (representadas por otros miembros del grupo) permanecen en su estado pasivo anterior, negándose a acompañar al yo consciente. (Cuando el soñador mismo aparece en un sueño, generalmente representa solo su yo consciente; otras figuras representan sus rasgos subconscientes, más o menos desconocidos).

Henry se encontraba en una situación de aislamiento e impotencia, pero le avergonzaba admitirlo. En ese momento, conoció a una anciana que le mostró el camino correcto. No tuvo más remedio que aceptar su consejo. La benévola "anciana" es un símbolo bien conocido de mitos y cuentos de hadas, un símbolo de sabiduría con eterna feminidad. El racionalista Henry duda en aceptar su ayuda porque el precio de aceptar su ayuda es un sacrificio de la razón (sacrificium intellectus), el sacrificio o abandono de una forma racional de pensar. (En los últimos sueños de Henry, a menudo había que pagar este

precio.) Tal sacrificio era inevitable, se manifestaba tanto en su relación con el análisis como en su relación con la vida cotidiana.
Asocia la figura de la "anciana" con la mujer que quema carbón en la obra de teatro de Priestley sobre una nueva ciudad "soñada" (quizás se trata de una metáfora de la Nueva Jerusalén del Apocalipsis), y sólo cuando se produce cierto tipo de ritual. , estos caracteres pueden entrar en asociación. Esta asociación parece indicar que Henry reconoce intuitivamente el significado decisivo para él de encontrarse con estos personajes. En la ciudad, dice la mujer del carbón en la obra de Priestley, "me prometieron una casa propia." Allí sería una persona independiente y segura de sí misma. Y eso es exactamente lo que buscaba Henry.
Si un joven de mente racional como Henry elige conscientemente el camino del desarrollo espiritual, debe estar preparado para cambiar radicalmente su vieja mentalidad. Por lo tanto, de acuerdo con el consejo de la anciana, debe comenzar su ascenso desde un lugar diferente al anterior. Solo así le sería posible juzgar a qué nivel debería volverse para unirse a la multitud, los que dejó atrás, que simbolizaban muchas otras características de su psique.
Subió a lo largo de las vías de un tren de cremallera (presumiblemente este era un tema que reflejaba su educación científica) y caminó por el lado derecho de las vías: el lado de la conciencia (en la historia simbólica, el lado derecho generalmente simboliza el reino de la conciencia; representa el reino subconsciente). A su izquierda, los autos seguían bajando, y en cada auto había un hombrecito escondido. Henry tenía miedo de que un auto que pasaba desapercibido subiendo la colina lo golpeara por detrás. Su miedo resultó ser infundado; sin embargo, reveló lo que temía Henry, lo que había detrás de su yo consciente, por así decirlo.
Esas pequeñas figuras hinchadas y vestidas de azul podrían simbolizar pensamientos racionales sin vida que están siendo destruidos por máquinas. El azul suele simbolizar la función del pensamiento. Entonces, esas personitas son probablemente símbolos de ideas o mentalidades que mueren en el pináculo de la racionalidad donde el aire es demasiado delgado.
En el sueño había un comentario acerca de estas personitas: "Se dice que están muertos." Pero Henry estaba solo. Entonces, ¿quién hizo esta reseña? Es una voz, y cuando se escucha una voz en un sueño, ese es el evento más significativo. El Dr. Jung identificó las voces que aparecen en los sueños como la intervención del yo subconsciente. Simboliza un conocimiento que está enraizado en los estratos colectivos de la mente. Todo lo que dice esta voz es indiscutible.

El punto de inflexión en el sueño está marcado por la percepción de Henry del dogma racional "muerto" en el que una vez creyó demasiado. Finalmente llegó al lugar correcto, eligió una nueva dirección, giró a la derecha (dirección de la conciencia), enfrentándose a la conciencia y al mundo exterior. Allí encuentra a los que le esperan, a los que ha dejado atrás, y así reconoce rasgos de su personalidad que antes no había reconocido. Ahora que su yo consciente ha eliminado los peligros que enfrenta solo (un logro que lo hace más maduro y más estable), puede reincorporarse al grupo, o "colectivo", Y obtener comida y encontrar refugio.
Luego viene la lluvia, un aguacero que quita la tensión y hace fértil la tierra. En la mitología, la lluvia se ve a menudo como una "unión de amor" entre la tierra y el cielo. Por ejemplo, en los misterios de Eleusis, cuando todo se purifica con agua, una voz grita hacia el cielo: "¡Que llueva!" Todo esto se entiende como el matrimonio divino de los dioses del cielo y la tierra. De esta forma, se puede decir que la lluvia representa la "respuesta" en el sentido original de la palabra.
Descendiendo desde lo alto, Henry se encuentra nuevamente con los valores colectivos simbolizados por las mochilas de viaje y las motocicletas. Ha superado con éxito el período de fortalecimiento de su ser consciente, demostrando que puede controlar su propio destino y necesita comprometerse con la sociedad de una nueva manera. Sin embargo, siguió el consejo de sus amigos y esperó hasta la mañana siguiente para conseguir su propio equipo. Así, por segunda vez, aceptó consejos de otros. La primera vez aceptó el consejo de la anciana, una fuerza dominante, una figura arquetípica; la segunda vez, aceptó un modelo colectivo. Con este paso, Henry cruza el mojón que marca el camino hacia la madurez.
Como presagio del desarrollo interior que Henry podía contar con el análisis, el sueño tenía la función extraordinaria de predecir trayectorias futuras. En este sueño, los opuestos en conflicto que llenaron de tensión el alma de Henry se realizaron plenamente. Por un lado, tiene un impulso de conciencia positivo, por otro lado, tiene una tendencia psicológica negativa a meditar. Además, la imagen de una mujer joven con una túnica blanca que interpreta un papel trágico (que simboliza la sensibilidad neurótica y romántica de Henry) y un cadáver hinchado en azul (que representa su mundo racional sin vida) forman un marcado contraste. Pero superar estos obstáculos y establecer un equilibrio entre ellos solo fue posible después de que Enrique hubiera sido sometido a las pruebas más severas.

miedo subconsciente

Los problemas que encontramos en el sueño primordial de Henry surgieron en muchos otros sueños, problemas que parecían ser difíciles de elegir entre masculino y femenino. La

tendencia detrás de la doctrina. Por un lado, tiene miedo del mundo, por otro lado, está fascinado por él. Esencialmente, tiene miedo de las obligaciones del matrimonio que le obligan a entablar una relación con una mujer de la que debe ser responsable. Tal ambivalencia no es poco común para alguien que se encuentra en el umbral de la edad adulta. Aunque para su edad, ha pasado esta etapa. Sin embargo, su madurez interior no se corresponde con su edad. El tipo introvertido a menudo se encuentra con este problema, tiene miedo de la realidad, miedo de la vida externa.

El cuarto sueño narrado por Henry ilustra bellamente su estado de ánimo:

Parece que he tenido este sueño innumerables veces. Sirvió en los cuarteles y corrió largas distancias. Avanzo solo. Nunca puedo llegar a mi destino. ¿Seré el último? Sé todo sobre el viaje, todo sobre él es un déjà vu. El viaje comenzó en una arboleda donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Aquí el suelo se inclina suavemente, lo que lleva a un riachuelo idílico y romántico que te hace detenerte. Luego vino un camino rural polvoriento. El camino conduce a Hombrechtikon, un pequeño pueblo situado cerca de las orillas del lago de Zúrich. El arroyo bordeado de sauces se parece al arroyo de una pintura de Pockling. En este río, una mujer de ensueño viaja a lo largo del río. Cayó la noche. En un pueblo, le pregunté a la gente adónde iba el camino. Me dijeron que el camino que había preguntado estaba siete horas más adelante. Me animé y caminé hacia adelante.

Sin embargo, el final de este sueño fue diferente del pasado. Caminando a través de un río lleno de sauces en ambas orillas, entré en un bosque. Allí vi una cierva que se escapaba. Me siento muy orgulloso de ver esta escena. La cierva apareció a la izquierda, y ahora me volví a la derecha. Aquí veo tres animales extraños: son mitad cerdo, mitad perro, con patas de canguro. Sus rostros son casi sin rasgos. En la cabeza hay enormes orejas de perro caídas. Tal vez son personas con maquillaje. Una vez, cuando era niño, solía inventar un mono en un circo.

El comienzo de este sueño es muy similar al sueño original de Henry, reaparece una figura femenina soñadora y el trasfondo del sueño está estrechamente relacionado con otra pintura de Bocklin. Esta pintura se llama "Pensamiento otoñal", y la mención de hojas secas al comienzo del sueño enfatiza este tipo de pensamiento otoñal. Un estado de ánimo romántico reaparece en este sueño. Es obvio que Henry está muy familiarizado con esta escena interior, que simboliza su tristeza melancólica. Reapareció entre la multitud, pero esta vez sus compañeros eran soldados del cuartel, y estaban corriendo una carrera de fondo.

Toda esta situación (nuevamente como implica el servicio de barracones) puede considerarse como una representación del destino de cada hombre común. "Es una señal de vida", dijo el propio Henry. Sin embargo, el soñador no quiere seguir este destino.

Continuó solo; presumiblemente ese siempre ha sido el caso con Henry. Por eso tiene todas las alucinaciones de la memoria. Sus pensamientos ("Nunca llegaré a mi destino") sugieren un fuerte sentido de inferioridad y no cree que pueda ganar la "carrera de fondo".
Su camino lo lleva a Hombrechtikon (Hombrechtikon), topónimo que le recuerda su plan secreto para huir de casa (Hom = casa, brechen = descanso). Sin embargo, como su plan de huir de casa no se materializa, vuelve a estar (como en el primer sueño) desorientado y debe pedir indicaciones.
El sueño compensa más o menos explícitamente el estado mental consciente del soñador. La contrapartida del ideal consciente de Henry de la niña romántica e inocente es el animal excéntrico, parecido a una mujer. Hay algo femenino en el mundo instintivo de Henry. Los bosques son un símbolo del reino subconsciente, el reino místico en el que viven los animales. Al principio, aparece una cierva, un símbolo femenino tímido, soñador e inocente, pero solo por una fracción de segundo. A continuación, Henry vio tres animales extraños y repugnantes con rasgos mixtos. Parecían simbolizar cualidades instintivas indiferenciadas, una forma de caos de sus instintos que contenía la materia prima para el desarrollo posterior. Su característica más llamativa son sus rostros prácticamente sin rasgos y, por lo tanto, carecen del más mínimo atisbo de conciencia.
El sexo sucio está estrechamente asociado con los cerdos en la mente de muchas personas (por ejemplo, un alma en pena convierte a un hombre que la desea en un cerdo). El perro puede usarse para simbolizar la fidelidad, pero también puede representar la hibridación, ya que no muestra ninguna selectividad con quien aparearse. Sin embargo, el canguro suele ser un símbolo de maternidad y cuidado espiritual.
Todos estos animales representan solo características vagas, e incluso estas características están contaminadas sin razón alguna. En alquimia, son estos animales extraños y legendarios, formas combinadas de animales, los que a menudo se usan para simbolizar "materias primas". En el lenguaje de la psicología, presumiblemente simbolizan el inconsciente general primordial del que surge la conciencia individual, que luego evoluciona, se desarrolla y madura.
Cuando Henry intenta hacer que los animales de sus sueños sean inofensivos, su miedo a estas criaturas excéntricas se hace evidente. Trató de convencerse a sí mismo de que eran personas maquilladas, tal como él había estado maquillado cuando era niño. Es natural que se sienta ansioso, y un hombre que encuentra tales monstruos inhumanos en su yo subconsciente interno, que los encuentra para representar ciertas características de su subconsciente, tiene todas las razones para estar aterrorizado.
Otro sueño también expresó los temores de Henry sobre las profundidades del subconsciente:

Soy mayordomo en un velero. Es absurdo que aunque el agua esté tranquila, las velas del velero estén abiertas de par en par. Mi tarea es tensar una cuerda que sujeta el mástil en su lugar. Es muy extraño que la barandilla del barco sea un muro con losas de piedra encima. Este parapeto está exactamente entre el agua y el velero que flota allí solo. Me agarré fuerte a la cuerda (no al mástil) y me prohibieron mirar el agua.

En este sueño, Henry se encontraba en una situación de límites psicológicos. La barandilla era una pared que lo protegía por un lado y bloqueaba su vista por el otro. Tiene prohibido mirar dentro del agua (en la que puede descubrir fuerzas incognoscibles).Todas estas imágenes expresan sus dudas y temores.

Un hombre (como Henry) que tiene miedo de comunicarse con su ser más íntimo tiene tanto miedo del componente femenino de sí mismo como de una mujer real. En un momento se siente atraído por ella, en otro momento trata de evitarla. Atraído y asustado a la vez, él la evade para no convertirse en su "presa". No tiene el coraje de acercarse a una mujer complaciente (y, por lo tanto, actualizada) con deseos sexuales animales.

Como resultado típico del complejo de Edipo, Enrique tenía dificultades para dedicar tanto el afecto como la sexualidad a la misma mujer. Una y otra vez sus sueños dieron evidencia del deseo de liberarse de esta situación. En un sueño, se convirtió en un "monje en una misión secreta". En otro sueño, sus instintos lo atraen a un burdel:

Me encontré esperando frente a una casa en una calle oscura en una ciudad desconocida, con un compañero soldado en el campamento del ejército que tuvo muchas, muchas aventuras eróticas. Solo se permiten mujeres en la casa, así que mi camarada se pone una pequeña máscara de carnaval con la cara de una mujer en la cara y sube las escaleras. Probablemente, seguí su ejemplo, pero no puedo recordar claramente.

Todo lo que este sueño representaba satisfaría la curiosidad de Henry, pero solo a costa del engaño. Como hombre, no tuvo el coraje de entrar a esa casa, que claramente era un burdel. Sin embargo, una vez que se deshace de su masculinidad, puede obtener una visión profunda de este mundo prohibido, el mundo prohibido para su mente consciente. Sin embargo, el sueño no nos dice si decidió entrar o no. Si consideramos los significados ocultos de las visitas a prostíbulos, vemos que Henry aún no ha sido capaz de liberar las represiones, un fracaso comprensible.

Me parece que el sueño anterior revela una tendencia homoerótica en Henry: parece sentir que una "máscara" femenina lo hará atractivo para los hombres. El siguiente sueño apoya esta suposición:

Me encontré regresando a los días en que tenía cinco o seis años. Un compañero de juegos mío en ese momento me contó cómo estaba involucrado en una especie de pornografía con un director de fábrica. El compañero de juegos calentó su propia mano colocando su mano

derecha sobre la polla del hombre para calentarla. El gerente de la fábrica era un amigo cercano de mi padre. Lo adoro por sus amplios y variados intereses. Sin embargo, nos reímos de él, llamándolo "eterna juventud".
Para los niños de esa edad, los juegos de porno gay son comunes. En sus sueños, Henry volvió a recordar este juego, y todo esto sugería que el juego estaba cargado de todo tipo de culpa, por lo que estaba fuertemente reprimido. Conectado a este sentimiento de culpa está su profundo temor de entablar una relación permanente con una mujer. Otro sueño con sus asociaciones expresa gráficamente esta ambivalencia:
Estaba en la boda de un hombre y una mujer que no conocía. A la una de la mañana, la pequeña procesión nupcial regresa de las festividades: recién casados, padrino y damas de honor. Entraron en un gran patio, donde los esperé. Los recién casados parecen haber tenido una pelea, y los padrinos de boda y las damas de honor también parecen haber tenido una pelea. Finalmente, encontraron una solución, y los dos hombres y las dos mujeres descansaron por separado.
"Aquí se ve la batalla entre hombres y mujeres representada por Giraudoux", explicó Henry, antes de agregar: "En el palacio bávaro, recuerdo haber visto este patio de ensueño, hasta hace poco, la imagen de este palacio fue destruida para resolver la urgencia". necesidad de vivienda para los pobres. Cuando visité este palacio, me pregunté si es mejor vivir una vida de pobreza pasiva entre las ruinas de la belleza clásica. ¿Es más preferible vivir una vida activa rodeada de la fealdad de los grandes ciudad? Cuando presencié la boda de uno de mis compañeros de armas, también me pregunté cómo funcionaría su matrimonio ya que su novia me dejó una mala impresión. ¿Durará?
El deseo de escapar a una existencia pasiva, el anhelo de estar escondido, el miedo a un matrimonio fallido, la separación del hombre y la mujer en el sueño, todos estos eran sin duda síntomas de dudas impensables que acechaban bajo la conciencia de Henry.

santos y putas

El siguiente sueño describe vívidamente la situación psicológica de Henry, que revela su miedo a la sexualidad primitiva y su deseo de escapar a una especie de ascetismo. En este sueño, una persona puede ver la dirección de su crecimiento y desarrollo interior. Por eso dedicaremos un espacio más largo a la interpretación de este sueño.
Me encontré en un estrecho paso de montaña. En el lado izquierdo del camino, hay un abismo oscuro, y en el lado derecho del camino hay un muro de piedra. A lo largo del camino, hay algunas cuevas y refugios excavados en las paredes de piedra, que son lugares para que los viajeros solitarios escapen del clima peligroso. En una de estas cuevas descansa una ramera amenazante. Por extraño que parezca, la vi de espaldas desde el lado

de la pared de piedra. Ella tiene un cuerpo indistinto y flácido. La miré con curiosidad y le toqué las nalgas con la mano. De repente, me pareció que no era una mujer, sino una especie de puto macho.
En este momento. Este mismo hombre se destaca por estar transformado en un santo, con un manto carmesí sobre los hombros. Salió a la carretera y luego entró en otra cueva, mucho más grande que la original, con bancos y bancos de piedra toscamente labrados. Con una mirada altiva, expulsó a todos los que ya estaban en la cueva (incluyéndome a mí) fuera de la cueva. Entonces él y sus seguidores entraron en la cueva y se sentaron en sillas y bancos de piedra.
Con respecto a la prostituta en el sueño, la asociación personal de Henry es la de la "Venus de Willendorf", una figura tallada (Paleolítico) de una mujer regordeta que presumiblemente era el dios primordial de la vida, o es la diosa de la fertilidad. Luego, Enrique agregó:
"Cuando estaba deambulando por Willis [un municipio de la Suiza francesa], visitando antiguas criptas celtas y hallazgos allí, escuché por primera vez que tocarse las nalgas era un ritual de crianza. La gente me dijo que solía haber una suave pendiente de mampostería untada con varios sustancias, y las mujeres estériles tenían que deslizarse por la pendiente con sus nalgas desnudas para curarse de su infertilidad".
Lo que Henry piensa de la blusa es: "Mi prometida tiene una blusa parecida a esta, pero en blanco. Salimos a bailar la noche anterior a este sueño. Es lo que lleva puesto. Blusa blanca. Viajábamos con otra chica que era amiga de ella". mi prometida. Llevaba una blusa carmesí, que me gustaba más".
Si los sueños no son cumplimientos de deseos (como enseñó Freud) sino "auto-representaciones inconscientes" como concebía Jung, entonces debemos admitir que la situación psíquica de Henry se expresa más plenamente en la Descripción del sueño del "santo".
Henry es un "vagabundo solitario" en los caminos angostos. Sin embargo (quizás gracias al análisis) ya está en el camino por debajo de la cumbre desolada. A la izquierda, del lado del subconsciente, bordeaba su camino el monstruoso abismo sin fondo. A la derecha, el camino estaba bloqueado por la sólida pared de roca de su punto de vista consciente. Pero dentro de las cavernas (simbolizan, por así decirlo, los reinos subconscientes del mundo consciente de Henry), hay lugares donde cuando el clima es inclemente, en otras palabras, cuando las presiones externas se vuelven terriblemente aterradoras, podemos encontrar refugio entre ellas.
Las cuevas están talladas en paredes de roca, son el resultado del trabajo deliberado de los humanos. En cierto sentido, son análogas a las brechas que surgen en nuestra conciencia en

las que, cuando nuestra contemplación llega a su límite y se rompe, el material de la fantasía puede pasar sin obstáculos. En esos momentos, algo inesperado se revela y ofrece una visión profunda del trasfondo subconsciente de la mente, un vistazo al reino subconsciente en el que nuestra imaginación corre libremente. Además de esto, las cuevas de roca también pueden ser un símbolo del útero de la Madre Tierra, y aparecen como cuevas místicas en las que tiene lugar la transformación y el nuevo nacimiento.

Así, el sueño parecía simbolizar el retiro interior de Henry: una "cueva" dentro de su conciencia donde podía fantasear libremente cuando el mundo se volvía demasiado para él. Esta paráfrasis también se puede utilizar para explicar por qué ve una figura femenina, un duplicado del personaje femenino en su psique. Es una prostituta vaga, fláccida y amenazante, que simboliza la imagen reprimida de una mujer en el subconsciente de Henry a la que nunca tendría acceso en su vida consciente. Aunque la prostituta tiene una atracción mística por Henry, como lo haría por cada hijo de Edipo (como resultado opuesto de un exceso de adoración de la madre), sigue siendo para él un estricto tabú.

Para estos jóvenes, la idea de una relación sexual puramente animal con una mujer, también desprovista de toda emoción, suele tener un fuerte atractivo. En esta forma de unión puede desprenderse de sus afectos y permanecer "fiel" a su madre en un sentido último. Así, mientras todo lo demás puede cambiar, el tabú impuesto por la madre a la exclusión de todas las demás mujeres permanece en constante vigencia en la mente de su hijo.

Henry parece haber retrocedido completamente al fondo de su cueva de fantasía, viendo a la prostituta solo "desde atrás". No tuvo el coraje de mirarla cara a cara. Pero "espalda" también significa su lado menos humano: sus nalgas (la parte de su cuerpo que estimulará la actividad sexual masculina).

Al tocar las nalgas de la prostituta, Enrique subconscientemente impuso un tipo de ritual de crianza no muy diferente a los practicados por muchas tribus primitivas. Tocar a menudo se asocia con la curación, pero una vez más, tocar puede ser tanto una defensa como una maldición.

Inmediatamente después, surge la idea de que la figura del sueño no es una mujer en absoluto, sino un prostituto. La figura se convierte así en una figura andrógina, como muchas figuras míticas (y también como el "sacerdote" del primer sueño). A menudo se observa que los adolescentes tienen dificultad para afirmar su género, por lo que la homosexualidad durante la adolescencia no se considera anormal. La misma indeterminación de género existía en la estructura psíquica de Henry, que ya había insinuado en algunos de sus primeros sueños.

Sin embargo, la represión (y la incertidumbre sexual) puede causar confusión sobre el género de la prostitución. La figura femenina que atrae y repele al soñador se transforma primero en un hombre, luego en un santo. La segunda forma de transformación despoja a la imagen de toda sexualidad e implica que el único escape de la realidad sexual es el rechazo de la carne y la vida de un santo asceta. Tales inversiones dramáticas son comunes en los sueños; cierto ser se transforma en su opuesto (como una prostituta se convierte en santa), como para mostrar que mediante la transformación, incluso las cosas diametralmente opuestas pueden transformarse entre sí.

Desde el abrigo del santo, Henry también vio algo significativo. La prenda exterior suele ser un símbolo de una capa protectora o máscara (Jung la llamó persona), la máscara que un individuo presenta al mundo. Tiene un doble propósito: en primer lugar, causa cierta impresión en los demás; en segundo lugar, oculta el yo interior del individuo de sus miradas indiscretas. La personalidad que el sueño de Henry le dio al santo nos muestra su actitud hacia su prometida y sus amigos. La túnica de la santa era del color de la túnica de su amiga, que tanto admiraba Enrique, pero la túnica de la santa tenía el estampado de su prometida. Esto puede sugerir que, para evitar ser atraído por sus encantos femeninos, Enrique tenía un deseo subconsciente de atribuir a ambas mujeres las características de una santa. Además, la túnica era roja, un color tradicionalmente (como hemos comentado) el color simbólico del afecto y la pasión. De esta manera, a la imagen del santo se le da un carácter espiritual erotizado, un rasgo que se encuentra a menudo en personas que reprimen su sexualidad y tratan de vivir completamente en su propio "espíritu" o razón.

Para los jóvenes, sin embargo, tal escape del mundo de la carne está en contra de las leyes de la naturaleza. En la primera mitad de la vida, debemos aprender a aceptar nuestra vida sexual: es absolutamente indispensable para el mantenimiento y la continuación de nuestra especie. Eso era lo que parecía sugerirle el sueño a Henry.

El santo salió de la cueva original, recorrió el camino (desde la cima hasta el valle profundo) y entró en una segunda cueva con sillas y bancos de piedra tosca, que recuerda a los lugares donde los primeros cristianos rendían culto y escapaban de la persecución. y lugar sagrado—un lugar de meditación y contemplación, un lugar misterioso donde el mundo terrenal se transforma en cielo, y el cuerpo se transforma en espíritu.

A Henry no se le permite seguir al santo, pero es expulsado de la cueva junto con todos los que estaban originalmente en la cueva (sus entidades subconscientes). El hecho parece ser que a Enrique y a todos los que no son seguidores del santo se les dice que deben vivir en el mundo exterior. El sueño parecía decir que Henry primero debe tener éxito en la vida externa antes de poder dedicarse a una vida religiosa o espiritual. La figura del santo también parece simbolizar (en una forma preformada relativamente indiferenciada) el ego

inconsciente: Henry, sin embargo, aún no es lo suficientemente maduro como para establecer una conexión directa con esta figura.

cómo se desarrolla el análisis

Aunque Henry inicialmente dudaba de que los eventos internos tuvieran significado y se negaba a admitir que tenían significado, había comenzado a interesarse mucho en lo que estaba pasando en su propia mente. Era obvio que su sueño le había causado una profunda impresión. Parecían compensar de manera significativa las deficiencias de su vida consciente y le dieron una valiosa percepción de su propia doble ambivalencia y su indecisión, así como de su tendencia a la inacción.

Después de un tiempo, aparecieron sueños de un significado más positivo, lo que indicaba que Henry estaba "en camino". Dos meses después del inicio de su análisis, describió este sueño:

En Port of Berth, en un pequeño lugar no muy lejos de mi ciudad natal, se están rescatando locomotoras y vagones de vapor del fondo de un lago cercano, y los van a sacar y ponerlos en la orilla del lago, estas cosas están en el segundo Se hundió hasta el fondo del lago durante la Guerra Mundial. Primero, se rescató un cilindro gigante que se asemejaba a una caldera de vapor, seguido de un enorme vagón de transporte oxidado. La imagen completa presenta una escena aterradora pero romántica para las personas. Estos redescubrimientos serán transportados a lo largo de líneas ferroviarias y cables. En ese momento, el fondo del lago se convirtió en un prado verde.

Aquí vemos el gran progreso interior que ha hecho Henry. Las máquinas de vapor (símbolos de energía y poder) fueron "hundidas", es decir, reprimidas en el subconsciente, pero ahora están siendo redescubiertas. Junto con ellos se redescubren los carros de transporte, que la gente usa para transportar todo tipo de bienes valiosos (rasgos psíquicos). Ahora que estas cosas son nuevamente "objetos" en la vida consciente de Henry, puede comenzar a darse cuenta de cuánta energía positiva ha acumulado. La transformación del fondo oscuro del lago en un prado subraya su potencial inherente para la acción positiva.

Hay momentos en el "viaje solitario" de Henry hacia la madurez, en los que también encuentra ayuda de su propia fuente femenina. En su vigésimo cuarto sueño se encuentra con una "doncella jorobada":

Iba camino a la escuela, y caminaba con una joven que no conocía, era delicada y bien arreglada, pero sus curvas estaban arruinadas por un jorobado. Me senté en una pequeña mesa cuadrada con esta joven mientras otros iban a diferentes iglesias para recibir lecciones de canto. Ella me dio una lección de canto en privado. Sentí mucha lástima por

ella, así que la besé en los labios. Sin embargo, soy muy consciente de que si bien mi prometida perdonará tal comportamiento, no estoy siendo fiel a mi prometida al participar en este comportamiento.

El canto es una expresión directa de las emociones humanas. Pero (como hemos visto) Henry tiene miedo de sus emociones; solo conoce su forma juvenil idealizada, sin embargo, en este sueño, en una pequeña mesa cuadrada, la niña le enseña a cantar (mostrar emoción). La pequeña mesa cuadrada tiene cuatro lados iguales, que es la apariencia del tema de la cuádruple y un símbolo común de integridad. Se puede decir que la relación entre el canto y la mesa cuadrada parece indicar que Henry debe integrar su lado "emocional" antes de que pueda lograr un sentido completo de unidad espiritual. De hecho, la clase de canto tocó sus sentimientos, e incluso besó los labios color cereza de la niña. Entonces, en cierto sentido, realmente se "casa" con ella (de lo contrario no se sentiría "infiel a su prometida"); ha aprendido a relacionarse con la "mujer interior".

Otro sueño ilustra vívidamente el papel que jugó esta pequeña niña jorobada en el crecimiento y desarrollo interior de Henry:

Estaba en una escuela de chicos extraños. Durante el tiempo de clase, entré al campus sin que nadie se diera cuenta. No sé cuál es mi intención. Me refugié en una habitación detrás de un pequeño armario cuadrado, cuya puerta daba al pasillo entreabierta. Tengo miedo de que me descubran. Un adulto pasó por la puerta, no me vio. Pero una niña pequeña y jorobada entró en la casa y me vio de inmediato. Ella me sacó de mi escondite.

No solo aparece la misma niña en ambos sueños, sino que ambas escenas tienen lugar en la escuela. En cada caso, Henry tuvo que aprender algo que ayudaría a su crecimiento y desarrollo. Parecía como si, mientras intentaba pasar desapercibido y no ser molestado, deseaba satisfacer su deseo de aprender.

La imagen de la pequeña niña deformada aparece en innumerables cuentos de hadas. En este tipo de cuentos de hadas, la fea imagen del jorobado suele ocultar la belleza de la ciudad y del campo. Esta deslumbrante belleza se revela cada vez que llega el hombre "real" y desencanta a la doncella, generalmente con un beso. La doncella del sueño de Henry puede ser un símbolo del alma de Henry, que también debe ser liberada de la magia que la afeaba.

Cuando la doncella encorvada trata de usar la canción para despertar las emociones de Henry, o cuando lo saca de su oscuro escondite (obligándolo a enfrentarse a la luz del día), se muestra como una guía útil. En cierto sentido, Enrique puede y debe pertenecer tanto a su prometida como a la doncellita jorobada al mismo tiempo (primero a quien representa a la mujer en el mundo real, exterior, y segundo a quien encarna el ánima interior de la psique). personas).

sueño del oráculo

Hay a menudo una tendencia supersticiosa casi inexplicable en algunas personas, que confían enteramente en sus pensamientos racionales, ignorando o reprimiendo toda apariencia de su vida espiritual. Escucharon oráculos y profecías, y fueron fácilmente influenciados y engañados por magos y hechiceros. Dado que los sueños compensan a las personas por su vida externa, el énfasis que estas personas ponen en su racionalidad se ve contrarrestado por sueños en los que se encuentran con lo irracional y son inevitablemente afectados por ello.

En el proceso de su análisis, Henry sintió la existencia de este fenómeno, que lo hizo inolvidable. Sobre la base de estos temas irracionales, cuatro sueños extraordinarios representan hitos decisivos en su desarrollo espiritual. El primero de estos sueños apareció unas diez semanas después del inicio del análisis. Aquí está la descripción de Henry del sueño:

Viajé solo por Sudamérica, y estaba en un viaje lleno de dificultades y peligros. Finalmente, sentí ese anhelo de volver a casa. En un país extranjero, en una ciudad enclavada en las montañas, me dirigía a la estación de tren. Instintivamente sentí que la estación de tren estaba en el punto más alto del centro de la ciudad. Tenía miedo de llegar demasiado tarde para tomar el tren.

Afortunadamente, sin embargo, un pasadizo arqueado atravesaba la hilera de casas a mi derecha, densamente construido como pasadizos en edificios medievales, formando un muro impenetrable. Detrás de la pared, podría encontrar la estación. Toda la escena proporciona una imagen muy conmovedora. Veo puertas soleadas y encaladas y arcos oscuros. A la sombra del arco, cuatro figuras harapientas estaban sentadas en el camino. Aliviado, me apresuré hacia el arco; en ese momento un extraño, un hombre del tipo de los instrumentos de caza, apareció ante mí de repente, evidentemente albergando también el mismo deseo: tomar un tren.

Cuando nos acercamos a los cuatro guardianes, descubrimos que eran chinos y saltaron para bloquearnos el camino. En la lucha que siguió, mi pierna izquierda fue arañada por un largo clavo en el pie izquierdo de uno de los chinos. Un oráculo debe emitir un juicio, o el camino está abierto para nosotros, o nuestras vidas deben ser quitadas.

Soy el primero en esperar el veredicto del oráculo. Mientras llevaban aparte a mi compañero en fardos, los chinos consultaron al oráculo con un pequeño bastón de marfil. El juicio del oráculo es muy desfavorable para mí, pero tengo otra oportunidad de esperar el juicio del oráculo. Al igual que le sucedió a mi compañero hace un momento, me ataron y me llevaron a un lado. En ese momento, se paró en mi lugar original y esperó el oráculo. Ha

llegado mi segunda oportunidad. El oráculo debe decidir mi destino en su presencia. Esta vez el oráculo estaba a mi favor y me salvé.

Uno nota inmediatamente el carácter peculiar del sueño, el significado inesperado, la abundancia de símbolos y la extrema simplicidad del sueño. La mente consciente de Henry, sin embargo, parecía ansiosa por ignorar el sueño. Puesto que duda de la realidad de sus productos inconscientes, es esencial que el sueño haga efecto sobre él sin ninguna otra intervención, para evitar el peligro de que el sueño sea amenazado por la racionalización. Así, al principio no interpreté el sueño. Solo hice una sugerencia, le sugerí que él (como los chinos en el sueño) leyera y consultara el famoso libro del oráculo chino - "Libro de los Cambios".

El llamado "Libro de los Cambios", el I Ching, es un libro de sabiduría muy antiguo; se originó en la era de la mitología, y el I Ching que vemos hoy se formó en el tercer milenio antes de Cristo. Según Richard Wilhelm (quien tradujo el I Ching al alemán y lo amplió con su admirable comentario), las dos ramas principales de la filosofía china, el taoísmo y el confucianismo, se originaron todas en el "Libro de los cambios". Este libro se basa en el supuesto de la unidad del hombre y el universo circundante, la unidad de los polos yin y yang complementarios (es decir, la unidad de lo femenino y lo masculino). Consta de sesenta y cuatro "símbolos", cada uno representado por un diagrama de seis líneas. Estos símbolos cubren todas las combinaciones posibles de Yin y Yang. Las líneas rectas se consideran yang y las líneas quebradas se consideran yin.

Cada símbolo describe un cambio en la situación humana o en la situación del universo, y cada símbolo usa un lenguaje pictórico para especificar la dirección de acción que debe seguirse cuando ocurre el cambio. Los chinos recurren a tales oráculos de una manera que indica qué símbolos son relevantes para la situación en un momento dado. Recurren al oráculo de una manera bastante complicada que da números dados. (Dicho sea de paso, Henry dijo que podría haber leído sobre un juego extraño, un juego que los chinos a veces usan para averiguar el futuro, en el comentario de Jung sobre El libro secreto de los fushi).

Hoy en día, el método más utilizado para buscar el consejo del I Ching es el uso de tres monedas. Cada lanzamiento de tres monedas produce una línea. La "cabeza" representa la línea masculina y cuenta como tres; la "cola" simboliza una línea femenina quebrada y cuenta como dos. Las personas lanzan un total de seis veces, y los números producidos por los lanzamientos representan los símbolos o hexagramas (es decir, la disposición general de seis líneas) que deben consultarse.

Pero, ¿cuál es el significado de tal "adivinación" para nuestro tiempo? Incluso aquellos que aceptaban el I Ching como fuente de sabiduría creían que consultar oráculos tenía más sentido que los experimentos místicos. Es aún más difícil para la gente creer que esta

práctica tiene más significado, ya que la persona promedio que vive hoy descarta conscientemente todos los métodos de adivinación como reliquias del pasado y trucos sin sentido. Sin embargo, esta actividad no carece de significado. Como explicó el Dr. Jung, la adivinación se basa en lo que él llamó el "principio de sincronicidad" (o, para decirlo de manera más sucinta, coincidencia significativa). Describió esta nueva y desconcertante idea en un artículo propio, "Sincronismo: un principio de acausalidad". Este principio se basa en la suposición de que un conocimiento subconsciente interno asocia un evento físico con una condición psicológica, de modo que un hecho de un evento que parece ser "casualidad" o "coincidencia" puede tener un significado práctico; y a través de los sueños, a través de los sueños. coincidente con los acontecimientos, su significado suele estar marcado simbólicamente.

Después de unas semanas de estudiar el I Ching, Henry (con sospecha) siguió mi consejo y lanzó una moneda. Lo que descubrió en el libro tuvo un gran impacto en él. En resumen, los oráculos que consultaba tenían conexiones sorprendentes con sus sueños y con su estado mental general. Debido a una coincidencia inusual de "sincronicidad", el símbolo indicado por el tipo de lanzamiento de moneda es un símbolo llamado "Meng" (es decir, el hexagrama de Meng) o "Tong Meng". En el capítulo indicado por este símbolo hay imágenes correspondientes al tema onírico en cuestión. Según las escrituras del "Libro de los Cambios", las tres líneas superiores de este hexagrama (早板) simbolizan montañas y tienen el significado de "guardar silencio"; de igual manera, también pueden interpretarse como una puerta. Las tres líneas de abajo representan el agua, el abismo y la luna. Todos estos símbolos ya habían aparecido en el sueño anterior de Henry. Entre las muchas otras afirmaciones que parecen aplicarse al análisis de Henry, se encuentra esta advertencia: "Lo más desesperado en las locuras de la juventud es enredarse en imaginaciones vacías y vacías. Cuanto más tenazmente se aferra a esto La ilusión del vacío y la nada persiste, y la humillación que será soportada es cada vez más segura".

En esta y otras formas complejas, el oráculo parece estar en relación directa con el problema de Henry. Esto sorprendió a Henry. Al principio trató de suprimir sus efectos con la fuerza de voluntad, pero no pudo evitar sus efectos ni sus propios sueños. Aunque el lenguaje utilizado para expresar el significado de "Libro de los Cambios" lo desconcertó, este pasaje en "Libro de los Cambios" tocó profundamente su corazón. La irracionalidad cuya existencia había negado durante mucho tiempo lo abrumó gradualmente. Ahora silencioso e inquieto, Henry leyó las palabras que parecían coincidir con los símbolos de sus sueños, y dijo: "Debo pensar en todo esto de nuevo". Luego, antes de que terminara el tiempo de nuestra reunión, se fue. Como tenía gripe, canceló su próxima cita por teléfono y

no volvió a presentarse. Esperé ("permanecer en silencio"), porque creía que tal vez no había entendido el significado del oráculo.
Pasó un mes y, finalmente, Henry apareció de nuevo. Estaba agitado y nervioso. Me contó todo lo que pasó durante este tiempo. Al principio había sufrido un gran sobresalto en su razón (en la que tanto había confiado hasta ese momento), un sobresalto que había comenzado a reprimir, pero pronto tuvo que admitir que el oráculo se acercaba a él. Como en su sueño consultó dos veces al oráculo, pretende consultar de nuevo el I Ching. Sin embargo, el texto del capítulo "Meng Gua" del "Libro de los cambios" prohíbe explícitamente hacer la segunda pregunta. Durante dos noches completas, Henry dio vueltas y vueltas en la cama, incapaz de dormir, pero en la tercera noche, una deslumbrante imagen onírica de gran energía apareció de repente ante sus ojos: un casco y un puño flotando en el vacío en la espada.
Inmediatamente, Henry volvió a tomar el "Libro de los cambios", abrió el libro y se dirigió a un comentario sobre el capítulo 30, "Li Gua". Para su gran sorpresa, leyó el siguiente pasaje: "Li Gua para el fuego, es significa cota de malla, yelmo; significa lanza y espada." En ese momento comprendió por qué estaba prohibida una segunda consulta consciente con el oráculo. Porque, en su sueño, el ego consciente está excluido de la segunda pregunta; es el hombre que caza con su herramienta quien consulta el oráculo por segunda vez. Asimismo, es el acto semiconsciente de Henry de abrir el libro a voluntad, lo que inconscientemente plantea una segunda pregunta al I Ching, y encuentra un símbolo que coincide coincidentemente con sus visiones oníricas nocturnas.
Estaba claro que Henry estaba profundamente conmocionado, y había llegado el momento de interpretar el sueño que había hecho que sucediera la transformación. Mirando de cerca los eventos del sueño, es obvio que debemos interpretar el contenido del sueño como el contenido de la personalidad interior de Henry, y los seis personajes del sueño como la encarnación de sus características psicológicas. Aunque tales sueños son relativamente raros, sus efectos posteriores son aún más poderosos cuando aparecen. Es por eso que tales sueños pueden llamarse "sueños de transformación".
Debido a esta vívida expresividad del sueño, el soñador mismo suele tener pocas asociaciones individuales. La asociación que Henry puede ofrecer es que recientemente trató de encontrar un trabajo en Chile, pero fue rechazado porque no contratan hombres solteros. Asimismo, sabía de algunos chinos que se dejaban crecer las uñas de la mano izquierda como señal de que estaban más absortos en la meditación que en el trabajo.
En el sueño, se representa el fracaso de Henry para conseguir un trabajo en América del Sur. En su sueño, fue transportado a un mundo del sur reseco, un mundo que le gustaba

llamar primitivo, libre y sensual en comparación con Europa. Este sueño presenta una maravillosa imagen simbólica que representa el reino subconsciente.

Este es el reino que es diametralmente opuesto a la razón civilizada y el ascetismo suizo que gobernaba la psique consciente de Henri. De hecho, era su "reino de sombras" natural, uno en el que anhelaba entrar; sin embargo, después de un tiempo, parecía sentirse incómodo allí. De la fuerza primordial, oscura, maternal (simbolizada por América del Sur), regresa en sus sueños a la luz, a su madre y a su prometida. De repente se da cuenta de lo lejos que está de ellos, se encuentra solo en una "ciudad extranjera".

Esta mayor conciencia se simboliza en el sueño como un "nivel superior"; la ciudad está construida sobre una colina. Así, en el "Reino de las Sombras", Henry "sube" a un plano superior de conciencia, desde allí anhela "encontrar el camino a casa". El problema de bajar de la montaña ya se le había aparecido en el sueño original. Además de esto, en los sueños del santo y la ramera, y en un gran número de mitos y leyendas, una montaña suele simbolizar el lugar de la iluminación, donde se produce la transformación y el cambio.

La "ciudad sobre una colina" es también un conocido símbolo arquetípico que aparece en diversas formas de la historia de nuestra cultura. La ciudad, que corresponde en su figura básica al mandala, simboliza el "límite del alma", en cuyo centro mismo tiene su morada el yo subconsciente (el centro más interno y el todo de la psique).

Curiosamente, en el sueño de Henry, el asiento del yo inconsciente aparece como el centro de transporte general de la humanidad: una estación de tren. Esto probablemente se deba a que si el soñador es un hombre joven con un nivel relativamente bajo de desarrollo espiritual, entonces lo que generalmente se usa para simbolizar el yo subconsciente es un objeto de su campo de experiencia personal: la mediocridad que contrarresta las elevadas aspiraciones del soñador. Sólo en las personas maduras, en aquellas que están familiarizadas con la imagen de su propia alma, el ego inconsciente puede actualizarse como un símbolo correspondiente a su valor único.

Aunque Henry realmente no sabía dónde estaba la estación de tren, creía que estaba en el centro de la ciudad, en el punto más alto de la ciudad. En este sueño, como en los anteriores, recibió ayuda del inconsciente. La psicología consciente de Henry se identifica con su carrera como ingeniero. Por lo tanto, espera conectar su mundo interior con el producto racional de la civilización, como una estación de tren. Sus sueños, sin embargo, rechazaron este estado mental y señalaron un camino muy diferente.

Este camino conduce a un arco oscuro y "debajo" del arco. Un pasaje arqueado también sirve como símbolo de la entrada, un lugar de peligro acechante, un lugar de separación y unión al mismo tiempo. Henry no pudo encontrar la estación de tren, que une la prístina América del Sur con la Europa civilizada, pero se encontró de pie frente a un pasaje

arqueado negro donde cuatro chinos harapientos yacían postrados, bloqueando el camino. El sueño no los caracteriza, por lo que pueden ser considerados como cuatro partes constituyentes indiferenciadas de un todo masculino. (El número cuatro es un símbolo de totalidad e integridad, que representa un arquetipo, que Jung ha discutido en detalle en sus propios trabajos).

Los cuatro chinos representan las partes de la psique masculina subconsciente de Henry que Henry no puede traspasar porque bloquean el "camino hacia el yo subconsciente" (es decir, el camino hacia el centro psíquico), que a su vez debe abrirse de par en par para él. Por lo tanto, no podrá continuar su viaje hasta que se resuelva este problema.

Aún sin darse cuenta del peligro inminente, Henry se apresuró hacia la entrada, con la esperanza de llegar finalmente a la estación. Pero en el camino se encuentra con su propia sombra, un lado primitivo y olvidado de sí mismo que aparece como un cazador profano y tosco con herramientas. La aparición de esta imagen puede significar que el lado extrovertido (compensatorio) de Henry interviene en su yo consciente introvertido, que representa las características emocionales e irracionales reprimidas de Henry. Esta figura sombría se mueve más allá del ego consciente hacia el primer plano, y debido a que encarna la actividad y la autonomía del carácter subconsciente, se convierte en el portador ontológico del destino a través del cual sucederán todas las cosas.

El sueño se acerca a un clímax. Durante la lucha entre Henry, el cazador de implementos, y cuatro chinos harapientos, la pierna izquierda de Henry fue arañada por un largo clavo en el pie izquierdo de uno de los cuatro chinos. (Aquí, como debido a la extrema oposición del ego de Henry, el carácter europeo de su yo consciente choca con las formas encarnadas de la antigua sabiduría oriental. Los chinos provienen de un continente espiritual completamente diferente, del "otro lado", casi en su totalidad desconocido para Henry este continente, y parecía amenazar a Henry.)

También podemos decir que los chinos representan la "tierra amarilla", pues pocas personas están tan conectadas con la tierra amarilla como los chinos. Fue este carácter primordial y místico de la tierra lo que Enrique tuvo que aceptar. La totalidad masculina subconsciente de su psique que encontró en sus sueños poseía un aspecto de material místico en bruto del que carecía su lado consciente y racional. Por lo tanto, el hecho de que Henry reconozca a los cuatro hombres harapientos como chinos muestra que ha ganado más conciencia de la naturaleza de sus oponentes.

Henry había oído una vez que a los chinos a veces les gustaba dejarse las uñas largas en la mano izquierda. Pero en el sueño las uñas crecían en el pie izquierdo, es decir, eran garras. Esto puede implicar que los chinos tenían un punto de vista bastante diferente al de Henry, y que este punto de vista lo lastimó. Por lo que sabemos, los puntos de vista conscientes de

Henry sobre el misticismo primordial y la feminidad, sus puntos de vista profundamente conscientes de las fuentes de su material natural, son tremendamente fluidos y contradictorios. Esta vista (la vista o "postura" de su lado subconsciente femenino, que todavía lo asusta) simbolizada por su "pierna izquierda" fue comprometida por los chinos.

Sin embargo, este "daño" en sí mismo no trajo cambios en el corazón de Henry. Todo cambio exige, como condición previa, "el fin de un mundo": la quiebra de una vieja filosofía de la vida. Como señaló el Dr. Henderson en un capítulo anterior de este libro, en el rito de iniciación el joven debe pasar por una muerte simbólica: los miembros son aceptados en la tribu. De esta manera, el punto de vista científico y lógico del Ingeniero Henry debe morir para dar paso a uno nuevo.

En la mente del ingeniero, todo lo que es "irracional" puede ser reprimido, por lo que lo irracional a menudo se revela en el absurdo dramático del mundo onírico. De esta forma, la irracionalidad aparece en el sueño de Henry como un “juego de adivinación” de origen alienígena, que tiene un poder aterrador e inexplicable para determinar el destino de las personas. El yo racional de Henry no tiene más remedio que someterse incondicionalmente y hacer un verdadero sacrificio racional.

Sin embargo, la mente consciente de una persona inmadura y sin experiencia como Henry no estaba completamente preparada para tal acto. Ha perdido el juego de la adivinación y le quitarán la vida. Está atascado, incapaz de continuar por un camino familiar o regresar con su familia, escapando de sus responsabilidades como adulto. (Es esta percepción lo que Henry merece a través de este "sueño significativo").

Inmediatamente después, mientras que al primitivo cazador de implementos se le permite consultar el oráculo por derecho propio, el yo consciente y civilizado de Henry es atado y dejado de lado. La vida y la muerte de Henry estarían determinadas por el resultado de este oráculo. Pero cuando el yo consciente está aprisionado en aislamiento, esos contenidos subconscientes que se manifiestan como sombras pueden ofrecer ayuda y soluciones. Esto sucede cuando uno reconoce claramente la existencia de tales contenidos y siente su poder. En este punto, pueden convertirse en fieles compañeros aceptados por nuestra conciencia. Henry se salva porque Tool Hunter (la sombra de Henry) en su calidad gana el juego de preguntarle al oráculo.

enfrentar la irracionalidad

Las acciones posteriores de Henry dejan en claro que este sueño (y el hecho de que sus sueños y el oráculo I Ching lo llevaron a enfrentar sus propias fuerzas profundas e irracionales) tuvo un efecto muy profundo en él. A partir de entonces escuchó con avidez las revelaciones de su mente subconsciente, y el análisis mostró una característica de

perturbación cada vez más violenta. La tensión que había estado amenazando su equilibrio interior hasta ahora explotó, saliendo a la superficie. Sin embargo, se apega valientemente a la creencia de crecimiento y cree firmemente que se avecina un final feliz.
Solo dos semanas después de que apareciera el sueño del oráculo (pero antes de que se discutiera e interpretara el sueño del oráculo), Henry tuvo otro sueño en el que nuevamente se enfrentó al inquietante encuentro de las preguntas racionales:
Estoy solo en la habitación. Numerosos escarabajos negros desagradables salieron de un agujero y se esparcieron por toda mi mesa de dibujo. Usando algún tipo de magia, traté de hacerlos retroceder al agujero. Metí todos menos cuatro o cinco Beetles en el agujero. Pero estos escarabajos volvieron a dejar la mesa y se arrastraron por la habitación. Ya no quiero ahuyentarlos, ya no me molestan tanto. Encendí un fuego donde estaban escondidos y se elevó una alta columna de llamas. Estaba aterrorizado de que mi casa se incendiara, pero el miedo era completamente infundado.
En ese momento, Henry se había vuelto bastante experto en interpretar sus sueños, por lo que intentó proporcionar una interpretación para el sueño él mismo. Él dijo: "Los escarabajos son mis rasgos psicológicos oscuros, despertados por el análisis, cuando han llegado a la superficie de la psique. Existe la amenaza de que puedan llenar el trabajo profesional (simbolizado por la mesa de dibujo) Sin embargo, no me atrevo a aplastar estos escarabajos, me recuerdan a un escarabajo negro, traté de matarlos al principio con mis manos, pero luego tuve que usar una especie de 'magia' por miedo. Se encendió un fuego donde se escondieron, es decir para digamos, le pedí a algún poder divino que cooperara, y la columna de llamas que se elevó alto me recordó mi conexión con el Arca de la Alianza 578. llamas ".
Para profundizar en el simbolismo de los sueños, debemos tener en cuenta que estos escarabajos son de color negro, y el negro es el color de la oscuridad, la depresión y la muerte. En el sueño, Henry estaba "solo" en su habitación, una situación que me habría hecho meditar y el correspondiente estado de ánimo melancólico. En la mitología, los escarabajos suelen ser dorados; en la mitología egipcia, son animales que simbolizan la sacralidad del sol. Sin embargo, si eran negros, representaban lo contrario del sol, algo diabólico. Entonces, el instinto de Henry de usar la magia para enfrentarse a los Beatles es sólido.
Aunque cuatro o cinco Escarabajos todavía estaban vivos, la disminución en el número de Escarabajos ya no despertaba el miedo y el disgusto de Henry. En este momento, quería usar el fuego para destruir sus criaderos. Esta es una acción positiva, ya que el fuego simbólicamente puede causar cambios y traer nueva vida (como lo hizo en el antiguo mito del fénix).

En la vida cotidiana de Henry, en ese momento parecía estar lleno de iniciativa, pero evidentemente aún no había aprendido a usarla con un efecto beneficioso. Por lo tanto, quise examinar otro sueño de una fecha posterior, que mostraba sus problemas más claramente. En un lenguaje simbólico, el sueño expresa el temor de Henry de entablar una relación responsable con una mujer y su tendencia a tratar de retirarse del ámbito emocional de la vida:

Un anciano se está muriendo. Rodeando al anciano estaban sus parientes, y yo era uno de ellos. Más y más personas se reúnen en la enorme casa, cada una de las cuales se caracteriza por una expresión precisa. Había un total de cuarenta personas presentes. El anciano gimió y murmuró sobre "vida perdida". Su hija quería que hiciera una confesión antes, y le preguntó al anciano en qué sentido debería entender "la vida de perder la vida", en un sentido cultural o en un sentido moral. El anciano no estaba dispuesto a responder a esta pregunta. Su hija me envió a la habitación de al lado, donde, adivinando con póquer, lo averiguaré. El "nueve" que juego proporcionará la respuesta, y el color del "nueve" determina la naturaleza de la respuesta.

Al comienzo de cada color de cartas, estaba ansioso por jugar un "nueve", pero las cartas que jugué al principio eran varios doces y trece. Estoy decepcionado. Hasta ahora, lo que he jugado es una baraja de cartas que no tiene nada que ver con la adivinación. Por fin descubrí que las tarjetas no estaban y que todo lo que quedaba era la caja y algún otro papel. Mi hermana también estaba allí, y juntas buscamos el número nueve. Finalmente, encontré una tarjeta debajo de un libro de texto o cuaderno. Esta carta es un nueve, un nueve de picas. Todo esto, me parece, sólo puede significar el hecho de que lo que impide a los ancianos "vivir su propia vida" son las cadenas de la moralidad.

La esencia de este extraño sueño era decirle a Henry por adelantado qué tipo de vida le esperaba si no podía "vivir su propia vida". El "Viejo" puede simbolizar el "Principio rector" de la decadencia, el principio que gobierna la conciencia de Henry, cuya naturaleza desconoce Henry. Las cuarenta personas presentes simbolizan la totalidad de las características psíquicas de Henry (cuarenta es un número que representa el todo, que es la forma avanzada del número cuatro). El anciano moribundo puede ser un síntoma de un componente de la personalidad masculina de Henry al borde de la transformación final.

La cuestión de la hija de sondear las posibles causas de la muerte es una cuestión ineludible y decisiva. Parece haber una implicación de que la "moralidad" del anciano le prohíbe vivir de acuerdo con sus emociones e impulsos naturales. Sin embargo, el anciano moribundo se quedó en silencio. Por lo tanto, su hija, el ánima que encarna el principio femenino meditativo, debe volverse activa.

Le asignó a Henry que encontrara la respuesta en las cartas de adivinación, la respuesta que daría el color de los primeros nueve jugados. La adivinación debe tener lugar en una habitación no utilizada, distante y desconocida (lo que revela cuán remoto es tal evento desde la perspectiva consciente de Henry).

Al principio, se sintió decepcionado cuando descubrió que solo había trece (reyes) y doce (reinas) (lo que puede haber sido una imagen colectiva del culto al poder y la riqueza de su juventud). El grado de su decepción se intensificó cuando se repartieron las cartas ilustradas, porque la situación mostró que los símbolos del mundo interior también habían desaparecido. Todo lo que queda es "una baraja de cartas" sin ninguna imagen. La fuente de la imagen onírica está agotada, por así decirlo. En este punto, Henry tiene que ayudarse de su lado femenino (representado esta vez por su hermana) para encontrar la carta casi imposible. Junto con su hermana, Henry finalmente encontró una carta: el nueve de picas. Es esta carta cuyo color debe ilustrar lo que significan en el sueño las palabras "vida olvidada". Además, el hecho de que el Nueve de Picas esté en un libro de texto o en un cuaderno es significativo: puede simbolizar el interés científico de Henry por las fórmulas secas y racionales.

Nueve ha sido un "número mágico" durante siglos. Según el simbolismo tradicional de los números, el nueve simboliza la forma consumada de la Trinidad perfeccionada en sus tres cielos. Además, hay innumerables otros significados asociados con el nueve en varias épocas y culturas. El color del nueve de picas es el color de la muerte, el color de la vida inanimada. Además, la imagen de "picas" recuerda claramente a las personas la forma de las hojas, pero su color negro no enfatiza las plantas verdes, la vida y la naturaleza en este momento, sino la muerte. Además, la palabra "picas" proviene de la palabra italiana Spada, que significa "espada" o "lanza". Tales armas a menudo simbolizan la función penetrante y "cortante" de la razón.

Así, el sueño sugiere que fueron las "restricciones morales" (más que las restricciones culturales) las que impidieron al anciano "vivir su propia vida". En el caso de Henry, esta moderación probablemente se refiera a su temor de ajustarse por completo a los impulsos de la vida, su temor de volverse "infiel" a su madre comprometiéndose con una mujer. El sueño afirma que la "vida sin vida" es una enfermedad que puede llevar a la muerte.

Henry ya no era indiferente al significado del sueño. Se dio cuenta de que en la red de la vida, una persona no solo necesita la razón, sino también algo que pueda usarse como un punto útil.Es necesario buscar la manifestación del poder subconsciente que emerge de las profundidades del alma como un símbolo. . Al darse cuenta de esto, se logra el propósito de esta parte de su análisis. Ahora sabía que finalmente había sido exiliado del paraíso de una vida libre y que nunca podría volver a él.

ultimo sueno

El sueño que probó la epifanía lúcida de Henry finalmente había llegado. Después de todos los inocuos sueños cortos sobre su vida diaria, apareció el último sueño (una serie de cincuenta sueños). El sueño está lleno de símbolos y es característico de lo que se llama un "sueño extraordinario".

Los cuatro formamos un grupo de amigos, y tenemos las siguientes experiencias:

Noche: Nos sentamos en una mesa larga de madera desnuda y bebimos de tres vasos diferentes: de un vaso de alcohol bebimos un licor claro, amarillo y dulce; De un vaso bebimos un vino italiano de color rojo oscuro; de un vaso grande de forma clásica bebemos té. Además de nosotros cuatro, también había una joven reservada y delicada allí. Vertió su vino en el té.

Tarde en la noche: Regresamos de una larga sesión de bebida. Entre nosotros está el Presidente de la República Francesa. En este momento, estamos en su palacio. Salimos al balcón y lo vimos debajo de nosotros en una calle cubierta de nieve, en estado de embriaguez, orinando sobre un montón de nieve. La cantidad de orina en su vejiga pareció durar una eternidad. En este momento, incluso persiguió a una anciana solterona que sostenía a un niño envuelto en una manta marrón en sus brazos. Le dispara su propia orina al niño. La solterona se sintió mojada, pero pensó que era la orina del niño. Ella se alejó con pasos largos.

Temprano en la mañana: en la calle, brillando con el sol de invierno, camina un negro, un hombre maravilloso, completamente desnudo. Se dirigía al este, hacia Berna (la capital de Suiza). Estamos en la Suiza francesa. Decidimos ir a visitarlo.

Mediodía: Después de un largo viaje en automóvil a través de un campo nevado desierto, llegamos a una ciudad y entramos en una casa oscura donde, según se dice, vivía el negro. Estábamos aterrorizados de que se congelara hasta morir. Sin embargo, su sirviente, que era tan negro como su amo, salió a nuestro encuentro. El negro y sus sirvientes son mudos, y buscamos en nuestras mochilas para ver qué regalos podemos darle cada uno de nosotros al negro. Fui el primero en decidirme, saqué una caja de fósforos del fondo de mi mochila y se la di al negro con respeto. Después de que todos hubieron dado sus regalos, cenamos alegremente con los negros, una fiesta festiva.

Incluso a primera vista, el sueño de cuatro partes nos causa una impresión extraordinaria. El sueño abarcó todo el día y se desplazó hacia el "lado derecho", el lado en el que crece la conciencia. El movimiento comienza por la tarde, pasa a la noche y termina al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Por lo tanto, se puede decir que el ciclo de "días" aparece como un patrón general.

En este sueño, los cuatro amigos parecen simbolizar el despliegue del lado masculino de la psique de Henry, y su progresión a través de los cuatro "actos" del sueño tiene un patrón geométrico que recuerda la composición básica del Mandala. Primero vinieron del este, luego del oeste, hacia la "capital" (es decir, el centro) de Suiza, y parecían describir un patrón de tratar de unir existencias opuestas en un solo centro. Luego, esto es subrayado por el movimiento: el hundimiento en la noche oscura del subconsciente, seguido por el ciclo del sol, y luego la ascensión al cénit radiante de la conciencia.
El sueño comienza por la tarde, cuando se baja el umbral de la conciencia y los impulsos e imágenes del inconsciente pueden atravesarlo. En tal situación (cuando el lado femenino de la persona se activa más fácilmente), es natural encontrar un personaje femenino que se una a los cuatro amigos. Ella es la figura del ánima que les pertenece a todos (es "reservada y delicada", recordando a Henry a su hermana), que los une a todos. Sobre la mesa, hay tres vasijas con diferentes características, su forma cóncava enfatiza el carácter oculto y es símbolo de feminidad. El hecho de que estas vasijas fueran utilizadas por todos los presentes indica que existía una relación íntima y mutuamente beneficiosa entre ellos. La forma del recipiente es diferente (copa de licor, copa de vino y un recipiente de forma clásica), y el color del líquido en el recipiente es diferente. Las formas opuestas en las que se dividen estos fluidos (dulce y amargo, negro y amarillo, embriagador y sobrio) se mezclan por el consumo de cada uno de los cinco presentes, que se convierten en un todo subconsciente.
La niña parece ser una fuerza misteriosa, un catalizador para acelerar la ocurrencia de eventos (porque la función de Anima es guiar al hombre hacia el subconsciente y luego obligarlo a meditar en un nivel más profundo y fortalecer su conciencia). Era casi el caso de que la fiesta llegaría a su clímax cuando el vino se mezclara con el té.
La segunda parte del sueño nos cuenta más sobre lo que sucedió "tarde en la noche" ese día. Cuatro amigos se encuentran repentinamente en París (la ciudad de los placeres sensuales, la alegría sin límites y el amor en el sentido suizo). Aquí tiene lugar una diferenciación definida entre las cuatro personas, siendo esta diferenciación particularmente pronunciada entre el ego consciente en el sueño (que es en gran parte idéntico a la función de pensamiento dominante) y el "Presidente de la República Francesa". El Presidente de Francia simboliza el facultades emocionales subconscientes no evolucionadas.
El ego consciente (Henry y los dos amigos, a quienes podemos tomar como símbolos del funcionamiento semiconsciente de Henry) ve desde lo alto del balcón el comportamiento del Presidente, cuyo comportamiento es característico de lo que cabría esperar del indiferenciado. Las características encontradas en la estructura son exactamente las

mismas. Es caprichoso y se entrega por completo a sus instintos. Borracho y meando en la calle, se entregó a sus impulsos animales como si fuera un hombre fuera de la civilización. El presidente simboliza así un impulso primordial de fuerza vital que contrasta fuertemente con todo lo que aceptaría el estándar de conciencia de un científico suizo conformista de clase media. Solo en la noche más oscura del subconsciente este lado de Henry se atreve a revelarse.

Sin embargo, la imagen del presidente también tiene una cualidad muy positiva. Su micción (quizás flujo psico-libido) parecía inagotable. Encarna la prosperidad, la creatividad y la vitalidad de la vida. (Para el hombre primitivo, por ejemplo, todo lo que emerge del cuerpo (pelo, mierda, orina o saliva) tiene poderes creativos y mágicos.) Lo mismo ocurre con esta desagradable imagen del presidente. Puede ser un signo de fuerza y la abundancia suele estar unida al lado sombrío del yo consciente. No solo está orinando sin ser tímido, sino que también está persiguiendo a una mujer mayor con un bebé en sus brazos.

En cierto sentido, esta "solterona" es una figura complementaria, o una contrapartida, del ánima tímida y delicada de la primera parte del sueño. A pesar de su edad, como una madre, todavía era virgen. De hecho, Henry la asocia con una imagen original de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús. Sin embargo, el hecho de que la manta utilizada para envolver al bebé sea marrón (color tierra) parece convertirlo en la anti-imagen de un mesías del inframundo, nacido en arcilla, más que en una imagen celestial del Niño. El presidente rociando al niño con su propia orina parecía estar parodiando un ritual bautismal. Si vemos al niño como un símbolo del potencial interior de Henry, que aún es joven, puede ganar poder a través de este ritual. Sin embargo, el sueño no se expresa más, la solterona se alejó apresuradamente con el niño en brazos.

Esta escena marca el punto de inflexión del sueño. Es de mañana otra vez, y todo lo misterioso, oscuro, primitivo y poderoso de la última escena se ha unido, representado por un hombre negro fuerte y elegante, desnudo, un símbolo de verdad y originalidad. Así como la noche y la mañana brillante, o la orina caliente y la nieve fría, son antítesis entre sí, también el paisaje en blanco y negro en este momento es un marcado contraste. En este punto, los cuatro amigos deben volverse hacia un nuevo mundo. Su lugar cambia: el camino a través de París los lleva inesperadamente a la Suiza francesa (de donde es la prometida de Henry). En períodos anteriores, cuando Henry estaba abrumado por los contenidos subconscientes de su psique, se había producido una transformación en su mente. En este punto, por primera vez, pudo comenzar a buscar un camino a seguir desde un lugar, un camino hacia la tierra natal de su prometida (lo que indica su aceptación de los antecedentes psicológicos de ella).

Al principio, caminó desde el este de Suiza hasta París (de este a oeste, hacia el oscuro camino del subconsciente); ahora, dio un giro de 180 grados, hacia el sol naciente y la creciente clarificación de la conciencia. El camino conduce al centro de Suiza, a su capital Berna, y simboliza la lucha de Henry hacia el centro que unirá las partes opuestas de sí mismo.

A los ojos de algunas personas, el hombre negro es la imagen arquetípica del "ser primordial oscuro", y por lo tanto es una encarnación de algún subconsciente. Quizás esta sea una de las razones por las que las personas de raza blanca generalmente se oponen y temen a los negros. En el hombre negro, el hombre blanco ve la forma correspondiente de su propia vida, su lado secreto y oscuro se despliega ante sus ojos. (Esto es exactamente lo que la mayoría de la gente trata de evitar; quieren desconectarse de él, suprimir su actividad.) Los caucásicos colocan esos instintos incontrolables, impulsos primarios, salvajismo dentro de ellos que no quieren admitir que existen dentro de ellos. sobre el negro, que no es consciente de estos rasgos en sí mismo, y que por lo tanto ve estos rasgos correspondientes como rasgos de otras razas.

Para un joven de la edad de Henry, el negro representaba, por un lado, la totalidad de todos los rasgos oscuros reprimidos en el subconsciente; la totalidad de la fuerza y la fuerza física. Así, el enfrentamiento consciente de Henry y su amigo con el hombre negro marca un paso decisivo en el camino hacia la edad adulta.

Mientras tanto, la hora ha llegado al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto y la conciencia alcanza su mayor claridad. Podríamos decir que el yo consciente de Henry continuó siendo cada vez más influyente, y que había fortalecido conscientemente su capacidad para tomar decisiones. Todavía es invierno, lo que puede sugerir una falta de emoción y calidez en el corazón de Henry; la imagen de su mente sigue siendo una imagen invernal, obviamente una imagen muy fría de la razón. Los cuatro amigos temieron que el negro desnudo (acostumbrado al calor) se congelara. Sin embargo, sus temores eran infundados, porque después de un largo viaje en automóvil a través de una tierra desierta y cubierta de nieve, llegaron a una ciudad extraña, entraron en una casa oscura y encontraron al negro sano y salvo. Este viaje en automóvil y la tierra desolada simbolizan la larga y agotadora búsqueda del desarrollo personal durante la noche.

Otra escena más compleja aguarda aquí la presencia de los cuatro amigos. El negro y sus sirvientes son tontos. Por lo tanto, comunicarse con ellos verbalmente es imposible; los cuatro amigos deben encontrar otros medios para comunicarse con los negros. No pueden usar métodos racionales (palabras) sino que solo pueden acercarse a él con gestos emocionales. Le obsequiaron obsequios, al igual que las personas ofrecen sacrificios a los dioses, cuyo propósito es despertar el interés de los dioses y ganar el amor de los dioses. El

regalo que se hace debe ser producto de nuestra civilización y tener un valor racional caucásico. Para conquistar el corazón del hombre negro que simboliza la vitalidad y el instinto puros, la razón necesita hacer otro sacrificio.
Henry fue el primero en decidir qué hacer. Esto es natural, ya que él es el portador de su yo consciente, y es su conciencia orgullosa (o arrogancia) la que necesita ser degradada. Sacó una caja de fósforos del fondo de su bolsa de viaje y se la dio al negro "con respeto". A primera vista, puede parecer absurdo darle a alguien una caja de cosas pequeñas que probablemente se tirarán al fondo de una bolsa como un regalo adecuado, pero es la elección correcta. Los fósforos se almacenan en la caja y el fuego es controlado por el hombre, que puede encender una llama con un fósforo y extinguirla en cualquier momento. El fuego y las llamas simbolizan el calor y el amor, la emoción y la pasión, son atributos del corazón que se encuentran dondequiera que exista el ser humano.
Al otorgar tal regalo al negro, Henry une simbólicamente el producto altamente desarrollado de su yo consciente con el centro de su propia vida primordial y poder masculino representado por el negro. De esta manera, Henry puede poseer plenamente su lado masculino, con el que su yo consciente debe permanecer en contacto constante a partir de ahora.
Esto es el fin. Seis hombres, cuatro amigos, el hombre negro y su sirviente, están en este momento festejando felices juntos. Es obvio que la estructura general masculina de Henry ha alcanzado la perfección. Era como si su yo consciente hubiera encontrado el lugar que necesitaba para conformarse, consciente y voluntariamente, a la personalidad arquetípica más grande dentro de él que presagiaba la manifestación del yo subconsciente.
Los eventos correspondientes a los eventos del sueño también ocurrieron en la vida diurna de Henry. En este momento, está lleno de confianza en sí mismo. Fue rápida y solemnemente comprometido para ser prometido. Apenas nueve meses después de que comenzara su análisis, celebró una boda en una pequeña iglesia en el este de Suiza, el segundo día de su boda, llevó a su joven y encantadora esposa a Canadá para aceptar la aceptación de su último sueño. un momento decisivo. Desde entonces ha vivido una vida activa y creativa como jefe de una pequeña familia y como director general de una gran industria.
Se puede decir que el caso de Henry es un ejemplo de un hombre que maduró rápidamente y se convirtió en una personalidad independiente con responsabilidad social. Representa la progresión de una vida hacia la realidad de la vida exterior, la intensificación de su masculinidad, la intensificación del ego consciente, con la finalización concomitante de la fase precedente del proceso de individuación. La segunda etapa de individuación, la etapa

de establecer una relación correcta entre el yo consciente y el yo inconsciente, todavía esperaba a Henry, que sería su tarea por el resto de su vida.

No todos los casos evolucionan a lo largo de una trayectoria tan suave y emocionante, y no todos los casos pueden abordarse de manera similar. En cambio, cada caso es único. No solo los casos de jóvenes y viejos, hombres y mujeres deben ser tratados de manera diferente, sino que cada caso de todos los tipos debe ser tratado de manera diferente. La razón por la que he elegido el caso de Henry es que representa un ejemplo impresionante de la autonomía de los procesos inconscientes y demuestra con su multitud de imágenes el poder indomable de creación simbólica del trasfondo psíquico. Demuestra que la acción del centro de autocontrol de la mente (sin verse obstaculizada por demasiada interpretación racional y disección) podrá facilitar el proceso evolutivo del alma.

Posdata: la ciencia y el subconsciente

ML de Franz

En escritos anteriores, CG Jung y algunos de sus amigos trataron de mostrar claramente el papel de la función del símbolo de la creación en la mente subconsciente del hombre, y señalaron que el símbolo creativo puede usarse en ciertas áreas de este mundo de la vida recién descubierto. de función Hasta ahora, sabemos muy poco sobre las implicaciones completas del subconsciente o los arquetipos, esos núcleos de la dinámica psíquica. Lo que podemos ver ahora es que la influencia de los arquetipos en los individuos es profunda y enorme. Los arquetipos constituyen las emociones, la ética y la psicología de las personas, y afectan las diversas relaciones entre el individuo y los demás, afectando así todo su destino. También podemos ver que en el curso de la vida de un individuo, la disposición de los símbolos arquetípicos sigue un patrón general, y una comprensión adecuada de los símbolos puede brindar a las personas un efecto terapéutico. Además, podemos ver que en nuestras mentes, los arquetipos pueden ser tanto fuerzas creativas como destructivas: son creativos cuando despiertan para generar nuevas ideas; se convierten en fuerzas destructivas cuando se osifican en sesgos conscientes que sofocan un mayor descubrimiento.

En un capítulo escrito por Jung, mostró que para no debilitar el valor de individuos específicos y culturas específicas de conceptos y símbolos arquetípicos. Sin hacerlos uniformes, es decir, sin imponerles un significado estereotipado, racional y formulado, cuán sutiles y matizados deberían ser todos los intentos de interpretación, y cuán levemente diferentes entre sí. El mismo Jung dedicó su vida a este tipo de investigación e interpretación; naturalmente, lo que se esboza en este libro es solo una pequeña parte de la vasta contribución de Jung a este campo de la psicología recién descubierto. Jung fue un pionero. Siempre fue consciente de que innumerables preguntas más profundas aún

esperan a las personas para encontrar respuestas y explorar. Esta es la razón por la que basa sus conceptos y supuestos sobre una base lo más amplia posible (sin hacerlos demasiado vagos y abarcadores), y por qué sus puntos de vista constituyen el llamado "sistema abierto". ", el principio de un sistema que se complace en dar cabida a todos los nuevos descubrimientos posibles.

En opinión de Jung, sus conceptos eran simplemente herramientas o suposiciones heurísticas. Pueden ayudarnos a explorar los nuevos y vastos reinos de la realidad abiertos por los descubrimientos inconscientes, descubrimientos subliminales que no solo amplían nuestra visión general del mundo, sino que la dividen en dos. Ahora bien, siempre debemos preguntarnos: ¿un fenómeno psíquico es consciente o inconsciente? Y cabe preguntarse también, ¿un fenómeno externo "real" se percibe consciente o inconscientemente?

Huelga decir que el gran poder del inconsciente se manifiesta no sólo en el material de la experiencia clínica, sino también en la mitología, la religión, el arte y todas las demás actividades culturales a través de las cuales se expresan los seres humanos. Es obvio que si todos los seres humanos comparten patrones genéticos comunes de comportamiento emocional y psíquico (que Jung llamó arquetipos), entonces es de esperar que encontremos sus productos (fantasías simbólicas, pensamientos y comportamiento).

Muchas investigaciones modernas importantes en este campo han sido fuertemente influenciadas por los escritos de Jung. Esta influencia se puede ver en los estudios literarios, por ejemplo, en Literature and Westerners de JB Priestley, Floating de Gottfried Diener En libros como The Road to Helena y Shakespeare's Hamlet de James Kirsch, el espectro del pensamiento de Jung vaga por todas partes. Asimismo, la psicología de Jung ha contribuido al estudio del arte. Herbert Read, Aniela Jarffé, Erich Neumann sobre Henry Moore, Michael T. Las investigaciones de Michael Tippett sobre la música están todas impresas con el pensamiento de Jung. Así como las contribuciones de Richard Wilhelm, Enwin Rousselle y Manferd Porkert a la sinología han absorbido el pensamiento y la sabiduría de Jung, Arnold Tnynbee en sus escritos sobre historia y Paul Radin en sus escritos sobre antropología se beneficiaron enormemente de las enseñanzas de Jung.

Por supuesto, esto no significa que las características únicas del arte y la literatura (incluida la interpretación del arte y la literatura) solo puedan entenderse de acuerdo con los principios básicos de los arquetipos. Cada uno de estos reinos tiene sus propias leyes de actividad; como todos los logros verdaderamente creativos, en última instancia son inexplicables de manera racional. En su campo de actividad, sin embargo, uno puede percibir claramente el patrón arquetípico como una actividad dinámica de fondo. Además, a menudo se puede discernir en estos patrones (como en un sueño) la esencia de alguna tendencia evolutiva aparentemente intencionada del subconsciente.

En el campo de las actividades culturales humanas, las personas entienden más directamente los fructíferos logros del pensamiento de Jung. Claramente, si los arquetipos determinan nuestro comportamiento mental, deben manifestarse en todos esos dominios culturales. Sorprendentemente, sin embargo, las ideas de Jung también abrieron nuevas formas de ver las cosas en las ciencias naturales, como la biología.

El físico Wolfgang Pauli señaló que, debido a los nuevos descubrimientos, es necesario revisar nuestros puntos de vista sobre la evolución de la vida, y esta revisión debe incluir el campo de las interrelaciones entre la mente subconsciente y los procesos biológicos. Hasta hace poco, se pensaba que la variación en las especies ocurría al azar, con la selección lograda por especies "significativas" y bien adaptadas que sobrevivían y otras morían. Sin embargo, los evolucionistas modernos señalan que la selección de tales especies por pura casualidad tomó infinitamente más tiempo que la edad conocida estimada de nuestro planeta.

Aquí, la idea de sincronicidad de Jung puede ser útil para la comprensión de las personas, porque esta idea puede hacer que las personas entiendan un evento raro de "fenómeno de azar", o un evento inesperado; por lo tanto, las personas pueden usar Explica por qué tienen lugar adaptaciones y mutaciones "significativas". en menos tiempo que las mutaciones que son puramente casuales. Ahora tenemos numerosos casos en los que ocurren eventos de "casualidad" significativos cuando se activan los arquetipos. Por ejemplo, la historia de la ciencia tiene muchos ejemplos de inventos simultáneos o descubrimientos simultáneos. Entre ellos, el más famoso es sobre Darwin y su teoría del origen de las especies: Darwin expuso su propia teoría en un extenso artículo, y en 1844 dedicó toda su energía a expandir su artículo teórico en una importante tesis. obras.

Mientras trabajaba en este importante trabajo, recibió un manuscrito de un joven biólogo llamado Wallace, de quien Darwin no sabía nada, y el manuscrito de Wallace era más corto pero similar a la teoría de Darwin. Cuando Wallace visitó las Molucas en el archipiélago malayo, sabía que Darwin era un estudioso de la historia natural; sin embargo, no tenía idea del tipo de trabajo teórico que estaba haciendo Darwin en ese momento.

Solo, en sus propias circunstancias, el científico creativo concibe su propia hipótesis, una hipótesis que cambiará todo el curso de la ciencia. Además, cada formulación hipotética creativa ocurre en un "momento" de intuición (entonces la hipótesis obtiene evidencia en consonancia con los hechos objetivos). El arquetipo aparece así como un agente, por así decirlo, como un agente de creación continua. (De hecho, Jung llamó a los eventos simultáneos "actos de creación simultánea").

Se puede decir que "coincidencias significativas" similares ocurren cuando las personas conocen el destino de la vida y la muerte, por ejemplo, cuando mueren familiares o se

pierden propiedades. ESP proporciona este tipo de información al hombre, entre una multitud de hechos. Esto parece implicar que, cuando se despierta una necesidad o impulso de vida o muerte, ocurren eventos aleatorios paradójicos; las necesidades producirían cambios "significativos" (pero no causales) en su estructura material externa.

Para futuras investigaciones, sin embargo, los campos más prometedores relacionados con el complejo campo de la microfísica parecen (como pensaba Jung) haberse abierto. A primera vista, es difícil imaginar que deberíamos encontrar una conexión entre la psicología y la microfísica. Sin embargo, es necesario dilucidar la interrelación entre la psicología y la microfísica.

La característica más llamativa de este tipo de interrelación es el hecho de que la mayoría de los conceptos básicos de la física (como espacio, tiempo, materia, energía, continuo o campo, partícula, etc.) fueron desarrollados originalmente por filósofos griegos antiguos. ideas arquetípicas, semimíticas, ideas que posteriormente evolucionaron gradualmente, se volvieron cada vez más precisas y hoy en día se expresan principalmente en términos matemáticos abstractos. Por ejemplo, los exponentes del sistema del concepto de partículas son el filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito en el siglo IV aC Llamaron a las partículas "átomos" - "unidad más pequeña indivisible". Aunque no se ha probado la indivisibilidad de los átomos, todavía creemos que la materia se compone en última instancia de ondas y partículas (o "cuantos" discretos).

El concepto de energía y su relación con la fuerza y el movimiento también fue formulado por los primeros pensadores griegos y desarrollado por los estoicos. Postulan que hay una "tensión" (tonos) dadora de vida que es la fuente de todo y pone todo en movimiento. Evidentemente, este es el germen semimítico de nuestra concepción moderna de la energía.

Los científicos y pensadores modernos incluso se han basado en imágenes arquetípicas semimíticas cuando concibieron nuevos conceptos. En el siglo XVII, por ejemplo, la validez absoluta de la ley de causalidad le parecía a René Descartes "justificada" por el "hecho de que las decisiones y acciones de Dios son inmutables". Además, el gran astrónomo alemán Johannes Kepler declaró que, debido a la Trinidad, las dimensiones del espacio solo pueden ser tridimensionales, ni menos ni más de tres.

Estos ejemplos son solo dos de muchos que muestran cómo incluso nuestros conceptos científicos fundamentales de la era moderna han permanecido durante mucho tiempo conectados con ideas arquetípicas, que se originan originalmente en el inconsciente. No expresan necesariamente hechos "objetivos" (o al menos no podemos probar que en última instancia lo hagan), sino que surgen de las tendencias psicológicas innatas del hombre. La tendencia psicológica de la que hablo aquí es el impulso por descubrir relaciones

explicativas "satisfactorias", racionales, entre los diversos hechos externos e internos con los que tenemos que confrontarnos. Cuando el hombre examina la naturaleza y el universo en lugar de buscar y descubrir propiedades objetivas, en palabras del físico Werner Heisenberg (Wcrnef Heisenberg), "el hombre se encuentra a sí mismo inesperadamente".

Debido a las implicaciones de este punto de vista, Wolfgang Pauli y otros científicos se propusieron investigar el papel del simbolismo arquetípico en el ámbito de los conceptos científicos. Pauli insistió en que deberíamos hacer corresponder la investigación sobre objetos externos con la investigación psicológica sobre los orígenes internos de nuestros conceptos científicos. Este estudio puede permitirle ver bajo una nueva luz un concepto profundo que se presenta más adelante en este capítulo: la noción de "unidad" entre los reinos físico y mental, y ahora entre cantidad y calidad.

Además de esta conexión bastante convincente entre la psicología subconsciente y la física, existen otras conexiones más fascinantes. Jung (en estrecha colaboración con Pauli) descubrió que la psicología analítica, obligada a ser particular en su propio campo, creó conceptos que más tarde resultaron tener un parecido sorprendente con los creados por los físicos cuando se confrontaron con fenómenos físicos microscópicos. Entre ellos, el concepto más importante entre los conceptos de los físicos es el concepto de complementariedad (cocomplementariedad) de Niels Bohr.

La microfísica moderna ha descubierto que las personas solo pueden usar dos conceptos lógicamente contradictorios pero complementarios para describir el fenómeno de la luz: el concepto de partículas y el concepto de ondas. Usando un lenguaje sucinto, se puede decir que bajo ciertas condiciones experimentales la luz se manifiesta como si estuviera compuesta de partículas, y bajo otra condición experimental aparece como una onda. Asimismo, se descubrió que podemos observar exactamente dónde está una partícula subatómica y qué tan rápido se mueve, pero no ambas cosas al mismo tiempo. El observador debe elegir su aparato, pero al hacerlo debe excluir (o más bien "sacrificar") algún otro aparato y resultado posibles. Además de esto, el instrumento de medición también debe incluirse en la descripción de los hechos, ya que tiene una influencia decisiva pero incontrolable en el montaje experimental.

"Debido al hecho de que existen situaciones fundamentales de 'complementariedad', la ciencia de la microfísica se enfrenta a una imposibilidad: la imposibilidad de eliminar las impresiones del observador con correcciones deterministas. Por lo tanto, uno no puede abandonar toda comprensión objetiva de los fenómenos físicos en principio. Donde la física clásica todavía ve la "ley natural causal determinada de la naturaleza", solo podemos buscar "estadística" con la ley de "posibilidad primaria".

En otras palabras, en microfísica, el observador interviene en el experimento de una forma que no se puede medir y por lo tanto no se puede eliminar. No existe una ley natural que pueda formularse sistemáticamente, y no se puede decir "tales y tales eventos sucederán en todos los casos". Todo lo que el microfísico puede decir es: "De acuerdo con la probabilidad primitiva de las estadísticas, tal o cual evento puede ocurrir". Naturalmente, esto plantea un gran problema para el pensamiento físico clásico, que requiere la participación en experimentos científicos. Considere la mentalidad de observador-observador. . Como resultado, ya no es posible, por así decirlo, que los científicos deseen describir cualquier característica o propiedad de un objeto externo de una manera "objetiva" que sea completamente independiente del sujeto.

La mayoría de los físicos modernos han aceptado el hecho de que en todo experimento de microfísica no se puede eliminar el papel que juega la concepción consciente del observador; sin embargo, ellos mismos no son conscientes de esta posibilidad: El estado mental general del observador (tanto consciente como subconsciente) también juega un papel en el experimento. Pero, como señala Pauli, no tenemos al menos ninguna razón a priori para negarnos a admitir esta posibilidad. Pero deberíamos considerar esta posibilidad como una pregunta aún sin respuesta e inexplorada.

Los psicólogos junguianos están particularmente interesados en el concepto de complementariedad de Bohr, porque Jung vio que la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente también constituye un par de complementos opuestos. Cada nuevo contenido que emerge del subconsciente es alterado en su naturaleza esencial por su incorporación en parte a la mente consciente del observador. (Si uno presta atención) Incluso el contenido de los sueños está siempre en ese estado semiconsciente. Además, cada extensión de la conciencia del observador provocada por la interpretación del sueño tendrá a su vez una influencia y un efecto inconmensurables en el inconsciente. Por lo tanto, solo podemos aproximar la mente subconsciente con el concepto de antinomia (tal como describimos las partículas de la microfísica). Nunca sabremos cuál es su "naturaleza", así como nunca sabremos cuál es la naturaleza de la materia.

Comparemos un poco más la psicología y la microfísica. Lo que Jung llamó arquetipos (o patrones de emoción y comportamiento mental de las personas) también puede llamarse, en términos de Pauli, las "posibilidades primordiales" de las respuestas mentales. Como se enfatiza a lo largo de este libro, no existen leyes que rijan las formas específicas en las que se pueden manifestar los arquetipos. Solo hay "tendencias" que nuevamente nos permiten decir que en ciertas circunstancias psicológicas es probable que ocurran tales y tales eventos.

Como señaló una vez el psicólogo estadounidense William James, el concepto de la mente inconsciente en sí puede compararse con el concepto de un "campo" en la física. Aproximadamente podríamos decir que así como en un campo magnético las partículas entrantes aparecen en cierto orden, así en ese campo psíquico que llamamos inconsciente, los contenidos psíquicos aparecen de manera ordenada. Si en nuestra mente consciente llamamos a algo "racional" o "significativo" y lo aceptamos como una explicación satisfactoria de las cosas, probablemente se deba al hecho de que: Nuestras interpretaciones conscientes coinciden con grupos preconscientes de contenido en nuestro subconsciente.

En otras palabras, nuestras representaciones conscientes están ordenadas (o dispuestas en un patrón) en algún punto antes de que las percibamos. El matemático alemán del siglo XVIII Karl Friedrich Gauss nos proporciona un ejemplo de la experiencia inconsciente de ordenar tales ideas. Dijo que descubrió cierta ley en la teoría de los números "no por trabajo duro, sino (por así decirlo) por la gracia de Dios. La auto-solución de problemas difíciles es como un rayo, y no puedo explicar o explicar a la gente .Mostrar todo lo que he conocido en el pasado, esa conexión entre lo que he experimentado recientemente y todo lo que finalmente ha tenido éxito". El científico francés Henri Poincaré describió este fenómeno con mayor claridad. Describe cómo, una noche de insomnio, vio con certeza que en su mente sus diversas expresiones matemáticas chocaban hasta que algunas de ellas "encontraron una conexión más firme. Uno sentía como si pudiera observar su mente subconsciente en acción, sus actividades gradualmente revelándose en parte". hacia el consciente, sin perder la identidad de su ego. En tales momentos, el hombre tiene un sentido intuitivo de la diferencia entre los dos mecanismos del ego".

Como ejemplo final del desarrollo simultáneo de la microfísica y la psicología: consideremos el concepto de significado de Jung. Donde en el pasado la gente buscaba explicaciones causales (es decir, racionales) de los fenómenos, Jung introdujo una búsqueda de significado (o, podríamos decir, "propósito"). Es decir, en lugar de preguntar por qué sucedió cierto evento (es decir, qué causó que sucediera), Jung preguntó: ¿Por qué sucedió este evento? La misma tendencia está ocurriendo en el campo de la física: muchos físicos modernos buscan actualmente más "conexiones" en la naturaleza que leyes causales (determinismo).

Bowley predijo que "la difusión de la idea del inconsciente se extenderá más allá del estrecho ámbito de la aplicación psicoterapéutica" y afectará así a todas las ciencias naturales que se ocupan de los fenómenos de la vida en general. Desde que Pauli propuso la teoría de este desarrollo, ha recibido ecos de físicos preocupados por la ciencia emergente de la cibernética. La cibernética es un estudio comparativo del "sistema de control"

compuesto por el cerebro y el sistema nervioso y los sistemas de control e información mecánicos o electrónicos, como las computadoras. En resumen, la ciencia y la psicología deberían, en el futuro, "entablar un diálogo activo", como lo expresó el científico francés moderno Oliver Costa De Beauregard.
Como señaló Jung, la correspondencia inesperada entre los conceptos de psicología y física sugiere que existe una posible unidad última de los dos campos de la realidad estudiados por la física y la psicología, es decir, la unidad física psicológica. Jung incluso creía que de algún modo había una conexión entre lo que él llamaba el inconsciente y la estructura de la materia inorgánica, una conexión que parecía sugerida por el problema de la llamada enfermedad "psicológica". La idea monista de la existencia, que se remonta a Pauli y Eric Newman, fue denominada por Jung unusmundus (en la que la materia y la mente son uno, o aún no están separadas). Jung señaló que los arquetipos exhiben un carácter "psicoide" (no puramente psicológico, sino casi físico) cuando se manifiestan en eventos sincrónicos, porque tales eventos sincrónicos son de hecho una coincidencia significativa de psicología interna y hechos externos. Jung allanó el camino para confirmar la visión monista de la unidad psicofísica.
En otras palabras, los arquetipos no se ajustan simplemente a las circunstancias externas (como los patrones de comportamiento de los animales se ajustan a su entorno), sino que aparecen simultáneamente. Sin embargo, estas declaraciones solo apuntan a ciertas direcciones en las que se puede llevar a cabo la investigación de los fenómenos vivos. Jung sintió que primero deberíamos aprender mucho sobre las interrelaciones entre estos dos reinos (el físico y el psíquico) antes de apresurarnos a formular una gran cantidad de hipótesis abstractas sobre las interrelaciones de lo físico y lo psíquico.
El mismo Jung sintió que el campo más fructífero de estudio en profundidad sería el estudio de nuestros axiomas matemáticos fundamentales, lo que Pauli llamó "intuiciones matemáticas primitivas", en las que se refirió específicamente a Llegar a la serie infinita de números en aritmética y la idea de sistemas continuos en geometría. Como dijo la escritora alemana Hannah Arendt: "Con el surgimiento de la conciencia moderna, las matemáticas no solo expanden su contenido, o se extienden hacia afuera, hacia el infinito, para adaptarse gradualmente al infinito. y al universo infinitamente creciente y en expansión, y ya no se preocupa por las apariencias, las matemáticas ya no son el comienzo de la filosofía, o la 'ciencia' del ser en su verdadero sentido de apariencia, sino que se ha convertido en la ciencia de la estructura de la psique humana". (Un psicólogo junguiano preguntaría inmediatamente : ¿De qué psique está hablando? ¿La psique consciente o la psique subconsciente?)

Tal como hemos visto con la experiencia de Gauss y Poincaré, los matemáticos han descubierto que nuestras expresiones están "ordenadas" antes de que las percibamos. BL van der Waerden cita numerosos ejemplos de importantes epifanías matemáticas que se originan en el subconsciente. Su conclusión final es que "la mente subconsciente no solo tiene la capacidad de conectar y combinar, sino que incluso tiene la capacidad de juzgar. El juicio de la mente subconsciente es un juicio intuitivo, pero mientras esté en una situación favorable, este juicio es completamente cierto y confiable."
Entre las muchas intuiciones primitivas o conceptos trascendentales en matemáticas, los "números naturales" parecen ser los más fáciles de despertar el interés de las personas desde un punto de vista psicológico. No solo sirven a nuestra vida consciente diaria, haciendo el trabajo de medir y calcular, sino que durante incontables siglos, han sido los únicos que han existido para "discriminar" las antiguas formas de adivinación, como la astrología, la numerología, la adivinación de la tierra. herramienta de significado. Todas las formas de adivinación se basan en operaciones aritméticas. Jung exploró varias formas de adivinación basadas en su teoría de la sincronicidad. Además, desde otro punto de vista psicológico, los números naturales son indiscutiblemente expresiones arquetípicas, ya que nos vemos obligados a pensar en ellos de un modo determinado y definido. Por ejemplo, nadie puede negar que el número 2 es el único número par original que existe, incluso si nunca antes había pensado conscientemente en el 2. En otras palabras, los números no son un concepto inventado conscientemente con el fin de contar, son un producto espontáneo del subconsciente, como esos otros símbolos arquetípicos.
Sin embargo, los números naturales también son propiedades que se adhieren a los objetos externos. Podemos concluir o calcular que hay dos piedras aquí y tres árboles allá. Incluso si despojamos a los objetos externos de su color, temperatura, tamaño, etc., permanece su "pluralidad" o multiplicidad concreta. Pero estos mismos números también son indiscutiblemente parte de nuestra propia estructura mental: conceptos abstractos que podemos estudiar sin mirar los objetos externos. De esta manera, el número parece ser un vínculo concreto y sensible entre el ámbito material y el ámbito espiritual. De acuerdo con la pista dejada por Jung, este es el campo en el que se espera que la exploración y la investigación en profundidad obtengan los resultados más fructíferos.
Mi propósito de mencionar brevemente estos conceptos bastante difíciles es mostrar que, en mi opinión, las ideas de Jung no constituyen una "doctrina autorizada", sino que sus ideas son solo una nueva cosmovisión. El comienzo de esta nueva cosmovisión continuará evolucionando y expandiéndose. . Tengo la esperanza de que le den al lector un vistazo de lo que me parece que representa la esencia y el ejemplo de la actitud científica de Jung. Siempre ha tenido la libertad de buscar y explorar, y tiene el coraje de resistir cualquier

prejuicio y estereotipo tradicional. Al mismo tiempo, en el proceso de comprensión de los fenómenos de la vida, siempre tiene la mente abierta y se esfuerza por ser seguro, pertinente y preciso. No dio más detalles sobre los puntos de vista mencionados anteriormente, porque sintió que no tenía suficientes pruebas fácticas para explicarlos. Por lo general, a Jung le gustaba hacer esto: antes de publicar sus nuevos conocimientos, solía esperar varios años, verificándolos dos veces para verificar su validez, mientras él mismo planteaba todas las dudas posibles sobre sus nuevos conocimientos.

Por lo tanto, al principio, los lectores pueden sentir cierta ambigüedad en sus puntos de vista y pensamientos. De hecho, esta ambigüedad se origina en la actitud científica modesta y cautelosa del erudito, un tipo de actitud científica que no es precipitada, superficial y pseudocientífica. Explicación, actitud que no rechaza de manera simplificada nuevos y posibles descubrimientos, actitud que presta atención a la complejidad de los fenómenos de la vida. En opinión de Jung, el fenómeno de la vida es siempre un misterio mágico. Nunca fue sino un hecho "explicado" a los ojos de esas mentes inflexibles que pueden suponer que lo sabemos todo al respecto.

En mi opinión, las ideas creativas muestran su valor a las personas, son como llaves que ayudan a las personas a "desatar" los nudos entre hechos hasta ahora incomprensibles, y así permiten a las personas entrar en las profundidades del misterio de la vida. Estoy convencido de que, en este sentido, las ideas de Jung pueden ayudar a las personas a descubrir y explicar nuevos hechos en muchas áreas de la ciencia (y de la vida cotidiana), mientras que al mismo tiempo llevan a cada individuo a una visión más armoniosa, más ética y más amplia de la realidad. conciencia. Si la lectura de este libro despierta en el lector el deseo de estudiar más a fondo el subconsciente y absorber su esencia, entonces se cumplirá el propósito de este libro introductorio.

tipo psicologico

Prefacio a la traducción de 1989

Mientras que las obras y teorías de Freud, el maestro del psicoanálisis moderno, han despertado fuerte repercusión en nuestro país, el pensamiento de Jung, otro maestro de esta escuela, rara vez ha sido introducido hasta ahora. Por esta razón, dediquemos a los lectores la obra maestra de Jung "Tipos psicológicos", que tiene una profunda influencia en el círculo de pensamiento occidental, para que los lectores puedan tener una comprensión más completa y profunda de este destacado genio del psicoanálisis.

Jung puede ser llamado un geek en el círculo de pensamiento occidental, sus pensamientos son profundos y difíciles de entender. Por lo tanto, durante bastante tiempo, la gente lo ha mantenido en secreto, tímido y detenido. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente se sorprende cada vez más al descubrir que muchas de las nuevas tendencias

contemporáneas de pensamiento, nuevos géneros y nuevos puntos de vista están más o menos relacionados con los pensamientos de Jung, o han sido verificados por él. precursor de muchos pensadores famosos, Jung parece haberse convertido en un profeta. De esta manera, incluso en Occidente, Jung parece ser una figura recién descubierta, y su sistema teórico está recibiendo cada vez más atención general.

Jung abarcó áreas que eran en gran parte desconocidas, y poseía un conocimiento asombrosamente profundo de áreas que eran poco entendidas o completamente desconocidas, y fue en estas áreas donde su genio psicoanalítico se puso en pleno juego. Jung ha estado pensando en el inconsciente y varios fenómenos misteriosos de la vida toda su vida. Dijo: "Toda mi vida es el proceso de autorrealización del inconsciente". Para interpretar el inconsciente, para pensar en los fenómenos extraños y misteriosos de seres humanos, para darles una comprensión científica. Estudió alquimia, astrología, adivinación, telepatía, poderes psíquicos, yoga, espiritismo, sesiones de espiritismo, adivinación, platillos voladores, símbolos religiosos, sueños y más. Todas las cosas que investigó y pensó son solo los campos en los que la gente se siente misteriosa e ignorante, y los campos envueltos en la barbarie y la superstición. También es aquí donde es más probable que Jung sea malinterpretado, criticado e incluso atacado por la gente. Además, esta es también la razón por la cual su sistema teórico es oscuro y difícil de aceptar por la gente. Pero, en cualquier caso, Jung fue un brillante pionero al tratar de sacarnos de estos terribles laberintos de la mente humana, por muy oscura que sea su guía, pero debemos seguirle el ritmo y entenderlo para poder ir. más allá de él

No hay duda de que "Tipos psicológicos", como obra representativa de Jung, expresa plenamente estos pensamientos profundos y únicos de Jung. Este libro se divide en dos partes. Los capítulos 1 a 9 describen principalmente dos tipos psicológicos, la introversión y la extroversión, y cuatro funciones psicológicas, el pensamiento y la emoción, desde la perspectiva de la historia intelectual mundial y la psicología individual. La sensación y la intuición: la historia Evolución. En esta profunda semblanza histórica, toca campos del pensamiento como la filosofía, la estética, la literatura, la cultura, la psiquiatría, la teología y la religión. Debido a que Jung introdujo los conceptos de inconsciencia, irracionalidad, símbolo, fantasía, deseo y valor en estos campos, tuvo discursos originales en casi todos los campos especializados, haciendo que cada campo brillara con sus propias ideas.El brillo de la sabiduría. En este discurso que abarca casi todo, Jung desarrolló completamente sus propios pensamientos, dejando así atrás esta historia extremadamente única del desarrollo espiritual humano. Los dos últimos capítulos de este libro son la segunda parte, que es una muestra lógica del sistema de pensamiento de Jung y un resumen teórico de la primera parte. El primer capítulo es un resumen de la tipología, y el último capítulo define y expone

los conceptos principales de su pensamiento. Estas dos partes, una de pistas históricas y la otra de pistas lógicas, se entrecruzan para mostrar su concepto tipológico como un todo.
Aquí, es muy difícil dar una visión global de los pensamientos de Jung, y parece innecesario, porque los lectores se iluminarán con esta obra enciclopédica. El autor aquí solo quiere realizar una discusión preliminar desde los aspectos de psicología, filosofía, estética, etc., para desempeñar el papel de arrojar ladrillos y atraer jade.

uno

Si la fundamentación teórica de Jung partió de su contacto con Freud, entonces el establecimiento real de su pensamiento estuvo marcado por su ruptura con Freud.
En 1907, cuando Jung envió su primer libro "La psicología de la esquizofrenia" a Freud, Freud lo apreció mucho e invitó a Jung a Viena como invitado. Los dos se enamoraron a primera vista. La conversación continuó durante trece horas. Más tarde, recomendado por Freud, fue honrado como el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y Freud lo llamó su hijo mayor adoptivo, su príncipe heredero y heredero.
Sin embargo, Jung era un teórico muy original y no estaba dispuesto a apegarse a los demás. Jung pronto tuvo dudas sobre muchas categorías fundamentales de la teoría de Freud. De esta manera, escribió Símbolos de transformación, que marcó su ruptura con Freud. La ruptura una vez hizo que Jung cayera en un profundo dolor y pensara mucho en el dolor. Así, tras tres años de silencio, Jung escribió una de sus obras más representativas: "Tipos Psicológicos". Esta obra lo diferencia fundamentalmente del freudismo y lo revela, Jung, al mundo del pensamiento.
La diferencia fundamental entre Jung y Freud radica en las diferentes definiciones de la categoría inconsciente. El inconsciente es un concepto central de la escuela de pensamiento psicoanalítico. Freud cree que la inconsciencia tiene dos significados: uno se refiere a los deseos instintivos de las personas y el otro se refiere a la supresión de los deseos instintivos. Y Freund ha enfatizado repetidamente que el deseo instintivo se refiere principalmente al deseo sexual, y la supresión del deseo instintivo es principalmente represión sexual. Por tanto, el conflicto entre el inconsciente y la función humana consciente constituido por el deseo sexual y la represión sexual es el eterno conflicto trágico de los seres humanos. La pérdida de control de este tipo de conflicto es la causa raíz última de la enfermedad mental de las personas, por lo que el psicoanálisis debe elevar la conciencia sexual reprimida de las personas al nivel de la conciencia, para restablecer el equilibrio entre los dos. Freud también dedujo de esto que la represión sexual inconsciente de las personas proviene principalmente de un trauma sexual en la infancia.

Según Jung, Freud simplificó en exceso el concepto de inconsciente. El inconsciente es un concepto muy rico, lejos de estar totalmente contenido por la sexualidad. El deseo sexual es sólo uno de los varios deseos de los seres humanos, además, hay muchos otros deseos en los seres humanos. Jung se opuso firmemente a la perspectiva de la pansexualidad de Freud. Colectivamente se refirió a los deseos humanos como vitalidad. Por lo tanto, la esquizofrenia humana no es solo una cuestión de trauma sexual, sino que la clave es la expresión de la vitalidad.

Por esto, Jung se opuso firmemente a que Freud equiparara el concepto de libido con el deseo sexual, y creía que es una manifestación universal de la vitalidad humana. Es esencialmente un tipo de energía física que puede transformarse en energía psicológica, que se origina a partir de las necesidades de nutrición de las personas. En opinión de Jung, el sistema de la personalidad humana se mantiene y desarrolla principalmente por esta energía vital (Jung también la llamó valor psicológico). La evolución del hombre, su escape de la barbarie y el desarrollo de la civilización dependen de esta distribución de la vitalidad. Refutó la opinión de Freud de que la civilización humana se basa en la supresión del sexo y creía que la clave es la guía de la libido (fuerza vital).

Por supuesto, las diferencias entre Jung y Freud no se limitaban a esto. En opinión de Jung, lo que Freud llamó inconsciente implicaba simplemente el inconsciente personal, y el inconsciente personal era sólo el contenido superficial del inconsciente. Jung descubrió que detrás del inconsciente personal hay algo más profundo, más oscuro y más aterrador, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la piedra angular de la teoría de Jung en la que se basan todas sus teorías. La inconsciencia colectiva se refiere a una especie de acumulación psicológica de miles de millones de veces de las actividades sociales humanas desde la existencia de los seres humanos, o incluso la existencia de los organismos, que se transmite a los individuos a través de la herencia racial. La inconsciencia colectiva es un modelo psicológico innato, que domina y regula en gran medida las actividades mentales de las personas. El inconsciente colectivo es como un gran depósito del espíritu humano y la fuente real de la sabiduría humana. Tiene dos características sobresalientes: una es congénita, es un patrón psicológico hereditario, y solo hay problemas adquiridos, y las personas no pueden superarlo y deshacerse de él, el otro es universal, porque es una especie de patrón psicológico. , el individuo está generalmente a su sombra.

Partiendo de estas dos características, Jung extendió el concepto de inconsciente colectivo a todos los ámbitos del espíritu humano. Especialmente en aquellas áreas llenas de misterio como la brujería, los símbolos religiosos, los mitos originales, la astrología y los sueños, Jung vio al duende del inconsciente colectivo. Incluso descubrió que los indios

americanos y los negros indígenas africanos tenían el mismo sueño al mismo tiempo. Es en esta exhibición histórica de los misteriosos fenómenos del espíritu humano que Jung abrió por primera vez una serie de campos completamente nuevos. No solo en las pistas de la historia, sino también en las pistas de la lógica, Jung también dedicó toda su vida al estudio del inconsciente colectivo. Llamó al inconsciente colectivo arquetipos, imágenes primordiales, etc. Descubrió muchos arquetipos a lo largo de su vida, como el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño, la persona, el ánima, el ánimus, la sombra, el yo, etc. Estos estudios únicos y sin precedentes permitieron a Jung formar sistemáticamente su sistema de pensamiento inconsciente. No hay duda de que este sistema va más allá de la comprensión freudiana del inconsciente. [579]

En términos de método de pensamiento, Jung cree que el de Freud es un método causal unidireccional, un método de "regresión" hacia atrás. En opinión de Freund, existe una causa patógena en cualquier enfermedad mental, es decir, la pérdida del equilibrio psicológico entre la inconsciencia y la conciencia, mientras que la inconsciencia se remonta a la represión o trauma sexual del paciente, que se puede rastrear aún más en la infancia y la adolescencia. En la infancia, la etiología de la enfermedad mental está latente en ese momento, y el inicio tardío es solo una especie de oportunidad para dar con el quid de la depresión en los primeros años. Por lo tanto, el psicoanálisis de Freud se basa en el rastreo de esta etiología inconsciente. Por ejemplo, en su célebre obra “La interpretación de los sueños”, por un lado, atribuye la causa del sueño a determinados factores fisiológicos (como la indigestión, la incomodidad del sueño, etc.), lo que supone una cierta oportunidad para el sueño. , a la que llamó lo evidente, por otro lado, se remonta a la represión sexual en la infancia del soñador a partir de la idea explícita, a la que llamó idea latente. Por lo tanto, desde el punto de vista del circuito de pensamiento, este es un método unidireccional que rastrea el efecto hasta la causa; en términos de tiempo, rastrea hacia atrás, apuntando desde el presente hacia el pasado. Jung cree que este método es muy limitado, unilateral y único, y no involucra la inconsciencia profunda de las personas, es decir, no involucra la inconsciencia colectiva de las personas. Dado que la inconsciencia colectiva es la acumulación psicológica de la cultura histórica a largo plazo de la raza humana, es una existencia innata para el individuo, y los seres humanos no pueden adquirirla desde pasado mañana. Por lo tanto, no puede ser tocado por el crudo método causal de Freud, que está mucho más allá del alcance de la ley de causalidad. Jung creía que para llegar al inconsciente colectivo se debe introducir otra forma de pensar, que es el método de la teleología. La inconsciencia colectiva, como modelo psicológico innato, regula las actividades psicológicas individuales en gran medida desde el principio. Es como un propósito predeterminado para guiar las actividades psicológicas de las personas allí. Tiene

la función de predecir el futuro. Está apuntando al futuro. La adición del inconsciente personal solo lo hace más complejo, concreto y rico. El uso entrelazado de los dos métodos de causalidad y teleología permitió a Jung examinar los fenómenos inconscientes tanto desde el mecanismo fisiológico-psicológico individual como desde el mecanismo histórico-cultural colectivo.De esta manera, el pasado y el presente de las actividades espirituales humanas, el futuro está bajo su visión Por lo tanto, en "Tipos psicológicos", analizó la perspectiva psicológica de muchas figuras históricas de manera convincente y maravillosa, como el análisis de las condiciones psicológicas inconscientes de los cristianos San Pablo y San Pedro. Es en estos lugares donde Jung supera la unilateralidad de Freud.

Jung y Freud, como maestros del psicoanálisis, basaron sus teorías en la base de la psiquiatría. Sin embargo, su desarrollo teórico tiende a ir mucho más allá de este campo. Ellos mismos intentaron sacar su experiencia del estrecho campo de la psiquiatría y hacerla universal. De hecho, debido a su visión del hombre como un todo, sus enseñanzas tuvieron una profunda influencia en otras áreas de la mente humana. Por supuesto, también hay que ver que esta influencia es diferente, hablando con franqueza, Freud todavía se quedó demasiado en el cruce de la psiquiatría y otras disciplinas, y él más desde la perspectiva de un psiquiatra. factores de las personas de los factores psicológicos de las personas. La fisiología humana siempre ha mantenido en él una posición inquebrantable. Definió el concepto de inconsciencia principalmente como deseo instintivo humano y consideró el deseo como una especie de impulso fisiológico humano; en términos de metodología, atribuyó factores psicológicos humanos a factores fisiológicos por la ley de causalidad. Todo esto demuestra contundentemente que es un médico de pensamiento psiquiatra. Jung fue diferente, una vez que basó su teoría en la base de la inconsciencia colectiva, lo que apareció en su campo de visión ya no era el mecanismo fisiológico humano. En esencia, la inconsciencia colectiva es una especie de acumulación histórica de la cultura humana, por lo que se mencionan en primer lugar los factores históricos y culturales. Por lo tanto, Jung es un destacado pionero de la antropología cultural contemporánea. En Jung, los seres humanos no existen primero como individuos físicos, sino como portadores innatos de la cultura colectiva. Es esta estructura cultural innata la que distingue a los humanos de los animales. Jung nos hizo ver que hay dos pistas en la historia: una es externa, continúa a través de la herencia de la riqueza material anterior, los materiales de producción y los materiales espirituales (principalmente libros) (en esta pista podemos pensar en una serie de grandes descubrimientos como como Marx); otra pista es interna, se hereda a través de la raza, y se conserva a través del cerebro humano que almacena información. El desarrollo entrelazado de las dos pistas hace que la cultura humana se desarrolle para siempre, de lo contrario, es imposible comprender los complejos fenómenos de la civilización humana a

partir de una sola pista. Por tanto, en el desarrollo del psicoanálisis, Jung ha ido más lejos que Freud, y está más cerca de otros campos de las humanidades, por lo que su teoría tiene mayor trascendencia universal. En el prefacio de este libro, Jung declara:

Hago esto no tanto para respaldar mi argumento con la historia como para sacar la experiencia de un profesional médico del estrecho campo de especialización y llevarla a una conexión más general... La visión psicológica de la representación tiene amplias implicaciones y aplicabilidad... . Nunca me aventuraría a extender esto.

No hay duda de que Jung cumplió su promesa y nos abrió un nuevo canal para responder al misterio del espíritu humano.

dos

El punto de partida de Jung es el individuo, y encontró que generalmente hay dos tendencias en el individuo. Un tipo de personas piensa internamente, pensando en sí mismos; el otro tipo de personas explora hacia afuera, acercándose al mundo objetivo. Llamó a los primeros introvertidos y a los segundos extrovertidos. Cualquiera puede caer en uno de estos tipos en diversos grados. Jung creía que la razón por la cual hay dos tipos de introversión y extroversión es porque hay dos realidades en el mundo: una es la realidad externa, es decir, el mundo objetivo externo; modelo mental. Como persona completa, sus actividades espirituales deben desarrollarse de manera equilibrada en las dos realidades (pero esto es solo una suposición teórica para las personas del futuro, lo que en realidad es imposible en los tiempos modernos), cualquier unilateralidad excesiva: Introversión excesiva y extroversión excesiva. Ambos pueden conducir a la psicosis.

Desde un punto de vista filosófico, la proposición de dos tipos de realidad es sin duda de gran importancia, especialmente la proposición de la realidad interna. La realidad interna de Jung no es de ninguna manera una cosa puramente subjetiva, sino un objeto interno, es decir, la inconsciencia colectiva de las personas, el prototipo de la existencia innata de las personas. Como una especie de código de información de la historia humana-acumulación cultural, el prototipo se conserva en el cerebro humano, indudablemente tiene el significado de existencia objetiva, es un mecanismo fisiológico heredado como una pre-construcción psicológica, por lo que se puede decir que tienen una cierta entidad física, que es esencialmente la estructura innata del cerebro. La realidad interior es una fuerza potencial ciega en las personas libres, perturba la vida espiritual de las personas, es un demonio en la naturaleza humana. Por lo tanto, Jung pidió a las personas que reconocieran su propia realidad interna y hicieran la transición de una autoexistencia bárbara a un yo civilizado para sí mismo. El hombre debe volver a sí mismo de vez en cuando, pensar en su

inconsciente colectivo y arquetipos, para sacar de ellos sabiduría y fuerza, y luego ocuparse de su relación con el complicado mundo exterior.

Jung enfatizó repetidamente que hasta ahora hemos pensado tan poco sobre nuestra "realidad interna" que nuestras concepciones de la realidad y la verdad se basan todas en la realidad externa, y no hemos considerado la realidad interna en absoluto. A nivel de pensamiento, nos quedamos demasiado en el tipo de pensamiento extravertido. Obedecemos los dictados de los objetos externos y hacemos lo que les gusta. Nuestra propia humanidad está sumergida en nuestras relaciones con los objetos y con otras personas, y muchas veces estamos alineados con nuestra persona, ciudadanos sumisos de una determinada moral social. Mientras ganamos la admiración de la sociedad a expensas de nuestra propia realidad interior, nuestro propio mundo interior queda en blanco. Tenemos que vivir en el doble tormento del espíritu. En la sociedad somos un modelo de orden público, pero en nuestra vida privada nos volvemos aburridos y monótonos, nos volvemos desconfiados, hoscos, caprichosos, e incluso podemos llegar a ser un cruel tirano en nuestra familia. El tipo de carácter que describió Jung muestra hasta qué punto nos castiga la "realidad interior".

La "realidad interior" de Jung revive en cierta medida el "juicio trascendental" de la filosofía de Kant. En Kant, Jung concretó y mentalizó la estructura intelectual innata que sintió intuitivamente, y los supuestos subjetivos de Kant se transformaron en una realidad objetiva interna. No solo eso, Jung reinterpretó aún más la categoría central de la "idea" de la filosofía clásica alemana en función de su modo de pensamiento. Esta categoría se remonta a Platón en la antigua Grecia, y siempre ha sido una de las categorías básicas del idealismo. Jung dio un nuevo significado a la idea. Él cree que las ideas tienen dos significados: el significado original y el significado derivado. Desde Platón hasta la filosofía clásica alemana, la mayoría de ellos sólo expuso su significado derivado, es decir, un formato lógico de la idea, pero el significado original de la idea contenida en él nunca ha sido visto por ellos. El significado original de idea es el inconsciente colectivo o "imagen primaria", y los filósofos posteriores no son más que elaborando la imagen original de otra manera. Por lo tanto, la diferencia entre la imagen original y la idea es solo esa: la primera es una imagen innata colectiva no reconocida que existió en el período original, y la segunda es la imagen original que la gente ha conocido y tratado de conocer. El concepto es uno de los signos de modernización y civilización del pensamiento humano. De esta manera, desde un punto de vista psicológico, Jung proporcionó una base objetiva para el idealismo, una escuela filosófica con una larga historia, y así presentó un argumento psicológico para absorber críticamente su núcleo razonable.

Partiendo de las dos mentalidades de introversión y extroversión, bajo la luz de la realidad interior y la realidad exterior, Jung esbozó el proceso de toda la historia de la filosofía en el mundo. Desde Aristóteles y Platón hasta la filosofía moderna, la oposición entre idealismo y materialismo, nominalismo y realismo, empirismo y racionalismo, monismo y pluralismo, pesimismo y optimismo, etc., sin excepción, cada uno está limitado por su propio tipo, y cada uno habla desde el punto de vista de su propia realidad (interior o exterior). Platón era introvertido, Aristóteles era extrovertido; Tertuliano era introvertido, Orígenes era extrovertido; Schiller era introvertido pensando, Goethe era intuición extravertida; Lipps era introvertido, James era extrovertido y así sucesivamente. Cada uno defiende lo suyo, se apega a sus propias opiniones y critica a los demás. Se aferran o bien a la realidad interior, desde la que extrapolan a los demás, o bien a la realidad exterior, desde la que denuncian a los demás como falsos. Pero todos olvidan sus propios tipos de personalidad, todos tienen solo una universalidad limitada. Por lo tanto, Jung señaló profundamente que el materialismo superficial es tan ridículo como el idealismo paranoico, y sus pensamientos extremos son manifestaciones patológicas del espíritu humano, y esta extrema unilateralidad es casi lo mismo que la paranoia de la psicosis.

tres

En términos de estética, Tipos Psicológicos tiene un significado más general. Desde el segundo capítulo, Jung discutió en detalle la oposición psicológica y la reconciliación de la gente moderna a través de Schiller y Nietzsche, y criticó la tendencia esteticista de la estética clásica alemana, expresando así sus puntos de vista únicos sobre el concepto de belleza y fealdad.

Desde el principio, Jung tocó un tema importante en la estética tradicional alemana, a saber, el conflicto entre la razón y la sensibilidad. Esta pregunta proviene de Kant. En "Crítica de la razón pura" y "Crítica de la razón práctica", Kant expuso las dos principales capacidades de pensamiento del hombre: el entendimiento y la razón. Pero estas dos facultades se oponen entre sí, se dividen en dos en todo el hombre y son extremadamente difíciles de comunicar entre sí. Kant intentó comunicar la oposición entre los dos con su tercera crítica, Crítica del juicio, y cerrar la brecha entre los dos con el juicio estético. Schiller heredó este punto de vista, pero partió más de las personas, enfatizando el desarrollo de una "persona perceptiva" a una "persona racional". La clave es que primero debe convertirse en una "persona estética". Por lo tanto, la estética ocupa una posición muy importante en la estética clásica alemana. Es la afinidad la que elimina la oposición, hace que las personas pasen de la unilateralidad a la integralidad y de la división a la armonía. La estética es una panacea.

Desde un punto de vista psicológico, Jung creía que la oposición entre sensibilidad y razón que aparecía en Schiller es en realidad una oposición entre funciones humanas. Debido a las necesidades de la cultura, en un determinado período histórico, la sociedad no permite que las funciones humanas se desarrollen plena y armónicamente, la sociedad siempre aprueba una determinada función del ser humano y suprime otra función del ser humano, por lo que en algunas personas, Un lado racional desarrolla la función, la otra parte desarrolla su función sensorial, y ambos reprimen su opuesto. Jung llamó a esta oposición de funciones la oposición de funciones superiores e inferiores.
La oposición de las funciones humanas es más un fenómeno histórico-cultural. A las personas en la misma condición original no les importa la distinción de funciones, porque todas las funciones en ellos están subdesarrolladas, y todo está dormido en el yo no despierto. Es sólo la cultura y la historia las que promueven la diferenciación de funciones, que primero madura un solo órgano y una sola función de una persona. Por lo tanto, la diferenciación es una especie de progreso que permite a las personas romper con la identidad colectiva original y comenzar a formar su propia individualidad. Sin embargo, en el transcurso de la historia, lo que una vez fue progresista se ha convertido en su opuesto en un cierto período de tiempo, y la sociedad ha llevado a la socialización general de cierta función del ser humano, reduciéndola cada vez más a un órgano de la sociedad; al mismo tiempo, otras funciones humanas La correspondencia es generalmente brutalmente reprimida, se hunde profundamente en el inconsciente y busca una salida allí. De esta manera, lo que una vez fue personalidad humana se sumerge nuevamente, y alguna función dominante socializada los devora. Surge así la oposición que describe Schiller, la división interior del hombre.
No es difícil ver que esta evolución histórica de las funciones humanas aparece en Marx bajo una forma externa, es decir, la división del trabajo. La división del trabajo no solo trajo consigo la civilización moderna, sino que también provocó la alienación de la naturaleza humana. Sin embargo, aquí, Jung profundizó el problema. Discutió el problema desde la perspectiva del mecanismo de funcionamiento interno del ser humano, es decir, desde la perspectiva de la psicología. Este es un poderoso complemento a la investigación de Marx del problema desde la perspectiva de los fenómenos sociales y materializó fenómenos. ¿Cómo resuelve entonces Schiller esta oposición? Es decir, el impulso estético o lúdico. Y yendo un paso más allá, Schiller encontró modelos de esta reconciliación de opuestos en los antiguos griegos y el arte griego. "Medido por la persona completa y la persona completa, ¿qué persona moderna puede ponerse de pie y comparar el valor de la humanidad con un solo ateniense de forma individual?" Sin embargo, Jung simplemente mantuvo una actitud negativa hacia esto. Señaló que los griegos tenían solo una especie de plenitud que aún no

se había desarrollado por completo, y debido a la plenitud, todas sus funciones estaban todavía en un estado subdesarrollado e inferior. Esta es una totalidad primitiva, y no pueden compararse con las funciones superiores altamente desarrolladas del hombre moderno. Más profundamente, Jung creía que Schiller había olvidado el hecho de que la integridad de una sola figura destacada en Grecia se basaba en la supresión general de la función de millones de esclavos y en las condiciones sociales y culturales generales bajas e ignorantes de la época. . Schiller solo vio el lado bueno, y se olvidó de la gran fealdad cubierta por la belleza. Si un admirador moderno del Paraíso griego visitara Grecia como esclavo ateniense, aparentemente todo quedaría eclipsado. Por lo tanto, Jung criticó sin piedad esta tendencia estética de defender a Grecia.

Jung creía que la cultura cristiana que siguió a Grecia se basó en las funciones individuales altamente desarrolladas de los seres humanos y en un nivel generalmente alto de cultura colectiva, por lo que también fue mucho más allá de la cultura griega antigua. Su defecto es que esta cultura colectiva se equipara con las funciones individuales de los seres humanos, lo que conduce a la desaparición de la individualidad y la oposición aguda entre las funciones humanas. Esta socialización generalizada de la oposición condujo a la Revolución Francesa moderna. Sin embargo, Jung también tenía profundas dudas sobre esta revolución: “Comenzó con un elevado idealismo en nombre de la filosofía y la razón, y terminó en un caos sediento de sangre”. , es la efusión de la barbarie humana. Lo único que puede probar esta revolución es la quiebra del ideal de esteticismo de Schiller.

Por lo tanto, donde Jung vio belleza, vio más fealdad. La idea de Schiller de reconciliar la fealdad con la belleza es esencialmente encubrir la fealdad con la belleza, y la fealdad todavía existe. Es decir, todavía existe la oposición entre la función superior y la función inferior, la función de los incentivos sociales y la función suprimida en el espíritu de la gente moderna. Jung incluso señaló con pesimismo que desde la muerte de Schiller hace más de cien años, esta situación no ha cambiado, sino que ha empeorado día a día.

Según Jung, Nietzsche fue el primero en romper el mito de la estética clásica alemana. Porque no solo vio la magnificencia de los dioses del templo griego del Olimpo, sino que también vio su fealdad, no solo vio el espíritu del dios sol estilo Apolo que representaba la luz, la verdad y la justicia, sino también el disoluto espíritu dionisíaco dionisíaco; ve al diablo en la naturaleza humana, "el más feo de nosotros". Por lo tanto, es de hecho un filósofo que anunció el comienzo del pensamiento occidental moderno y anunció el fin de la estética clásica.

Sin embargo, Nietzsche no resolvió el problema de los conflictos espirituales de la gente moderna, sino que solo aclaró el problema. La historia parece haberle dado la clave a Jung, echemos un vistazo a Jung. Dado que el conflicto espiritual de la gente moderna es la

oposición entre la función superior y la función inferior, es obvio que la reconciliación de los opuestos es lograr un desarrollo equilibrado de los dos. Jung vio que cuando las funciones inferiores eran suprimidas, no desaparecían, sino que se hundían en la inconsciencia de la persona, es decir, degeneraban al estado original de la persona, se mezclaban con el instinto y permanecían en el estado original. en el mismo. Este estado degenerado de inconsciencia está en la raíz de la existencia salvaje del hombre, el diablo en nuestra humanidad. Su acumulación y brote en cierta cantidad puede conducir a diversas enfermedades mentales en individuos en casos leves y causar disturbios sociales en grupos sociales en casos severos. El truco, entonces, es canalizar este torrente enredado de inconsciencia. El método de canalizar el torrente del inconsciente es el símbolo. Jung le dio un significado profundo a la palabra símbolo. El símbolo no es ni realidad inmediata ni pura fantasía, tiene posibilidad no realizada, por lo que apunta al futuro y está lleno de creatividad. El símbolo se enfoca en la concreción perceptual y puede eliminar la tendencia única de abstracción unilateral de funciones superiores, por lo que tiene las características de integridad. El camino del símbolo es la fantasía creativa del hombre, y la meta del símbolo es elevar el inconsciente del hombre y proyectar el inconsciente colectivo del hombre. Los símbolos hacen que las personas vuelvan a sí mismas, piensen en sí mismas y luego obtengan poder de las imágenes originales de las personas y usen su expresión especial para llevar las cosas reprimidas de las personas a la conciencia, para que puedan aparecer en el nivel de la conciencia y obtener nuevas posibilidades de desempeño. Jung llamó a esta función de regeneración de símbolos.
Junto con la negación del esteticismo, Jung creía que el simbolismo no es un fenómeno estético único, sino un fenómeno cultural de la época. En cuanto a su esencia, un símbolo es una sublimación de la naturaleza humana reprimida, es decir, el inconsciente, el diablo en la naturaleza humana y la fealdad El signo externo del símbolo es el desarrollo del nivel cultural colectivo de cierta era. Por lo tanto, en Jung, el velo del esteticismo superficial se rasgó en pedazos, y en el estudio de los seres humanos, fue reemplazado por el auge de los estudios culturales.Es en este sentido que pensamos que Jung es el fundador de los estudios culturales modernos. Pionero destacado.
Con el fin de salvar las almas de la gente moderna, Jung se desesperó del esteticismo en la cultura occidental. Luego, volvió sus ojos hacia el este, hacia las antiguas religiones indias: el brahmanismo y la filosofía china de Laozi y Zhuangzi. Creía que el brahmanismo y La Filosofía de Laozi es un excelente ejemplo de reconciliación de conflictos en el alma humana. De esta manera, después de un arduo viaje, Jung finalmente encontró su respuesta en el "Dafan" del brahmanismo y el "Tao" de Laozi, y encontró el hogar de su teoría en la terapia religiosa.

El resumen del pensamiento de Jung en los aspectos anteriores es extremadamente superficial, pero solo pretende esbozar una pista general para los lectores. El texto del libro es mucho más profundo y matizado que eso. Los lectores pueden captar la esencia de todo el libro solo leyéndolo repetidamente y averiguándolo cuidadosamente. Espero sinceramente que la obra maestra clásica de Jung tenga la debida influencia en los círculos ideológicos de nuestro país.

wu kang

1987 Secuencia de invierno en Deya Village, Changsha

orden original

Este libro es el resultado de casi veinte años de trabajo en el campo de la psicología práctica, que fue tomando forma en mi pensamiento, a partir de mis innumerables impresiones y experiencias en el tratamiento de la enfermedad mental, y de mi relación con hombres y mujeres de todo el mundo. todos los ámbitos de la vida. Se basa en los resultados de mis tratos personales con amigos y enemigos; finalmente, también se basa en mis propias críticas de mis propios rasgos psicológicos.

No pretendo abrumar al lector con material de casos, mi preocupación es cómo las ideas que surgen de mi trabajo práctico se relacionan con el conocimiento existente, tanto histórica como terminológicamente. Hago esto no tanto para respaldar mi argumento con la historia, sino para sacar la experiencia de un especialista médico del estrecho campo de especialización y llevarla a una conexión más general con la que el lego educado también pueda relacionarse. beneficiarse de. Si no estuviera convencido de que los puntos de vista psicológicos presentados en este libro son de amplio significado y aplicabilidad y, por lo tanto, se tratan mejor en relaciones generales que si se dejaran en forma de hipótesis científicas especializadas, nunca me atrevería a hacer tal extensión. porque puede malinterpretarse como una invasión de otras áreas.

Con este propósito, me he limitado a examinar el pensamiento de un número relativamente pequeño de escritores en este campo, en lugar de abordar todas las discusiones relevantes para nuestro problema. Incluso si es solo un catálogo aproximado de materiales y puntos de vista relevantes, está más allá de mi capacidad, sin mencionar que tal compilación no hará ninguna contribución fundamental a la discusión y el progreso del tema. Por lo tanto, no me arrepiento de omitir gran parte del material que he recopilado en el curso de muchos años de investigación, para limitar la discusión de temas esenciales tanto como sea posible. Una de las fuentes literarias más valiosas que tanto me ha ayudado ha tenido que ser desechada a regañadientes, y es la gran cantidad de correspondencia que tuve con mi amigo el Dr. Hans Schmid en Basilea sobre el tema de los tipos. Este intercambio de ideas ha hecho mucho para aclarar nuestros pensamientos, y he incluido la mayoría de ellas en

este libro, aunque la forma, por supuesto, ha sido modificada. Estas correspondencias se encontraban en las etapas preparatorias de este libro, y su inclusión directa habría creado más confusión que claridad. Pero en cualquier caso, gracias al arduo trabajo de mi amigo, se pudo escribir este libro, ¡y me gustaría expresarle mi más sincero agradecimiento!

CG Jung

Zúrich, primavera de 1920, Kusnaci

¡Platón y Aristóteles! Estos no son sólo dos sistemas, son también dos tipos distintos de naturaleza humana que, bajo diversas formas, se han enfrentado más o menos hostilmente desde tiempos inmemoriales. Todo el período medieval en particular fue desgarrado por este conflicto, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, y forma el contenido más básico de la historia de la iglesia cristiana. A pesar de los diferentes nombres, en esencia siempre estamos hablando de Platón y Aristóteles. El carácter visionario, místico, platónico, revela las ideas cristianas y sus correspondientes símbolos en el alma abisal cristiana. Un carácter aristotélico práctico y ordenado construye a partir de estas ideas y símbolos un sistema sólido, un conjunto de dogmas y ritos venerables. Al final, la iglesia acomodó a estos dos personajes, uno se escondió entre el clero y el otro tomó el sistema monástico como eremitorio, pero los dos continuaron chocando.

- Heine, "Sobre Alemania"

prefacio

En mi trabajo práctico con neuróticos, durante mucho tiempo me ha impresionado el hecho de que, si bien las diferencias en la psicología humana son en gran medida individuales, también existen tipos. En mi opinión, se destacan dos tipos en particular, y los llamo la introversión y la extraversión.

Cuando pensamos en el curso de la vida humana, podemos ver cómo el destino del individuo extrovertido está más controlado por los objetos que le interesan, mientras que el destino del individuo introvertido está más controlado por su ser interior. . Dado que cada uno de nosotros es de una forma u otra, naturalmente tendemos a entender todo en términos del tipo al que pertenecemos.

He mencionado esto desde el principio, principalmente para evitar posibles malentendidos que exacerben en gran medida la dificultad de describir los tipos en general. Si quiero que me entiendan con justicia, debo suponer que mis lectores tienen buenas intenciones. Sería mucho más sencillo si cada lector supiera de qué tipo es. Pero es muy difícil averiguar a qué tipo pertenece una persona, especialmente para uno mismo. Los juicios sobre la propia personalidad siempre están particularmente oscurecidos. Este velo de juicio subjetivo está en todas partes, porque en cada tipo distinto hay una tendencia especial a compensar la unilateralidad de su tipo, que tiene su propósito biológicamente, porque siempre trata de

mantener el equilibrio mental. Por medio de la compensación surgen personajes o tipos secundarios, que presentan imágenes tan ilegibles que incluso se niega por completo la existencia de tipos y se cree sólo en las diferencias individuales.

Debo subrayar esta dificultad para justificar algunas de las peculiaridades de las que hablaré más adelante. Algunas personas pueden pensar que es suficiente simplemente encontrar dos casos específicos de introversión y extraversión, y luego describirlos y compararlos. Pero todo el mundo tiene tanto mecanismos de introversión como de extroversión, y sólo cuando uno de los mecanismos es relativamente dominante se puede juzgar el tipo al que pertenece. Por lo tanto, si desea que la imagen retratada sea clara y prominente, debe hacer todo lo posible para repararla; la imagen resultante puede ser una especie de fraude piadoso (fraude piadoso). Además, las reacciones psicológicas de los seres humanos son extremadamente complejas, y es realmente difícil para mi capacidad descriptiva retratar una imagen absolutamente precisa. No puedo, por tanto, limitarme a presentar principios que he extraído de una masa de hechos observados. Aquí no se trata de una deducción a priori, como algunos podrían pensar. Lo que he deducido son percepciones obtenidas empíricamente que espero ayuden a aclarar un dilema no solo en la psicología analítica sino también en otros campos científicos, especialmente en las relaciones humanas, los malentendidos y desacuerdos se producen constantemente. Estas intuiciones explican por qué la existencia de dos tipos distintos es de hecho un hecho bien conocido: aparece en varias formas a los observadores de la naturaleza humana, o emerge en las cavilaciones de los pensadores, como en Goethe (la intuición de Goethe) se presenta como el todo. -principio que abarca la sístole (del corazón) y la diástole (del corazón). Los mecanismos de extraversión e introversión han recibido varios nombres y conceptos que a menudo se aplican solo al punto de vista del observador individual. Aunque las explicaciones son diferentes, todavía hay un concepto básico común que las atraviesa, es decir, el interés extravertido es un movimiento hacia el exterior hacia el objeto, mientras que el interés introvertido se aleja del objeto y se acerca al sujeto y sus propios procesos psicológicos. En el primer caso, el objeto actúa como un imán sobre las disposiciones del sujeto, de modo que el objeto determina en gran medida al sujeto e incluso lo enajena de sí mismo. Debido a la asimilación con el objeto, sus atributos también se modifican. Puede decirse que el objeto tiene un alto grado de significado incluso decisivo para el sujeto, como si se hubiera convertido en un determinante absoluto, un propósito o destino especial de la vida, y él debe dedicarse por completo al objeto. Pero en este último caso, el sujeto se convierte en el centro de todo interés, y todas sus energías vitales parecen buscarlo finalmente, de modo que el objeto permanece incapaz de ejercer una influencia poderosa.

La energía parece haberse alejado del objeto y el sujeto es como un imán que atrae al objeto.
No es fácil describir esta relación bidireccional con el objeto de forma concisa y comprensible, e incluso puede dar lugar a interpretaciones paradójicas que crean más confusión que claridad. Pero aproximadamente podemos decir que la visión introvertida es aquella que coloca el ego y los procesos mentales subjetivos por encima de los objetos y los procesos objetivos, o en todo caso se mantiene firme frente a los objetos. Esta actitud, por tanto, valora mucho más al sujeto que al objeto, que sólo tiene una importancia secundaria: a veces representa sólo el signo externo del contenido subjetivo, como la encarnación de la idea, de la que la idea es el factor esencial; o A veces es solo como una manifestación de la emoción, luego de nuevo, es la emoción más que el objeto mismo lo que es lo principal. El punto de vista extravertido, en cambio, coloca al sujeto por debajo del objeto, dándole al objeto un valor preponderante y al sujeto una importancia secundaria; los procesos subjetivos a veces parecen no ser más que factores perturbadores o apéndices superfluos de los acontecimientos objetivos. Es evidente que la psicología que surge de estos puntos de vista opuestos debe distinguirse en dos tendencias muy diferentes. Uno ve todo desde el punto de vista propio, el otro ve todo desde el punto de vista de los acontecimientos objetivos.
Estas actitudes opuestas en sí mismas surgen de nada más que de dos mecanismos relacionados: el expansor (cardiaco) golpea para capturar el objeto, mientras que el contratista (cardiaco) retrae la energía lejos del objeto capturado. Todo ser humano tiene al mismo tiempo estos dos mecanismos para expresar el ritmo natural de la vida, que Goethe describió vívidamente (no por casualidad, por supuesto) con el concepto fisiológico de actividad cardíaca. La alternancia rítmica de estas dos formas de actividad mental corresponde probablemente al curso normal de la vida. Pero las complejas situaciones externas en las que vivimos, y aún más compleja nuestra configuración psicológica individual, rara vez permiten que el flujo de nuestra energía mental sea completamente imperturbable. La situación externa y el temperamento interno a menudo favorecerán un mecanismo y limitarán u obstaculizarán el otro; el primero predominará naturalmente. Si esta situación se fija a largo plazo, entonces surge un tipo, en otras palabras, una actitud habitual, en la que un mecanismo es permanentemente dominante; el otro mecanismo, por supuesto, no está completamente reprimido, ya que sigue siendo un factor integral en la economía psíquica. Por lo tanto, nunca puede haber tipos puros que estén completamente ocupados por un mecanismo mientras el otro está agotado. Una actitud de tipo siempre significa simplemente que cierto mecanismo es relativamente dominante.

Los supuestos de introversión y extraversión nos permiten primero distinguir dos grandes grupos de individuos psicológicos. Pero esta división es demasiado superficial y general, y solo nos permite hacer distinciones aproximadas. Un examen más exacto de la psicología de estas dos clases de individuos revela inmediatamente que existen grandes diferencias incluso entre individuos de la misma clase. Si queremos determinar qué diferencias existen entre tales individuos, debemos ir un paso más allá. La experiencia me ha enseñado que los individuos se distinguen no sólo sobre la base de la diferencia general entre extroversión e introversión, sino también sobre la base de sus funciones psicológicas básicas. Porque la situación externa y el temperamento interno no solo conducen al predominio de la extroversión o de la introversión, sino que también conducen al predominio de una determinada función psicológica en el individuo. He descubierto por experiencia que las funciones mentales básicas, aquellas funciones que son fundamentalmente distintas entre sí, incluyen el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Si una de estas funciones se vuelve habitualmente dominante, entonces se produce el tipo correspondiente. Cada uno de estos tipos puede ser introvertido o extrovertido según la relación con el objeto antes mencionada. En mi anterior artículo [580] sobre tipos psicológicos , no hice esta distinción, sino que equiparé los tipos de pensamiento con los introvertidos y los tipos de sentimientos con los extrovertidos. Pero una reflexión más profunda sobre el tema prueba que esta equivalencia es insostenible. Para evitar malentendidos, pido al lector que tenga presente la distinción que he hecho aquí. Para asegurar la necesaria claridad de estas complejidades, he dedicado deliberadamente el último capítulo de este libro al significado de los conceptos psicológicos que utilizo.

Capítulo 1 El problema de los tipos en la historia del pensamiento antiguo y medieval

Sección 1 La Psicología de la Antigüedad: Gnosticismo, Tertuliano y Orígenes

La psicología existe desde que existe el mundo histórico. La psicología objetiva, sin embargo, es un desarrollo relativamente reciente. Podemos decir que en la ciencia primitiva la ausencia de psicología objetiva iba de la mano con el crecimiento proporcional del elemento subjetivo. Así, aunque los escritos de los antiguos están llenos de psicología, hay poco de esta psicología que pueda describirse como objetivo. Esto se debe en gran parte a las peculiares limitaciones interpersonales de la antigüedad y la Edad Media. Los antiguos casi siempre -si podemos llamarlo así- apreciaban biológicamente a sus semejantes, y esto se puede ver en todas partes en la legislación antigua y en los hábitos de vida. El hombre medieval, por el contrario, tenía una valoración metafísica de su prójimo, en la medida en que sus juicios de valor podían encontrar alguna expresión; esta valoración

estaba profundamente arraigada en la idea del valor eterno del alma humana. Esta evaluación metafísica puede verse como una compensación de la visión antigua, pero es tan perniciosa como la visión biológica, ya que implica una evaluación del individuo y es la única que puede servir como base para la psicología objetiva.
De hecho, hay bastantes personas que piensan que la psicología se puede escribir con autoridad. Pero hoy todos estamos convencidos de que la psicología objetiva debe, después de todo, basarse en la observación y la experiencia. Esta base es ideal si cabe. Pero el ideal y el propósito de la ciencia no es la descripción más precisa posible de los hechos -a este respecto, la ciencia no puede compararse con una cámara o un instrumento de grabación similar al fonógrafo-, sino el establecimiento de leyes, que no son más que la definición de diversas y mutuas El proceso de asociación se muestra simplemente. Este propósito trasciende la categoría puramente empírica con la ayuda de los conceptos, que si bien tienen su universalidad y probada validez, son en última instancia producto de las diversas psicologías subjetivas de los investigadores. En el proceso de establecimiento de teorías y conceptos científicos intervienen necesariamente una gran cantidad de factores personales y accidentales, además de problemas como las ecuaciones personales, que son problemas psicológicos, no sólo psicofisiológicos. Podemos ver colores, pero no longitudes de onda. En ningún otro lugar se expresa este hecho tan conocido con tanta seriedad en la psicología. El papel del error personal comienza ya en el comportamiento de observación. Solo vemos lo que uno puede ver mejor de nosotros mismos (Uno ve lo que uno puede ver mejor de uno mismo). Así que nuestro primer paso es ser menos responsables con nosotros mismos que con los demás581. No hay duda de que los pequeños defectos de los demás existen, pero también los grandes defectos de uno mismo582 y es probable que dificulten el acto de ver en una medida considerable. Dudo del principio de "observación pura" en la llamada psicología objetiva, a menos que nos limitemos por completo a los cronógrafos, oa los dinamómetros y otros aparatos "psicológicos". Por medio de este método uno también puede oponerse a los grandes logros de la psicología experimental.
Pero el error personal se vuelve más prominente en la representación o comunicación de las propias observaciones, ¡sin mencionar la interpretación y abstracción del material empírico! En ninguna otra parte de la psicología se encuentra este requisito fundamental de que un observador debe ser adecuado a su objeto, es decir, ser capaz de ver no sólo subjetivamente sino también objetivamente. La demanda de que mire las cosas objetivamente es absolutamente trivial, porque eso es imposible. Siempre que no mire las cosas de manera demasiado subjetiva, estamos perfectamente satisfechos. Sólo cuando el hecho objetivo no pretende ser universalmente válido, sino sólo válido en el campo del objeto en cuestión, la observación e interpretación subjetivas pueden conformarse al hecho

objetivo, que puede ser utilizado como evidencia de la verdad de la interpretación. Es el "gran defecto" en alguien lo que le permite ver el "pequeño defecto" en los demás. En este caso, los "grandes defectos" en una persona no prueban (como ya se mencionó anteriormente) que no haya "pequeños defectos" en la otra. Sin embargo, el deterioro de la visión puede engendrar fácilmente una teoría general de que todos los "pequeños defectos" son "defectos mayores".

El volver a reconocer y considerar seriamente las limitaciones subjetivas del conocimiento en general, y del conocimiento de la mente en particular, es una condición esencial para evaluar científica y justamente una mente diferente del estado mental del sujeto observador. Esta condición básica sólo se cumple cuando el observador comprende plenamente los límites y la naturaleza de su propia personalidad. Pero sólo puede conocerse plenamente a sí mismo cuando se ha liberado en gran medida de la influencia compulsiva de las ideas y emociones colectivas y ha adquirido así una concepción clara de su propia personalidad.

Cuanto más retrocedemos en la historia, más claramente vemos que la individualidad desaparece bajo el barniz del colectivismo. Además, si nos remontamos directamente a la psique del hombre primitivo, no encontraremos absolutamente ningún rastro de la idea del individuo. Lo que encontramos son relaciones colectivas, o "participation mistique" (término de Lévy-Bruhl), no individualidad. La actitud colectiva nos impide conocer y apreciar una mente distinta a la del sujeto, ya que la mente orientada colectivamente no puede pensar y sentir de otra manera que por medio de la proyección. Lo que entendemos como el concepto de "individuo" es solo un producto de nuestras adquisiciones relativamente recientes en la historia de la mente humana y la cultura humana. Así, en las primeras etapas de la historia humana, la supremacía de la actitud colectiva impidió casi por completo una evaluación psicológica objetiva de las diferencias individuales y una objetivación científica de los procesos mentales individuales. Es precisamente por esta falta de pensamiento psicológico que el conocimiento se "mentaliza", es decir, se llena de psicología proyectada. Ejemplos destacados de este tipo se pueden ver en los primeros intentos de explicar el universo desde un punto de vista filosófico. El desarrollo de la individualidad y la resultante diferenciación de la psique humana evolucionaron junto con el proceso depsicológico de la ciencia objetiva.

Las consideraciones anteriores pueden explicar por qué la fuente de datos psicológicos objetivos es tan pobre, lo que resulta en tan pocos datos que nos han sido transmitidos desde la antigüedad. Los temperamentos antiguos [583] difícilmente pueden calificarse de tipo psicológico, ya que estas constituciones no van más allá de la apariencia psicofisiológica.

Pero la escasez de material no significa que no podamos buscar pistas en textos antiguos que describen oposiciones binarias psicológicas.
La filosofía gnóstica establece tres tipos que corresponden a las tres funciones mentales básicas: pensar, sentir y sentir. En esta filosofía el Espíritu Santo (pneumatikoi) corresponde a la mente, la mente (psychikoi) corresponde a las emociones y la materia (hylikoi) corresponde a las sensaciones. Una baja evaluación de la mente encaja bien con el ethos gnóstico, que cree firmemente en el valor del conocimiento, en contraposición al cristianismo. Los principios cristianos de amor y fe excluyen el conocimiento. Por lo tanto, en el ámbito del cristianismo, el Espiritista Santo ocupa un lugar muy bajo, porque su singularidad está sólo en poseer gnosis.
La diferencia de tipo debe recordarse cuando consideramos el largo e insidioso ataque al gnosticismo por parte de la Iglesia desde muy temprano. Sin duda, en las tendencias predominantemente pragmáticas del cristianismo primitivo, a un hombre racional le resultaba difícil ser él mismo cuando sucumbía a sus instintos agresivos y se involucraba en elocuentes polémicas. La regla de esta fe es demasiado severa y dura, y no permite actividades independientes en lo más mínimo. Lo que es más, es pobre en su contenido intelectual definido. Sus pocas y orgullosas nociones, aunque de gran valor práctico, son obstáculos seguros para el pensamiento. Los intelectuales están más influenciados por la devoción a la razón que los tipos emocionales. Por lo tanto, no es difícil comprender que desde la perspectiva de nuestro actual desarrollo mental, la gran superioridad de la gnosis gnóstica en cuanto a contenido mental no se ha perdido, pero su valor ha ido aumentando día a día.El sabio tiene un gran atractivo. . Para ellos, esto es prácticamente todas las tentaciones del mundo. Especialmente el docetismo [584], que se esfuerza por argumentar que Cristo poseía sólo un cuerpo ficticio, y que toda su existencia y sufrimiento en la tierra eran mera apariencia, ha causado muchos problemas a la Iglesia. En el argumento, el elemento puramente intelectual gana dominio a expensas de la emoción humana.
Quizás de este debate contra el gnosticismo emergen dos figuras sumamente influyentes, no sólo como Padres de la Iglesia sino como figuras personales del hombre. Estos son Tertuliano y Orígenes, que vivieron a fines del siglo II d.C. Schultz tiene esto que decir sobre ellos:
El un organismo absorbe el alimento casi en su totalidad y lo asimila completamente a su naturaleza; el otro, con la misma obstinación, rechaza repetidamente este alimento, rechazando categóricamente toda manifestación externa. Son, pues, esencialmente opuestos, identificándose Orígenes con un lado, Tertuliano con el otro. Su reacción al Gnosticismo no solo se caracterizó por dos personalidades y su filosofía de vida, sino

también en la vida espiritual y las tendencias religiosas de la época, su reacción fue fundamentalmente de concepción gnóstica. [585]

Tertuliano nació en algún lugar de Cartago en el año 160 d.C. Era pagano y se convirtió al cristianismo alrededor de los treinta y cinco años, pero antes se había entregado a la sensualidad de la ciudad. Escribió prolíficamente, y en sus escritos se expresa descaradamente su carácter, que es lo que nos interesa. Su celo incomparable y refinado, su aire cálido y emotivo y su profunda comprensión de la religión, todo parecía claro y extraordinario. A menudo está frenético por una verdad aceptable, puede sostener un único punto de vista con gran destreza, es un espíritu de lucha violento e invencible, un oponente despiadado, solo se ve a sí mismo Solo celebra su victoria cuando su oponente tiene completamente aniquilado, y sus palabras son como un cuchillo afilado y brillante, que parece implicar un poder inhumano cuando se blande. Fue el fundador de la Iglesia Católica Romana (Iglesia Latina), que duró más de mil años. Creó conceptos cristianos primitivos. "Si capta un punto de vista, debe seguirlo hasta todas sus conclusiones, como si un ejército del infierno lo persiguiera, aunque haya perdido la razón hace mucho tiempo, aunque todo orden racional esté arruinado e incompleto ante él. , y él seguirá adelante a pesar de todo.” [586] Sus pensamientos apasionados son tan inmutables que él es separado una y otra vez de las cosas importantes que ha dado su corazón para Venir. De ahí que su ley moral sea mordaz en su severidad. Sufrir el martirio es lo que él se esfuerza por perseguir en lugar de evitar; nunca permite volver a casarse y exige que las mujeres siempre usen el velo. De hecho, el gnosticismo era una pasión por el pensamiento y el conocimiento, pero él lo atacó con un fanatismo implacable, e incluyó la filosofía y la ciencia estrechamente relacionadas con él. Se le atribuye la siguiente sublime confesión: "Lo creo porque es contrario a la razón". Pero esto no concuerda del todo con el hecho histórico, porque era absurdo. Y resucitó de la tumba, y con razón, porque era imposible." [587]

Debido a la mente aguda de Tertuliano, vio a través de la esterilidad de la filosofía y el conocimiento gnóstico, y lo rechazó con desdén. Cita contra este conocimiento la evidencia de su propio mundo interior y realidad interior, que, en su opinión, es lo único digno de confianza. En la formación y desarrollo de estas realidades internas se convirtió en el creador de esas abstracciones que todavía están incrustadas en el sistema católico moderno. Para él, la realidad interior de lo irracional tiene un carácter dinámico fundamental, es decir, sus principios, sus fundamentos científicos y filosóficos para enfrentarse al mundo, a los efectos colectivos, oa la racionalidad. Aquí está mi traducción de lo que dijo:

Invoco una nueva prueba, una más conocida que cualquier inscripción inscrita, más digna de discusión que cualquier sistema de vida, más ampliamente difundida que cualquier

declaración proclamada, más grande que, pero constituyendo, la evidencia de toda la humanidad. ¡Acerquémonos a esta evidencia! Oh alma mía, si eres algo santo y eterno, como creen muchos filósofos, difícilmente puedes encontrar un punto de apoyo, tal vez eres mortal y no del todo divino, de hecho, como solo arguye Epicuro 588, entonces es mucho más difícil [para] ti sobrevivir, ya sea que desciendas del cielo o nazcas, ya sea que estés hecho de números o de átomos, ya sea que vengas de ¿Alguna vez estuvo adherido al cuerpo o fue infundido más tarde?, ¿De qué sustancia brotaste, cómo creaste a las personas? qué son, es decir, cómo hacerlos sensibles y conscientes de existir. Pero, oh alma, no te alabo a los sabios que se han formado en las escuelas, que conocen bien las bibliotecas, y que se han educado y nutrido en las escuelas superiores y en las salas columnadas de Attica 589 ¡Ay no, alma! Yo digo que eres simplemente un ignorante increíble, sin educación, sumamente torpe e ingenuo, igual que los que no tienen nada más que a ti, digo que eres hasta un paria de los callejones, de las calles, de los talleres. Lo que necesito es tu ignorancia. [590]

La autolesión que Tertuliano se infligió en el sacrificio de la razón lo llevó a respaldar sin reservas la realidad interna de lo irracional, la verdadera piedra angular de su fe. Sintió dentro de sí mismo la necesidad del proceso religioso y captó este sentimiento puramente en la fórmula incomparable de anima naturaliter christiana (el alma es por naturaleza Christiana). La filosofía, la ciencia y el gnosticismo no tenían un significado más profundo para él debido al ideal de sacrificar el intelecto. En los últimos años de su vida, las cualidades que he descrito se hicieron más pronunciadas. Cuando la Iglesia se vio obligada a hacer más y más compromisos con las masas, se rebeló y se hizo seguidor del profeta frigio [591] Montano. El vidente era un maníaco que encarna los principios de la negación total del mundo y la espiritualización total. A partir de entonces, Tertuliano atacó las políticas del Papa Calixto I en algunos panfletos vehementes que, combinados con su montanismo, lo alejaron un poco de la Iglesia. Según San Agustín (St. Augustine) [592], más tarde rechazó el montanismo y estableció su propia secta.

Tertuliano es la figura representativa del pensamiento introvertido en la antigüedad. Su intelecto deliberado y profundamente desarrollado se vio visiblemente amenazado por su sensibilidad. El proceso de desarrollo psíquico que llamamos cristiano lo ha llevado a grandes sacrificios, despojándolo de su función más valiosa, la idea mítica contenida en el gran y ejemplar símbolo del sacrificio del Hijo de Dios. Su órgano más valioso es el intelecto y las percepciones claras que resultan de él. Al sacrificar la razón, se bloquea el camino del desarrollo puramente intelectual, y esto lo obliga a hacer del dinamismo de su alma la base de su existencia. El intelecto gnóstico, la peculiar marca de racionalidad dada por los

fenómenos dinámicos del alma, le parecía de mal gusto, porque era a eso a lo que tenía que renunciar para reconocer el principio de la emoción.

En Orígenes encontramos exactamente lo contrario de Tertuliano. Orígenes nació en Alejandría en el año 593 alrededor del año 185 dC , hijo de un mártir cristiano. Él mismo creció en una atmósfera espiritual única, donde las ideas orientales y occidentales se encontraban y competían. Con un fuerte deseo de conocimiento, absorbió con entusiasmo todo el conocimiento valioso. En ese momento, las celebridades se reunían en Alejandría, y la gente de perspicacia acudía en masa, lo que le brindó una buena oportunidad para aprender nuevos conocimientos, ya fueran cristianos, judíos, etc. Griego o egipcio, acepta su punto de vista. Saltó a la fama como maestro en una escuela dirigida por misioneros religiosos. El filósofo pagano Porfirio, alumno de Plotino en el 594 , ha dicho de él: “Su vida exterior, como la de un cristiano, era ajena a la ley; la idea de los dioses es griega, y él sustituye las ideas griegas por aquellas extranjeras”. mitos." [595]

Ya en el año 211 d.C. se produjo su autocastración, aunque podemos adivinar la motivación interna de su acción, es difícil que la conozcamos desde una perspectiva histórica. Como individuo, fue muy influyente y tenía una retórica cautivadora. Enormes multitudes de alumnos se reunían a menudo a su alrededor, y en las vastas transcripciones de sus palabras y hechos absorbían con atención las bromas que fluían de la boca del venerable maestro. Fue inusualmente prolífico como escritor y un gran maestro. En Antioquía de 596 incluso dio una conferencia teológica a la madre del emperador, Mammaea. En Cesarea fue la cabeza de un género. Sus conferencias fueron interrumpidas por sus viajes. Era extremadamente erudito, con una asombrosa habilidad para observar significados profundos de las cosas ordinarias. Su colección de manuscritos antiguos de la "Biblia" le dio un mérito especial al comentar sobre los textos de la "Biblia". "Era un gran erudito, de hecho, el único verdadero erudito en la iglesia antigua", dijo Harnack de él. A diferencia de Tertuliano, Orígenes no rechazó la influencia del gnosticismo; de hecho, incluso introdujo de manera debilitada algunos de sus elementos más radicales en el interior de la Iglesia cristiana: ese es al menos su propósito. De hecho, a juzgar por sus ideas y puntos de vista básicos, casi se podría decir que él mismo es un gnóstico cristiano, y en cuanto a sus posiciones de fe y conocimiento, Harnack las describe en los siguientes términos bastante significativos desde el punto de vista psicológico:

La Biblia es esencial para ambos (es decir, la fe y el conocimiento): de ella los creyentes reciben los hechos y los hadices que necesitan, mientras que los eruditos derivan de ella sus pensamientos y la fuerza para llevarlos a la contemplación y el amor de Dios— —Así todas las cosas materiales parecen arrojarse al universo conceptual a través de la interpretación espiritual (comentario metafórico, hermenéutica bíblica), y finalmente todo

se trasciende en esta "elevación" y se considera como Los peldaños de la ascensión eterna, y todo lo que queda entonces es el feliz y relación eterna [es decir, amor y visio] entre las almas de las criaturas de Dios y Dios. [597]

La diferencia esencial entre la teología de Orígenes y la de Tertuliano es filosófica; la teología de Orígenes está completamente incrustada en el marco de la filosofía neoplatónica. En Orígenes, por un lado, el mundo de la filosofía griega y el gnosticismo, y por otro lado, el mundo de las ideas cristianas, los dos se integran armónicamente en uno. Sin embargo, Orígenes fue fuertemente condenado por la iglesia por su espíritu audaz, sabio y tolerante y su mente justa. La condenación final, por supuesto, llegó después de su muerte, antes de que Orígenes, un anciano de pelo blanco, había sido perseguido durante mucho tiempo por Decio [598], y la persecución y los tormentos lo llevaron a una muerte súbita. En el 399 dC el Papa Anastasio I lo condenó oficialmente, y en el 543 dC su herejía fue maldecida en un sínodo convocado por Justiniano en el 599 dC La reunión confirmó el juicio.

Orígenes es un ejemplo antiguo de extraversión. Su orientación básica es hacia el objeto; esto se muestra claramente en su cuidadosa discriminación de los hechos objetivos y sus condiciones, y su principio supremo - "amor y manifestación" (amor et visio Dei) - también lo muestra. El desarrollo del cristianismo muestra en Orígenes un tipo basado en la relación con el objeto, esta relación se expresa siempre simbólicamente en la sexualidad, y explica por qué algunas teorías hoy tratan de reducir a la libido todas las funciones psicológicas básicas. La castración es, pues, la expresión plena del sacrificio de las funciones más valiosas. Muy típicamente, Tertuliano exhibió el sacrificio intelectual, mientras que Orígenes condujo al sacrifcium phalli, ya que todo el curso del cristianismo requería una prohibición completa del contacto sensual con los objetos, en otras palabras, requiere el sacrificio de las funciones más valiosas, las más valiosas. posesiones preciadas, los fuertes instintos. Biológicamente, este tipo de sacrificio se utiliza a menudo con fines de domesticación; psicológicamente, abre la puerta a nuevas posibilidades que pueden desarrollarse liberando viejas cadenas.

Tertuliano sacrifica la razón porque lo ata fuertemente al mundo. Atacó al gnosticismo porque, en su opinión, representaba una aberración de la razón y al mismo tiempo involucraba la carnalidad. Correspondientemente, encontramos en realidad que el gnosticismo se está dividiendo en dos facciones: una que lucha por la espiritualidad más allá de todos los límites, y la otra perdida en el anarquismo ético, perdida en el libertinaje absoluto. , no hay restricción en lo más mínimo. Debemos distinguir claramente entre los encratitas y los antitactae o antinomianos, quienes, para obedecer ciertas enseñanzas y seguir lo que se llama credos, cometen crímenes deliberados y se complacen sin

restricciones. Los nicolaítas, los arcónticos, etc. pertenecen a esta última escuela, y son propiamente llamados borborianos. El ejemplo de los cónsules atenienses muestra cuán íntimamente coexistían aparentes oposiciones, ya que una misma secta estaba dividida en sectarios y antileyes, y ambos podían perseguir sus objetivos de forma lógica y coherente. Cualquiera que desee conocer las consecuencias de llevar el Intelectualismo a sus extremos y hacer cumplir su ética a gran escala, solo necesita estudiar la historia moral del Gnosticismo. Comprenderá plenamente de qué se trata el sacrificio intelectual. Estas personas también son consistentes en la práctica y viven sus ideas locas, incluso hasta el punto del absurdo.

Al autolesionarse, Orígenes sacrifica sus placeres sensuales terrenales. Es evidente que no es tanto el intelecto un peligro especial para él como los afectos y sensaciones que lo obsesionan con los objetos. Mediante la castración se liberó de los deseos carnales asociados con el gnosticismo, permitiéndose así entregarse sin temor al pensamiento gnóstico. Tertuliano, por el contrario, rompió con el gnosticismo sacrificando la razón, pero con ello alcanzó una profundidad de sentimiento religioso que no encontramos en Orígenes. “En cierto modo estaba por encima de Orígenes”, dijo Schultz, “porque en lo más profundo de su alma siempre vivió para estar a la altura de cada palabra que decía; la diferencia es que lo que lo mueve no es la razón, sino el corazón. por otro lado, está muy por detrás de Orígenes, porque, como uno de los pensadores más apasionados, está al borde del rechazo total. En los márgenes del conocimiento, su ataque al gnosticismo equivale a una negación de la mente humana". [600]

En el curso del cristianismo hemos visto cómo en la práctica se invierten los tipos originales: Tertuliano, un pensador profundo, se convierte en un hombre de emociones, estudiosos racionales. Por supuesto, desde un punto de vista lógico, es bastante fácil revertir esta situación, Tertuliano siempre ha sido una persona emocional y Orígenes es una persona racional. Sin embargo, la diferencia de tipo no desaparece por esto, sino que permanece como antes, además, esto no explica cómo Tertuliano vio su lado más peligroso en la razón, ni cómo Orígenes vio su lado más peligroso en el deseo sexual. lado peligroso de mí mismo. ¿Cómo pasó esto? Podemos decir que la conclusión revelada del destino final de sus vidas por la forma discutida es que ambos fueron engañados. Si este es el caso, entonces debemos suponer que ambos hicieron malos tratos con el destino al sacrificar cosas menos importantes. Por supuesto, la validez de este punto de vista debería reconocerse en principio. ¿No hay tales astutos entre los hombres primitivos, que, con una gallina negra bajo el brazo, se acercan a su ídolo y le dicen: "Mira, aquí está tu sacrificio, un hermoso cerdo negro". de ciertos objetos sublimes, no creo que este método despectivo de interpretación sea correcto en todos los casos, aunque parezca bastante plausible desde el

punto de vista "biológico". En el ámbito espiritual, por lo que sabemos de las experiencias personales de estos dos grandes hombres, debemos decir que todo su carácter fue de tal sinceridad que su conversión al cristianismo no fue un fraude ni un engaño, pura hipocresía, pero ambas realidades. y la verdad.

No nos extraviaremos si aprovechamos esta oportunidad para tratar de captar las implicaciones psicológicas de esta desintegración del proceso instintivo de la naturaleza, la manifestación del proceso del sacrificio cristiano. De lo anterior se deduce que la conversión significa también un tránsito a otra actitud. También nos permite ver de dónde vienen los fuertes motivos que conducen a la conversión, y cuán cierto es Tertuliano cuando llama al alma "cristiana por naturaleza". Como todo lo demás en la naturaleza, el curso natural del instinto sigue el principio de mínima resistencia. Algunas personas son dotadas en un área, mientras que otras son brillantes en otra; o, dependiendo de las características de sus padres y del entorno, algunas adaptaciones a los entornos de la primera infancia requieren relativamente más moderación e introspección. Algunas requieren relativamente más empatía y participación. Así, una cierta actitud sesgada se forma automáticamente y conduce a diferentes tipos. Dado que cada ser humano, como ser relativamente estable, posee todas las funciones psíquicas básicas, debe, psicológicamente, utilizarlas por igual para adaptarse adecuadamente. Ya que debe haber una razón para los muchos modos diferentes de adaptación psíquica: es evidente que este fenómeno no puede explicarse desde un solo aspecto, ya que, por ejemplo, cuando el objeto es puramente pensado o puramente sentido, parece ser sólo parcialmente. comprendido. Una actitud monótona ("tipificada") sólo puede conducir a déficits de adaptación psíquica que se acumulan a lo largo de la vida, y es aquí donde surge una perturbación de la adaptación que obliga al sujeto a la compensación. Pero la compensación sólo puede obtenerse eliminando (sacrificando) la actitud hasta ahora unilateral. Esto da como resultado una acumulación temporal de energía, que luego fluye hacia canales que no se han utilizado conscientemente en el pasado y que han existido inconscientemente durante mucho tiempo. El déficit de adaptación explica entonces efectivamente el proceso de conversión, que subjetivamente se siente como una vaga sensación de insatisfacción. Tales situaciones prevalecen en el cambio de nuestro tiempo, cuando la humanidad entera se enfrenta a una asombrosa necesidad de redención, y la necesidad de redención hace que todos los cultos posibles e imposibles de la antigua Roma se manifiesten como nunca antes. Además, aquellos representantes de "la existencia plena de la vida" que no carecen de base teórica, aunque no sepan nada de "biología", también pueden utilizar argumentos similares basados en el fundamento científico de la época para defenderse. De ellos no se puede deducir absolutamente nada de por qué la humanidad se encuentra en tan malas condiciones, sólo

entonces la causalidad era menos restringida que nuestra ciencia actual; su "búsqueda del pasado" va mucho más allá de la infancia Llegando al origen de la cosmología, idean sistemas que aluden a los acontecimientos de las antiguas épocas bárbaras, y los consideran como la fuente de las grandes desgracias de la humanidad.

Los sacrificios realizados por Tertuliano y Orígenes fueron radicales, demasiado radicales para nosotros, pero en consonancia con el espíritu de la época, que en ese momento estaba plenamente encarnado. Los gnósticos, por tanto, consideraban su espiritualismo como absolutamente verdadero, al menos directamente relacionado con la realidad, en lo que a Tertuliano se refiere, la realidad de sus emociones era objetivamente válida. El gnosticismo proyectó el proceso perceptivo interno de transformación de la actitud subjetiva en la forma de un sistema cosmogenético y creyó profundamente en la realidad de sus imágenes mentales.

En mi Psicología del Inconsciente (traducción al inglés de 1916; reimpreso en 1952 bajo el nombre Símbolos de Transformación) reduje todo el problema al papel de la libido en los procesos psíquicos cristianos. En la cuestión del flujo, creo que la libido se divide en dos partes, una parte entra en conflicto directamente con la otra parte. Mi explicación se basa principalmente en la singularidad de las actitudes psíquicas, que a menudo es tan extrema que la compensación del inconsciente se vuelve aún más apremiante. Fue en el movimiento gnóstico del cristianismo primitivo donde la explosión compensatoria del contenido inconsciente se hizo particularmente clara. El cristianismo mismo significa la destrucción y el sacrificio de los valores culturales antiguos, es decir, la decadencia de las actitudes clásicas. En cuanto al asunto presente, ya sea que estemos hablando de la era actual o de la de hace dos mil años, es difícil decir que hay alguna diferencia significativa entre los dos.

Sección 2 Controversias Teológicas de la Iglesia Antigua

Es muy posible que, en las controversias de la iglesia cristiana primitiva, surgieran diferencias de tipo también en la historia de esas denominaciones y herejías. Esos ebionitas [601] o cristianos judíos, que eran más o menos equivalentes a los cristianos originales, creían firmemente que sólo Cristo tenía humanidad, y lo consideraban hijo de María y José, quienes sólo se adquieren más tarde por medio del Espíritu Santo. Así, los albionitas son lo opuesto a los docetistas en este aspecto. Los resultados opuestos dieron lugar a un largo debate. Alrededor del año 320 d. C., con la herejía Arrio [602], el conflicto reapareció en una nueva forma: aunque el conflicto doctrinal se diluyó, en realidad tuvo un gran impacto en la política de la iglesia. Arrio hizo todo lo posible para negar el credo presentado por la Iglesia Ortodoxa: (Cristo) es consustancial al Padre. Cuando examinamos con más precisión la historia de la gran controversia aliasiana entre homoousia y homoiousia (es decir, la

identidad completa de Cristo y Dios versus la semejanza sustancial), queda claro que la doctrina de la semejanza eucarística claramente se enfoca en los sentidos y aspectos humanos perceptibles, en contraste con los puntos de vista puramente conceptuales y abstractos de la doctrina de la semejanza eucarística. Así mismo, veremos que los Monofisitas (creen que la esencia de Cristo es absolutamente una) reaccionan a los Diofisitas (creen que Cristo tiene una dualidad Dividida ineludible, es decir, sus naturalezas humana y divina unidas en la carne) nuevamente muestra la oposición entre el punto de vista abstracto y sin imaginación y el punto de vista sensual y natural del espiritualista dual.

Por lo tanto, nos queda claro que en el movimiento arriano, exactamente como surge la controversia entre los monoespiritualistas, aunque los redactores originales consideraron que las minucias de la doctrina eran la principal controversia del asunto, pero las masas en general no lo hicieron. participar en el debate. En ese momento, incluso preguntas tan profundas y misteriosas no tenían poder para mover a las masas, y las masas solo eran alentadas por poderes políticos que no tenían nada que ver con puntos de vista teológicos. Si la diferencia de tipo tiene algún significado aquí, es solo porque dora los instintos salvajes de las masas con frases pegadizas. Pero esto de ninguna manera oscurece el hecho de que la identidad de la Eucaristía y la semejanza de la Eucaristía son, para quienes las inician, una controversia muy seria, ya que aquí, tanto histórica como psicológicamente, están implícitas, de hecho, las enseñanzas de Ebionita y Fantasma: el primero sostiene que Cristo es puramente humano, con solo una divinidad relativa ("explícita"); el segundo sostiene que Cristo es puramente divino, solo una fisicalidad explícita. En este significado, se implica una gran división psicológica. Una posición sostiene que el valor y la importancia absolutos residen en la percepción sensorial, donde el sujeto, aunque no siempre humano e individual, es en todo caso un sentimiento humano proyectado; el valor principal reside en algo abstracto y más allá de lo humano, y el sujeto es la función Venir es la base real del sentimiento humano. Si las personas pueden ser vistas de esta manera, el primer punto de vista está sesgado hacia la función-complejo e ignora la función; el último punto de vista ignora al sujeto indispensable persona debido a su sesgo hacia la función. Ambos puntos de vista niegan mutuamente el valor principal del otro. Cuanto más firmemente se identifican los representantes de cada punto de vista con el suyo propio, más violentamente compiten entre sí, cada uno quizás con el mayor deseo de imponer sus puntos de vista al otro y de destruir el punto de vista principal del otro.

se muestra en la Controversia Pelagiana 604 a principios del siglo V. Que uno no esté libre de pecado aunque esté bautizado, experiencia que tan vivamente sintió Tertuliano, en San Agustín -quien en muchos aspectos no se diferenciaba de Tertuliano- se convierte en un pecado original profundamente pesimista. La idea de que la esencia del pecado original reside en la

fuerte concupiscencia heredada de Adán (Adán) [605]. Según el punto de vista de San Agustín, lo opuesto al pecado original es la gracia de la redención otorgada por Dios al hombre, así como el marco de la organización eclesiástica designada por Dios para estar a cargo de los medios de salvación. En este concepto, el valor humano se coloca en una posición muy baja. En efecto, el hombre no es más que una pobre criatura abandonada, que en todo caso es partícipe del don de Dios, a menos que, por mediación de la Iglesia, es decir, por el único medio de salvación, se haga partícipe del don de Dios. al diablo Así, no sólo su valor como hombre, sino también su libertad moral y su autodeterminación quedaron destrozados; como resultado, el valor y la importancia de la Iglesia como idea aumentaron enormemente, y así se equiparó con Agustín en la Ciudad de Dios (Civitas Dei) de acuerdo con el programa establecido en el libro.

Aunque el concepto de pecado original está en constante cambio, es profundamente asfixiante, por lo tanto, bajo esta supresión, surge la emoción de exigir la libertad humana y el valor moral humano, cuán cuidadoso es el escrutinio de esta represión, cuán estricta es su lógica. El monje inglés Pelagio y su alumno Celestio fueron defensores entusiastas de las justas pretensiones de este sentimiento humano de valía. Sus enseñanzas se basan en la libertad moral del hombre como algo dado. Significativamente, existe un parentesco psicológico entre las opiniones de Pelagio y el espiritismo dual, ya que los pelagianos perseguidos estaban bajo el arzobispo de Constantinopla, Nestorio.) encontraron refugio allí. Nestorio enfatiza principalmente la separación de las dos naturalezas de Cristo, que contrasta marcadamente con la unicidad de la carne de Cristo como Dios-hombre (Dios-hombre) enfatizada por los cirilianos. Nestorio realmente no quería que se entendiera a María como "Madre de Dios", sino como "Madre de Cristo". Ni siquiera piensa sin razón que la idea de María como madre de Dios es una herejía. Gracias a sus esfuerzos se formó la controversia nestoriana, que finalmente desapareció con la decadencia de la Iglesia nestoriana.

Sección 3: La controversia de la teoría de la transformación

Como resultado de grandes trastornos políticos, la caída del Imperio Romano y el declive de las civilizaciones antiguas, las controversias entre las diversas sectas también se desvanecieron y desaparecieron. Pero cuando, después de siglos, la situación se estabilizó nuevamente, reaparecieron las diferencias de psicología, que al principio fueron solo temporales, pero se hicieron más y más pronunciadas a medida que avanzaba la civilización. Aunque los problemas que una vez azotaron a la iglesia antigua ya no existen, han surgido nuevas formas, pero bajo estas formas se ocultan los mismos problemas psicológicos.

A mediados del siglo IX, Dean Paschasius Radbertus publicó un artículo en la Sagrada Comunión, en el que propuso su teoría de la transubstanciación, que pone al Santo El vino y las galletas sagradas en la comida se ven como la sangre y el cuerpo de Cristo. Este punto de vista se convirtió más tarde en un canon, según el cual, tal como lo conocemos, el proceso de la encarnación de Cristo se lleva a cabo "en verdad, en realidad, en sustancia" y aunque los "accidentes" -pan y vino en la boca- retuvieron su apariencia, fueron tomados en esencia como el cuerpo y la sangre de Cristo. Para oponerse a esta encarnación extrema del simbolismo, otro monje, Ratramnus, que vivía en el mismo monasterio con el abad Radbatis, audazmente presentó una opinión contraria. Sin embargo, Radbatis encontró un adversario más formidable en Scotus Erigena 606 , el gran filósofo y audaz pensador de la Edad Media temprana; como Hase en su As señaló en su "Historia de la Iglesia Cristiana", se destacó tan eminentemente en su época que la iglesia tardó siglos en atreverse a maldecirlo y condenarlo. Como abad de Malmesbury, alrededor de 889, Erigina fue asesinado por sus propios monjes. En opinión de Erigina, la verdadera filosofía es la verdadera religión, y él no era un seguidor ciego que "aceptaba de inmediato" cualquier autoridad, porque a diferencia de la mayoría de la gente de su tiempo, podía llevar a cabo su propio Pensamiento. Colocó la razón por encima de la autoridad, lo que puede haber estado muy fuera de lugar, pero aseguró que sería conocido siglos después. Incluso aquellos sacerdotes de la Iglesia que se consideraban irreprochables, sintió que podían ser autoridades solo si contenían en sus escritos los tesoros de la razón humana. Por lo tanto, estaba convencido de que la Eucaristía era simplemente una forma de conmemoración de la Última Cena celebrada por Jesús con sus Apóstoles, y que esta opinión, además, podía ser aceptada por hombres razonables en todos los tiempos. Aunque sus pensamientos eran claros y fáciles de entender, sin intentar denigrar de ninguna manera el significado y el valor de las ceremonias sagradas, Erigina no tenía nada en común con el espíritu de su época, en desacuerdo con los deseos del mundo que lo rodeaba; sin duda esto se vio en su traición y asesinato por parte de sus compañeros monasterios. Debido a que era capaz de pensar racionalmente, estaba bloqueado en todas partes y tenía pocas posibilidades de éxito; en cambio, el éxito llegó a Radbetis, quien, sin duda, no era capaz de pensar en absoluto, pero para poner Lo simbólico se "transformó en lo Eucaristía", hecha grosera y sensual; de esta manera estaba claramente en sintonía con el espíritu de la época, porque la concreción de la experiencia religiosa era lo que se buscaba deliberadamente.

En este debate religioso podemos ver fácilmente los elementos básicos que hemos encontrado en nuestras discusiones anteriores, la visión abstracta que aborrece el contacto con las cosas concretas y la visión concreta que se orienta hacia los objetos.

No necesitamos usar un punto de vista racional para hacer juicios despectivos y unilaterales sobre Radbetis y sus logros. Por absurdo que su dogma pueda parecer a los ojos modernos, no debemos dejarnos engañar por considerarlo históricamente inútil. Sin duda, es un modelo de la culminación del error humano, pero no se puede juzgar de entrada su inutilidad; qué papel ha jugado, y dónde en nuestra era moderna todavía estamos heredando indirectamente su influencia. Realmente no podemos ignorarlo, por ejemplo, es evidente que en esta realidad milagrosa (Cristificación) sí es una creencia que exige la liberación de los procesos mentales de la percepción puramente sensual, y esa liberación no puede ser sin el proceso psicológico mismo. impacto. La orientación del pensamiento es absolutamente imposible cuando la sensibilidad ocupa un umbral demasiado alto. Debido a que el umbral de la sensibilidad es demasiado alto, invade constantemente el contenido psíquico, donde perturba y destruye las funciones orientadas al pensamiento que se basan principalmente en la exclusión de factores psíquicos incompatibles. Sobre la base de esta consideración básica, la importancia práctica de las ceremonias religiosas y los dogmas religiosos que se justifican no sólo desde tal punto de vista sino desde un punto de vista puramente oportunista y biológico se hace evidente de inmediato, y mucho menos desde un punto de vista dogmático. Impresiones religiosas inmediatas y características producidas en individuos controlados por creencias religiosas. Cuando hablamos bien de Erigina, menos podemos desdeñar el logro de Radbatis. Sin embargo, podemos aprender de este ejemplo que el pensamiento introvertido y el extrovertido no se pueden comparar, ya que las dos formas de pensamiento son sustancialmente diferentes en sus determinantes. Podríamos decir esto: el pensamiento introvertido es racional, mientras que el pensamiento extrovertido es programático.

Lo dicho anteriormente —y esto es lo que quiero subrayar— no pretende ser un juicio decisivo de la psicología individual de estos dos teólogos. No sabemos lo suficiente sobre Ericina personalmente para permitirnos hacer un diagnóstico definitivo de su tipo. Según la poca información que tenemos, es más apropiado describirlo como introvertido. En cuanto a Radbatis, no sabemos casi nada. Solo sabemos que sus argumentos van en contra del pensamiento de la gente común, pero predijo con lógica emocional exacta lo que su era aceptará y adaptará a esta era. Está a nuestro favor considerarlo como un extrovertido. Sin embargo, debido a nuestra insuficiencia de comprensión, por el momento no podemos juzgar estas dos personalidades, especialmente para Radbatis, lo que probablemente no sea el caso en absoluto. Probablemente era un introvertido, pero su intelecto no estaba por encima del nivel promedio de su tiempo, y su lógica era tan poco original que solo podía sacar conclusiones obvias de los temas preparados de los ensayos del sacerdote eclesiástico. Y viceversa, Erigina también podría ser extrovertida si se puede demostrar que

vivía en un ambiente caracterizado por el sentido común y que solo las afirmaciones de sentido común eran apropiadas y deseables. Por supuesto, no encontramos evidencia de esto para Erigina. Por otra parte, sabemos qué grandes esperanzas se depositaban en aquella época en la veracidad de los milagros religiosos. En cuanto a las características de esta era, Erigina parece demasiado fría y rígida, mientras que la propuesta de Radbetis da a las personas una sensación de mejora de la vida, concretando lo que todos desean.

Sección 4 Nominalismo y Realismo

La controversia sobre la Eucaristía en el siglo IX fue solo el comienzo de un conflicto mayor que ha dividido mentes durante siglos y ha tenido consecuencias inconmensurables. Esta es la oposición entre nominalismo y realismo. El nominalismo suele entenderse como la escuela de pensamiento que afirma que los llamados universales, es decir, conceptos generales o universales como la belleza, la bondad, los animales, el hombre, etc., no son cosas reales sino simplemente algunos nombres o algunas palabras son, para decirlo en broma, sino un flatus vocis. Anatole France [607] dijo una vez: "¿Qué es pensar? ¿Cómo piensa la gente? Usamos palabras para pensar; las palabras son perceptivas y nos devuelven a la naturaleza. ¡Esto es pensar! Un metafísico solía construir su No hay nada más que unos pocos ladridos embellecidos de monos y perros." [608] Esto es nominalismo extremo; es cuando Nietzsche trata a la razón como "la metafísica de las palabras".

El realismo, por otro lado, afirma que los universales son una preexistencia de las cosas, y que el concepto de universales en sí existe en la forma en que Platón llamó ideas. Independientemente de su conexión con la Iglesia, el nominalismo es una corriente escéptica que niega formas de existencia independientes con características abstractas. Es escepticismo científico incrustado en dogmatismo rígido. Su concepto de realidad debe coincidir con la realidad percibida de las cosas; la individualidad de las cosas encarna la realidad correspondiente a las ideas abstractas. El realismo estricto, por el contrario, desplaza el centro de gravedad de la realidad hacia las abstracciones, de regreso a las ideas y los universales, y los ubica antes que las cosas.

1. El Antiguo Problema Universal

Como hemos mostrado en nuestra discusión de la doctrina de las ideas de Platón, estamos tratando con un conflicto muy antiguo. Algunas de las observaciones más bien mordaces de Platón sobre los "eruditos pedantes de barba gris" y los "pobres espirituales" en realidad aluden a la relación entre dos escuelas de filosofía afines, los cínicos y los megarianos. Representando figuras, corresponden al espíritu de Platón. La primera escuela estuvo representada por Antístenes [609], quien, aunque no muy alejado de la atmósfera espiritual de la escuela socrática y que fue amigo de Jenofonte [610], sin embargo abiertamente hostil al

maravilloso mundo de las ideas de Platón. Incluso escribió un panfleto atacando a Platón, escribiendo el nombre de Platón en un insulto personal como Σάθων, palabra que significa niño u hombre, pero refiriéndose al aspecto sexual de niño u hombre, ya que la palabra griega proviene de σάθωυ, es decir, el pene; de esta manera, Antístenes utiliza el antiguo método de proyección para insinuarnos sutilmente la razón de su odio hacia Platón. Para el cristiano Orígenes, como hemos visto, esta fue también la razón principal de su autocastración, el demonio que intentaba controlar mediante la autocastración, para que tuviera acceso sin trabas al Ir al mundo de las ideas de gran decoración. Pero Antístenes era un pagano precristiano, y desde los primeros tiempos lo que representaba el símbolo aceptado del fálico, a saber, sabemos que toda la escuela de cinismo es así, y la idea principal de esta escuela se enfatiza repetidamente. : volver a la naturaleza! Hay muchas razones por las que Antístenes puso en primer plano las emociones concretas y los sentimientos concretos. Lo más importante es que él es un proletario, lo que formó directamente su carácter celoso. No era un griego de pura sangre, vivía en las afueras de Grecia. Su actividad docente tuvo lugar fuera de las puertas de Atenas. Allí dedicó su vida al estudio del comportamiento de los proletarios, que eran la filosofía cínica por excelencia. Más bien, toda la escuela de cinismo está formada por proletarios, o al menos por gente marginada, que son en sí mismos una crítica destructiva de los valores tradicionales.
Después de la muerte de Antístenes, otro representante más destacado de esta escuela fue Diógenes (412-323 a. C.), quien se otorgó el título de "perro" (Κ?ων), Su tumba está decorada con un perro tallado en mármol blanco. de la isla de Parián. A pesar de su tierno amor por la humanidad y el resplandor del entendimiento humano que irradiaba de toda su naturaleza, satirizó sin piedad todo lo que sus contemporáneos habían consagrado. Se ríe del público que se llena de horror al ver a Tiestes en el escenario preparándose para comer carne humana como merienda611 o la tragedia incestuosa de Edipo; el canibalismo no es tan terrible porque la carne humana no es particularmente diferente de otra carne, ni lo es el calamidad del incesto un signo de un pecado tan grave, como nuestros animales domésticos tan claramente nos lo revelan. En todos los aspectos, la escuela de Megara está estrechamente relacionada con la escuela cínica. ¿No fue Megara la oponente derrotada de los atenienses? La escuela tuvo un comienzo próspero y un futuro brillante, cuando alcanzó su cenit con la fundación de Bizancio en Cicily y la escuela hebrea de Megara, pero desde entonces han estallado disputas internas, y Galas pronto se agotó en la controversia, y nunca se recuperó, flanqueado por los atenienses en todos los aspectos. Los atenienses llamaban a menudo al ingenio de los toscos campesinos "bromas meccarias", celos heredados de las madres de los pueblos vencidos, a partir de los cuales se explican muchos

rasgos de la filosofía megariana. Al igual que los cínicos, esta filosofía es completamente nominalista, en oposición al realismo de las ideas de Platón.
Stilpon, un creyente en Megara, es un importante representante de esta escuela, debemos hablar de una anécdota muy característica de él: un día Stilpon llegó a Atenas y miró desde el foso de Atenas. Luego está el ingenioso Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, esculpida por Fidias (escultor griego del siglo V a. C.). Como devoto creyente en Megara, creía que esta no era la hija de Zeus, sino la hija de Fidias. De esta broma surge todo el pensamiento de Megara, ya que Steppen suele afirmar que los conceptos generales no tienen verdad ni validez objetiva. Por lo tanto, cuando hablamos de "persona" en su totalidad, no estamos hablando realmente de nadie, ya que no se refiere ni a este ni a aquel individuo. Plutarco (46-120, biógrafo griego) le atribuye la siguiente declaración: "De ninguna manera una cosa puede afirmar la naturaleza de otra" [612]. La enseñanza de Antístenes es muy similar a esto. El exponente más antiguo de este tipo de declaración de la mente parece ser Antífona de Rhamnos, un maestro de la elocuencia contemporáneo de Sócrates, de quien hay un dicho de larga data: "Una percepción Una persona que ve un objeto delgado no puede ver la longitud con sus ojos ni reconocerlo con su mente." 613 Esta afirmación conduce directamente a la negación de la sustancialidad del concepto general. Naturalmente, todo el estatuto de las Ideas platónicas se diluye con este tipo de pensamiento, ya que para Platón son las Ideas las que tienen una validez eterna e invariable, mientras que lo "real" y lo "mucho" son sólo reflejos momentáneos de las Ideas. La crítica cínico-megala, por el contrario, parte de un punto de vista realista e interpreta los conceptos generales como meros sofismas y nombres descriptivos, desprovistos de toda sustancia, y centrados en cosas particulares.
Esta aparente y fundamental oposición es entendida por Gomperz simplemente como una cuestión de herencia y predicación. Por ejemplo, cuando hablamos de "caliente" y "frío", estamos hablando de cosas "calientes" y "frías", de las cuales "caliente" y "frío" son sus atributos, predicados o juicios. Los juicios se refieren a algo que se percibe y que realmente existe, es decir, objetos calientes y fríos. De una gran cantidad de ejemplos similares, se pueden abstraer los conceptos de "caliente" y "frío", que inmediatamente podemos asociar de nuevo en nuestra mente con algo concreto y similar a un objeto, de modo que para nosotros conceptos "calientes" como " " y "frío" se convierten en cosas parecidas a objetos porque la percepción sensorial todavía se retiene en el proceso de abstracción. Es extremadamente difícil para nosotros eliminar su "sustancia" de los objetos abstractos, porque para cada objeto abstracto, el objeto abstracto siempre está con nosotros. En este sentido, la objetividad del predicado es en realidad una cosa a priori. Si volvemos ahora más al concepto general más elevado de "temperatura", su fisicalidad permanece

inmediatamente perceptible para nosotros, aunque con menos claridad sensual, pero retiene toda la cualidad de representabilidad que posee la percepción sensorial. Si subimos a un concepto general superior, la energía, entonces su materialidad desaparece por completo y, en cierta medida, su calidad expresiva se va con ella. En este punto, surge un desacuerdo sobre la "naturaleza" de la energía: ¿es la energía un concepto puramente abstracto, o es algo que realmente existe? Sin duda, los doctos nominalistas de hoy están plenamente convencidos de que "energía" no es más que un nombre, un "contador" con el que mentalmente medimos; pero, sin embargo, la "energía" en nuestra conversación cotidiana aún debe ser tratada como si fuera algo material; así, desde el punto de vista epistemológico, las semillas de la mayor perplejidad se siembran continuamente en la mente de los hombres.

La naturaleza objetual de los conceptos puros penetra naturalmente en el proceso de abstracción, generando la "realidad" de los predicados o conceptos abstractos. Porque no es el caso que las ideas abstractas sean sustanciadas dogmáticamente y trasplantadas a un mundo trascendental igualmente artificial; el proceso histórico real es todo lo contrario. En el hombre primitivo, por ejemplo, la imago, o el reflejo de la mentalidad sensual-color, es tan intensa y sensual que cuando se reproduce una imagen-memoria espontánea, a veces tiene incluso la cualidad de las alucinaciones. Así, cuando la imagen de la memoria de su madre muerta reaparece repentinamente en la mente de un hombre primitivo, parece ver y oír su fantasma. Sólo "pensamos" en parientes muertos, pero el hombre primitivo los percibe precisamente por la inusual sensualidad de sus imágenes mentales. Esto explica la creencia del hombre primitivo en los fantasmas; los fantasmas son lo que podemos llamar simplemente "pensamientos". Cuando el hombre primitivo está "pensando", todo lo que realmente tiene es visión, y la realidad de la visión es tan poderosa que a menudo confunde lo mental con lo real. Powell dice: "La confusión más original y fundamental en la mente del hombre primitivo es la de la subjetividad y la objetividad". [614] Spencer y Gillen también observan: "Un salvaje. Lo que experimenta en sus sueños le parece tan real como lo que ve en sus sueños". vida de vigilia." [615] Mi propia investigación sobre la psicología de los africanos negros está en completo acuerdo con los hallazgos anteriores. La creencia en los espíritus surge del realismo psicológico y de la autonomía de las imágenes frente a la percepción sensorial, y no de ninguna necesidad de explicación por parte del hombre primitivo, pues ésta se la impuso simplemente los europeos. Para el hombre primitivo, el pensamiento es clarividente y auditivo, por lo que también tiene el carácter de revelación. Así, el hechicero, el vidente, era el pensador entre las tribus primitivas, que provocaba las apariciones de los espíritus y dioses. Esta es la fuente de la magia del pensamiento; es lo mismo que la acción porque es real. Asimismo, la palabra como cubierta exterior del

pensamiento tiene un efecto "realista" porque evoca imágenes-memoria "reales". Las supersticiones del hombre primitivo nos asombran sólo porque hemos eliminado con tanto éxito la falta de sensualidad de las imágenes mentales, en otras palabras, hemos aprendido a pensar en abstracto, siempre, por supuesto, con las limitaciones antes mencionadas. Sin embargo, cualquiera que haya practicado la psicología analítica sabe que, incluso al paciente europeo "educado", a menudo se le debe recordar que se trata de "pensar" más que de "actuar". Tal vez un paciente necesite este recordatorio porque cree que solo pensar en algo es suficiente; otro paciente lo necesita porque siente que no puede pensar en algo sobre lo que inmediatamente actuaría.

Los sueños de los individuos normales, así como las alucinaciones que acompañan a la locura, muestran con qué facilidad se puede reproducir la realidad original de las imágenes mentales, y los místicos incluso, por medio de la introversión artificial, se esforzarán por reconstruir la realidad original de las imágenes con el fin de aumentar la realidad exterior de las imágenes Contrapeso basculante. Una ilustración llamativa de esto se puede encontrar en la ceremonia de iniciación realizada por Molla-Shah para el místico islámico Tewekkul-Beg. Tweed Kur-Berger lo describe:

Después de decir estas palabras, él (Mura King) me hizo sentar frente a él, y todos mis sentidos parecían estar adormecidos en este momento, y me ordenó que pintara su propia imagen en mi corazón; después de vendarme los ojos, me encargó que lo hiciera. reúne en mi corazón todas las fuerzas de mi alma. Obedecí, y en un instante, bajo la inspiración del Dios de la salvación espiritual especialmente otorgada por el líder, mi corazón se abrió de repente. En lo más profundo de mi corazón vi algo que se parecía a un cuenco volcado, cuando el cuenco se puso en su lugar, un sentimiento de alegría sin límites de repente fluyó a través de todo mi ser. Le dije al líder: "Sentado en esta sala frente a ti, veo una imagen real en lo más profundo de mi corazón, como si otro Twikul-Borg se hubiera sentado sobre otro Rey de Mora frente a ti"

El líder le explicó que este era solo el primer fenómeno en su ceremonia de iniciación. Una vez que se despeja el camino hacia la imagen original de la realidad, pronto siguen otras imágenes.

La realidad de este predicado se ve como un dato a priori, ya que es inherente a la mente humana. Es sólo a través de la crítica posterior que las abstracciones pierden sus cualidades reales. Tan grande era esta creencia en la realidad mágica del concepto de las palabras que incluso en la época de Platón, los filósofos se esmeraron en idear trampas y falacias para poder discriminar entre los significados absolutos de las palabras y ayudar compulsivamente a obtener algún tipo de respuesta ridícula. Un ejemplo sencillo es la paradoja del Enkekalymmenos ideada por Megarian Eubulides. Se expresa en palabras

como sigue: "¿Puedes reconocer a tu padre? Sí. ¿Puedes reconocer a este hombre con velo? No. Te estás contradiciendo porque este hombre con velo es tu padre. Por lo tanto, puedes reconocer a tu padre, pero al mismo tiempo mismo tiempo no lo puedes reconocer." La paradoja consiste simplemente en que el interrogado asume ingenuamente que la palabra "reconocer" se refiere en todos los casos al mismo hecho objetivo, cuando en realidad, sin embargo, su eficacia se limita a ciertas situaciones específicas. . La paradoja del "hombre con cuernos" (Keratines) se basa en el mismo principio: "Lo que no has perdido, todavía lo tienes; no has perdido cuernos, así que tienes (crecen) cuernos". También radica en la ingenuidad del interrogador, que asume un hecho particular en la premisa. De esta manera se puede demostrar de manera bastante convincente que el significado absoluto de las palabras es una ilusión. Así, los conceptos generales que toman la forma de ideas platónicas, con existencia metafísica y validez única, se encuentran de hecho en una posición precaria. gomperz dijo:

La gente todavía no ha perdido la fe en el lenguaje, que muchas veces nos despierta y nos hace entender las cosas por medio de expresiones bastante inapropiadas de cosas concretas. Por el contrario, existe una creencia ingenua entre la gente de que la categoría de significado y el rango correspondiente de uso de la palabra en general deben coincidir en todos los aspectos sin problemas. [617]

Este significado absolutamente mágico de las palabras presupone que las palabras implican también el comportamiento objetivo de las cosas, para lo cual la crítica de los sofistas es bastante pertinente. Demuestra convincentemente la impotencia del lenguaje. En la medida en que las ideas son meros nombres —un supuesto que queda por demostrar— el ataque a Platón es válido. Pero los conceptos generales dejan de ser meros nombres cuando denotan semejanzas e identidades de las cosas. La pregunta entonces es si estas conformidades corresponden a la realidad objetiva. La consistencia sí existe, de modo que los conceptos generales correspondan a una determinada realidad. La realidad que contiene es indistinguible de la descripción precisa de la cosa real. El concepto general difiere de este último solo en que es una descripción y designación consistente de cosas. El problema, pues, no es ni del concepto general ni de la idea platónica, sino de su expresión verbal, que evidentemente en ningún caso describe adecuadamente ni la cosa ni la coherencia de la cosa. Así, en principio, el ataque nominalista al idealismo es una transgresión injustificada. El despido resentido de Platón está, por lo tanto, enteramente justificado.

Según Antístenes, el principio de herencia consiste en que no sólo ninguno, sino ningún predicado (predicado) predica a un sujeto que no es idéntico a él. Antístenes sostenía que sólo son válidos aquellos predicados (predicados) que son idénticos al sujeto. Algunas declaraciones de identidad como "dulce es dulce" no dicen nada y, por lo tanto, no tienen

sentido. Además, la debilidad del principio de atributo interno es que la declaración de identidad no tiene nada que ver con el objeto mismo; la palabra "hierba" no tiene conexión con el objeto "hierba". Entonces, en gran medida, el principio de los atributos internos tiene el mismo contenido que la antigua palabra culto, que creía ingenuamente que las palabras son objetos reales. Así que cuando el nominalista le dice al realista: "¡Estás soñando, crees que estás lidiando con cosas, pero en realidad solo estás luchando con el monstruo de las palabras!" Lo mismo puede decirse contra el nominalista; también para el nominalista. , no tiene en cuenta la cosa en sí, sino sólo la palabra, que sustituye a la cosa. Incluso si se usan diferentes palabras para cada objeto individual, son palabras y no el objeto en sí.

De hecho, aunque el concepto de "energía" es reconocidamente un concepto verbal, tiene una realidad tan notable que las compañías eléctricas pagan dividendos por él. Seguramente la junta de la compañía eléctrica no permitiría ninguna prueba metafísica de la irrealidad de la energía. La palabra "energía" simplemente señala la consistencia del fenómeno de la fuerza, que confirma su existencia todos los días de la manera más vívida. Puesto que una cosa existe, y se usa convencionalmente cierta palabra para designar esa cosa, esta palabra también adquiere un "significado real"; la concepción general que denota la unidad de las cosas adquiere igualmente un significado real que es exactamente el mismo que el de las palabras denotando cosas individuales. El cambio del centro de valor de un lado al otro es una cuestión de actitud y psicología individual en el momento. Gomperz también percibió este factor psicológico subyacente en Antístenes y lo describió de la siguiente manera:

El sano sentido común, la resistencia a todas las emociones soñadoras, y quizás también la fuerza de las emociones personales, están estampados con la realidad en la personalidad y, por lo tanto, en todo el carácter del individuo, todo bajo la influencia de la fuerza de la realidad. . [618]

En este sentido, también podemos explicar el tipo de celos masculinos, un proletario que no ha obtenido plenos derechos civiles, un hombre que ha perdido su belleza por la tacañería del destino, en el mejor de los casos sólo puede escalar a la altura a la que aspira por denigrar el valor de los demás. El cínico especialmente tiene este rasgo de carácter, siempre debe encontrar fallas en los demás, nada es sagrado para él que pertenece a los demás; Destruye sin escrúpulos la paz de las familias de otras personas.

El mundo de las ideas de Platón, con su realidad eterna, es necesariamente exactamente lo contrario de esta actitud fundamentalmente crítica hacia la mente. Obviamente, las personas que componen este mundo de ideas tienen una orientación psicológica que está en desacuerdo con el tipo de juicios fastidiosos y destructivos que se han descrito anteriormente. El pensamiento de Platón consiste en abstraer y crear conceptos

constructivos integrales a partir de una multitud de cosas, que se refieren y expresan la consistencia universal de las cosas, y se consideran cosas verdaderamente existentes. Su cualidad intangible y sobrehumana se opone directamente a la concreción del principio-atributo, que reduce el material del pensamiento a objetos únicos e individuales. Es cierto que este intento es tan imposible como la aceptación del principio del predicado solo, que eleva a la existencia eterna lo que está conectado con muchas cosas aisladas, y se convierte en una sustancia incorruptible. Ambas formas de juicio tienen sus propios fundamentos teóricos, ya que ambos están presentes en cada individuo como algo natural. Esta situación me parece más clara en el hecho de que el fundador de la escuela de Megara, Eucleides de Megara [619,] estableció un principio de "Unidad total". Combinó el principio eleático [620] de "existencia" con "bondad" y, en su opinión, "existencia" y "bondad" son completamente consistentes. Lo único que se le opone es el "mal inexistente". Esta "unidad" optimista es, por supuesto, sólo una concepción general del más alto nivel. Simplemente abarca el ser y al mismo tiempo contradice toda evidencia, más que las ideas de Platón. Euclides usa este concepto para proporcionar una compensación hacia las palabras puras al depurar la crítica negativa de los juicios constructivos. Su principio de unidad es tan remoto e indistinto que no expresa nada sobre la unidad de las cosas; estado múltiple. Este deseo de unidad parece más urgente entre los leales al nominalismo extremo, si quieren escapar de su actitud negativamente crítica. No sorprende en absoluto, por tanto, ver en tales personas la idea de una uniformidad fundamental absolutamente imposible y arbitraria. Esa situación, basada enteramente en el principio de inmanencia, es claramente imposible. Gomperz comentó muy acertadamente:

En todas las épocas tales intentos están condenados al fracaso. Es absolutamente imposible para ellos tener éxito en una época que carece de comprensión histórica. En esta era, cualquier visión profunda de la psicología se ignora casi por completo. Así, los valores más evidentes pero generalmente sin importancia desplazan hacia atrás a otros valores más importantes pero menos perceptibles; Cuando la bestialidad y el primitivismo son considerados como modelos, mientras se intenta desechar la civilización como un lastre, la mano destructiva de los pueblos se extiende sobre los frutos de la evolución humana que se han ido acumulando desde tiempos lejanos. [621]

El juicio de construcción —en oposición al principio de los atributos, que se basa en la coherencia de las cosas— crea la idea universal de los valores supremos pertenecientes a la civilización. Aunque estas ideas pertenecen sólo a ancestros muertos, todavía hay muchos hilos que nos unen a ellas, y han adquirido, como dijo Gomperz, una fuerza casi indestructible. Él continuó:

Los cadáveres tienen derecho a nuestra alabanza, nuestro respeto e incluso nuestra devoción abnegada, como lo tenemos con nuestros antepasados muertos, y aquí solo tenemos que mencionar las estatuas, las tumbas y los guerreros. Las insignias son suficientes. Si malinterpretamos nuestra propia naturaleza, si logramos desgarrar los hilos que nos atan y sumergirnos en el salvajismo, infligiremos terribles heridas en nuestras almas y, por así decirlo, en toda nuestra La desnudez adornada con suntuosas apariencias y la más baja realidad. las emociones se pierden. La belleza de la vida, la nobleza de la vida, el cultivo de todos los instintos animales, y la apreciación y búsqueda del arte, todo depende de una alta apreciación de este esplendor, de todos los valores que se llaman herencia de generación en generación. De hecho, los cínicos han destruido por completo todo esto sin escrúpulos ni piedad. Por supuesto —y uno bien puede estar dispuesto a concederles a los cínicos y sus muchos seguidores modernos sobre este punto— hay un límite más allá del cual escapamos hasta cierto punto de la regla del principio de asociación, y no lo habrá. culpa por la locura y la superstición que se rigen por el principio de asociación infinita. [622]

Hemos estudiado exhaustivamente el problema de las propiedades intrínsecas y los predicados, no sólo porque se repite en el nominalismo y el realismo escolásticos, sino porque nunca ha disminuido y probablemente continuará haciéndolo. Porque aquí nuevamente el punto de discusión es la oposición tipológica entre el punto de vista abstracto, que otorga un valor decisivo al proceso mental mismo, y el pensamiento y sentimiento individual, que, consciente o inconscientemente, está orientado hacia la sensación del objeto. En este último caso, el proceso psíquico es sólo un medio, y el centro de gravedad se sitúa sobre la personalidad. No en vano, la filosofía del proletariado adopta el principio de inmanencia. Dondequiera que haya razones suficientes para cambiar el enfoque a las emociones individuales, el pensamiento y el sentimiento se vuelven negativamente críticos por falta de energía creativa positiva (la energía se desvía hacia el individuo); el pensamiento y el sentimiento se convierten en un órgano puramente analítico que reduce todo a la concreto y particular. La acumulación desordenada resultante de detalles puede, en el mejor de los casos, reducirse a un vago sentido de "unidad", aparentemente de carácter ilusorio. Pero una vez colocado el centro de gravedad en el proceso mental, el resultado de la actividad mental como idea domina la multiplicidad del desorden. Las ideas se despersonalizan tanto como sea posible, pero las emociones individuales entran casi por completo en los procesos mentales que las personalizan.

Antes de continuar, tal vez deberíamos examinar si la psicología de la doctrina de las Ideas de Platón nos da evidencia, mientras que la psicología de los cínicos y los megarianos, en nuestra suposición de que el propio Platón probablemente era introvertido. ¿Antístenes, Diógenes o Esteban como extrovertidos? Es completamente imposible resolver el problema

de esta forma. Solo después de un estudio cuidadoso y exhaustivo de los escritos reales de Platón, que se consideran documentos humanos, podemos sacar conclusiones sobre a qué tipo pertenece. Personalmente, no quiero hacer juicios definitivos precipitadamente. No me sorprendería si alguien pudiera proporcionar evidencia de que Platón era realmente un extrovertido. En cuanto a los demás, el material transmitido es tan fragmentario e incompleto que me parece bastante difícil llegar a un juicio definitivo. Dado que los dos tipos de pensamiento en cuestión dependen de un desplazamiento del centro de gravedad, se sigue que también en el caso de la introversión, por diversas razones, el sentimiento individual puede pasar a un primer plano, colocando el pensamiento en el De esta manera, su pensamiento se vuelve negativo y crítico. Para el extrovertido, el centro de gravedad del valor se sitúa en la relación con el objeto mismo y no necesariamente en su relación personal con el objeto. Cuando la relación con el objeto asume protagonismo, el proceso psíquico ya está condicionado; pero si el proceso psíquico se ocupa únicamente de la cualidad del objeto y evita la penetración de las emociones individuales, no tiene carácter destructivo. Por lo tanto, nos vemos obligados a considerar el conflicto específico entre el principio de propiedad interna y el principio del predicado como un caso especial que examinaremos más a fondo en el curso de nuestra investigación futura. La singularidad de esta situación depende de si las emociones individuales juegan un papel positivo o negativo. El tipo (concepto general) adquiere la realidad de las ideas colectivas cuando suprime al mínimo las cosas individuales. Cuando el valor de las cosas individuales aclara el tipo (el concepto general), entonces viene la desintegración del libertinaje. Ambos casos son extremos y desequilibrados, pero configuran un cuadro contrastante, nítido y bien definido, que no deja nada laboriosamente discernible, cuya aparente exageración hace que algunos de estos rasgos sean evidentes, aunque han tomado una forma más suave y, por tanto, más oculta en del pasado, y están íntimamente ligados a la esencia del introvertido y del extrovertido, aun cuando las emociones individuales no ocupen el primer plano, lo mismo ocurre con la situación de personalidad del puesto. Por ejemplo, hace una gran diferencia si la función mental es amo o sirviente. Hay una gran diferencia entre pensar y sentir siendo dominante y ser solo secundario. Incluso la abstracción más profundamente individual a favor de los valores universales no puede eliminar por completo la penetración del elemento personal. Por eso, pensar y sentir incluyen esas tendencias destructivas que a menudo surgen de la autopreservación del individuo frente a las duras condiciones sociales. Sin embargo, sería un gran error reducir los valores universales tradicionales a tendencias individuales latentes para tener en cuenta las tendencias individuales. Es una pseudo-psicología, pero existe.

2. El problema de los universales en la filosofía escolástica

La razón por la cual la disputa entre las dos formas de juicio no ha sido resuelta es por la falta de un tercer árbitro. Porfirio llevó la pregunta a la Edad Media cuando dijo: "La verdadera pregunta, con respecto a los conceptos universales y generales, es: ¿Son reales o meramente intelectuales? ¿Son materiales?" ¿O es inmaterial? ¿Está separado de las cosas sensibles? ¿O está rodeada y contenida en ellas?" [623] La escolástica trata la cuestión de esta forma. Comienzan con la visión de Platón de que los universales preceden a la existencia de las cosas (universalia ante rem), la idea de lo universal como arquetipo y paradigma que está por encima de todas las cosas individuales y completamente separado de ellas, existiendo solo en los "lugares paradisíacos de la belleza". ", como dice la sabia Diotima en su discurso con Sócrates sobre la belleza:
Esta belleza no aparece ante él en la belleza de un rostro bonito, o de una mano fina, o de cualquier otra cosa de la carne, no como el pensamiento o la ciencia, ni en otra cosa sino en sí misma, ya sean estas cosas seres vivos, la la tierra, el cielo o cualquier otra cosa; él considera que esta belleza existe solo en sí misma, absoluta, única y eterna; todas las demás cosas bellas la comparten solo en parte, por lo tanto, otras bellezas van y vienen, pero esta belleza en sí misma no aumentar o disminuir, ni está sujeto a cambio alguno. [624]
La forma de Platón, como hemos visto, se opone rotundamente a la suposición crítica de que los conceptos generales son meras palabras. En este último, lo real es anterior al ser y lo ideal es posterior al ser. Este punto de vista muestra: universalia post rem. Entre estos dos puntos de vista se encuentra la visión más moderada del realismo de Aristóteles, que él llama universalia in re, es decir, la coexistencia de la forma y la cosa. La visión de Aristóteles es un esfuerzo por la mediación de la concreción, que encaja perfectamente con su carácter. En contraste directo con el trascendentalismo de su maestro Platón —cuyo degenera en el [misticismo] pitagórico, Aristóteles es un realista cabal— debemos agregar que se refiere a una realidad antigua, una realidad que contenía en su mayoría formas concretas, que fueron abstraídas y añadidas a la depósitos de la mente humana a medida que pasaba el tiempo. La solución de Aristóteles es la concreción del conocimiento general antiguo.
Las tres formas anteriores muestran una visión general de los diversos puntos de vista en el gran debate medieval sobre la cuestión de los universales, que estaba en el centro del debate escolástico. Pero de ninguna manera es mi tarea, incluso si tengo la capacidad, insistir demasiado en los puntos más finos de este gigantesco debate. Mientras pueda dar una descripción general de las diversas orientaciones, estaré satisfecho. El debate comenzó a finales del siglo XI con Johannes Roscellinus. Ve los universales como nada más que colecciones de nombres para cosas o, en términos tradicionales, el sonido de la flatulencia. Para él, sólo hay cosas individuales. Como dice Taylar de manera convincente, él está "atrapado firmemente en la realidad del individuo" [626]. Otra conclusión obvia suya es que

Dios es solo un individuo, por lo que descompone la Trinidad en tres personas separadas; por lo tanto, Roselinius en realidad persigue el triteísmo. Esto era inaceptable en el realismo prevaleciente en ese momento, y en 1092, las opiniones de Roselinius fueron condenadas violentamente en un consejo de ancianos en Soissons. Su opuesto fue el maestro de Ablard, Guillaume von Champeaux, un realista extremo pero de temperamento aristotélico. Según Abelardo, cuando estaba en clase, consideraba la misma cosa como existente en su totalidad y como una cosa individual especial. No hay diferencias esenciales entre las cosas individuales, sólo una multitud de "accidentes". Desde este punto de vista, las diferencias reales en las cosas se explican como cosas accidentales, al igual que en la doctrina de la encarnación, el pan y el vino son ambos "eventos".

El fundador de la filosofía escolástica, Anselmo de Canterbury, también estaba firmemente del lado del realismo. Como verdadero platónico, le parece que los universales existen en el logos divino. Desde este punto de vista, se puede entender el argumento psicológicamente importante a favor de Dios, que también puede llamarse argumento ontológico, establecido por San Anselmo. El argumento utiliza la idea de Dios para probar la existencia de Dios. Fichte [627] resume claramente este argumento de la siguiente manera: "La existencia de la idea de una cosa absoluta en nuestra conciencia confirma la existencia real de esta cosa absoluta" . , que al mismo tiempo implica la naturaleza de la existencia. Continúa : "Existe, en efecto, un ser tal que no podemos pensar en nada más grande que él; es tan cierto que no puede concebirse como inexistente, y este eres tú, nuestro Dios" la lógica son tan evidentes que incluso se necesita una explicación psicológica para explicar cómo una mente como la de Anselmo pudo haber inventado tal argumento. La causa inmediata la podemos encontrar en la disposición psicológica general de los realistas, es decir, en el hecho de que no existe una sola clase social, sino que, en la moda predominante, hay bastantes. Un grupo social pone el foco de valor sobre ideas Para ellos, por lo tanto, las ideas encarnan una realidad o valor para la vida que es superior a la realidad de las cosas individuales. Por lo tanto, es casi imposible lograr que admitan que lo que les parece más valioso y significativo no es lo que realmente existe. De hecho, tienen en sus manos la evidencia más válida y poderosa, porque es evidente que sus vidas, pensamientos y emociones están completamente dirigidos hacia este punto de vista. La invisibilidad de una idea juega un papel pequeño en su utilidad aparente, ya que la utilidad es de hecho una realidad. Lo que tienen es un ideal más que un sentido de la realidad.

El oponente contemporáneo de Anselmo fue Gaunilo, quien argumentó que las nociones recurrentes de las Islas de los Bienaventurados (Homero: La Odisea, Capítulo 8) no necesariamente corroboraban su existencia real. Esta objeción está claramente justificada. Objeciones de este tipo no han sido infrecuentes a lo largo de los siglos, pero no han

impedido la existencia del argumento ontológico, incluso hasta muy recientemente. Porque la ontología todavía encontró sus representantes en el siglo XIX, como Hegel, Fichte y Lotze. Es absurdo que estas afirmaciones contradictorias no puedan atribuirse a ningún defecto en la lógica de estos pensadores, ni a ningún aspecto de su estupidez. De hecho, todo se debe a profundas diferencias psicológicas, que debemos reconocer y dominar. La suposición de que en realidad solo hay un tipo de psicología o solo un principio psicológico básico es completamente inaceptable y arbitraria. A menudo pertenece al prejuicio pseudocientífico de la gente común. La gente siempre habla de personas y personas singulares. La psicología de lo singular , como si no existiera otra psicología. Asimismo, siempre se habla de la realidad singular, como si sólo hubiera una realidad en todo el mundo. La llamada realidad es lo que está en funcionamiento en el alma de uno, no lo que algunas personas piensan que está en funcionamiento allí, por lo que las generalizaciones están temerariamente sesgadas. Incluso si esta generalización se hace con el espíritu de la ciencia, nunca debemos olvidar que la ciencia no es la conclusión de la vida, es realmente solo una de las actitudes mentales, solo una de las formas del pensamiento humano.

Una ontología no es ni un argumento ni un argumento, sino simplemente una prueba psicológica de que una idea particular es válida y realista para un determinado grupo de personas, una realidad que compite con el mundo percibido. El sensualista se jacta de su certeza de la realidad, mientras que el idealista insiste en su certeza sobre la realidad. La psicología debe reconocer la existencia de estos dos (o más) tipos, y debe evitar en todo caso confundir uno con el otro, y nunca debe reducir un tipo al otro, como si Todo lo que es "otro tipo" fuera solo una función. de ese tipo Esto no significa que el confiable axioma de la ciencia —que los principios no pueden explicarse más de lo necesario— deba ser abolido. Pero la diversidad de principios psicológicos explicativos que necesitamos permanece. Además de los argumentos antes mencionados a favor de esta suposición, también deberíamos ver un hecho muy notable: aunque Kant ha anulado clara y definitivamente el argumento ontológico, todavía quedan muchos poskantianos después de eso. forma. En comparación con las personas que tenían al menos una filosofía común de la vida en la Edad Media, hoy estamos lejos de ella, y es aún más difícil para nosotros comprender las categorías de oposición binaria: idealismo y realismo, idealismo y materialismo, con todo. los problemas concomitantes que plantean.

Sin duda, cualquier argumento lógico que apele a la racionalidad moderna no apoyará el argumento ontológico. El argumento ontológico en sí no tiene nada que ver con la lógica; pero, en la forma que Anselmo le lega a la historia, es un hecho psicológico que fue intelectualizado o racionalizado más tarde, si no fuera por la imposibilidad de plantear la cuestión y todos los demás sofismas. . Es en este caso, sin embargo, que el argumento

muestra su indudable validez, es decir, que existe, y que la opinión pública confirma su existencia universal. Es en este hecho en el que tenemos que pensar, no en los sofismas con los que se argumenta; la debilidad del argumento ontológico radica precisamente en el hecho de que utiliza la lógica para argumentar, pero en realidad no es un argumento puramente lógico. . Porque el punto real es que es un hecho psíquico, cuya existencia y validez son tan claras y fuera de toda duda que no requiere ningún tipo de argumento. "Dios existe porque los hombres pensaron en él", en lo que la opinión pública confirmó que Anselmo estaba en lo correcto. Es una verdad aparente que en realidad no es más que una declaración de identidad. Los argumentos "lógicos" al respecto son superfluos y erróneos, ya que Anselmo desea establecer su idea de Dios como una realidad concreta. Dijo: "No hay duda de que hay algo más grande e impensable en el entendimiento y en la realidad" [630] Sin embargo, en la visión escolástica, el concepto de realidad y el pensamiento son cosas que existen en el mismo nivel. Así, Dionisio el Areopagita —cuyos escritos tuvieron una gran influencia en la filosofía altomedieval— distingue lo racional, lo intelectual, lo sensible y lo que es y simplemente existe. Tomás de Aquino tomó por realidad tanto lo que existe fuera del alma como lo que existe dentro del alma. Esta llamativa equivalencia nos permite reconocer el carácter "objetual" original del pensamiento de la época. Visto desde este estado mental, las raíces psicológicas del argumento ontológico se vuelven inteligibles. La materialización de las ideas no es en modo alguno crucial, sino que sólo se ve afectada por la sensualidad primordial (concreción) del pensamiento. Psicológicamente, el argumento que Gorillo quiere objetar no es suficiente, pues aunque la opinión pública afirma que la idea de la isla de la felicidad sí aparece con frecuencia, no es en modo alguno tan eficaz como la idea de Dios, que así adquiere un mayor "valor real".

Autores posteriores que tomaron el manto de los argumentos ontológicos repitieron los errores de Anselmo, al menos en los principios básicos. La razón de Kant es el último ejemplo. Por lo tanto, daremos una breve descripción. Él dijo:

El concepto de ser absolutamente necesario es un concepto puramente racional, es decir, una mera idea cuya realidad objetiva difícilmente puede ser probada por los hechos exigidos por la razón... Pero no es lo mismo la necesidad incondicional de los juicios que la de las cosas. inevitabilidad absoluta. La necesidad absoluta de un juicio es sólo una necesidad condicional de la cosa o del predicado en el juicio. [631]

Previo a esto, Kant dio un ejemplo de juicio necesario, es decir, un triángulo debe tener tres ángulos. A este respecto continúa diciendo:

La discusión anterior no muestra que tres ángulos sean absolutamente necesarios, pero, siempre que haya un triángulo (es decir, el triángulo sea dado), necesariamente se encontrarán tres ángulos en el triángulo dado. Tanta, en efecto, es la fuerza de una ilusión

atestiguada por esta necesidad lógica, que de esta manera también se puede atestiguar un diseño simple, pues un diseño está formado por el concepto a priori de algo, lo mismo que la existencia en tanto que la cosa de la existencia está contenida en el significado del concepto trascendental, podemos entonces decir que hemos justificado la conclusión, ya que la necesidad de la cosa existente ya está adscrita al objeto del concepto, ya en el lugar donde la cosa es En las condiciones dadas (existe) —así, de acuerdo con la ley de identidad, debemos postular la existencia del objeto de este concepto, por lo que la existencia misma es absolutamente necesaria— para repetir, por lo tanto, la razón, la existencia de existencia El total ya está pensado en un concepto, tal vez puesto arbitrariamente, tal vez bajo la condición de que pongamos su objeto. [632]

El poder de ilusión al que se refiere aquí Kant no es sino la magia de la palabra del hombre primitivo, que reside no menos misteriosamente en los conceptos. Las personas no siempre terminaron reconociendo palabras o reconociendo sonidos del habla refiriéndose a la realidad o representando la existencia, y pasó por un largo proceso evolutivo. Pero incluso si algunas personas se han dado cuenta de esto, no es suficiente eliminar de la mente de todos el poder de la superstición arraigada en los conceptos. Es evidente que hay algo en esta superstición "instintiva" que no se puede erradicar, pues tiene cierto derecho a existir que no ha sido suficientemente reconocido hasta ahora. Ahora bien, en la descripción de Kant de las alucinaciones, la falacia se introduce en el argumento ontológico de la misma manera. Comienza con la proposición de un "sujeto absolutamente necesario", que es tan enteramente inmanente al concepto de existencia que es imposible refutarlo sin contradecirse a sí mismo. Este concepto debería ser el concepto de "realidad superior".

Se puede afirmar que el concepto posee toda la actualidad, y estamos justificados al suponer que tal ser es posible... Entonces la "actualidad total" abarca la Existencia, por lo que la Existencia está contenida en el concepto de las cosas posibles. Por lo tanto, si se rechaza la cosa, también se rechaza la posibilidad eterna de la cosa, pero esto es autocontradictorio... En este caso, o el pensamiento inmanente en nosotros es la cosa misma, o tenemos la Existencia presupuesta dentro de la misma. esfera de posibilidad, de modo que, sobre la base de esto, podemos inferir su existencia de su eterna posibilidad, lo que no dice más que una tautología. [633]

Ser (ser, Sein) evidentemente no es un predicado real, es decir, no es un concepto de algo a lo que pueda añadirse, es sólo la postulación de algo, o de un determinado Factor puesto. En el lenguaje de la lógica, es sólo una cópula de juicio. La proposición "Dios es omnipotente" contiene dos conceptos, cada uno de los cuales tiene su objeto, "Dios" y "omnipotente", la palabrita "es" en ambos conceptos no agrega un nuevo enunciado, solo ayuda a poner el predicado en relación. al sujeto Ahora, si relacionamos el sujeto (Dios) con

todos sus predicados ("omnipotente" siendo uno de ellos), y decimos "Dios es" o "Dios existe", entonces no tenemos El concepto agrega una nueva declaración, simplemente postular al sujeto mismo en todos sus predicados, para ser precisos, como una existencia objetiva estrechamente relacionada con mi concepto. En este caso, tanto el objeto como el concepto son necesariamente idénticos en contenido, nada se agrega al concepto, que expresa simplemente una posibilidad. En otras palabras, lo actual no contiene más que lo meramente posible. Cien dólares de plata reales no contienen más dinero que cien dólares de plata posibles... Pero tener cien dólares de plata reales frente al mero concepto de poseer cien dólares de plata (es decir, su posibilidad) es económicamente diferente. [634]

Por lo tanto, por más rico que sea nuestro concepto de objeto, si queremos atribuir existencia a los objetos, debemos trascender el concepto de objetos. En cambio, en el caso de los objetos de percepción, nuestra percepción de algo se pone en relación con ellos, de acuerdo con una regla de experiencia. Pero cuando se trata del objeto del pensamiento puro, no tenemos forma de saber la existencia del objeto, porque se conoce en una forma completamente trascendental. Toda nuestra conciencia de la existencia (ya sea a través de la percepción sensorial directa o indirectamente a través de la inferencia relacionada con la percepción de algo) pertenece solo al reino de la experiencia; cualquier (supuesta) existencia fuera de este reino, aunque no es la existencia absolutamente imposible que afirmamos, pero es esencialmente sólo una hipótesis que nunca podrá ser verificada[635].

Me parece muy necesario un recordatorio detallado de la afirmación básica de Kant, porque es aquí donde encontramos la diferencia más obvia entre el ser racional (esse in intellectu) y el ser real (esse in re). Hegel condenó enérgicamente a Kant que no se debe comparar la idea de Dios con cien monedas de plata imaginarias. Pero, como señaló muy acertadamente Kant, la lógica debe excluir todo contenido, porque tan pronto como predomina un contenido, deja de ser lógica. Desde un punto de vista lógico, nunca habrá un tercero entre el uno o el otro de la relación lógica. Sin embargo, entre la razón y la realidad, todavía existe el alma (anima), y la existencia del alma hace que todos los argumentos ontológicos carezcan de sentido. En su "Crítica de la razón práctica", Kant trató de hacer una evaluación completa y profunda de la existencia del alma en el lenguaje de la filosofía. Presenta a Dios como un postulado de la razón práctica derivado de un conocimiento a priori: "La reverencia a la ley moral conduce necesariamente al sumo bien, y con ella a la postulación de la realidad objetiva del sumo bien". [636]

La existencia del alma se convierte así en un hecho psíquico, y lo único que debe determinarse es si ocurre una sola vez en la psique humana, o con frecuencia o en general. El hecho de que se le llame "Dios" y se le atribuya "el bien supremo" significa, como la propia palabra indica, el valor psicológico más alto. En otras palabras, Dios es esa

concepción a la que se le confiere o se le da realmente ese significado más alto y más general para determinar nuestros pensamientos y acciones. En los términos de la psicología analítica, según la definición anterior, el Dios-concepto corresponde al complejo que acumula una gran cantidad de libido o energía psíquica y posibilita la formación de ideas específicas, por tanto, en el sentido psicológico, el Dios concreto -El concepto varía completamente de persona a persona, como lo demuestra la experiencia. Incluso como idea, Dios no es un ser único y eterno, y mucho menos en la realidad. Porque, como sabemos, existen diferentes lugares en los que los valores más altos operan en el alma de una persona. Para algunos, "su dios es el vientre" ("Nuevo Testamento Filipenses", capítulo 3, versículo 19), de igual forma, para otros, su dios es el dinero, la ciencia, etc., el poder, el sexo, y más. Toda la psique del individuo varía, al menos en sus aspectos principales, según la ubicación del bien supremo, por lo que una teoría de la psicología basada enteramente en instintos básicos como el poder o el sexo Cuando se aplica a individuos con diferentes orientaciones, puede sólo explica algunas características menores.

3. El intento de reconciliación de Abelardo

Es interesante estudiar cómo los propios escolásticos intentaron dirimir la controversia sobre los universales, cómo intentaron crear un equilibrio entre los dos tipos de oposiciones sin el arbitraje de terceros. Este es el trabajo para el que trabaja Abelard. Era un hombre melancólico que se enamoró perdidamente de Héloise, pasión que pagó a expensas de su hombría. Cualquiera que esté familiarizado con la vida de Abelardo sabe cuán apasionadamente su alma abrazó esos opuestos divisivos cuya reconciliación filosófica era para él un asunto de inmensa importancia. En su libro [637], de Rémiza retrata a Abelardo como un ecléctico, diciendo que critica y rechaza todas las teorías aceptadas de los universales, pero recurre libremente a las que son verdaderas y confiables. La obra de Abelardo es oscura en lo que se refiere a su debate sobre los universales, porque el autor siempre toca una y otra vez todos los lados del debate. Es cierto que sentía que ninguno de los puntos de vista aceptados era correcto, pero siempre tratando de comprender y conciliar estos puntos de vista opuestos, de modo que ni siquiera sus alumnos lo entendieron a fondo. Algunos estudiantes lo vieron como nominalista, otros como realista. Este malentendido es típico: es mucho más fácil para nosotros pensar en términos de un tipo particular que en términos de ambos, porque en el primer caso se puede mantener la coherencia lógica, pero en el segundo caso no existe término medio. Si se sigue, el realismo, como el nominalismo, conduce a una coherencia clara y precisa. Pero el intento de sopesar y equilibrar tipos opuestos sólo conduce a la confusión y, en lo que respecta a los tipos, a conclusiones insatisfactorias, ya que una solución reconciliada es difícil para cualquiera de las partes. De Rémiza ha recogido de los escritos de Abelardo una serie de proposiciones

contradictorias sobre nuestro tema. Declara: "¿No deberíamos inferir que la cabeza de este hombre estaba llena de tantas e inconsistentes enseñanzas? ¿Es la filosofía de Abelardo una masa de caos?" [638]

Abelardo extrajo del nominalismo la verdad de que los universales son sólo palabras, en el sentido de que no son más que razón convencional expresada en el lenguaje; las cosas no son universales, sino hechos individuales. Al mismo tiempo, Abelardo aceptaba del realismo la verdad de que los géneros y las especies son combinaciones de hechos y cosas individuales en base a su indudable similitud. En su opinión, el conceptualismo es el término medio de la reconciliación. Se entiende como una función por la cual pueden entenderse los objetos individuales de la percepción, divididos según su semejanza en géneros y especies, y su multiplicidad absoluta puede así reducirse a un relativo de la unidad. Por indudable que sea la multiplicidad y diversidad de las cosas individuales, la existencia de la semejanza, que permite unir en un solo concepto la multiplicidad y diversidad de las cosas, es igualmente indiscutible. Para quien está tan constituido en su mente que percibe principalmente las similitudes de las cosas, el concepto de síntesis se le da, por supuesto, desde el principio; la autenticidad exacta del libro emerge poderosamente por sí mismo. Pero para el hombre cuya constitución psíquica percibe primeramente la diferencia de las cosas, la semejanza de las cosas ya no es un hecho; la realidad se apodera de él, como la semejanza para los hombres del primer tipo.

Parece que la empatía hacia el objeto es un proceso psicológico que hace resaltar la unicidad del objeto, mientras que la abstracción del objeto parece ser una especie de descuido intencional de la unicidad de las cosas individuales, centrándose en el proceso mental de su general. semejanza, que es la base real de las ideas. La combinación de empatía y abstracción produce funciones basadas en los conceptos del conceptualismo. La posibilidad real de una vía intermedia que combine nominalismo y realismo se establece así sobre esta única función psíquica.

Aunque los escolásticos sabían hablar del alma en términos exagerados, desconocían lo que era la psicología, aparentemente la más joven de todas las ciencias. Si la psicología hubiera existido en esa época, Abelardo habría utilizado la existencia del alma como su modo de mediación. De Remiza lo reconoció claramente cuando dijo:

En lógica pura, los universales son simplemente palabras en un lenguaje convencional. En la física, que para él es más trascendental que empírica, y que es su verdadera ontología, los géneros y las especies se establecen en el modo en que se producen y constituyen los seres. En definitiva, entre su lógica pura y la física, existe una ciencia conciliadora o intermedia -podríamos llamarla psicología- donde Abelardo pondera cómo surgen nuestros conceptos,

y así rastrear todo el pedigrí racional de la existencia, su relación jerárquica y las imágenes o símbolos. de su existencia real. [639]

Si los universales vinieron antes o después de las cosas, siguió siendo un debate interminable en cada siglo posterior, incluso si se despojaron del manto de la escolástica y adoptaron una nueva forma. Básicamente, esta es una pregunta igualmente antigua. Las conclusiones resultantes a veces están sesgadas hacia el realismo ya veces hacia el nominalismo. El cientificismo del siglo XIX volvió a empujar el problema al nominalismo, y antes de eso, la filosofía de principios del siglo XIX era un realismo completamente afirmativo. Pero en este momento las partes enfrentadas no eran tan irreconciliables como en la época de Abelardo. Ahora tenemos la psicología, la ciencia intermediaria que puede valerse por sí misma y unir ideas y cosas sin dañar a un lado y descuidar al otro. Esta capacidad es inherente a la naturaleza misma de la psicología, aunque nadie se atrevería a afirmar que la psicología ha cumplido hasta ahora esta misión. Tenemos que estar de acuerdo con la conclusión de de Rémiza:

Sin embargo, Abelardo triunfó, ya que, a pesar de las severas limitaciones encontradas en el nominalismo y el conceptualismo, que le fueron atribuidas con astuta crítica, sus puntos de vista permanecieron esencialmente en su forma original: perspectiva moderna. Él lo propagó, lo predijo y lo guardó. El destello de luz que se abre paso en el horizonte antes del amanecer ha anunciado que un sol que aún no ha aparecido iluminará el mundo entero. [640]

Si ignoramos la existencia de tipos psicológicos, el hecho de que un tipo de verdad es otro tipo de falsedad, entonces el esfuerzo de Abelardo, más que la escolástica, no logrará nada. Pero el esfuerzo de Abelardo es de suma importancia para nosotros si reconocemos la existencia de ambos tipos. El lugar donde busca la reconciliación en el predicado (sermo), entiende el predicado no tanto como un "discurso" (discurso) como un enunciado formado por la vinculación de un cierto significado -una especie de para definir su significado. De lo que habla no es de un fenómeno verbal (verbum), porque es sólo una palabra (vox), un sonido (flatus vocis) según el nominalismo. Que el nominalismo antiguo y medieval haya abolido por completo la identidad primordial, mágica y mística entre las palabras y las cosas es un logro psicológico colosal para aquellos cuyo punto de vista fundamental es la abstracción de las cosas. que las cosas mismas. El horizonte de Abelardo es tan amplio que no pasa por alto este valor del nominalismo. Desde su punto de vista, una palabra es de hecho un tipo de palabra, pero un predicado contiene algo más: tiene un significado fijo y describe el elemento universal, la idea: la idea se trata en realidad de pensar y pensar en las cosas. Los universales existen en predicados, y solo aquí. Por lo tanto, es comprensible que Abelardo se incluya en las filas del nominalismo, sin embargo, no es correcto, porque a su juicio, el total es más realista que las palabras.

Para Abelardo, su expresión conceptual debió encontrar grandes dificultades, pues tuvo que construirla en diversas contradicciones. Me parece que un epitafio en los manuscritos de Oxford proporciona una idea de las paradojas de su enseñanza:
Enseñó que las palabras significan relaciones con las cosas,
Y las palabras se refieren a las cosas por signifcación;
Corrigió errores sobre género y especie,
Y la enseñanza, el género y la especie sólo se relacionan con las palabras,
Muestra expresamente que el género y la especie son predicados.
...
Demuestra así que "viviente" e "inanimado" pertenecen a sus respectivos géneros,
Tanto "humano" como "no humano" pueden llamarse correctamente especies.
La expresión de opiniones tan opuestas es ciertamente difícil de evitar y no es paradójica: en la medida en que sus esfuerzos se basan en el principio de una cierta posición, en Abelardo se basa en el principio de la razón. No olvidemos que la diferencia fundamental entre nominalismo y realismo no es meramente una diferencia lógica e intelectual, sino psicológica, que a menudo desemboca en una diferencia de tipo en las actitudes mentales hacia los objetos o hacia las ideas. Quien está orientado a los conceptos reconocerá y reaccionará desde el punto de vista de los conceptos. Una persona orientada a objetos, por otro lado, sabe y responde desde el punto de vista de sus sentimientos. Para él la abstracción es secundaria, ya que pensar en las cosas le parece relativamente poco importante, mientras que en el primero es todo lo contrario. El hombre orientado a objetos es un nominalista nato —"los nombres son sonido y humo" (Fausto de Goethe)— si nunca aprende a compensar su actitud orientada a objetos. Una vez que ha tenido lugar la compensación y adquiere las facultades requeridas, se convierte en un lógico perceptivo con una precisión, un método y una torpeza que pocos pueden igualar. Una persona que está orientada a las ideas es lógica por naturaleza, por eso lo que dice y hace no proviene ni de una comprensión ni de una admiración por la lógica del libro de texto. Compensaciones de este tipo, como hemos visto con Tertuliano, hacen de él un hombre de emociones intensas, aunque sus emociones quedan muchas veces dentro del círculo mágico de sus ideas. Por el contrario, el hombre que se convierte en lógico por compensación permanece bajo el hechizo del objeto, junto con sus ideas.
Estas reflexiones nos llevan al lado sombrío del pensamiento de Abelardo. Las conclusiones a las que intenta llegar son unilaterales. Si la oposición entre nominalismo y realismo es meramente una cuestión de argumentación lógico-racional, es desconcertante por qué no se han extraído conclusiones finales salvo paradojas. Sin embargo, dado que se trata esencialmente de una cuestión de oposición psicológica, la construcción lógico-racional

unilateral terminará inevitablemente en una paradoja: "Por lo tanto, tanto humanos como no humanos pueden llamarse correctamente especies". , una expresión lógico-racional nunca puede proporcionar un medio reconciliador de hacer justicia a la sustancia de dos actitudes mentales opuestas, que se derivan enteramente de abstracciones y completamente desprovistas de conocimiento de la realidad concreta.

Toda construcción lógico-racional, por perfecta que sea, despoja a las impresiones objetivas de su viveza e inmediatez. Tiene que hacer esto para obtener cualquier tipo de construcción. Pero, al hacerlo, pierde lo que al extrovertido le parece más importante: la relación con los objetos. No es en modo alguno posible, por lo tanto, encontrar una reconciliación satisfactoria entre las dos actitudes. Sin embargo, el hombre no puede permanecer así en tal división, incluso si su mente lo hiciera, porque esta división no es una mera pregunta filosófica pintoresca: el problema. Esto por sí solo es una cuestión fundamental a resolver, que no puede ser resuelta por el debate entre nominalismo y realismo. Su solución requiere la intervención de un tercero, la intervención de una posición conciliatoria. La existencia intelectual carece de realidad sensible; la existencia física carece de mente. Sin embargo, las ideas y las cosas se unen en la mente de las personas para equilibrarlas. Si la mente no proporciona el valor de la vida, ¿qué pasa con la idea? ¿Qué valor tendrían las cosas objetivas si la mente estuviera libre del poder decisivo de las impresiones sensoriales? Si la existencia del alma no es una realidad en nosotros, ¿cuál es la verdadera realidad? La realidad de la vida no es el producto del comportamiento objetivo específico de las cosas, ni el producto de un único concepto estilizado, sino el producto de la combinación de los dos en un proceso psicológico vivo derivado de la existencia del alma. Es sólo a través de la actividad vital propia de la mente que la percepción sensorial adquiere esa intensidad y las ideas esa fuerza efectiva, que son ambos constituyentes indispensables de la realidad de la vida.

La actividad autónoma de la mente no puede explicarse como una reacción a los estímulos sensoriales ni como un órgano que ejerce ideas eternas, sino que, como todos los procesos de la vida, es una actividad creativa continua. La mente crea la realidad todos los días. La única expresión que puedo usar para esta actividad es fantasía. La fantasía es a la vez mental y emocional, intuitiva y sensorial. No hay función psíquica en la fantasía que no esté estrechamente relacionada con otras funciones psíquicas. A veces aparece en su forma original, a veces aparece como el producto final y más creativo de todas nuestras facultades combinadas. La fantasía, por tanto, me parece una de las expresiones más claras de la actividad psíquica. Es ante todo una actividad creativa de la que surgen las respuestas a todas las preguntas solucionables; es la madre de todas las posibilidades, donde todos los opuestos psicológicos de los mundos interno y externo se unen en la unidad de la vida. La

fantasía sirve como puente entre las demandas irreconciliables del sujeto y el objeto, de la introversión y la extraversión, y siempre lo hará. Sólo la fantasía puede unir estos dos mecanismos.

Si Abelardo es suficientemente consciente de la diferencia psicológica entre los dos puntos de vista, lo más lógico es que desarrolle su mediación con la ayuda de la fantasía. Pero dentro de la ciencia, la fantasía es tan tabú como la emoción. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de que la oposición subyacente es psicológica, queda claro que la psicología no solo tiene un punto de apoyo emocional sino también un punto de apoyo de la fantasía mediadora. Aquí, es cierto, surge una gran dificultad: las fantasías son en su mayoría productos del inconsciente. Sin duda, aunque contiene un elemento de conciencia, tiene todavía un carácter especial, de naturaleza involuntaria y, por su singularidad, directamente opuesto al contenido de la conciencia. Tanto la fantasía como los sueños comparten esta cualidad común, aunque por supuesto los sueños tienen un mayor grado de singularidad y carácter involuntario.

Hablando en términos generales, la relación del individuo con sus fantasías está muy condicionada por su relación con el inconsciente, y esto está especialmente influenciado por el espíritu de la época. Según el grado en que predomine el racionalismo, el individuo dispone en mayor o menor grado del inconsciente y de sus productos. Como todo sistema religioso cerrado, el cristianismo tiende indudablemente a suprimir en lo posible el inconsciente del individuo, y así paralizar la fantasía del individuo. De esta manera, la religión a menudo proporciona algunos conceptos simbólicos estereotipados para reemplazar el inconsciente del individuo. La concepción simbólica de todas las religiones es una transformación de procesos inconscientes en una forma típica y universalmente vinculante. Se puede decir que las enseñanzas religiosas proporcionan la información definitiva sobre "las Últimas Cosas" y el mundo más allá de la conciencia humana. Dondequiera que observamos el nacimiento de una religión, vemos cómo la imagen de su enseñanza entra en la mente de su fundador en forma de apocalipsis, o en la concretización de su fantasía inconsciente. Estas formas que emergen de su inconsciente se interpretan como universalmente válidas y, por lo tanto, superan las fantasías individuales de los demás. El evangelista Mateo nos ha conservado un fragmento de la vida de Cristo [641]:1 En el relato de la tentación en el desierto vemos cómo la idea del trono surgió del inconsciente del fundador en forma de demonio. , el diablo le ofreció el reino supremo sobre todos los reinos del mundo. Si Cristo hubiera entendido mal esta ilusión y la hubiera aceptado como real, habría un loco más en el mundo. Pero se niega a materializar su visión y entra en este mundo como rey del reino de los cielos. Por lo tanto, no es un paranoico, y esto se confirma. La idea de que la mente de Cristo es un fenómeno patológico, que se ha tomado tan

incansablemente desde el punto de vista de la psicosis, no es más que un disparate racionalista absurdo, incapaz de comprender las implicaciones de este proceso en la historia humana.
La forma en que Cristo manifestó su contenido inconsciente al mundo fue ampliamente aceptada e interpretada como universalmente vinculante. Después todas las fantasías individuales se volvieron fútiles y sin valor, y hasta fueron perseguidas como herejías, como fue el destino del movimiento gnóstico, y el destino de todas las herejías posteriores lo confirma. El profeta Jeremías habló de un significado similar cuando amonestó (Antiguo Testamento Jeremías capítulo 23):
16. Por lo cual dice el Señor de los ejércitos [642], no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
Te harán inútil. Hablan galimatías según las alucinaciones de sus mentes,
En lugar de predicar el evangelio de Dios.
25. He escuchado las profecías de los profetas,
La profecía decía en mi nombre:
"Soñé, soñé".
26. ¿Hasta cuándo estará enterrada esta profecía en el corazón de los profetas?
Sí, todos son profetas que se engañan a sí mismos.
27. Les cuentan a sus vecinos acerca de estos sueños uno por uno,
Esto hizo que mi gente olvidara mi nombre,
Así como su padre Baal olvidó mi nombre.
28. Profetas con sueños,
Que predique sueños;
Profetas que tienen mis enseñanzas,
Que proclame fielmente mis enseñanzas.
Dice el Señor, ¿cuánto vale la paja en comparación con el trigo?
Del mismo modo vemos cómo, en el cristianismo primitivo, los obispos se esforzaron celosamente por erradicar las actividades inconscientes individuales de los monjes. El arzobispo Atanasio de Alejandría, en su biografía de san Antonio, nos proporciona un material especialmente valioso para profundizar en esta actividad. A través de sus advertencias a los monjes, describió los fantasmas y las alucinaciones, los peligros para el alma que habían caído sobre aquellos que rezaban y ayunaban en soledad. Les advirtió con qué astucia se disfrazaba el demonio para deslizar a los hombres santos al abismo de la degradación. El diablo, por supuesto, es la propia voz inconsciente del recluso, que está ahí para rebelarse contra la fuerte represión de la naturaleza individual. Cito algunos pasajes [643]

de este libro bastante inaccesible . Muestran muy claramente cómo el inconsciente es sistemáticamente reprimido y degradado.

A veces no vemos a nadie, pero escuchamos las actividades del diablo, como si alguien cantara en voz alta; a veces escuchamos pasajes y palabras de la Biblia, como si alguien repitiera en voz alta Sí, se parecen a las palabras que escuchamos de la Biblia cuando uno la lee en voz alta. . A veces sucede que ellos (los demonios) nos hacen levantarnos en medio de la noche para decir nuestras oraciones, y nos instan a que nos mantengamos erguidos; cansados y apoyados contra nosotros después de un largo viaje, comenzaron a murmurar entre sí, y no dijeron nada. aflojaron hasta que sintieron que algo en sus almas entendió: "Nosotros, criaturas dogmáticas que amamos la soledad, pero por amor de Dios no podemos entrar en la morada en la que estamos, y hacer justicia a las cosas". tanta astucia, cesan tal engaño y se vuelven hacia otro Di: "¿Cómo puedes vivir? Porque has cometido el pecado imperdonable en muchas cosas. Piensa por ti mismo, si el alma no me revelara todo lo que has hecho, ¿cómo sé que has pecado? ¿Cuál? Entonces, si un hermano ingenuo oye estas cosas y siente en su corazón que en verdad ha hecho algo turbio, como dice el pecado original, y que su astucia y astucia no han sido Si la persigue, entonces su espíritu nunca estará en paz, y caerá en la desesperación, y se comportará como un hombre con el rabo entre las piernas.

Ay querida, no debemos asustarnos para nada con estas cosas, solo cuando el diablo exagera lo que se supone que es verdad, pero luego debemos condenarlas severamente... Así que protegámonos nosotros mismos, no mostremos intención de oírlas, aunque bien puedan ser veraces, porque sería una deshonra para nosotros tener por maestros a esos demonios que se rebelaron contra Dios. ¡Oh hermanos míos, armémonos con la armadura de la justicia, pongámonos el yelmo de la expiación, disparemos las flechas de nuestra piedad con la ballesta encordada en el momento crítico de la contienda! ¡Porque ellos (los demonios) no son nada, y aunque lo fueran, su poder no puede resistir el poder de la cruz! 644

San Antonio continuó escribiendo:

Una vez apareció ante mí un demonio muy altivo y feo, y estando allí con una voz como la cacofonía de una multitud, me dijo con denuedo: "Yo soy yo, con el poder de Dios. Dijo de nuevo: "Yo, yo soy, el gobernante del mundo ". También me dijo:" ¿Qué quieres que te dé? Dime, y todo se hará realidad para ti. de Cristo, lo repelí...

Otra vez, cuando estaba ayunando y meditando, ese diablo astuto apareció frente a mí disfrazado de un hermano monje, llevando pan, y comenzó a decirme en palabras de consejo: "Levántate y sosténte con pan". corazón, necesitas un descanso de tanto trabajar, porque eres un ser humano, y por muy grande que seas un ser humano, sigues siendo un

cuerpo de carne y hueso con vida y muerte, y debes tener miedo de enfermedad y dolor." Después de pensar en sus palabras, mantuve la calma y traté de controlarme para no responder a sus palabras. Entonces caí silenciosamente al suelo y comencé a hacer sentidas peticiones en oración. Oré: "¡Señor mío! Al diablo con él, y despídelo como siempre lo haces". Tan pronto como terminé mi oración, el diablo desapareció, convirtiéndose en una nube de polvo, como una voluta de humo. salir corriendo de la puerta.

Una vez, una noche, el mismo Satanás vino a mi casa y no dejaba de tocar la puerta. Salí a ver quién tocaba, y levanté los ojos y vi la forma de un hombre muy alto y fuerte; pregunté. Dijo: " ¿Quién eres tú?" Respondió sin rodeos: "Soy Satanás". Entonces le dije: "¿Qué quieres de mí?" Él respondió: "¿Por qué los monjes, ermitaños y otros cristianos me maldicen? poner esas maldiciones viciosas en mi cabeza?" Como estaba tan desconcertado por su insana estupidez, le dije: "¿Por qué les estás dando problemas?" sus propios problemas. Lo que me encontré en cierta ocasión es exactamente lo que me he encontrado antes. Si no les declaro que soy un demonio, entonces Su matanza nunca terminará. Entonces no tendré dónde esconderme, ni un espada brillante, y nadie se inclinará siquiera ante mí, porque los que me sirven me desprecian; y tuve que ponerlos en cadenas, porque pensaron que era correcto serme infieles, y estaban listos para huir de mí y vete a otro lado. Los cristianos han llenado el mundo entero, cuidado, hasta el desierto está lleno de sus monasterios y viviendas. Tengo que decirles que tengan cuidado cuando me lancen estas palabras calumniosas".

Asombrado de la misericordia de nuestro Señor, le dije entonces: "¿Por qué mientes en otras ocasiones, y qué pasa con esto? ¿Dices la verdad ahora? Cuando piensas ¿Y si ibas a mentir y ahora decir la verdad? Es verdad que cuando Cristo vino a este mundo y os arrojó al infierno dieciocho, la raíz de vuestro pecado fue arrancada del mundo. Un hecho cierto". forma desapareció y sus palabras terminaron. [645]

Estas citas muestran cómo, por medio de la creencia general, se descarta el inconsciente individual, aunque dice la verdad muy claramente. Hay razones especiales en la historia de la mente humana para este rechazo. Pero no es nuestra responsabilidad discutirlos aquí. Nos basta con saber el hecho de que el inconsciente está reprimido. Psicológicamente, la represión consiste en la retirada de la libido (energía mental). La libido así adquirida promueve el crecimiento y desarrollo de actitudes conscientes, de modo que se establece gradualmente una nueva imagen del mundo. Las indudables ventajas obtenidas de este proceso consolidaron naturalmente esta nueva actitud. No es de extrañar, por tanto, que la psicología de nuestro tiempo se caracterice por una actitud decididamente contraria al inconsciente.

No sólo es comprensible por qué toda la ciencia excluye los puntos de vista de las emociones y las fantasías, sino que es absolutamente necesario hacerlo con ellas. Por eso se les llama ciencias. Pero, ¿y la psicología? Si ha de ser considerada como una ciencia, debe seguir su ejemplo. Pero en ese caso, ¿puede hacer justicia a su material? Cada ciencia se esfuerza por interpretar su material en forma abstracta; por lo tanto, la psicología puede captar y capta los procesos de la emoción, el sentimiento y la fantasía en forma racional abstracta. Este tratamiento del material establece legítimamente la autoridad de puntos de vista racionales abstractos, pero excluye los derechos de otros puntos de vista psicológicos más apropiados. En una psicología científica, estos puntos de vista más apropiados se dejan de lado y no pueden aparecer como principios psicológicos independientes. En todo caso, la ciencia es asunto de la razón, y las demás funciones mentales están subordinadas a ella sólo como objetos. La razón es la soberana del reino de la ciencia. Sin embargo, cuando la ciencia entra en el campo de la aplicación práctica, es otra cosa. La razón, antes soberana, es ahora un mero sujeto, un instrumento perfecto, ciertamente, en la ciencia, pero sólo un instrumento; ya no es un fin en sí mismo, sino simplemente una condición previa. La razón y la ciencia ahora se utilizan para servir a las fuerzas y propósitos creativos. Ya no es una ciencia, pero sigue siendo "psicología", es una psicología en el sentido más amplio, una actividad mental creativa en la que la fantasía creativa pasa a primer plano. Si no usamos el término "fantasía creadora", podemos decir igualmente que en esta psicología práctica los personajes principales cobran vida; pues por un lado, la vida es indiscutiblemente una fantasía, con y para usar la ciencia como herramienta, pero por otro lado son las demandas multifacéticas de la realidad externa las que a su vez evocan la actividad de las fantasías creativas. La ciencia como fin en sí mismo es ciertamente un ideal elevado, pero la realización de este ideal conducirá a esta situación: hay tantos "fines en sí mismos" como ciencias y artes. Naturalmente, esto conduce no sólo a un alto grado de diferenciación y especialización de las funciones especiales en cuestión, sino también a su extrañamiento del mundo y de la vida, a un número cada vez mayor de campos especializados, perdiendo gradualmente toda conexión entre sí. El resultado es el empobrecimiento y la esterilidad, no sólo en el campo de la especialización, sino también en el psiquismo de cada individuo, que se separa de sí mismo, o reduce a cada uno al nivel de un especialista. La ciencia debe demostrar su valía para la vida, no le basta con ser amante, también debe ser sierva. No la deshonra que haga esto.

Aunque la ciencia nos ha llevado a reconocer desequilibrios y perturbaciones psicológicas y, por lo tanto, nos ha ganado un profundo respeto por su dotación racional inherente, si se le asigna un propósito absoluto, no será solo un ser humano. un grave error Pues tan pronto como nos acercamos racional y científicamente al ámbito real de la vida,

inmediatamente nos encontramos con un obstáculo, ya estamos en un espacio cerrado que nos aísla de otros ámbitos de la vida igualmente reales. Por lo tanto, tenemos que pensar que la universalidad de nuestro ideal es una limitación, y buscar en todas partes un sacerdote espiritual, que pueda partir de una exigencia de vida completa y nos proporcione la universalidad psicológica que la propia irracionalidad puede alcanzar. Cuando Fausto proclama que "la emoción lo es todo", se limita a expresar la antítesis de la razón, y así sólo va al otro extremo; en , la emoción y el pensamiento se funden en un tercer principio superior. Este tercer principio superior, como ya he indicado, puede entenderse tanto como un fin práctico como una fantasía creadora para lograrlo. Este propósito de totalidad no puede ser alcanzado ni por la ciencia ni por la emoción, pues la primera tiene un fin en sí mismo y la segunda carece de la clarividencia del pensamiento. Ambos deben ser complementarios entre sí para ser perfeccionados, pero la oposición entre ellos es tan grande que necesitamos un puente intermedio. Tenemos este puente en Creative Fantasy. No nace de ninguno de los dos, porque es madre de ambos; no, además, está embarazada de un hijo, que es el fin último de la reconciliación de los dos opuestos.
Si la psicología es simplemente una ciencia, entonces no estamos penetrando en la vida, sino que solo estamos sirviendo al propósito absoluto de la ciencia. La ciencia, para ser precisos, nos hace conscientes del estado objetivo de las cosas, pero siempre se resiste a todo fin menos al suyo propio. Mientras la razón no sacrifique voluntariamente su supremacía y reconozca el valor de otros fines, permanecerá para siempre encerrada en sí misma. Su negativa a dar el paso que le permitiría salir de sí mismo niega su validez general, ya que desde el punto de vista de la razón cualquier otra cosa es mera fantasía. Pero, ¿cuál de esas grandes cosas que realmente llegan a existir no fue originalmente una fantasía? Precisamente porque la razón está siempre obstinada y rígidamente apegada al propósito absoluto de la ciencia, es por lo que está completamente separada de la fuente de la vida. Interpreta la fantasía como meramente un sueño de deseo, y así expresa su menosprecio de la fantasía, una actitud que la ciencia acoge y necesita. Mientras el desarrollo de la ciencia siga siendo el único tema en discusión, es inevitable que la ciencia sea vista como un fin absoluto. Pero tan pronto como se trata de la cuestión del desarrollo que la vida misma exige, se convierte de inmediato en un crimen. La represión de estas fantasías rebeldes ha sido, pues, una necesidad histórica en el curso de la cultura cristiana; asimismo, aunque por diferentes razones, nuestras ciencias naturales hoy consideran necesario que las fantasías sean reprimidas. Sin embargo, no debemos olvidar que la fantasía creativa, si no se restringe dentro de sus propios límites, puede proliferar y degenerar en la más perniciosa de las cosas. Pero estos límites no son en modo alguno

límites artificiales fijados por el intelecto o los sentimientos racionales, sino que deben situarse dentro de los límites de la necesidad y de la realidad indiscutible.

La misión de cada era es diferente y, a menudo, solo en retrospectiva podemos discernir con certeza lo que debería ser y lo que no debería ser. En la actualidad se debaten varios comentarios sobre "la guerra es el padre de todas las cosas" [646] Sin embargo, sólo la historia puede juzgar. La verdad no es eterna, es solo un espectáculo inacabado. Cuanto más "eterna" es una verdad, más sin vida y sin valor es, puesto que se ha manifestado, no tiene nada más que decirnos.

Mientras la psicología siga siendo una mera ciencia, las famosas opiniones de Freud y Adler ilustran cómo evalúa las fantasías. La explicación de Freud es reducirlo a un proceso causal, primordial e instintivo. Adler lo redujo al propósito básico y último del ego. La primera es una especie de psicología del instinto y la segunda es una especie de psicología del ego. El instinto es un fenómeno biológico impersonal. La psicología basada en el instinto ignora inevitablemente al yo, porque la existencia del yo radica en el principio de individuación, es decir, en las diferencias individuales cuya única característica diferencia al individuo de la clase de fenómenos biológicos generales. Aunque los procesos instintivos biológicos también dan lugar a la personalidad, la individualidad es esencialmente distinta de los instintos colectivos; de hecho, forma la oposición más directa a estos instintos, así como el individuo como personalidad es siempre distinto de su colectivo. Su esencia reside precisamente en esta distinción. Lo que toda psicología del yo excluye y pasa por alto, por lo tanto, es precisamente el factor colectivo que la psicología del instinto considera como su sustrato, ya que describe el proceso crucial por el cual el yo se distingue del instinto colectivo. Existe una aparente animosidad entre los representantes de los dos puntos de vista, que se deriva del hecho de que cada punto de vista denigra y degrada al otro. Mientras no se reconozca la divergencia fundamental entre la psicología del instinto y la psicología del ego, ambas deben dar por sentada la amplia validez de sus respectivas teorías. Esto no significa que la psicología visceral no pueda concebir una teoría de los procesos del yo. Bien podría hacerlo, pero lo hizo de una manera que al psicólogo del yo le pareció una negación de su teoría. Entonces encontramos que en Freud, los "ego-instintos" (ego-instintos) aparecen ocasionalmente, pero en general, su existencia es insignificante. En Adler, por otro lado, la sexualidad es como un instrumento menos importante que sirve de una forma u otra al propósito básico del poder. El principio de Adler es la justificación del poder individual, que se sitúa por encima de los instintos colectivos. En opinión de Freud, es el instinto lo que hace que el ego cumpla su propósito, por lo que el ego aparece solo como una función instintiva.

En Freud y Adler, la tendencia de la ciencia es reducir todo a sus propios principios, de donde parte su trabajo deductivo. Esta operación es especialmente fácil de realizar en el caso de la fantasía, ya que expresa una disposición puramente instintiva y egoísta, y no está, como las funciones conscientes, adaptada a la realidad y, por lo tanto, caracterizada por una orientación objetiva. Cualquiera que adopte el punto de vista instintivo no tiene dificultad en encontrar en ellos "cumplimiento de deseos", "deseos infantiles" y "sexualidad reprimida". Y la persona que toma el punto de vista del yo también puede descubrir fácilmente esos propósitos básicos relacionados con la defensa y diferenciación del yo, porque la fantasía es el mediador entre el yo y el instinto general. Por lo tanto, posee los elementos esenciales de ambos lados. Por lo tanto, las interpretaciones unilaterales de uno u otro lado son más o menos rebuscadas y arbitrarias, porque el otro lado siempre es reprimido. En general, sin embargo, surge una verdad demostrable; es sólo una verdad parcial, que no puede reclamar validez universal. Su eficacia sólo es válida en el ámbito de sus propios principios, pero es inválida en el ámbito de otros principios.

La psicología freudiana es conocida por un concepto central, a saber, la represión de las tendencias de deseo incompatibles. El hombre parece ser una vasta colección de deseos sólo parcialmente adaptados al objeto. Los trastornos neuróticos humanos surgen de las enormes restricciones impuestas a la libre expresión de los instintos por las influencias ambientales, la educación y las condiciones objetivas. Otra influencia viene de los padres, que crea conflictos morales o fijaciones infantiles (fxations) que arrastran la vida posterior. La formación instintiva original tiene una totalidad irreductible, que es alterada principalmente por diversas perturbaciones a través de influencias objetivas; por lo tanto, la expresión de los instintos hacia objetos correctamente elegidos es claramente necesaria como método terapéutico. Por el contrario, la psicología adleriana se caracteriza por el concepto central de la auto-fortaleza. El hombre se muestra principalmente como un ego base, que no debe estar sujeto a objetos bajo ninguna circunstancia. Según Freud, el deseo por el objeto, la fijación en el objeto y la imposibilidad de ciertos deseos por el objeto juegan un papel primordial, mientras que en Adler todo se centra en la superioridad del sujeto superior. La represión instintiva del objeto en Freud se convierte en la autodefensa del sujeto (seguridad del sujeto) en Adler. A su juicio, la terapia consiste en eliminar la autodefensa que cierra al sujeto; Freud cree que debe eliminarse la represión que vuelve inaccesible al objeto.

Así, para Freud, la fórmula básica es la sexualidad, que expresa el vínculo más poderoso entre sujeto y objeto; para Adler, es el poder del sujeto, que resiste efectivamente al objeto, y proporciona al sujeto un cierre inquebrantable que corta todos los lazos. Freud quería asegurarse de que estos instintos fluyeran sin trabas hacia sus objetos; Adler quería

deshacer la magia maligna de los objetos para liberar al ego de su asfixiante coraza defensiva. Así, la visión de Freud es fundamentalmente extravertida, la de Adler es introvertida. La teoría extrovertida, por supuesto, solo es válida para los extrovertidos, y la teoría introvertida solo es válida para los introvertidos. Dado que el tipo puro es el producto de un desarrollo completamente unilateral, inevitablemente se desequilibra. El énfasis excesivo en una función también significa la supresión de otra función.

El psicoanálisis no puede eliminar las represiones mientras los métodos que emplea estén orientados según la teoría del tipo del paciente. Así, de acuerdo con su teoría, el extrovertido reducirá las fantasías que emergen de su inconsciente al contenido instintivo, mientras que el introvertido las reducirá a sus propósitos de poder. Los resultados que se extraigan de este análisis no harán más que amplificar los desequilibrios existentes. Por lo tanto, este análisis solo fortalece los tipos ya existentes, y nunca puede conducir a la comprensión mutua y la reconciliación entre los tipos. En cambio, la división, tanto externa como interna, se ha ampliado. Se establece una división interna, ya que las otras funciones aparecen fragmentadas en forma de fantasías inconscientes, sueños, etc., cada vez relegadas y reprimidas. En este caso, cuando cierto crítico califica la teoría de Freud como una teoría de la neurosis, está algo justificado; aunque el ataque hostil de su descripción sólo nos desarma la responsabilidad, ya no pensamos seriamente en los problemas que se plantean. Tanto el punto de vista de Freud como el de Adler eran igualmente unilaterales y meramente característicos de cierto tipo.

Ambas teorías rechazan el principio imaginativo porque devalúan las fantasías como expresiones puramente simbólicas. En realidad, las fantasías significan mucho más que esto, pues expresan otros mecanismos al mismo tiempo: el mecanismo de la extraversión reprimida en el introvertido y el mecanismo de la introversión reprimida en la extraversión. Por supuesto, las funciones reprimidas son inconscientes y por lo tanto no completamente desarrolladas, todavía embrionarias y arcaicas. En este caso, no puede integrarse con funciones conscientes de nivel superior. La inaceptabilidad de la fantasía deriva principalmente de la especificidad de esta función inconsciente no reconocida. Para aquellos cuyo principio rector es la adaptación a la realidad exterior, la imaginación es, por las razones anteriores, reprobable e inútil. Sabemos, sin embargo, que todas las buenas ideas y todos los trabajos creativos son el resultado de la imaginación, surgiendo de lo que nos gusta llamar fantasía infantil. No sólo el artista, sino todo individuo creativo deriva de la fantasía las cosas más grandes de su vida. El principio dinámico de la fantasía, el juego, que también es característico de los niños, está claramente reñido con el principio del trabajo serio. Pero la fantasía no puede producir ningún trabajo creativo sin esta cualidad lúdica. Lo que le debemos al juego de la imaginación es verdaderamente incalculable. Sería miope, por lo

tanto, tratar la fantasía como inútil porque es dañina o inaceptable. No olvidemos nunca que el valor más alto que puede tener un hombre está en la imaginación. Digo "posiblemente" deliberadamente, porque las fantasías también carecen de valor, ya que están en la forma del material original y no tienen ningún valor realizable en sí mismas. Se requiere un mayor desarrollo para descubrir el tesoro invaluable que contienen. Pero este desarrollo no puede obtenerse mediante un simple análisis del material fantástico, debe tratarse sintéticamente mediante un método constructivo. [648]

Si la oposición entre estos dos puntos de vista puede resolverse satisfactoriamente de manera racional sigue siendo una pregunta abierta. Aunque en cierto sentido los esfuerzos de Abelardo deben ser muy valorados, de hecho sus esfuerzos no lograron nada digno de mención, porque no logró establecer más allá del conceptualismo o el sermonismo. Los principios psicológicos de la mediación que él establece son meras copias del antiguo concepto de logos. , que son igualmente unilaterales y racionales. Como mediador, el logos ciertamente tiene la ventaja sobre el sermo, es decir, en la expresión humana, también afirma los deseos irracionales humanos.

Sin embargo, no puedo quitarme la impresión de que la mente brillante de Abelardo, tan plenamente sensible a las grandes afirmaciones y negaciones de la vida, no debería contentarse con sus conceptualizaciones paradójicas, no debería abandonar un mayor esfuerzo creativo, si no hubiera perdido su ímpetu apasionado por el destino trágico. Para confirmar esto, basta comparar el conceptualismo con el enfoque del mismo problema adoptado por los grandes filósofos chinos Lao Tzu, Chuang Tzu o el poeta Schiller.

Sección 5 La controversia entre Lutero y Zuinglio sobre la Eucaristía

Esas controversias posteriores que perturbaron las mentes de la gente, primero llamaron nuestra atención sobre el protestantismo y el movimiento de Reforma. Debido a la enorme complejidad de este fenómeno, tuvo que ser descompuesto en una serie de procesos psíquicos independientes antes de que pudiera ser objeto de una explicación analítica. Pero esto está más allá de mi capacidad. Por lo tanto, debo limitarme a seleccionar un ejemplo particular de esta gran controversia, a saber, la controversia entre Lutero y Zuinglio sobre la Eucaristía. La doctrina de la encarnación, ya mencionada, fue reconocida por el Concilio de Letrán [649 en 1215], y desde entonces se ha convertido en un principio fijo de la fe; fue en esta tradición que creció Lutero. Aunque la noción de que los ritos y las ceremonias tenían un significado salvador objetivo era totalmente ajena a los principios protestantes, dado que el movimiento evangélico era diametralmente opuesto a los valores del sistema católico, Lutero aún no pudo disuadirse de adoptar Salir de lo inmediato. y las impresiones

sensuales efectivas que obtienes con el pan y el vino. No ve el pan y el vino como meros signos; la realidad sensual y la experiencia directa del pan y el vino son para él una necesidad religiosa indispensable. Por lo tanto, declara que lo que ingerimos en la Eucaristía es ciertamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Las implicaciones religiosas de la experiencia objetiva directa le parecían tan grandes que su imaginación estaba completamente desconcertada por la concreción de la presencia física de la Eucaristía. Por lo tanto, todos sus intentos de explicación se realizan bajo esta magia: el cuerpo de Cristo sí está presente, aunque sea "no espacialmente" (no espacialmente) presente. Según la llamada doctrina de la encarnación, la naturaleza misma de la Eucaristía existe también con el pan y el vino. La omnipresencia postulada por la doctrina de la Eucaristía perturbó particularmente la razón humana, y luego fue reemplazada por el concepto de volipresencia, lo que significaba que Dios estaba presente dondequiera que quisiera. Pero Lutero no se inquietó por todo esto, insistiendo en la experiencia inmediata de las impresiones de los sentidos, prefiriendo apaciguar todos los escrúpulos de la razón humana con explicaciones que eran absurdas o bastante insatisfactorias.

Es casi increíble que fuera sólo la fuerza de la tradición lo que mantuvo a Lutero apegado a esta enseñanza, ya que había demostrado de manera concluyente que era capaz de rechazar las formas tradicionales de creencia. Sin duda, no debemos extraviarnos demasiado al pensar que el contacto con la "realidad real" de Cristo en la Eucaristía, y su valor emocional para el mismo Lutero, superó el principio protestante que sostiene que la Palabra, no el ritual, es el único vehículo para comunicar la gracia de Dios. Para Lutero, la Palabra ciertamente tenía el poder de salvar, pero compartir la Eucaristía era también una forma de comunicar la gracia. Aquí, repito, esto fue sólo una concesión superficial al sistema católico; de hecho, fue un reconocimiento del hecho de sentir basado en impresiones sensuales inmediatas, que requería la psicología de Lutero.

En contraste con la visión de Lutero, Zwingli favorecía una visión puramente simbólica de la Eucaristía. Su verdadera preocupación era compartir el cuerpo y la sangre de Cristo "espiritualmente". Esta visión es característica de la racionalidad, de una concepción ideal del ritual. Su ventaja es que no viola los principios del protestantismo y, al mismo tiempo, evita todas las suposiciones que son contrarias a la razón. Pero no hace justicia a lo que Lutero deseaba expresar: la realidad de la impresión sensorial y su peculiar valor emocional. Es cierto que Zuinglio también participa de la Eucaristía, compartiendo el pan y el vino como Lutero, pero su concepto no contiene fórmulas que representen adecuadamente el valor sensorial y emocional único del objeto. Para esto, Lutero proporcionó una fórmula, pero era contraria a los principios de la razón y del protestantismo. Desde el punto de vista de las sensaciones y emociones esto no importa, y

es cierto, ya que esta idea, el "principio", tiene muy poco que ver con la sensación del objeto. En resumen, ambos puntos de vista son mutuamente excluyentes.

La fórmula de Lutero favorece una concepción extrovertida de las cosas, mientras que Zwingli favorece una postura conceptual. Si bien la fórmula de Zwinglio no trata las emociones y sensaciones de manera cruda, sino que solo proporciona una concepción ideal, nunca deja lugar a la influencia de los objetos. Así como el punto de vista extravertido —el de Lutero— no se contenta con el espacio reservado a los objetos, sino que exige también que una idea obedezca a la fórmula sensible, así como el programa ideal exige la sumisión de las emociones y los sentidos.

Al darme cuenta de que el problema ha sido tratado en general, me gustaría cerrar aquí el capítulo sobre el problema de los tipos en la historia del pensamiento antiguo y medieval. Carezco de la capacidad para tratar a fondo un problema tan difícil pero profundo de cualquier manera. Si he logrado convencer al lector de la existencia de diferencias de opinión de tipo, se ha logrado mi propósito. Tampoco necesito agregar que sé que nada del material presentado aquí está lejos de ser convincente. Debo dejar esta tarea a aquellos que tienen un conocimiento más amplio del tema que yo.

Capítulo dos: Las ideas de Schiller sobre los problemas de tipo

Sección 1 Sobre "Cartas sobre Educación Estética"

1. Ventajas y desventajas

Hasta donde yo sé, Schiller parece ser la primera persona en hacer una distinción en gran medida consciente entre las actitudes tipo y en describir sus características en detalle. Su gran esfuerzo por abordar los dos mecanismos opuestos y, al mismo tiempo, por descubrir la posibilidad de su reconciliación, puede verse en sus Cartas sobre la educación estética del hombre, publicadas por primera vez en 1795 y editadas por Xi. Compuestas de cartas al duque. de Holstein-Augustenberg. [650]

La tesis de Schiller, debido a sus pensamientos profundos, el análisis psicológico completo de los materiales y la visión amplia del uso de métodos psicológicos para resolver conflictos, me impulsó a discutir y evaluar sus pensamientos más extensamente, porque nadie ha hecho nunca una revisión exhaustiva de su tesis. Los pensamientos de estos han sido tratados de esta manera. Desde nuestro punto de vista psicológico, los méritos de Schiller no son en modo alguno insignificantes, como quedará claro en nuestra discusión posterior; recién comenzamos a comprender y apreciar estas perspectivas. Por supuesto, mi responsabilidad no es liviana, ya que en cualquier momento se me puede acusar de agregar al pensamiento de Schiller una construcción que no era su texto original. Aunque en todos los puntos esenciales intentaré citar su texto original, es bastante imposible

introducir sus ideas en el presente número sin añadirles alguna interpretación o construcción. Así que solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para cumplir con la intención original del autor. Por otro lado, sin embargo, debemos tener en cuenta el hecho de que el propio Schiller es de cierto tipo, de modo que incluso involuntariamente hace una exhibición un tanto unilateral de sus propias ideas. En ninguna parte las limitaciones de nuestro punto de vista y percepción se vuelven tan evidentes como en las descripciones mentales, donde podemos describir casi solo aquellas imágenes cuyos contornos principales ya están definidos en nuestra mente.
Por varias características, clasifico a Schiller como introvertido, mientras que Goethe -si tenemos en cuenta su importantísima intuición- es más extrovertido. Podemos detectar fácilmente la imagen del propio Schiller en su descripción del tipo ideal. Si queremos obtener una comprensión más completa, debemos ver el hecho de que, a través de esta identificación, toda su exposición lleva consigo una limitación ineludible que coloca a Schiller en una El enunciado de la función es mucho más rico y detallado que el enunciado de la otra función, porque esta última función no puede desarrollarse plenamente en el tipo introvertido, y es este desarrollo incompleto lo que la hace necesaria.Características desventajosas. En este caso, la descripción del autor necesita nuestra crítica y corrección. Aparentemente, esta limitación de Schiller también lo lleva a utilizar un conjunto de términos que carecen de aplicabilidad universal. Como introvertido, Schiele está mucho más conectado con las ideas que con el mundo físico. Dependiendo de si el individuo es más del tipo Sentimiento o Pensamiento, su relación con las ideas puede ser correspondientemente Emocional o Reflexiva. Aquí imploro al lector que tenga en cuenta las definiciones que he proporcionado en el capítulo 11 de este volumen. Es posible que mis escritos anteriores le hayan llevado a equiparar el sentimiento con la extroversión y el pensamiento con la introversión. En virtud de la introversión y la extroversión, distingo entre dos tipos generales de personas, que pueden subdividirse en varios tipos de funciones, como pensar, sentir, sentir e intuitivo. Por lo tanto, un introvertido puede ser un tipo de pensamiento o un tipo de sentimiento, ya que tanto el sentimiento como el pensamiento pueden estar gobernados por ideas, al igual que pueden estar gobernados por objetos.
Si, entonces, considero que la naturaleza de Schiller es introvertida, especialmente en relación con la de Goethe, surge la pregunta adicional de en qué tipo de introversión puede subdividirse. Esta pregunta es extremadamente difícil de responder. Sin duda, la intuición jugó un papel muy importante en él, por lo que si lo consideramos sólo como un poeta, podemos clasificarlo como un tipo intuitivo. Sin embargo, Schiller, que apareció ante nosotros en "Cartas sobre educación estética", es sin duda un pensador. No sólo por estas

Tablillas, sino también por sus propias y repetidas admisiones, sabemos que en Schiller el elemento especulativo era extremadamente fuerte. Entonces tenemos que mover su factor intuitivo al lado del pensamiento, para que podamos estudiarlo también desde la perspectiva del pensamiento, es decir, desde nuestra psicología del tipo de pensamiento introvertido. Espero demostrar suficientemente que esta suposición es cierta, ya que hay muchos pasajes en el libro de Schiller que la respaldan claramente. Imploro al lector, por lo tanto, que recuerde que la suposición que acabo de hacer es la base de todo mi argumento. Me parece que tal recordatorio es necesario, ya que Schiller siempre aborda los temas desde la perspectiva de su propia experiencia interior. Teniendo en cuenta el hecho de que otra psicología, es decir, otro tipo, siempre ve el mismo problema de una manera bastante diferente, las declaraciones muy amplias de Schiller al respecto pueden considerarse subjetivamente sesgadas o tomarse como una generalización desacertada. Sin embargo, este tipo de juicio no es necesariamente correcto, porque de hecho hay un gran grupo de personas, y para ellos, exactamente como Schiller, existe el problema de la separación de funciones. Así, si en la siguiente discusión enfatizo ocasionalmente la subjetividad y unilateralidad de Schiller, no pretendo restar importancia y validez a las cuestiones que plantea, sino simplemente dejar un poco de espacio para otras formulaciones. El propósito de estas críticas ocasionales, por lo tanto, es reescribir la exposición de Schiller en otro lenguaje que pueda aliviar las limitaciones subjetivas de Schiller. Sin embargo, mi argumento es muy parecido al de Schiller en el sentido de que se ocupa muy poco de la generalidad de la introversión y la extraversión, que hemos tratado a lo largo del primer capítulo, y principalmente del tipo de pensamiento introvertido.

Schiller se preocupa principalmente por la causa y el origen de la separación de las dos funciones. Con instinto definido, tomó la diferenciación del individuo como su tema básico. “Es la cultura misma la que ha causado esta herida a la naturaleza humana moderna.” [651] Esta frase muestra la amplia comprensión del problema por parte de Schiller. La escisión armoniosa de las fuerzas psíquicas de la vida instintiva es una herida siempre abierta e irreparable, una verdadera herida de Amfortas,652 porque en muchas funciones una cierta diferenciación de funciones conducirá inevitablemente al sobredesarrollo de esta función, mientras que otras se descuidan y se encogen. funciones Schiller dijo:

No niego que, en una medida de unidad y razón, el hombre moderno tiene una ventaja sobre las mejores mentes del mundo antiguo. Pero el concurso debe incluir a todos los miembros, medidos contra la persona completa y la persona completa. ¿Qué persona moderna puede ponerse de pie y comparar el valor de la humanidad con los atenienses individuales uno a uno? Aquí no hablamos de las ventajas obtenidas por la raza, sino solo ¿cómo surge esta desventaja del individuo? [653]

En cuanto a esta decadencia del individuo moderno, Schiller atribuye la causa a la cultura, es decir, a la diferenciación de funciones. Continúa señalando cuán alienados se han vuelto el pensamiento intuitivo y especulativo tanto en el arte como en la erudición, cada uno desplazando al otro de su respectiva esfera de aplicabilidad.

Las actividades de las personas se limitan a un campo determinado, por lo que las personas se han entregado a un gobernante, que a menudo suprime el resto de las cualidades de las personas. O la imaginación exuberante, por un lado, destruye los frutos del intelecto ganados con tanto esfuerzo, o el espíritu de abstracción, por el otro lado, extingue la llama que ha calentado nuestros corazones y encendido la imaginación. [654]

Dijo además:

Si la sociedad considera el cargo o la función como la medida del hombre, sólo valora la memoria de uno de sus ciudadanos, la comprensión esquemática de otro y la destreza mecánica de un tercero; si aquí sólo la búsqueda del conocimiento no importa a las exigencias del carácter; allí, por el contrario, sólo se requiere el espíritu de orden y la actitud respetuosa de las leyes, y la mayor ignorancia se considera como excelencia; si se requiere el desarrollo de varias habilidades al mismo tiempo, el sujeto pierde su rango permisible ¿Cómo, entonces, no debería sorprendernos que las otras facultades de la mente se descuiden en aras de los talentos individuales que pueden engendrar gloria y provecho? [655]

Estas ideas de Schiller son extremadamente importantes. No es difícil entender que debido a la falta de comprensión suficiente del mundo griego antiguo, los contemporáneos de Schiller solo pueden evaluar a los griegos con la ayuda de esas magníficas obras transmitidas, por lo que deben haber sobreestimado a los griegos, porque el arte griego antiguo El La belleza única del edificio se debe en gran parte al marcado contraste con el entorno circundante en el que surgió. Los griegos tenían la ventaja de que estaban menos diferenciados que los modernos, si esto se toma realmente como una ventaja, pues las desventajas de este estado de cosas son al menos tan evidentes. No cabe duda de que la diferenciación de las funciones humanas no es producto de los caprichos humanos, pero como todo fenómeno de la naturaleza, su producción es inevitable. Si un admirador moderno del "Paraíso griego" y la bienaventuranza arcádica 656 lo hubiera visitado como un esclavo ateniense, bien podría haber mirado esta hermosa tierra de Grecia con ojos muy diferentes. Es cierto que las circunstancias originales ya en el siglo V antes del nacimiento de Cristo habían creado para el individuo mayores posibilidades para el pleno desarrollo de su naturaleza y facultades, pero sólo a causa de los miles de sus semejantes. circunstancias, innegablemente reprimidas y heridas, para que esto sea posible. En el mundo antiguo, ciertos personajes evidentemente alcanzaron un alto nivel de cultura individual, pero el nivel de cultura del colectivo como un todo permaneció en un

estado bastante primitivo. Esta proeza de cultura colectiva se deja al cristianismo. En conjunto, por lo tanto, los humanos modernos no solo rivalizaban con los griegos sino que, en cualquier medida, superaban fácilmente a los griegos como cultura colectiva. Por otro lado, Schiller tiene toda la razón en que nuestra individualidad no ha seguido el ritmo del desarrollo de la cultura colectiva, y que la situación no ha mejorado significativamente en los 120 años transcurridos desde que Schiller escribió, incluso retrocedió; por las reacciones violentas encarnadas por las de Stirner o Difícilmente sería necesario el pensamiento de Nietzsche si no nos sumergiéramos más profundamente en esta atmósfera colectiva desfavorable para el desarrollo individual. Entonces, hasta hoy, el punto de vista de Schiller sigue siendo contemporáneo y válido.

En lo que respecta al desarrollo individual, así como en la antigüedad la gente atendía las necesidades de la clase alta a expensas de la represión general de la gran mayoría de la gente común (intocables y esclavos), así el mundo cristiano posterior logró la condición de cultura colectiva, que, en la medida de lo posible, traduce este proceso al ámbito psíquico inmanente al individuo o, en nuestros términos, lo eleva al nivel del sujeto. Cuando las enseñanzas cristianas proclaman el valor del individuo como un alma inmortal, ya no es posible que la mayoría de la clase baja sea suprimida por la libertad de las pocas clases altas. En cambio, selección para funciones más valiosas en individuos sobre funciones inferiores. De esta manera, el enfoque se desplaza a una función valiosa, eliminando así todas las demás funciones. Psicológicamente, esto significa que las formas externas de la sociedad en las civilizaciones antiguas se transfieren al sujeto, de modo que surge una condición dentro del individuo, una condición que alguna vez fue externa en el mundo antiguo. Una función dominante, es decir, una función superior dominante. desarrollado y diferenciado a expensas de las funciones más inferiores. A través de este proceso psicológico, fue emergiendo gradualmente una cultura colectiva, donde los "derechos humanos" por supuesto obtuvieron una garantía mucho mayor e inconmensurable que en la antigüedad. Sin embargo, tiene el defecto de que se basa en una cultura de esclavitud subjetiva, es decir, en un estado de esclavitud que traduce la esclavitud de la antigua mayoría en un estado de esclavitud en la esfera psíquica, de modo que mientras se eleva la cultura colectiva , la cultura individual fue menospreciada. Así como la esclavitud de las masas era una herida abierta en el mundo antiguo, así la esclavitud de las funciones inferiores es una herida interminable en el alma del hombre moderno.

Schiller dijo: "El entrenamiento unilateral de estas habilidades conducirá inevitablemente al individuo al error, pero llevará a la clase a la verdad".657 La sustitución de funciones inferiores por funciones superiores es perjudicial para los individuos, así como es perjudicial a la sociedad mismo valor. Este efecto dañino ha llegado a tal grado que lo que las

megaorganizaciones de nuestra cultura moderna pretenden en realidad es el estrangulamiento total del individuo, ya que su existencia misma depende del uso mecánico de las funciones superiores que posee el ser humano individual. Lo que realmente cuenta aquí no es el hombre, sino una función diferenciada del hombre. En nuestra cultura colectiva el hombre ya no aparece como hombre: es meramente el representante de una función y, además, el hombre se identifica incluso completamente con esta función, excluyendo todas las demás funciones inferiores. El hombre moderno queda así reducido a una mera función, ya que representa un valor colectivo, la única garantía posible de subsistencia. Pero, como ve claramente Schiller, no hay otra forma de que tenga lugar la diferenciación funcional:

No hay otra forma de desarrollar las múltiples facultades del hombre que oponiéndolas unas a otras. Esta oposición de capacidades es una herramienta importante de la cultura, pero sólo una herramienta; mientras haya una oposición, el hombre sólo está en el camino de la cultura. [658]

Desde este punto de vista, el estado actual de nuestras facultades opuestas no es un estado cultural sino simplemente una etapa que conduce a él. Por supuesto que habrá diferencias de opinión sobre esta cuestión, pues unos entenderán la cultura como una condición de la cultura colectiva, mientras que otros la verán simplemente como civilización659 y atribuirán a la cultura este requisito estricto para el desarrollo individual. Sin embargo, Schiller se equivoca cuando se asocia enteramente con la segunda visión, comparando inapropiadamente nuestra cultura colectiva con los griegos individuales, porque ignora las fallas en la civilización de la época, lo que pone en duda la validez absoluta de esa cultura. Ninguna cultura, por lo tanto, es verdaderamente perfecta; lo es en una dirección o en otra. A veces, el ideal cultural es extravertido, de modo que el valor principal se atribuye al objeto y a la relación de la persona con el objeto; a veces, el ideal cultural es introvertido, de modo que el valor principal se atribuye al sujeto y su relación con la idea. En el primer caso, la cultura adquiere un carácter colectivo, mientras que en el segundo muestra un carácter individual. No es difícil comprender, por tanto, que bajo la influencia del cristianismo sobre el principio de la fraternidad cristiana (su correlato o contrapartida, la invasión de la individualidad), surgiera una cultura colectiva en la que el individuo estaba amenazado de hundimiento, porque el valor de la el individuo es devaluado en principio. Así, en la época de los pensadores clásicos alemanes había una gran admiración por el mundo antiguo, para quien era un símbolo de las culturas individuales, y esto hizo que el mundo antiguo fuera muy apreciado, a menudo ampliamente idealizado. No pocos llegaron incluso a imitar o restaurar el espíritu griego, y estos intentos nos parecen tontos hoy en día, pero aún deben considerarse precursores de culturas individuales.

En los 120 años transcurridos desde que Schiller escribió sus "Cartas sobre la educación estética", la situación con respecto a la cultura individual no ha sido mejor, ni peor, porque los intereses individuales están hoy tan preocupados por los intereses colectivos que les queda poco tiempo libre. para el desarrollo de las culturas individuales. Así que hoy tenemos una cultura colectiva muy desarrollada, que está lejos de estar tan organizada como lo ha estado antes y que, sin embargo, se está volviendo cada vez más perjudicial para las culturas individuales precisamente por esta razón. Aquí hay un abismo profundo entre lo que una persona "debería ser" y lo que es, es decir, entre su ser como individuo y su ser como colectivo. El desarrollo de sus funciones es a expensas de su individualidad. Si es excepcional, es sólo su identidad con la función colectiva; si es mediocre, entonces aunque una de sus funciones sea muy valorada en la sociedad, su individualidad está enteramente al nivel de una función inferior y subdesarrollada. es puramente un salvaje, mientras que en el primer caso (un hombre superior) se complace en ocultar su salvajismo. Sin duda, esta unilateralidad sigue proporcionando a la sociedad ventajas que no podemos subestimar, que no se pueden obtener de otra forma. Como Schiller observa con precisión:

Solo concentrando todas las energías de nuestras mentes en un solo foco, convergiendo todas nuestras esencias en un solo poder, mientras ponemos alas a este solo poder, es decir, este poder individual, haciéndolo volar artificialmente mucho más allá de los límites establecidos por él. naturaleza. [660]

Pero tal desarrollo unilateral debe conducir inevitablemente a una reacción, ya que las funciones inferiores reprimidas no pueden ser completamente excluidas de participar en el proceso de desarrollo de nuestra vida. Cuando la división interna del hombre debe ser eliminada, llega el momento en que las funciones subdesarrolladas pueden actuar sobre la vida.

Ya he señalado que en el desarrollo de la cultura, el proceso de diferenciación funcional conducirá eventualmente a una escisión en las funciones básicas de la mente, que va mucho más allá de la diferenciación de facultades individuales e incluso invade el campo de las actitudes mentales generales. que controlan el uso de estas facultades. Al mismo tiempo, la cultura diferencia las funciones que se desarrollan mejor por herencia. En algunos son las facultades del pensamiento, en otros las facultades de la emoción, las que son especialmente propensas a desarrollarse más, y a las que el individuo se preocupa especialmente, impulsado por las demandas de la cultura: el desarrollo de las facultades más abundantes que la naturaleza le ha dotado. Pero el cultivo de esta facultad no significa que esta función sea inherentemente adecuada para él; por el contrario, podemos decir que sólo presupone una cierta sensibilidad, variabilidad y plasticidad, por lo que el valor individual más alto a menudo no está en esta función. que solo ha sido desarrollado para

propósitos colectivos, podemos ver solo los más altos valores colectivos. Bien puede ser que, como he argumentado, los valores individuales superiores estén ocultos en funciones descuidadas que, aunque no tienen importancia para la vida colectiva, tienen un valor incomparable para la vida del individuo y, por lo tanto, son el valor de vida que da a la vida individual una intensidad y una belleza que es vano buscar en el funcionamiento colectivo. Si bien la función diferenciada le ha dado la posibilidad de la existencia colectiva, no le ha dado la satisfacción y felicidad de la vida que sólo le puede dar el desarrollo de los valores individuales. La ausencia de estas cosas a menudo hace que uno sienta que algo está profundamente perdido, y la separación resultante es como una división interna que, en opinión de Schiller, puede compararse con un trauma doloroso. Él continuó:

Por lo tanto, para todo el vasto mundo, por mucho beneficio que podamos sacar de la diferenciación y cultivo de las capacidades humanas, no se puede negar que en este maldito propósito universal, el individuo debe sufrir. Es cierto que un cuerpo fuerte se cultiva a través del entrenamiento físico, pero la belleza del cuerpo sólo puede obtenerse a través de las actividades libres y coordinadas de los miembros. De la misma manera, el esfuerzo de las facultades espirituales individuales ciertamente puede producir talentos eminentes, pero solo cuando estas facultades espirituales se cultivan por igual, las personas pueden ser felices y realizadas. Si la formación de la humanidad requiere que hagamos tales sacrificios, ¿cuál es nuestra relación con las eras pasadas y futuras? Solíamos ser esclavos de la naturaleza humana, y nos hemos dedicado al trabajo esclavo durante miles de años. Nuestra naturaleza destruida ha dejado rastros de la humillación de esta esclavitud, pero mientras las generaciones futuras anhelen la felicidad, la paz y la salud moral, y que su humanidad se desarrolle libremente, ¡qué es esto! Pero, ¿está condenado el hombre a descuidarse a sí mismo por cualquier motivo? ¿Nos priva la naturaleza, para sus propósitos, de la totalidad que prescribe la razón misma? Debe estar mal, por lo tanto, si el cultivo de las facultades individuales debe hacerse a expensas de su totalidad; o nunca debemos renunciar a la totalidad de nuestra naturaleza natural, que el arte destruye, cuando las leyes de la naturaleza pretenden hacerlo. pero debe ser reconstruido por un oficio superior (arte). [661]

Evidentemente, Schiller sintió profundamente este conflicto en su vida privada, y fue este antagonismo en sí mismo lo que le dio un anhelo de coherencia y armonía para que las funciones esclavizadas y que se desvanecen se liberen para que la vida armoniosa pueda ser restaurada. Este es también el tema del Pavsifal de Wagner del 662, que adquiere una expresión simbólica a través de la recuperación de la lanza y la curación de la herida Lo que Wagner dijo de manera artística Schiller trató de dejar claro en su reflexión filosófica. Aunque no hace una declaración directa, la implicación no podría ser más obvia. El

problema de Schiller es centrarse en la restauración de las antiguas formas de vida y las antiguas visiones del mundo; hacer la vista gorda ante esto. En cualquier caso, su visión espiritual se centró más en la belleza clásica que en la doctrina cristiana de la redención, que, sin embargo, no tenía otro fin que el que buscaba Schiller: la salvación del pecado. Julián el Apóstata, en su discurso con el rey Helios, decía que el corazón humano está "lleno de luchas violentas" [663]. Esta oración significativa no solo revela acertadamente sus propias características, sino que también revela las características de toda su era: el desgarro interno de la antigüedad tardía, que muestra un caos de corazón y espíritu sin precedentes, el cristianismo. Las enseñanzas prometen liberar a las personas de este caos. Lo que el cristianismo ofreció, por supuesto, no fue una solución al problema, sino una libertad quebrantadora, la separación de una función valiosa de todas las demás, ese poder. El cristianismo excluye todos los demás desarrollos funcionales y ofrece solo una dirección de desarrollo funcionalmente definida. Esta puede ser la razón fundamental por la que Schiller ignora la posibilidad de salvación que ofrece el cristianismo. El enfoque pagano de la naturaleza (naturaleza) parece prometer exactamente esa posibilidad que el cristianismo no ofrece:

La naturaleza en sus creaciones naturales nos muestra el camino que nos conduce al estado moral. La naturaleza no se eleva a la forma superior del hombre natural hasta que la competencia de las fuerzas elementales en las organizaciones inferiores ha amainado. Del mismo modo, el hombre sólo puede dedicarse al desarrollo de su multiplicidad cuando en el hombre ético se han calmado los conflictos de las bases, los antagonismos de los instintos ciegos, y han cesado los antagonismos brutales en el hombre. Por otra parte, el hombre sólo puede subordinar su diversidad interior a una unidad ideal cuando la independencia de su carácter está asegurada, cuando las formas despóticas de sumisión a los demás dan paso a una libertad digna. [664]

Por lo tanto, no es la separación o redención de la función inferior la que puede conciliar los opuestos en el camino de la naturaleza (naturaleza), sino el reconocimiento de ella y su coordinación. Pero, en opinión de Schiller, la aceptación de la función inferior podría conducir a un "antagonismo instintivo ciego", del mismo modo que, por el contrario, la unidad ideal podría restablecer la situación en la que la función superior superaba a la inferior, restaurando así la función original. la situación es la misma. Las funciones inferiores se oponen a las funciones superiores no en virtud de su naturaleza, sino por la forma temporal que asumen. Al principio fueron descuidados y reprimidos porque impedían que el hombre civilizado alcanzara sus objetivos; pero estos objetivos están compuestos únicamente por intereses unilaterales, que nunca pueden compararse con la perfección de la individualidad del hombre. Esas funciones no reconocidas son necesarias

si la meta es la perfección de la individualidad, y de hecho su naturaleza no es incompatible con esta meta. Pero mientras los fines de la cultura no coincidan con el ideal de la perfección individual, estas funciones están sujetas a depreciación, a un cierto grado de represión. La admisión consciente de estas funciones reprimidas equivale a una guerra civil, o al levantamiento de las antiguas inhibiciones de los opuestos, por lo que se anula inmediatamente la "independencia de carácter". Esta independencia solo puede lograrse a través de la resolución de conflictos, lo que obviamente es imposible sin un árbitro decisivo entre las fuerzas en conflicto. En este camino, la libertad es sólo producto de la reconciliación, de lo contrario es imposible la construcción de una personalidad moralmente libre. Pero si insistimos en la libertad, la gente caerá en conflictos instintivos:
El miedo a la libertad, por un lado, que en sus primeras tentaciones fue siempre considerada como un enemigo, llevó a los hombres al fácil abrazo de la esclavitud; en el salvaje desenfreno del estado de naturaleza. Usurpación con el pretexto de la debilidad humana, violencia con el pretexto de la dignidad humana, hasta que finalmente el gran gobernante de todas las cosas humanas, el Poder Ciego, interviene y juzga los aparentes conflictos de estos principios como un boxeador común. [665]
La Revolución Francesa moderna proporciona un telón de fondo vívido, aunque sangriento, para este relato: comenzó con un elevado idealismo en nombre de la filosofía y la razón, y terminó en un caos sediento de sangre, lo que hizo que Napoleón se destacara como el dictador Genius. La Diosa de la Razón se demuestra impotente para someter a la bestia desencadenada del Poder. Schiller sintió el fracaso de la razón y la verdad, por lo que predijo: la verdad se convertirá en poder.
Si la verdad aún no ha demostrado su poder decisivo, el problema no es que la razón no sepa revelar la verdad, sino que el corazón todavía está cerrado a la verdad, y todavía no hay impulso para actuar por la verdad. A la luz de la filosofía y de la experiencia, ¿cómo puede existir el reino universal del prejuicio y la ignorancia de la razón? Se iluminan las épocas, es decir, se descubren y difunden abiertamente conocimientos que, al menos, bastan para corregir los principios de nuestra práctica. El espíritu de libre indagación elimina aquellos falsos conceptos que durante mucho tiempo han bloqueado el camino hacia la verdad, y destruye los cimientos sobre los que el fanatismo y el engaño han construido sus tronos. La razón elimina los engaños de los sentidos y los engañosos sofismas, y la filosofía misma, que una vez nos alejó de la naturaleza, nos llama con fuerza y entusiasmo a volver al abrazo de la naturaleza: ¿por qué seguimos siendo salvajes? [666]
A partir de este pasaje de Schiller, podemos sentir adecuadamente el racionalismo rapsódico de la Ilustración francesa y la Gran Revolución. "La edad es ilustrada" - ¡qué alta evaluación de la razón! "El espíritu de libre indagación excluye esos conceptos falsos" - ¡qué

gran racionalismo! La gente todavía recuerda vívidamente las palabras de Proktophantasmist (Proktophantasmist, que significa visionario anal) [667 en] "Fausto": "¡Barrer todo, estamos iluminados!" Demasiado celoso para sobrestimar la importancia y la eficacia de la razón, olvidando por completo que si la razón tuviera tal poder , habría tenido su mejor oportunidad para mostrarlo; pero un hecho no puede pasarse por alto, que no todas las mentes influyentes en ese momento compartían este punto de vista; y por lo tanto, este intelectualismo desenfrenado, teñido de racionalismo, puede haber sido probablemente derivado de la misma cualidad en el propio Schiller, que adquirió una cualidad subjetiva peculiarmente fuerte debido al desarrollo. En él no podemos dejar de considerar la superioridad de la razón, que no sacrifica su intuición poética sino la emoción. Para el mismo Schiele, parecía haber un conflicto constante entre la imaginación y la abstracción, entre la intuición y el pensamiento. Así escribió a Goethe (31 de agosto de 1794):

Esto me hizo débil tanto en la contemplación como en la poesía, especialmente en los primeros años; por lo general, cuando quería ser filósofo, mi temperamento poético me conquistaba, y cuando quería ser poeta, la filosofía El espíritu del hogar me ha capturado nuevamente. . Incluso tan a menudo, la imaginación interfiere con mi abstracción, y el frío razonamiento mata mi poesía. [668]

Su sincera admiración por la mente de Goethe, y la admiración casi femenina por la intuición de su amigo que a menudo afloraba en su correspondencia, surgieron de un profundo sentido de este conflicto, que por supuesto profundizó su relación con casi Un marcado contraste entre Goethe y su genio perfectamente sintético. . El conflicto surge del hecho psicológico de cómo la energía emocional se equilibra entre su imaginación racional y creativa. El propio Schiller parece haber sido consciente de ello, pues en la misma carta a Goethe señala que, en cuanto empiece a "conocer y utilizar" sus facultades morales -eso pondría modestos límites a la imaginación y la razón- cuando la incomodidad física amenaza traspasar estos límites. Como ya hemos señalado, esto es característico de una función incompletamente desarrollada que, en virtud de su propia autonomía, se sustrae al control consciente y se enreda inconscientemente con otras funciones. No tiene ninguna opción de diferenciación, sino que aparece como un factor puramente dinámico, un impulso o carga tal que la energía de la conciencia o la función diferenciada es barrida por la fuerza. Así, en algunos casos la función consciente es llevada más allá de los límites de sus intenciones y resoluciones, mientras que en otros es frustrada y desviada antes de alcanzar su meta; en tres casos está involucrada en conflicto con otras funciones conscientes -un conflicto que nunca puede resolverse mientras las fuerzas perturbadoras y enredadas del inconsciente no sean diferenciadas y subordinadas al dominio consciente.

Podemos especular con razón que la exclamación "¿Por qué seguimos siendo salvajes?" estaba enraizada no sólo en el espíritu de la época, sino también en la psique subjetiva de Schiller. Como otros de su época, buscó el origen del mal en el lugar equivocado, pues nunca existió barbarie donde la razón y la verdad eran débiles, sino donde la razón y la verdad eran débiles, y se esperaba que el papel de la verdad fuera demasiado alto, y incluso por una sobreestimación casi supersticiosa de la "verdad", se le da demasiado poder a la razón. La barbarie es unilateralidad, carece de control, a menudo hasta los extremos.
Desde la recién recordada Revolución Francesa, que resultó ser el clímax del terror, Schiller vio hasta qué punto el dios de la razón dominaba a la humanidad, y cómo triunfaba allí la bestia irracional. Sin duda, fueron estos acontecimientos de su época los que impulsaron con fuerza la atención de Schiller sobre esta cuestión, ya que a menudo sucede que un tema esencialmente personal y, por tanto, evidentemente, implica lo mismo. Cuando los acontecimientos externos de los factores psicológicos coinciden, se transforma inmediatamente. en un problema general que involucra a toda la sociedad. De este modo, la cuestión del individuo adquiere una dignidad de la que hasta ahora carecía, pues las divisiones internas conllevan siempre una cierta humillación y envilecimiento, que humilla al hombre tanto exterior como interiormente, como sufre una nación Notoria por la Guerra Civil. Esto impide que una persona muestre en público sus únicos conflictos personales, siempre que, por supuesto, la persona no padezca una excesiva autoestima. Sin embargo, cuando se sienta y se comprenda la conexión entre los problemas personales y los acontecimientos contemporáneos, se eliminará el estado cerrado de lo puramente personal, y los problemas individuales se liberarán en los problemas generales de nuestra sociedad. Esta no es una ganancia insignificante en términos de posibilidades de resolución de problemas. Porque en el pasado sólo la energía débil del propio interés consciente de una persona se asignaba a sus problemas personales, pero ahora las fuerzas combinadas de los instintos colectivos se reúnen y fluyen hacia el individuo y se fusionan con sus propios intereses; así se presenta una nueva situación. formado. , proporcionando nuevas posibilidades para la solución de problemas. De modo que lo que nunca fue posible para la fuerza de voluntad o el coraje individuales se vuelve posible por la fuerza del instinto colectivo; permite al hombre trascender obstáculos que su propia energía individual por sí sola nunca podría superar.
Especulamos, por tanto, que lo que ha llevado a Schiller a emprender valientemente la resolución del conflicto entre las funciones del individuo y las funciones de la sociedad es principalmente el estímulo de los acontecimientos contemporáneos. Rousseau sintió profundamente el mismo antagonismo y, de hecho, fue el punto de partida de su Emilio

sobre la educación (1762). Citamos varios pasajes en el mismo espíritu que nuestra pregunta:

El hombre como ciudadano es sólo un numerador de una fracción, dependiente del denominador; su valor reside en su relación con el todo, es decir, con la sociedad. Un buen sistema social es aquel que sabe mejor cómo hacer que el hombre cambie su naturaleza, cómo cambiar la dependencia por su independencia, cómo engullirlo como una unidad en un grupo.

El que quiere mantener los afectos naturales primero en la vida social no tiene idea de lo que quiere. No puede ser un hombre ni un ciudadano que esté constantemente en guerra consigo mismo, que esté constantemente dudando entre sus deseos y sus deberes. Será inútil para sí mismo y para los demás. [670]

El libro de Rousseau comienza con el famoso dicho: "Todo es bueno cuando sale de las manos del creador; pero debe caer después de pasar por las manos del hombre".671 Este famoso dicho no es solo característico de Rousseau, sino también de todo el edad.

También Schiller mira hacia atrás, pero por supuesto no al hombre natural de Rousseau —aquí hay una diferencia fundamental— sino al hombre que vive en el "Paraíso griego". Pero la orientación de las dos retrospectivas es la misma, y ambas están obsesionadas con idealizar y valorar mucho el pasado. Schiller se maravilló de la belleza clásica y olvidó la Grecia práctica cotidiana; Rousseau la elevó a alturas deslumbrantes con las palabras: "El hombre natural es todo lo que es; es la unidad total, el todo absoluto".672 Sin embargo, Rousseau olvida el hecho de que el persona natural es completamente colectiva, es decir, no es sólo en sí misma sino también en los demás, y de ningún modo es una unidad. En otros capítulos, Rousseau continúa diciendo:

Lo captamos todo, lo controlamos todo, no importa tiempo, lugar o persona, evento, y todas aquellas cosas que somos o podemos ser nosotros; Se puede decir que cada uno de nosotros se dispersa por todo el mundo y se concentra en los problemas de este vasto espacio. ... ¿Es la naturaleza la que aleja tanto a las personas de sí mismas? [673]

Rousseau fue engañado al creer que este estado de cosas era un desarrollo reciente. Pero no es así, sólo recientemente nos hemos dado cuenta de ello, siempre ha estado ahí, y es más evidente cuanto más nos remontamos al principio de las cosas. Porque Rousseau no está describiendo nada más que el estado mental colectivo primordial que Lévy-Bruhl denominó acertadamente "participación mística". Esta represión de la individualidad no es reciente, sino un vestigio de la antigüedad, cuando no había individualidad en absoluto. De lo que se trata, por tanto, no es de una nueva represión, sino de un nuevo sentimiento y comprensión del poder absoluto del colectivo. La gente da por sentado este poder a las instituciones de la iglesia y el estado, e incluso si surge la oportunidad, ¡no existe ninguna

forma ni método para escapar del orden moral eterno! El poder supremo de estas instituciones no es tan grande como se describe, razón por la cual son constantemente atacadas por varios innovadores, el poder de la represión en realidad existe inconscientemente en nosotros mismos, en nuestro salvaje espíritu colectivo. Para la psique colectiva, cualquier desarrollo individual que no sirva directamente a un propósito colectivo es abominable. Así, aunque la mencionada diferenciación de una sola función es un desarrollo de los valores individuales, este desarrollo está todavía tan condicionado por el punto de vista colectivo que es perjudicial para el individuo mismo.

Estos dos pensadores juzgaron mal el valor de las épocas pasadas porque no estaban completamente familiarizados con la psicología del hombre primitivo. El resultado de sus errores de juicio los llevó a creer en imágenes ilusorias del hombre primitivo, en un tipo humano más perfecto, y de una etapa superior en adelante fue de mal en peor. Esta orientación regresiva es en sí misma un vestigio del pensamiento pagano, ya que es un rasgo distintivo del conocido espíritu antiguo o bárbaro, que imaginó una edad de oro celestial como precursora de la presente edad de pecado. El gran logro social y espiritual del cristianismo es ser el primero en dar a la humanidad la esperanza del futuro y prometer a la humanidad la posibilidad de realizar el concepto de Dios. [674] La prominencia de esta orientación retrospectiva en los movimientos intelectuales más recientes es inseparable del retorno general al paganismo que ha ido creciendo desde el Renacimiento.

En mi opinión, esta orientación retrospectiva también debe tener un impacto decisivo en la elección de los métodos de educación humana. Así, una mente que adopta esta orientación busca constantemente el apoyo de las ilusiones pasadas. Podríamos descartar este enfoque si no fuera por el hecho de que el reconocimiento del conflicto entre los tipos y sus mecanismos nos lleva a buscar algo que pueda restablecer una relación armoniosa entre los tipos. Como veremos en las siguientes citas, nuestro objetivo es también lo que obsesiona a Schiller. Sus ideas básicas se expresan en estas palabras, que también resumen lo que queremos decir:

Que los dioses misericordiosos arrebaten al niño del pecho de su madre a tiempo, y lo alimenten con la leche de una edad mejor, y que madure y crezca bajo el lejano cielo griego. Cuando haya crecido, que vuelva como un extraño a su propio tiempo; sin embargo, su presencia no produce alegría, sino que, como el temido hijo de Agamenón, arroja todo por la borda. [675]

En ninguna parte se expresa más claramente la devoción al modelo griego. Pero también vislumbramos sus limitaciones en esta breve declaración, que impulsa a Schiller a expandir radicalmente sus horizontes:

De hecho, tomará su material de la época presente, pero su forma será prestada de una época más antigua, sí, de una época que trasciende todas las épocas, de la unidad absolutamente eterna de su ser. [676]

Schiele sintió claramente que tenía que retroceder aún más, a una era heroica original, donde los humanos aún eran semidivinos. Él continuó:

Allí, del éter puro de su naturaleza mágica, brota una fuente de belleza, totalmente incontaminada por la corrupción de eras y eras, que los arrojó a la oscuridad sin fondo del abismo. [677]

Aquí tenemos la ilusión de la belleza de la Edad de Oro, cuando los hombres eran todavía dioses, animados por la ilusión de la belleza eterna. Pero Schiller como poeta todavía eclipsa a Schiller como pensador aquí. Y Schiller, el pensador, lleva la delantera en las siguientes páginas:

En efecto, lo que nos obliga a reflexionar profundamente es que hemos visto que en casi todas las épocas de la historia, siempre que el arte prosperó y los gustos prevalecieron, la naturaleza humana se encontraba en estado de decadencia, nunca ha habido tal excepción. el alto desarrollo y la amplia difusión de la cultura irán de la mano con la libertad política y la virtud pública, o que la moda elegante irá de la mano con la buena moral, y el comportamiento perfecto irá de la mano con la verdad. [678]

Es una experiencia bien conocida e innegable que los héroes de esos tiempos antiguos deben haber vivido vidas de conducta muy relajada, y de hecho ninguna mitología, griega o de otro tipo, puede afirmar que vivieron una vida seria. Toda belleza puede deleitarse en su existencia porque no hubo códigos penales ni guardianes de la moral pública. Al reconocer el hecho psicológico de que la belleza viva sólo puede irradiar su resplandor radiante sobre una realidad llena de tristeza, dolor y sordidez, Schiele indudablemente destruyó los cimientos mismos de su propio pensamiento; demuestra que lo que ha sido dividido puede unirse a través de la creación de ilusión, placer y belleza. La belleza es la mediadora del retorno a la unidad original de la naturaleza humana. Pero por el contrario, toda experiencia nos muestra que la belleza debe tener su opuesto como condición de su existencia.

Como antes, predomina el Schiller del poeta, pero ahora es el Schiller del pensador quien predomina: desconfía de la belleza, e incluso piensa por experiencia que la belleza puede tener efectos nocivos:

Dondequiera que miremos en el mundo antiguo, encontramos que el gusto y la libertad son incompatibles, y la belleza solo puede establecer su poder cuando se destruye el heroísmo. [679]

Esta intuición, obtenida de la experiencia, hizo insostenible la pretensión de belleza de Schiller. En posteriores reflexiones sobre el tema, Schiller llega incluso a la realización, donde describe con toda elocuencia el otro lado de la belleza:

Si lo que hemos percibido hasta ahora en cuanto a los efectos de la belleza ha venido enteramente de las enseñanzas de la experiencia, no podemos desarrollar los sentimientos del hombre con demasiada certeza, porque son tan peligrosos para el verdadero cultivo del hombre, a pesar de la peligro de volvernos toscos y austeros, sin someternos al influjo afeminado de la belleza para conquistar la gracia. [680]

Por supuesto que hay espacio para la reconciliación en el conflicto entre el poeta y el pensador, si el pensador entiende el lenguaje del poeta no literalmente sino en sentido figurado, sabiendo cuánto el discurso del poeta está ansioso por ser entendido. ¿Schiller se malinterpretó a sí mismo? La respuesta es casi sí, de lo contrario no habría hecho argumentos tan contradictorios. El Schiller del poeta ensalza la fuente cristalina de belleza que yace debajo de cada edad y generación, que brota sin interrupción de cada corazón humano. No son los antiguos griegos los que obsesionan al poeta Schiller, sino los antiguos paganos en nosotros mismos, esas naturalezas eternas inmaculadas y belleza primordial que, aunque latentes en el inconsciente, no tienen nada que ver con Nacemos el uno para el otro, y el brillo que reflejan se idealiza en la imagen del pasado, por lo que incluso confundimos a esos antiguos héroes con la belleza que estamos buscando. Son los ancianos dentro de nosotros quienes son repelidos por nuestra conciencia orientada colectivamente, quienes nos parecen repulsivos e inaceptables y, sin embargo, son los portadores de la belleza que buscamos en vano. Este hombre antiguo dentro de nosotros es lo que quiso decir el Schiller del poeta, pero el Schiller del pensador lo confundió con el modelo de la antigua Grecia. Lo que el Schiller del pensador no puede deducir lógicamente del material probatorio, lo que persigue en vano, el Schiller del poeta lo presenta en lenguaje simbólico como una tierra prometida [681].

Lo dicho anteriormente demuestra ampliamente que cualquier intento de equilibrar la diferenciación unilateral del hombre en nuestro tiempo debe tomar muy en serio la admisión de funciones inferiores y por lo tanto indiferenciadas. Ningún esfuerzo de mediación puede tener éxito sin saber cómo liberar la energía de la función inferior y dirigirla hacia la diferenciación. Y este proceso solo puede ocurrir de acuerdo con la ley de la energía, es decir, se debe establecer una rampa para proporcionar energía potencial con la posibilidad de ser liberada.

Es un esfuerzo inútil convertir directamente las funciones inferiores en funciones superiores, pero se ha hecho todo el tiempo y siempre falla. Igualmente propenso al fracaso es crear un móvil perpetuo. Ninguna forma inferior de energía puede convertirse

simplemente en una forma superior de energía a menos que también esté respaldada por una fuente superior de valor; es decir, tal conversión solo es posible a expensas de funciones superiores. Pero no es el caso que el valor original de la forma superior de energía pueda ser simultáneamente capturado por su forma inferior, o reapropiado por la función superior: el resultado inevitable es así una división equitativa en algún nivel intermedio. Para un individuo que se identifica con sus funciones diferenciadas, se encuentra con una condición de hundimiento en la que las energías se dividen por igual pero se valoran por debajo del valor original. Esta conclusión es inevitable. Toda educación que pretenda lograr la unidad y la armonía de la naturaleza humana no puede dejar de tener en cuenta este hecho. Schiller, a su manera, formula la misma conclusión, pero le cuesta aceptarla, aunque tenga que abandonar la belleza. Sin embargo, cuando Schiller, el pensador, expresa su duro juicio, Schiller, el poeta, vuelve a decir:

Pero tal vez la experiencia no sea el tribunal para decidir la cuestión, y antes de que aceptemos cualquier peso en su evidencia, debe, sin duda, primero asegurarse de que lo que estamos hablando está evidenciado por los ejemplos en su contra, si es lo mismo o no. tipo de belleza [682]

Está claro que aquí Schiller quiere trascender la experiencia; en otras palabras, atribuye a la belleza una cualidad que la experiencia no puede probar. Estaba convencido de que "la belleza debe aparecer como una condición necesaria de la naturaleza humana" [683], es decir, como una categoría necesaria e inaceptable; por lo que también discutió una concepción puramente racional de la belleza, y ella puede convertirnos en un "método de trascendencia" que rompe con "la esfera de los fenómenos y la presentación vívida de las cosas". “Quien no se atreva a romper la realidad nunca podrá conquistar la verdad.” [684] El rechazo subjetivo de Schiller a la inevitable tendencia a la baja que muestra la experiencia lo obliga a dejar que la razón lógica sirva a la emoción, incitando así a la razón lógica a construir el original. el cual finalmente se logra el objetivo del evento, a pesar de que este escenario ha sido ampliamente probado como imposible.

El mismo error ocurre con Rousseau, quien asume que donde hay subordinación a la naturaleza (nature) no hay caída en la corrupción, pero donde hay subordinación al hombre sí, por lo que saca las siguientes conclusiones:

Si las leyes del estado, como las leyes de la naturaleza, nunca pueden ser quebrantadas por el poder de ningún hombre, entonces la subordinación al hombre se convierte en subordinación a las cosas; y todas las ventajas del estado de naturaleza se combinan con las ventajas de la vida social. bajo una república. La libertad de hacer el mal se combinará también con la moralidad que eleva al hombre a las alturas del bien. [685]

Con base en estas consideraciones, hizo el siguiente consejo:

Deje que el niño esté subordinado solo a las cosas, y en el curso de su educación debe seguir el orden de la naturaleza... No le enseñe a quedarse quieto cuando quiere correr, y a no correr cuando quiere estar tranquilo. . Mientras no perjudiquemos la voluntad de nuestros hijos con nuestras locuras, su voluntad estará libre de caprichos. [686]

Desgraciadamente, sin embargo, las leyes del Estado no pueden bajo ninguna circunstancia estar tan bellamente unidas con las leyes de la naturaleza que el estado de civilización sea al mismo tiempo un estado de naturaleza. Si tal reconciliación finalmente se concibe como posible, solo puede entenderse como un compromiso, en el que ningún estado puede realizar su ideal, sino que es solo elusivo. Quien quiera realizar cualquiera de los dos ideales debe hacerlo según el mismo Rousseau: "Un hombre elige ser un hombre natural o un hombre social, porque no puede tener ambos al mismo tiempo" .

Hay dos tipos de inevitabilidad en nosotros los humanos: la naturaleza y la cultura. No somos solo nosotros mismos, estamos necesariamente conectados con los demás. Por lo tanto, debemos encontrar tal camino: no es una conciliación puramente racional, debe ser un estado o proceso en armonía con la existencia de la vida, como dijo el profeta, "un camino llamado camino santo", "Un camino que el el viajero no se perderá aunque sea ignorante". [688] Por lo tanto, me inclino a pensar que deberíamos hacer justicia al Schiller del poeta, aunque en este caso se haya entrometido un tanto tiránicamente en el dominio del Schiller del pensador; puesto que las verdades racionales no son conclusiones finales, también hay verdades irracionales. En los asuntos humanos, lo que parece imposible en la forma racional, a menudo se vuelve real en la forma irracional. De hecho, todos los grandes cambios que repetidamente han acontecido al hombre no surgen de la deliberación racional, sino de formas que han sido ignoradas o descartadas como absurdas por sus contemporáneos, y que solo pueden ser plenamente reconocidas después de mucho tiempo en virtud de su necesidad inherente. .reconocido La mayoría de las veces no se reconocen al final, ya que todas las leyes más importantes del desarrollo espiritual siguen siendo un libro sellado con siete sellos.

En todo caso, no pretendo asignar ningún valor especial al gesto filosófico del poeta Schiller, en cuyas manos la razón no es más que un instrumento engañoso. Lo que la razón puede realizar se realiza aquí, revela la contradicción entre el deseo y la experiencia. No tiene sentido persistir en buscar una solución a esta contradicción desde el pensamiento filosófico. Incluso cuando finalmente se contempla la solución, el verdadero obstáculo se encuentra ante nosotros, porque la solución no consiste en contemplar su posibilidad, ni en el descubrimiento de verdades racionales, sino en el descubrimiento de lo que una vida verdadera puede aceptar. No faltan los consejos y los dichos sabios. Si el asunto fuera tan simple, entonces incluso en el tiempo lejano de Pitágoras [689], la humanidad tenía la mejor

oportunidad de alcanzar la cima de la sabiduría desde todos los lados. Entonces, como dije, es por eso que lo que dice Schiller no debe tomarse literalmente sino simbólicamente, lo cual, de acuerdo con el temperamento filosófico de Schiller, está envuelto en un manto filosófico. El escudo del concepto emerge. Del mismo modo, el "método trascendente" planteado por Schiller no debe entenderse como un razonamiento crítico basado en el conocimiento, sino que sólo puede entenderse simbólicamente como tal método. Cuando una persona encuentra sus obstáculos racionales insuperables, o los medios por los cuales se enfrenta con problemas insolubles. Pero, para descubrir y seguir este método, debe haberse detenido mucho antes del opuesto en el que divergieron sus caminos anteriores. Este obstáculo bloqueó el río de su vida. Cada vez que surge este bloqueo de la libido, los opuestos que antes estabilizaban y unificaban el flujo de la vida se desintegran, y así se enfrentan como luchadores ávidos de pelear. En este conflicto sin fin, cuyo desenlace y duración es impredecible, y que eventualmente desgasta a los bandos opuestos, surge una tercera situación, que es el comienzo de un nuevo camino.
De acuerdo con esta regla, Schiller se dedicó al estudio en profundidad de la naturaleza de los opuestos. Cualquiera que sea el obstáculo que encontremos, siempre que cree un obstáculo insuperable, la división entre nuestro propósito y el objetivo obstinado se convierte de inmediato en una división dentro de nosotros mismos. Porque, a medida que me esfuerzo por someter el objeto a mi voluntad, todo mi ser entra gradualmente en contacto con el objeto, y con él viene una poderosa inversión de deseo, como es el caso, que trae a la existencia todo mi ser. invertido en el objeto. Como resultado, algunas partes de mi personalidad han logrado una identificación parcial con las propiedades de los objetos. Tan pronto como se produce esta identificación, el conflicto se traslada a mi psique. Esta "introyección" de conflicto con el objeto produce una escisión interna, me vuelve impotente frente al objeto y libera un elemento emocional que suele ser síntoma de una disonancia interna. En cualquier caso, estos elementos afectivos muestran que me estoy sintiendo a mí mismo, y estoy así -si no estoy insensibilizado- prestando atención a mi propia situación y así explorando las actividades de mis propios opuestos psíquicos.
Este es el enfoque que adopta Schiller. Lo que encuentra no es una incoherencia entre el estado y el individuo, sino la doble oposición de "personalidad y estado" 690 que plantea al comienzo de su undécima carta , entre el ego y sus cambiantes estados emocionales. doble oposición. Porque en todo caso el ego es relativamente estable, pero su relación o susceptibilidad a los objetos es caprichosa. Así que Schiller quería captar esta división fundamentalmente. De hecho, aquí, por un lado, está la función del ego de la conciencia, y por el otro está la relación del ego con el colectivo. Ambos determinantes son internos a la psicología humana. Sin embargo, cada tipo ve estos hechos básicos de manera diferente. Para el introvertido, la idea del ego

es la marca persistente y decisiva de la conciencia, y su opuesto, para él, es la relación con los objetos o la sensibilidad. Con el extrovertido, por el contrario, presta más atención a la continuidad de su relación con los objetos y menos atención a la idea del yo. Por lo tanto, el problema era muy diferente para él. Esto debe mantenerse en suspenso mientras continuamos con el pensamiento de Schiller. Por ejemplo, ve las cosas desde el punto de vista introvertido cuando dice que el individuo se revela "en y sólo en el yo eterno" [691] . Desde el punto de vista extravertido, sólo podemos decir que la autorrevelación del individuo se revela sólo en su relación, es decir, en su función en relación con el objeto. Porque en el caso del introvertido, el "individuo" está totalmente apegado al ego, en el caso del extrovertido, el individuo está apegado a su sensibilidad, no al ego que es capaz de sentir. Puede decirse que su ego es mucho menos importante que sus qualia, es decir, su relación con los objetos. Los extrovertidos tienden a conocerse a sí mismos fuera del centro del cambio, mientras que los introvertidos se conocen a sí mismos en constante. El ego no es de ninguna manera "permanente" para el extrovertido, y le presta poca atención a su ego. En el introvertido, por el contrario, el ego se ha vuelto muy importante, por lo que se sustrae a todos los cambios objetivos que tienden a afectar a su ego. Para él, qualia significa algo que realmente causa dolor, y en el caso del extrovertido no se puede perder de ninguna manera. La siguiente declaración revela directamente la posición introvertida de Schiller:

Mantener su propia invariabilidad en todos los cambios, transformar diversas percepciones en experiencia, es decir, transformarse en una unidad de conocimiento, convertir sus diversas expresiones en el tiempo en leyes aplicables a todos los tiempos, la ley que le prescribe la naturaleza racional. [692]

Aquí es evidente la actitud abstracta, autosuficiente, e incluso se la utiliza como regla suprema de conducta. Todos los acontecimientos deben ser elevados a la vez al nivel de experiencia, y de la suma de estas experiencias emergen inmediatamente leyes que se aplican a todos los tiempos; aunque otra actitud, igualmente humana, no logra transformar los acontecimientos en experiencias, Rara vez produce un patrón, que puede convertirse en un obstáculo en el futuro.

La incapacidad de Schiller para pensar en Dios como devenir, sino sólo como ser eternamente, es totalmente coherente con su actitud; así reconoce con inequívoca intuición el estado ideal introvertido El tipo de "Godlikeness" (semejanza de Dios):

El hombre que se concibe como perfecto debe ser una unidad que permanece siempre la misma en la marea del cambio... [693] El hombre tiene en su propia personalidad el don de alcanzar la divinidad. [694]

La visión de Schiller de la naturaleza de Dios no tiene nada que ver con Cristo como la encarnación de Dios, ni con la visión neoplatónica similar de la Virgen y el Hijo, que ve al Hijo como Creador (Demiurgo) y descendió a la tierra. [695] Pero de esto se desprende claramente que Schiller atribuye el valor supremo -la divinidad- a esa función: es la eternidad de la idea del yo. El ego, abstraído de los qualia, es para él lo más importante y, por lo tanto, como todos los introvertidos, esta es su principal idea diferenciada. Su Dios, su valor más alto, es la abstracción y la persistencia del yo. Para el introvertido, en cambio, Dios es la experiencia del objeto, y está completamente inmerso en la realidad, por lo que el Dios hecho hombre tiene más afinidad con él que el eterno legislador. Aquí debo señalar de antemano que estos puntos de vista son válidos solo para la psicología de la conciencia de varios tipos. Inconscientemente, esta relación debe invertirse. Schiller parece haber tenido alguna reflexión al respecto: aunque creía conscientemente en la existencia de un Dios eterno e inmutable, el camino hacia la divinidad para él era a través de la sensación, a través de la receptividad, a través del proceso de cambio de vida. Sin embargo, esto le parece una función secundaria y, en la medida en que se identifica con su yo, abstrae a su yo del cambio, de modo que su actitud consciente se vuelve enteramente abstracta. objetos, necesariamente se hunde en el inconsciente.

En la búsqueda del ideal, la actitud consciente abstracta siempre obtiene experiencia de cada evento, y luego conduce a la ley de la generalización de la experiencia.Esta actitud consciente abstracta conducirá a un cierto grado de limitación y empobrecimiento, que es características introvertidas. Schiller sintió claramente este rasgo en [su] relación con Goethe, ya que sintió la naturaleza más extravertida de Goethe como algo objetivamente opuesto a él696 . Goethe se describió a sí mismo con elocuencia:

Como ser contemplativo soy un realista cabal, y por eso no deseo ni deseo nada extra para ellos de todo lo que se me presenta. No hago distinciones entre objetos que no sean si me interesan o no. [697]

Respecto a la influencia de Schiller sobre él, Goethe dice enfáticamente:

Si te he servido como el expresador de cierta clase de objetos, me has alejado de mi observación demasiado severa de las cosas externas y mi relación con ellas, y me has devuelto a mí mismo. Me enseñaste a mirar con más imparcialidad los aspectos complejos del mundo interior. [698]

Por el contrario, Schiller encuentra en Goethe una perfección o complemento a menudo muy evidente de su esencia, y al mismo tiempo siente su diferencia, a la que alude de la siguiente manera:

No cuentes con mi caudal de grandes ideas, porque eso es lo que encontré en ti. Mi necesidad y mi empeño son hacer mucho con unos pocos. Si se da cuenta de mi falta de

conocimiento familiar, tal vez descubra que en algunos aspectos he tenido éxito. Debido a que mi rango conceptual es tan estrecho, puedo moverme a través de él más rápido y más a menudo y, por lo tanto, puedo usar mejor los menos recursos que tengo a mano para crear una variedad a través de la forma que carece de contenido.El sexo viene. Tú te esfuerzas por simplificar tu vasto mundo de ideas, mientras yo busco variedad en mis escasas posesiones. Tú tienes un reino que gobernar, y yo solo tengo una vasta familia de ideas, que espero expandir en un pequeño universo. [699]

Si eliminamos de este pasaje un cierto complejo de inferioridad de los rasgos de carácter introvertido, y le agregamos el hecho de que Schiller mismo está gobernado no tanto por la dominación de los extrovertidos como por el hecho de que este mundo, entonces, Schiller pinta un cuadro descarnado. del empobrecimiento de su pensamiento como resultado de una actitud esencialmente abstracta.

Como resultado del mayor desarrollo de la actitud consciente abstracta, el inconsciente desarrolla una actitud compensatoria, cuyo significado se vuelve más claro en nuestra interpretación. Cuanto más se limita la conexión con el objeto por la abstracción (porque se adquiere demasiada "experiencia" y "ley"), más obsesivamente se desea que el objeto se desarrolle en el inconsciente, que eventualmente se manifestará en la conciencia. apego a un objeto. Esta conexión sensual con el objeto reemplazará así a la conexión emocional, que falta, o está más reprimida, a causa de la abstracción. Así, Schiller ve de manera preeminente la sensación más que la emoción como el camino hacia la divinidad. Su ego se sirve del pensamiento, pero su receptividad, su sentimiento, se sirve del sentimiento. Para él, por lo tanto, existe una división entre la espiritualidad en forma de pensamiento y la percepción sensorial en forma de qualia o emoción. Con el extrovertido ocurre lo contrario: sus relaciones de objeto están muy desarrolladas, pero su mundo de ideas es sensorial y concreto.

La emoción de sentir, o más propiamente, el sentimiento que existe en una situación de sentir, es colectiva y produce una situación de relación o receptividad, que coloca siempre al individuo en un estado de participación mística con el objeto sentido, en un estado parcialmente idéntico. Esta identidad se presenta en una dependencia obsesiva del objeto, que a su vez lleva, en un círculo vicioso, a una intensificación de la abstracción en el introvertido, esperando quitar la dependencia resultante y la carga de la obsesión. . Schiller reconoce la especificidad de esta emoción receptiva:

Si el hombre solo siente, solo desea y solo actúa de acuerdo con fuertes deseos, el hombre existe solo como el mundo.

Pero como el introvertido, para escapar de los qualia, no puede continuar indefinidamente con su abstracción, finalmente se ve obligado a dar forma al mundo exterior. Schiller dijo:

Por tanto, para existir no sólo como el mundo, el hombre debe dar forma a las cosas, debe exteriorizar todo lo que es interior y dar forma a las cosas exteriores. La plena realización de estas dos tareas devuelve al hombre a la concepción de la divinidad que he propuesto. [700]
Esto es muy importante. Supongamos que si el objeto de los sentidos fuera la existencia de un hombre, ¿aceptaría él esta regla? ¿Puede permitirse que le den forma? Incluso si con quien está asociado es su creador. En menor medida, es vocación del hombre desempeñar el papel de dios, pero incluso las cosas inanimadas tienen el derecho divino de existir, y el mundo ya no estaba en caos cuando los primeros hombres-mono comenzaron a afilar piedras. Sería problemático si todo introvertido quisiera exteriorizar su limitado mundo de ideas y así dar forma al mundo exterior. Tales intentos se hacen todos los días, pero el individuo sufre, o más precisamente, sufre por su semejanza con Dios.
Schiller resume así el tipo extravertido: "internaliza todo lo externo, da forma a todo lo interno." Como hemos visto, fue esta respuesta la que Schiller provocó en Goethe. Goethe describió esto de manera similar cuando le escribió a Schiller:
En cambio, en casi todas mis actividades, se puede decir que soy completamente idealista: no quiero nada de los objetos, al contrario, quiero que todo se ajuste a mi concepto. [701]
Esto significa que cuando el extrovertido piensa, todo se basa arbitrariamente en el mundo exterior, al igual que cuando el introvertido actúa. [702] Por lo tanto, este programa es eficaz sólo cuando se ha alcanzado un estado cercano a la perfección, de hecho, cuando el mundo de ideas adquirido por el introvertido es tan rico, tan elástico y expresivo que ya no tiene que El objeto se coloca en un lecho de Procusto [703]; 2 y el Extravertido está tan plenamente consciente del objeto y tan interesado en él que cuando sus pensamientos actúan sobre él, lo que se produce ya no es una caricatura. Así vemos que la fórmula de Schiller se basa en el estándar más alto posible y, por lo tanto, impone una demanda casi exigente en el desarrollo psicológico del individuo, suponiendo que comprenda muy bien su propia mente, que conozca la importancia de varios aspectos del programa.
Sin embargo, es al menos bastante claro que su fórmula de "exteriorizar todo lo interno y dar forma a las cosas externas" es el ideal de la actitud introvertida de la conciencia. Esta fórmula se basa en la asunción, por un lado, del dominio ideal de su mundo conceptual interior, de sus principios formales, y, por otro lado, de la posibilidad de su aplicación ideal a los principios de la sensibilidad, de modo que ya no aparece la sensibilidad, es una fuerza activa. Mientras el hombre es "sensible", "existe sólo como el mundo", y "para existir no sólo como el mundo, el hombre debe dar forma a las cosas". Esto significa una inversión del principio pasivo, receptivo y emocional. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esta inversión? Este es el quid de la cuestión. Es casi inconcebible que un hombre pueda dotar a su mundo ideal de un campo tan extraordinariamente amplio, que sólo pueda hacerlo para imponer formas

correspondientes al mundo material y, al mismo tiempo, para elevar el mundo ideal, tiene que poner sus sentidos La sexualidad, su naturaleza sensual, cambia de un estado pasivo a un estado activo. En cualquier caso, debe involucrar al hombre, y el hombre debe estar sujeto a algo, de lo contrario no sería diferente de Dios. Uno no puede evitar concluir que Schiller fue tan lejos que trató el objeto con rudeza. Pero debe admitirse que la antigua función inferior tiene derecho a una existencia ilimitada, y Nietzsche, tal como lo conocemos, lo hizo en la práctica, al menos en teoría. Esta conclusión, sin embargo, no se aplica a Schiller, ya que, que yo sepa, él no expresa esto conscientemente en ninguna parte. Por el contrario, su fórmula tiene un carácter profundamente ingenuo e idealista, muy en consonancia con el espíritu de su época, que aún no estaba afectada por la profunda desconfianza hacia la humanidad y la verdad humana, que siempre ha perseguido la época de crítica psicológica iniciada por Nietzsche.
Sólo esa visión despiadada del poder puede llevar a cabo la fórmula de Schiller, que nunca tiene en cuenta ninguna justicia al objeto, ni ninguna consideración consciente de su propio poder. La función inferior gana su lugar en la vida sólo en situaciones que Schiller nunca consideró realmente. Así, habrá un irresistible brote de esos elementos ingenuos e inconscientes de la antigüedad, que visten sus encantos con grandes palabras y gestos llamativos, y que ayudan a construir nuestra "civilización" moderna, de la cual la naturaleza, la gente tiene una visión un tanto diferente en el momento. El antiguo instinto de poder, que siempre se ha ocultado tras la fachada de la vida civilizada, por fin revelará su verdadero rostro, demostrando sin lugar a dudas que somos "todavía salvajes". Porque no olvidemos que así como la actitud consciente se enorgullece de cierta divinidad en virtud de su punto de vista sublime y absoluto, así la actitud inconsciente se desarrolla con una divinidad, solo que su divinidad se dirige hacia abajo en una Deidad antigua con Cualidades sexuales y bestiales. La enantiodromia de Heráclito confirma la llegada de tal tiempo, cuando aparece deus absconditus [704], cuando nuestro Dios ideal es acorralado. Así como la gente de finales del siglo XVIII no veía realmente lo que pasaba en París, sino que se entregaba a actitudes estéticas, pasionales o frívolas para engañarse a sí mismo cuando vislumbraba el verdadero significado del abismo de la naturaleza humana.

En ese mundo polvoriento todo es terror,
Esa es una tentación humana, no una tentación divina,
Que nadie quiera ver
¡Qué velaron los dioses con la noche y el terror!

Schiele: Los buzos (Der Taucher)

Cuando Schiller estaba vivo, no llegó el momento de ocuparse de los problemas terrenales. Nietzsche está bastante cerca de él en el fondo, porque en su opinión, nos estamos

acercando a una era de conflictos sin precedentes. Fue el único discípulo verdadero de Schopenhauer, y fue él quien rasgó el velo de la sencillez y quien, en su "Así habló Zaratustra", evocó de la tierra lo que estaba destinado a ser el más importante de la era venidera. concepto.

2. Sobre el instinto básico

En la duodécima carta, Schiller aborda el problema de dos instintos básicos, que se esfuerza por describir en detalle. El instinto "sensorial" consiste en "poner al hombre en los límites del tiempo y transformarlo en cosa" [705]. este instinto exige

está en flujo para que el tiempo tenga contenido. Este estado puramente lleno de tiempo se llama sensación.

En este estado, el hombre es sólo una unidad cuantitativa, un momento lleno de tiempo —o incluso no existe, porque mientras el sentimiento lo domina y el tiempo lo envuelve, su personalidad queda desbordada, anulada—.

El instinto perceptivo une al espíritu esforzado con el mundo perceptivo con un lazo inseparable, y extrae la abstracción del vagabundeo libre en el infinito de regreso al cautiverio actual. [706]

Es enteramente característico de la psicología de Schiller concebir tales manifestaciones instintivas como sensaciones, más que como deseos sensuales activos. Esto sugiere que la percepción sensorial, en su opinión, tiene un carácter reactivo o táctil, que también es típico del tipo introvertido. No hay duda de que el extrovertido enfatizará el elemento del deseo por encima de todo. Una vez más, y lo que es más importante, este instinto exige un cambio. Las ideas, en cambio, exigen inmutabilidad y eternidad. Quien está bajo el dominio de las ideas lucha por la eternidad, y por lo tanto todo lo que lo mueve hacia el cambio debe ser opuesto por las ideas. En Schiller, la emoción y el sentimiento a menudo se entrelazan en su condición subdesarrollada. De hecho, Schiller no distinguió completamente la emoción de la sensación, como lo demuestra la siguiente cita:

Una emoción sólo puede declarar que esto es cierto en un momento y para otro sujeto; en otro momento y para otro sujeto puede cancelar esta afirmación sobre el sentimiento presente. [707]

Este pasaje muestra claramente que Schiller cree que la sensación y la emoción son de hecho conceptos intercambiables, lo que demuestra que Schiller no le dio suficiente evaluación a la emoción para diferenciarla de la sensación. Las emociones diferenciadas pueden establecer valores universales así como valores puramente específicos e individuales. Pero, debido al carácter pasivo y reactivo del pensador introvertido, su "sentir-sentir" es en efecto puramente específico, dado que se produce sólo cuando es estimulado, nunca va más allá de la situación individual y alcanza así el nivel de todas las

situaciones. en el que se hacen comparaciones abstractas, porque en el caso del tipo de pensamiento introvertido, esta tarea no la realiza la función del sentimiento, sino la función del pensamiento. En el tipo de sentimiento introvertido, por el contrario, el sentimiento adquiere un carácter abstracto, universal, capaz de establecer valores universales y eternos.

En un análisis más detallado de la descripción de Schiller encontramos que "sentimiento-sentimiento" (uso esta palabra para denotar la característica de sentimiento y sentimiento mixtos en el tipo de pensamiento introvertido) es una función con la que el ego no se identifica. Tiene ciertos rasgos desventajosos e idiosincrásicos, "suprime" la personalidad, sustrae a la persona, coloca al hombre fuera de sí mismo, lo aliena de sí mismo. Schiller, por lo tanto, lo compara con la emoción que coloca a una persona "fuera de sí misma". [708] Cuando una persona se calma, dice Schiller, esto puede llamarse “propiamente un retorno a sí mismo709 ←es decir, un retorno a sí mismo, la reconstrucción de su personalidad” [710]. De esto se desprende que, para Schiller, los "sentimientos-sentimientos" no pertenecen realmente a la personalidad, sino que son simplemente un apéndice indeterminado "cuyas pretensiones pueden ser resistidas con éxito por una voluntad firme" [711]. Pero en el caso del extrovertido es precisamente un aspecto lo que constituye su verdadera naturaleza; parece que sólo se siente a sí mismo cuando está bajo la influencia del objeto; basta considerar que la conexión con el objeto es lo que realmente siente. Es fácil ver dónde reside la función diferenciada dominante, exactamente opuesta a ella, ya que ambas son indispensables para el introvertido. El pensamiento del tipo de sentimiento extravertido, como el sentimiento del tipo de pensamiento introvertido, está bajo la influencia nociva del instinto sensual. Para ambos, los instintos sensibles significan que están muy sujetos a las cosas materiales y específicas. De esa manera, la vida también puede "vagar libremente en el infinito" a través del objeto, no solo la abstracción puede hacerlo.

Al excluir la sensibilidad del concepto y categoría de "personalidad", Schiller pudo declarar que la personalidad es "una unidad absoluta e indivisible que nunca se contradice a sí misma" [712]. Esta unidad es lo que necesita urgentemente la razón, que mantiene siempre al sujeto en su integridad más ideal; por lo tanto, como función dominante, debe excluir la función aparentemente inferior de la sensibilidad. El resultado es hacer incompleta la naturaleza humana, que es la verdadera motivación y el punto de partida de la exploración de Schiller.

Dado que para Schiller la emoción tiene la cualidad de "emoción-sensación" y por lo tanto es puramente específica, el valor más alto, el valor verdaderamente eterno, se atribuye naturalmente al pensamiento formal, o al llamado de Schiller "instinto formal" [713]:

Pero cuando el pensamiento declara: es decir, entonces es un veredicto permanente, y la validez de su juicio está garantizada por la personalidad misma, que se resiste a todo cambio. [714]

Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos: ¿El significado y el valor de la personalidad residen realmente en aquellas cosas que duran para siempre? ¿El cambio, la generación y el desarrollo no podrían realmente encarnar valores más altos que el "desprecio" extremo? [715]

Schiller continuó escribiendo:

Por tanto, cuando domina el instinto de la forma y obra en nosotros el objeto puro, se produce la expansión infinita de la existencia, se anulan todas las restricciones y el hombre se eleva de la unidad de la cantidad limitada por el pobre sentimiento a la que abarca el todo. campo de fenómenos. Por este proceso ya no estamos en el tiempo, el tiempo está en nosotros, con perfección y éxito infinito. Ya no somos individuos, sino especies; todos los juicios mentales los hacemos nosotros mismos, y todas las elecciones internas se expresan en nuestras acciones. [716]

No hay duda de que la mente introvertida añora este Hiperión [¿] pero, ¡ay!, esta "unidad de ideas" no es más que el ideal de una clase social muy limitada. El pensar no es más que una función que, cuando está plenamente desarrollada y totalmente sujeta a sus propias leyes, reclama necesariamente el poder de la validez universal. Así, una parte del mundo sólo puede conocerse a través del pensamiento, otra parte sólo puede captarse mediante el sentimiento, una tercera parte debe captarse mediante el sentimiento, y así sucesivamente. En efecto, existen múltiples funciones psíquicas, pues desde un punto de vista biológico el sistema psíquico sólo puede entenderse como un sistema de adaptación, así como la existencia del ojo se debe presumiblemente a la existencia de la luz. El pensamiento tiene sólo un tercio o un cuarto del significado total, aunque en su propia esfera tiene la única validez, así como la vista tiene la única validez para la percepción de las ondas luminosas y el oído para la percepción de las ondas sonoras... Un hombre que pone la unidad ideal en la parte superior, que ve la "emoción-sensación" como algo incompatible con su personalidad, no es diferente de un hombre que tiene una vista excelente pero está estupefacto.

"Ya no somos individuos, sino especies": esto es cierto si nos identificamos del todo con el pensamiento, o con cualquier tipo de función; nos alienamos bastante de nosotros mismos. Aparte de esta cuarta parte de la mente, las otras tres cuartas partes están en la oscuridad de la represión y la inferioridad. "¿Es la naturaleza (la naturaleza) lo que hace que el hombre se aleje tanto de sí mismo?" Aquí podemos preguntarnos las palabras de Rousseau: ¿es la naturaleza (la naturaleza), no nuestra propia psicología, la que tan salvajemente sobre-recompensa una función y permite que el yo sea barrido? lejos por eso? Este impulso, por supuesto, también es parte de la naturaleza (la naturaleza), esa energía

instintiva ingobernable, si esta energía no se manifiesta en la función ideal, es recompensada y alabada como inspiración divina, pero "accidentalmente" se muestra en la función inferior, e incluso los tipos diferenciados retroceden ante ella. Como Shiller señala acertadamente:

Sin embargo, su personalidad y sus necesidades actuales desaparecerán con el cambio, y lo que persigue ahora con fuerza se convertirá algún día en el objeto de su aversión. [718]

Ya sea que las energías salvajes, desenfrenadas y desequilibradas se manifiesten en la sexualidad —en lugares de obscenidad (abjectissimo loco)— o en la admiración exagerada y la apoteosis de las funciones más desarrolladas, no hay nada inherente en esto. La diferencia es la barbarización. . Por supuesto, mientras una persona todavía esté fascinada por el objeto de la acción en lugar de cómo actuar, le resultará difícil comprender la situación.

La identificación del hombre con una función diferenciada significa que está en una situación colectiva -que ciertamente no es la identificación original del hombre con lo colectivo, en el sentido de "nuestra opinión común, como nosotros mismos a menudo profesamos". adaptación colectiva en la que pensamos y hablamos exactamente como se espera de aquellos con mentes diferenciadas que tienen el mismo grado de adaptación. Además, en la medida en que nuestros pensamientos y acciones estén completamente en línea con lo que todos esperan, entonces "nuestras acciones representan las elecciones internas de todas las personas". De hecho, todos piensan y creen que cuando estamos más en sintonía con una función diferenciada, eso es lo mejor y lo más deseable, porque produce la ventaja social más evidente, pero al mismo tiempo, también crea la mayor desventaja para la sociedad. aspectos menos desarrollados de nuestra naturaleza, que a menudo son una parte importante de nuestra personalidad. Schiller continuó:

Mientras afirmemos que los dos instintos son inherentemente y, por lo tanto, necesariamente opuestos, entonces, por supuesto, no hay otra manera de mantener al hombre unificado excepto haciendo que los instintos perceptivos del hombre estén incondicionalmente subordinados a sus instintos racionales. Pero el único resultado de esto es que el hombre solo tiene unidad y no puede producir armonía, y el hombre todavía está en división. [719]

Como es difícil mantener nuestros principios mientras las pasiones están muy activas, recurrimos a un recurso más propio de estabilizar el carácter entorpeciéndolos; es mucho más fácil mantener la calma frente a ti que someter a un enemigo feroz y ágil. Así, en este proceso, el mayor grado se refiere a lo que llamamos la formación del hombre, es decir, para usar la palabra en el sentido más elevado, lo que significa desarrollar al hombre no sólo externamente sino también internamente. El hombre así formado ya no tendrá ni

expresará su naturaleza salvaje, pero al mismo tiempo podrá defenderse contra toda naturaleza sensible por sus principios, de modo que su logro de la humanidad rara vez puede verse afectado desde fuera o desde dentro. [720]

Schiller también era consciente de que las dos funciones de pensamiento y receptividad (emoción-sensación) pueden sustituirse, como hemos visto, cuando una de las funciones es dominante:

Puede asignar la intensidad (intensidad) requerida por la función activa a la función pasiva (emoción-sensación), hacer que el instinto material preceda al instinto formal y considerar la función receptiva como la función decisiva. También le es posible asignar a la función activa (pensamiento activo) la medida apropiada a la función pasiva, dar prioridad al instinto formal sobre el instinto material, y reemplazar la facultad receptiva por una decisiva. En el primer caso el hombre nunca es él mismo; en el segundo caso el hombre no puede ser nada. De este modo, en todo caso, el hombre no es ni él mismo ni otra cosa sino nada. [721]

Esta famosa declaración contiene muchas de las cosas que ya hemos discutido. Cuando la energía del pensamiento positivo se entrega al sentimiento-sentimiento, que es una inversión del tipo introvertido, el "sentimiento-sentimiento" indiferenciado y primordial se vuelve supremo: el individuo está atrapado en una relación de extremos, en o idéntico al objeto percibido. Esta condición es la llamada extraversión inferior que, por así decirlo, separa completamente al individuo de su ego y se sumerge en la colectividad e identificación originales. De esta manera, el hombre ya no es "él mismo", sino una pura relación, identificándose con su objeto, perdiendo así su propia base. El introvertido siente instintivamente que debe resistir la situación lo más posible, pero esto no garantiza que nunca caiga en ella de forma inconsciente. Este estado de cosas no debe confundirse de ninguna manera con la extroversión del extrovertido, aunque el introvertido siempre tiene este concepto erróneo y muestra el mismo desprecio por esta extraversión, que en esencia siempre tiene por su propia manera. [722] Por otro lado, el segundo caso de Schiller es la más pura caracterización del tipo de pensamiento introvertido, que proclama su empobrecimiento a través de la Ni afecta su condición de "humanidad" desde adentro.

Claramente, aquí Schiller continúa escribiendo desde una perspectiva puramente introvertida. El ego del extrovertido no existe en el pensamiento sino en la conexión emocional con el objeto a través del cual realmente se encuentra, mientras que el introvertido se pierde allí. Pero cuando el extrovertido se vuelve introvertido, alcanza un estado de conexión de bajo nivel con la idea colectiva, un estado idéntico al de la antigua mente colectiva encarnada, que se denomina pensamiento sensorial. Así como el introvertido se pierde en su extroversión inferior, el extrovertido se pierde en esta función

inferior. Por lo tanto, el extrovertido arroja el mismo odio, miedo y desprecio silencioso a la actitud introvertida que el introvertido desprecia la actitud extrovertida.

Schiller ve la oposición entre estos dos mecanismos —en su caso, sensación y pensamiento, o, en sus palabras, "cosa y forma", "pasividad y actividad"723— como insuperable.

La distancia entre cosa y forma, pasividad e iniciativa, sentimiento y pensamiento es infinita, y la reconciliación de ambos es inimaginable, estas dos situaciones se contraponen y siempre es difícil llegar a un consenso. [724]

Pero ambos instintos deben existir, como "energías" (Schiller usa un término muy moderno para ellos) que necesitan y exigen "despotenciación". [725]

Tanto el instinto material como el instinto formal son sinceros en sus demandas, porque cognitivamente el primero se preocupa por la actualidad de las cosas y el segundo por su necesidad. [726]

Pero la descarga de las energías del instinto sensible nunca debe ser el resultado de la impotencia o insensibilidad corporal, cuyas adquisiciones en todas partes son despreciables; debe ser un acto de libertad, una actividad de la personalidad, cultivando la sensibilidad a través de la preocupación moral. la sensibilidad debe dar paso al espíritu. [727]

De este modo, podemos deducir que el espíritu también debe ceder el paso a la sensibilidad. De hecho, Schiller no lo dijo directamente, pero sí quiso decir algo:

La catarsis del instinto formal tampoco es el resultado de la incapacidad mental y la debilidad del pensamiento o de la voluntad, que sólo degradan la naturaleza humana. La riqueza de los sentidos debe ser la fuente de su esplendor, la sensibilidad misma debe mantener su dominio con fuerza decisiva contra la violencia que el espíritu le impone por usurpación. [728]

En estas palabras, Schiller reconoce la igualdad de derechos de lo sensual y lo espiritual. Le dio a la sensación el derecho de existir por sí misma. Pero al mismo tiempo, también vemos un nivel más profundo de pensamiento de este pasaje: la idea de "interacción" entre dos instintos, una comunidad de intereses, o en lenguaje moderno, simbiosis (simbiosis), en este punto de vista, el desperdicio de una cosa será el alimento de otra. Schiller dijo:

Ahora hemos obtenido la noción de la interacción de dos instintos, la noción de que la operación de uno establece y limita simultáneamente la operación del otro, alcanzando cada uno su máxima expresión a través de la actividad del otro. [729]

Si seguimos este punto de vista, por lo tanto, su oposición no debe entenderse como algo que debe ser removido, sino que debe ser visto como algo que promueve beneficiosamente la vida, algo que debe ser mantenido y fortalecido. Esta preponderancia de la función diferenciada y socialmente valiosa es un golpe fatal, pues es la causa fundamental de la represión y agotamiento de la función inferior. Esto puede verse como la rebelión de un

esclavo contra el ideal heroico, por el cual nos obliga a sacrificarlo todo. Si este principio, que, como hemos dicho, se desarrolló primero especialmente en el cristianismo, que se dedicó a la espiritualización del hombre, y luego ejerció el mismo efecto en la promoción de los fines materiales del hombre, una vez que fue finalmente destruido, las funciones inferiores encontrarán entonces la forma de liberarse de forma natural, y con razón o no, estas funciones exigirán el reconocimiento como funciones diferenciadas. El antagonismo absoluto entre la sensibilidad y el pensamiento de tipo espiritual o introvertido sentir-sentir y pensar se revelará así abiertamente. Como dice Schiller, esta oposición absoluta conduce a una limitación recíproca, que corresponde psicológicamente a la abolición del principio de poder, es decir, a la afirmación de lo universal. El rechazo de la idea de validez.

El resultado inmediato de este abandono es el individualismo , [730] la pretensión de la realización de la individualidad, la realización de lo que es ser humano. Pero escuchemos cómo Shiller intenta abordar este problema:

Esta interrelación de los dos instintos es un problema puramente racional, y sólo puede resolverse completamente mediante la perfección del ser del hombre. La idea de la naturaleza humana, en el sentido más estricto de la palabra, y por tanto de algo infinito a lo que se aproxima en el transcurso del tiempo pero nunca se alcanza. [731]

Es una lástima que Schiller esté demasiado limitado por su tipo, de lo contrario nunca habría visto la unión de dos instintos como un "problema de razón", ya que los opuestos nunca pueden unirse racionalmente: la falta de un tercer arbitraje o -que es precisamente por eso que se les llama opuestos. Lo que Schiller entiende por racionalidad no debe ser racionalidad (ratio), sino una especie de habilidad superior, casi mística. De hecho, los opuestos solo pueden unirse en una forma armoniosa o irracional, donde aparece algo nuevo entre los dos, que, aunque diferente de ambos, tiene el poder de extraer de ambos por igual. , como un poder expresivo para ambos pero no para ninguno. . Esta expresión no puede ser planificada por la razón, sino que sólo puede ser creada por el proceso de la vida. De hecho, Schiller quiso decir esto, como veremos en el siguiente argumento:

Pero si es el caso, cuando el hombre tiene ambas experiencias al mismo tiempo, cuando es consciente de su libertad y siente su presencia al mismo tiempo, cuando se siente como materia y se conoce como espíritu, entonces en este caso , y sólo en este caso, el hombre tiene una intuición completa de su humanidad, y el objeto que le proporciona esta intuición se convierte en el símbolo de su destino pleno. [732]

Por tanto, si el hombre puede activar simultáneamente dos facultades o instintos, a saber, el pensar de los sentidos en la experiencia y el sentir del pensar, que Schiller llama objetos,

entonces aparece una forma que expresa su pleno destino. Aparece el símbolo, el medio individual por el cual él unifica sus aspectos positivos y negativos.
Antes de proceder a un examen preciso de las implicaciones psicológicas de este punto de vista, es necesario que entendamos cómo ve Schiller la naturaleza y el origen de los símbolos:
El objeto de los instintos sensoriales... puede llamarse vida en su sentido más amplio; el concepto significa toda existencia material y todo lo que está directamente presente a los sentidos. El objeto del Instinto Formal... puede llamarse Forma, que es, en sentido simbólico y literal, un concepto que abarca todos los aspectos formales de las cosas y todas sus relaciones con las facultades intelectuales. [733]
Así, según Schiller, el objeto de la función mediadora es la "forma de vida" porque es el símbolo de la unidad de los opuestos, la belleza en el sentido más amplio" [734]. Pero los símbolos presuponen una función de creación de símbolos y, además, una función de poder comprenderlos. Esta última función no toma parte en la creación de símbolos, de hecho es una función que se podría llamar pensamiento simbólico o comprensión simbólica. La esencia de un símbolo radica en el hecho de que lo que expresa en sí mismo no puede entenderse del todo, sugiere intuitivamente su posible significado. La creación de símbolos no es un proceso racional, porque un proceso racional nunca puede producir una imagen que represente algo que es esencialmente incomprensible. Para comprender un símbolo, necesitamos una cierta cantidad de intuición perceptiva, incluso para comprender aproximadamente un símbolo creado y vincularlo a la conciencia. Schiller llama a esta función creadora de símbolos el tercer instinto, el instinto del juego; para tratar la naturaleza de ambos, siempre estipula (Schiller no menciona esto) que sentir y pensar son dos funciones serias. Pero ni el sentir ni el pensar son serios a los ojos de muchos, y esa seriedad debe ocupar el lugar del juego en el medio. Aunque en otra parte Schiller niega la existencia de un tercer instinto básico armonizado, [735] todavía suponemos que sus intuiciones son notablemente precisas, aunque sus conclusiones son algo erróneas. Porque, de hecho, algo se encuentra entre opuestos, aunque se ha vuelto irreconocible en el tipo completamente diferenciado. En el introvertido es lo que yo llamo "emoción-sentimiento". Debido a su relativa represión, la función inferior está sólo parcialmente ligada a la conciencia, el resto está ligada al inconsciente. La función diferenciada es la que se adapta más plenamente a la realidad exterior, es esencialmente una función de realidad y, por tanto, evita en lo posible la mezcla de cualquier elemento de fantasía. Así, estos factores llegan a asociarse con funciones inferiores que son igualmente suprimidas. En consecuencia, esos sentimientos introvertidos, generalmente sentimentales, adquieren un tinte muy vivo de fantasía inconsciente. El tercer factor en el que se fusionan los opuestos

es la actividad de la fantasía, que es a la vez creativa y receptiva. Esta es la función de lo que Schiller llama instinto de juego, y aquí quiere decir más de lo que dice. Exclamó: "Finalmente se puede decir que el hombre sólo juega cuando es plenamente humano; sólo es plenamente humano cuando juega". “El hombre debe jugar sólo con la belleza, y sólo cuando tiene belleza.” [736]
Schiller se da cuenta de lo que significa dar primacía al instinto de juego. Como hemos visto, la liberación de la represión produce un equilibrio en el conflicto entre los opuestos, lo que conduce necesariamente a una degradación de los valores más altos. Efectivamente, fue una catástrofe para la cultura, tal como la entendemos hoy, cuando el lado salvaje de lo europeo estaba en su apogeo, porque quién puede asegurar que cuando un hombre así entre en juego, mezclará lo estético y lo real. El placer de la belleza como su fin? Esto es solo una predicción indemostrable. Debido a la inevitable reducción de los estándares culturales, podemos esperar resultados muy diferentes. Schiller dice con razón:
El instinto de juego estético es apenas perceptible en este primer intento, ya que el instinto sensual interviene constantemente con sus inclinaciones desenfrenadas y deseos salvajes. Así vemos que el gusto salvaje se apodera sobre todo de lo nuevo y lo sorprendente, lo vistoso, lo fantástico, lo grotesco, lo violento y lo salvaje, y evita lo simple y lo sereno. [737]
De esto se puede concluir que Schiller era consciente del peligro de este desarrollo. De ello se deduce, también, que Schiller no aceptaría esta conclusión, sino que sentiría un poderoso impulso de dar a su humanidad una base más sólida que la que no proporciona la actitud estética de su obra. Una base inestable necesita una base más fuerte. Este es de hecho el caso. Porque el antagonismo entre dos funciones o grupos de funciones es tan grande y tan arraigado que los juegos por sí solos difícilmente pueden equilibrar el peligro y la gravedad de este conflicto. Combatir el fuego con fuego (similia similibus curantur): el tercer factor es necesario, al menos en su seriedad, para equilibrar los otros dos. La actitud de juego aniquila necesariamente toda seriedad y abre así el camino a lo que Schiller llama "determinabilidad ilimitada" [738]. El instinto ya es atraído por la sensación, ya por el pensamiento, ya juega con los objetos, ya con las ideas. Pero en ningún caso juega enteramente con la belleza, porque entonces el hombre ya no es un salvaje sino que ha sido educado en la estética, y la pregunta es: ¿cómo puede el hombre escapar de esta condición bárbara? Lo primero que debe determinarse, por lo tanto, es dónde establece el hombre su punto de apoyo en lo más íntimo de su ser. El hombre es a priori sentir y pensar; él mismo está en oposición, por lo que debe estar en algún punto intermedio. En su esencia más profunda debe ser un ser que comparte ambos instintos y, sin embargo, puede separarse de ellos de tal manera, aunque debe estar profundamente cargado por ellos y no Sujeto a ellos en cierta medida, pero también puede usarlos. Pero primero debe distinguirse de ellos,

como de las fuerzas de la naturaleza a las que está sujeto pero que no considera idénticas. Sobre este punto Schiller dice:

Además, la existencia de los dos instintos básicos en nuestra alma de ninguna manera contradice la unidad absoluta de nuestro espíritu, simplemente prescribe que podemos distinguir los dos instintos básicos. Ambos instintos existen y operan en la mente, pero la mente en sí misma no es ni materia ni forma, ni sensibilidad ni razón. [739]

Aquí, creo que Schiller parece tener razón al señalar algo muy importante, a saber, la posibilidad de una separación del núcleo individual, que puede ser a veces sujeto y a veces objeto de funciones opuestas, aunque siempre permanece la distinción entre funciones opuestas. Esta división es tanto un juicio racional como un juicio moral. En un caso ocurre a través del pensamiento, en otro a través de la emoción. Si la separación no puede llevarse a cabo, o al final no tiene lugar, entonces vendrá inevitablemente la disolución de la individualidad en dualidades, porque la individualidad se ha vuelto igual a ellas. Otro resultado es una división con uno mismo, o una decisión arbitraria de favorecer a un lado, junto con la supresión brutal del otro lado. Este proceso de pensamiento es muy antiguo y, hasta donde yo sé, la formulación más interesante, psicológicamente, proviene de Sinesio, un obispo cristiano 740 ptolemaico, alumno de Hipatia [741] . En su libro "De insomniis" (Sobre los sueños) presenta el concepto de "spiritus phantasticus" (spiritus phantasticus), que en realidad es lo mismo que el instinto de juego de Schiller y lo que yo llamo fantasía creativa. Significación psicológica, pero su expresión no es psicológica. pero metafísica, y esta antigua forma de expresión difícilmente es adecuada para nuestros propósitos. "El espíritu de la fantasía", dijo Sinesios, "es la conciliación de la eternidad y lo efímero, en lo que estamos más vivos". deseos:

Porque este espíritu toma lo que quiere de entre los dos extremos, como de la casa de un vecino, por lo que conviene a su propósito, para unir esas cosas distantes en una sola entidad. Porque la naturaleza extiende los límites de la fantasía a sus muchos reinos, incluso hasta el reino animal que nunca ha sido racional... (Fantasía) en sí misma es la razón de los animales, y los animales entienden más a través de este poder de fantasía... Demonios de todo tipo todos derivan su esencia de la vitalidad de la fantasía. Porque toda su existencia es imaginaria, la imagen de lo que ocurre en su interior.

De hecho, desde un punto de vista psicológico, los demonios son intrusos del inconsciente, es decir, intrusiones espontáneas del complejo inconsciente en la continuidad del proceso consciente. Los complejos son como esos demonios que de vez en cuando asaltan nuestros pensamientos e interfieren en nuestro comportamiento; así, el frenesí antiguo y medieval de la enfermedad mental aguda se consideraba como obsesiones. Entonces, cuando el individuo permanece apegado a un lado, el inconsciente se compromete firmemente con el otro lado y comienza a rebelarse, una rebelión que probablemente se encuentre en

Neo-Platón o en los filósofos cristianos, porque adoptan un punto de vista espiritualista. De particular valor es la naturaleza imaginativa de los demonios a los que se refiere Sinesios. Como ya he señalado, el elemento de la fantasía está ciertamente conectado inconscientemente con las funciones reprimidas. Así, si la individualidad (que podemos llamar brevemente el "núcleo individual") no logra diferenciarse de los opuestos, se vuelve idéntica a ellos y, por lo tanto, se desgarra desde dentro, de modo que surge una escisión dolorosa. La situación surge. Sinesios lo describe de la siguiente manera:

Así, los devotos espíritus animales, que la gente llama almas espirituales, se convierten en ídolos tanto de dioses como de demonios de diversas formas. Aquí también sufre el alma.

Como resultado de participar en esta habilidad, los espíritus se convierten en "dioses y demonios de varias formas". Esta extraña idea se vuelve inmediatamente comprensible tan pronto como recordamos que sentir y pensar son en sí mismas funciones colectivas en las que la individualidad (Schiller llama la mente) se disuelve como indiferenciada. Se ha convertido en una existencia colectiva, es decir, una existencia divina, porque Dios (Dios) es un concepto colectivo con una esencia ubicua. En este caso, dice Sinesios, "el alma sufre", pero se salva por la diferenciación, porque, prosigue, cuando el espíritu se "húmeda e hinchada", se hunde en el sustrato, que se enreda con el objeto, se vuelve "seco y caliente" cuando se purifica a través del dolor, y resucita, porque es esta cualidad ígnea la que lo salva de la humedad de su morada subterránea, de naturaleza diferenciada.

Aquí surge naturalmente la pregunta: ¿por qué fuerza lo indivisible, es decir, lo in-dividual, resiste el instinto de crear división? Incluso si Schiller pudiera hacer esto con el instinto de juego, sería inverosímil; debe haber algo serio, alguna fuerza considerable, para poder separar efectivamente la individualidad de su oposición. Por un lado surge la llamada de los valores más altos, los ideales más altos, por el otro la tentación de los deseos más fuertes. Schiller dijo:

Cada uno de los dos instintos fundamentales, en la medida en que esté desarrollado, debe esforzarse por satisfacerse según su naturaleza y sus necesidades; y así como son necesarios y tienden a objetos opuestos, las dos compulsiones se anularán entre sí, y el Habrá completa libertad entre los dos. La voluntad, por lo tanto, actúa como una fuerza contra dos instintos, ninguno de los cuales tiene poder contra el otro... No hay otra fuerza en el hombre sino su voluntad, Sólo la muerte y el destructor de cualquier conciencia pueden eliminar la voluntad del hombre, este interior libertad. [743]

Es lógicamente cierto que los opuestos deben anularse, pero en la práctica no es así, ya que el instinto persiste en las oposiciones mutuas y positivas, dando lugar constantemente a conflictos irresolubles. De hecho, la voluntad puede resolver disputas solo si preparamos de antemano las condiciones que primero deben alcanzarse. Sin embargo, la cuestión de

cómo el hombre puede escapar de la barbarie sigue sin resolverse, y no se ha establecido ninguna de las condiciones que por sí solas pueden dar a la voluntad la justicia y la unidad de los opuestos. De hecho, la determinación unilateral de la voluntad por una cierta función es un signo de barbarie, porque la voluntad también necesita un cierto contenido, una cierta meta, y ¿cómo establecer esta meta? ¿De qué otra manera puede hacerse sino por medio de un proceso mental preestablecido, por el cual los juicios racionales o emocionales o los deseos sensuales pueden proporcionar a la voluntad un cierto contenido y un cierto propósito? Si permitimos que los deseos sensuales sean la fuerza motriz de la voluntad, actuaremos de acuerdo con este instinto en oposición a nuestro juicio racional. Pero si dejamos la resolución de disputas a nuestro juicio racional, entonces incluso el arbitraje más imparcial debe basarse únicamente en el juicio racional, dando a los instintos formales un privilegio sobre los instintos emocionales. En todo caso, mientras la voluntad dependa de uno de ellos para su contenido, está más sujeta a aquél. Sin embargo, para poder resolver realmente el conflicto, debe estar en el medio, o proceso intermedio, para que no obtenga contenido de ninguna de las partes que sea ni demasiado cercano ni demasiado lejano. Según Schiller, este debe ser un contenido simbólico, ya que la posición intermedia entre los dos opuestos solo puede lograrse mediante símbolos. La realidad que presupone un instinto es diferente de la realidad que presupone otro. Para el otro instinto es perfectamente irreal o pseudo-real, y viceversa. Esta dualidad de realidad e irrealidad es inherente al símbolo. Si fuera solo real, no sería un símbolo, ya que es solo un fenómeno real y, por lo tanto, no simbólico. Sólo aquello que contiene a ambos puede ser simbólico. Si es totalmente irreal, es pura imaginación vacía, que no tiene relación con la realidad, ni es un símbolo.

Por su propia naturaleza, las funciones racionales no pueden crear símbolos, ya que solo pueden producir productos racionales cuyos significados se determinan unilateralmente sin incluir simultáneamente sus opuestos. La función sensible tampoco es apta para la creación de símbolos, ya que su producción está igualmente determinada unilateralmente por el objeto, conteniéndose sólo a sí mismo y no a su opuesto. Por lo tanto, para encontrar un fundamento justo para la voluntad, debemos recurrir a otro poder, donde los opuestos aún no se han separado claramente, sino que han conservado su unidad original. Obviamente, este no es el caso de la conciencia, ya que toda la esencia de la conciencia consiste en la discriminación entre el yo y el no-yo, el sujeto y el objeto, la afirmación y la negación, etc. La separación de estas categorías dualistas depende enteramente de la distinción de la conciencia; la conciencia solo puede discernir los elementos apropiados y distinguirlos de los elementos inapropiados y sin valor. Solo puede afirmar que una función es valiosa y la otra no, dando así fuerza de voluntad a una función mientras priva a la otra

de sus derechos. Pero donde no hay conciencia, donde sólo predomina la vida instintiva inconsciente, no hay reflejo, ni pro et contra, ni escisión, sino simplemente acontecer, instintividad autónoma, el equilibrio de la vida. (Por supuesto, hay que señalar que en este momento el instinto aún no ha encontrado una situación a la que no pueda adaptarse, en la que surjan bloqueos, sensaciones, perturbaciones y pánicos).

Por lo tanto, es inútil apelar a la conciencia para resolver el conflicto entre los instintos. El juicio de la conciencia es bastante arbitrario, no puede dotar a la voluntad de contenido simbólico, sólo el contenido simbólico puede conducir a la resolución irracional de los pros y los contras de la lógica. Por lo tanto, debemos ir más profundo, debemos hundirnos en esa base de la conciencia que aún conserva su instintividad original, es decir, en el inconsciente, donde todas las funciones psíquicas están indistintamente fusionadas en el original en actividades psicológicas básicas. La falta de diferenciación en el inconsciente surge principalmente de la conexión casi directa entre las partes del cerebro central y, en segundo lugar, del débil valor energético de los elementos inconscientes. [744] La energía relativamente baja del elemento inconsciente se ve claramente en el hecho de que tan pronto como el elemento inconsciente adquiere un valor de energía más fuerte, deja de ser un elemento subliminal de inmediato; sólo puede hacer esto cuando está infundido con energía. Se convierte así en una "idea afortunada" o una "corazonada", o lo que Herbart llamó una "presentación espontánea". Los poderosos valores energéticos de los contenidos conscientes tienen el efecto de concentrados haces de luz por lo que su distinción se hace claramente perceptible y se elimina cualquier confusión entre ellos. En el inconsciente, en cambio, los elementos más heterogéneos, con vagas semejanzas, los hacen también sustituirse unos a otros en virtud de su tenue luminosidad y débil energía. Incluso las impresiones sensoriales heterogéneas están vinculadas entre sí, como vemos en "fotismos" (palabra de Bleuler) o "audición de color". El lenguaje contiene bastantes de estas mezclas inconscientes, como he mostrado en mis ilustraciones de sonidos, luces y estados emocionales. [745]

Quizá sea adecuado, entonces, que recurramos a la autoridad del inconsciente, ya que es el corazón psíquico donde todo lo que se diferencia y se opone en la conciencia se agrupa y se moldea entre sí. Cuando las luces de la conciencia aparecen, manifiestan simultáneamente la naturaleza de los elementos constitutivos de ambos, ninguno de ellos está subordinado al otro, sino que ocupa una especie de posición intermedia independiente. Es decir, tal posición intermedia es a la vez valiosa y sin valor para la conciencia. Sin valor porque nada claramente discernible emerge de su composición y confunde así a la conciencia; valioso porque su condición indiferenciada les da un carácter simbólico, que es esencialmente el contenido de la voluntad mediada.

Por lo tanto, además de la voluntad, que depende enteramente de su contenido, el hombre tiene otros recursos auxiliares en el inconsciente, que son el útero materno de la fantasía creadora, capaz de construir símbolos en cualquier momento en el curso natural de la actividad psíquica básica. qué testamento que se puede utilizar para determinar la mediación. Lo que digo "puede" es deliberado, porque el símbolo no atraviesa activamente el punto crítico, sino que permanece en el inconsciente mientras el valor energético del contenido consciente todavía exceda el valor energético del símbolo inconsciente. En condiciones normales siempre es así, pero en condiciones anormales se produce una inversión de los valores energéticos, por lo que el inconsciente adquiere un valor energético mayor que el consciente. Surge así el símbolo, que en todo caso es aceptado por la voluntad y la función consciente dominante, que ahora es subliminal por la inversión de los valores energéticos. El inconsciente, por otro lado, se vuelve supraliminal, por lo que se produce un estado anormal, un desorden psíquico.

En circunstancias normales, por lo tanto, la energía debe proporcionarse artificialmente al símbolo inconsciente para aumentar su valor energético y atraerlo a la conciencia. Esto se logra a través de la diferenciación del yo (self) 746 de la oposición (aquí volvemos al punto de diferenciación introducido por Schiller).

En cuanto a la configuración de la libido, esta diferenciación equivale a la separación de la libido de las partes opuestas. Porque sólo una parte de la libido investida en los instintos está en libertad, es decir, al alcance de la voluntad. Esto se manifiesta en el grado de energía a disposición "libre" del ego. Así, la voluntad se presenta como una meta posible que es más probable que se logre cuanto más se obstaculice el desarrollo ulterior por el conflicto. En este caso, la voluntad no está determinada por los dos opuestos, sino sólo por sí misma, es decir, la energía libremente disponible entra en sí misma, es decir, está introvertida. Esta introversión significa simplemente que la libido se preserva por sí misma de tomar parte en el conflicto de los opuestos. Ahora que el camino hacia el exterior está bloqueado, naturalmente se vuelve hacia el pensamiento, pero aquí nuevamente está en peligro de verse arrastrado al conflicto. Los comportamientos diferenciados e introvertidos implican una separación de la libido disponible no solo del objeto externo sino también del objeto interno, es decir, el pensamiento. La libido se vuelve completamente sin objeto, ya no se relaciona con nada que tenga un contenido consciente; por lo tanto, se hunde en el inconsciente, donde automáticamente toma posesión del material preparado para la fantasía, y luego lo anima, incitándolo a emerger.

El término de Schiller para el símbolo - "forma viviente" - es adecuado, ya que el material de estas fantasías, que vienen en grupos sucesivos, contiene imágenes del desarrollo psicológico de la individualidad - y por lo tanto son los opuestos. dos ha sido esbozado y representado de antemano. Aunque es común que la conciencia discriminativa no

encuentre nada directamente inteligible en estas imágenes, esta intuición contiene una fuerza vital que tiene una influencia decisiva sobre la voluntad. Dado que la determinación de la voluntad se ve afectada por la interacción de los dos lados, los dos opuestos recuperan entonces su fuerza original. Este conflicto recurrente nuevamente exige el mismo tratamiento, abriendo así continuamente posibilidades para la próxima etapa de desarrollo. A esta función de mediar entre opuestos la llamo función trascendente, y no me refiero aquí a nada místico, sino sólo a la función de una combinación de elementos conscientes e inconscientes, tal vez como la función común de los números reales y los números imaginarios en matemáticas. [747]

Al lado de la voluntad -cuya importancia no debe negarse por esta razón- tenemos la fantasía creadora, la función de un instinto irracional que es el único capaz de suplir el contenido de esta naturaleza que produce la unidad de los opuestos. Esta es precisamente la función que Schiller entiende intuitivamente como la fuente del símbolo, pero lo que él llama el "instinto de juego" le impide llevarlo más lejos como fuerza motriz de la voluntad. Para obtener el contenido de la voluntad, no puede sino volver a la razón, y ésta lo arroja enteramente en esta dirección. Pero se acerca sorprendentemente a nuestro problema cuando dice esto:

Por lo tanto, el poder de los sentidos debe ser destruido antes de que pueda establecerse el lugar de la ley (es decir, la ley de la voluntad racional). No es suficiente que surja algo que antes no existía, también es necesario hacer que algo que estaba allí deje de existir. El hombre no puede pasar directamente del sentir al pensar, sino que tiene que dar un paso atrás, porque sólo cuando se anula una determinación puede ocupar su lugar la determinación opuesta. Para reemplazar la pasividad por la actividad, y la determinación pasiva por la determinación activa, el hombre debe deshacerse temporalmente de toda determinación y estar en un estado de pura determinabilidad. El hombre debe, por lo tanto, volver de alguna manera al estado negativo de mera indeterminación, en el que se encuentra cuando nada impresiona sus sentidos. Pero este estado no es más que el vacío del contenido, y la cuestión ahora es cómo unir una indeterminabilidad correspondiente con una determinabilidad igualmente infinita que tiene el mayor control posible sobre el contenido.El cumplimiento, porque algo definido surgirá directamente de este estado. La determinación que el hombre ha recibido por medio de sus sentidos debe ser conservada, porque nunca puede abandonar la realidad; . [748]

Si recordamos que Schiller siempre tendió a buscar la respuesta en la voluntad racional, entonces este oscuro texto puede entenderse fácilmente con la ayuda de la discusión anterior. Considerando este hecho, es bastante claro lo que está diciendo. El llamado "paso atrás" es diferenciarse del instinto opuesto, y es la separación y retirada del deseo de los

objetos internos y externos. Por supuesto, aquí Schiller se preocupa principalmente por los objetos sensibles (objetos), porque, como ya se dijo, su objetivo final es ir más allá del pensamiento racional; necesario. Sin embargo, todavía lo impulsa la necesidad de erradicar toda determinación, lo que significa separación de los objetos internos o del pensamiento; de lo contrario, es imposible obtener la indeterminación completa y el vacío de contenido, que es el estado original del inconsciente. No hay distinción entre sujeto y objeto. Claramente, Schiller se refería a un proceso que podría expresarse como introversión en el inconsciente.

La "determinabilidad infinita" obviamente significa algo muy parecido al inconsciente, una condición en la que todo afecta a todo lo demás indiscriminadamente. Este estado vacío de conciencia debe ser unificado con "la mayor plenitud de contenido posible". Esta plenitud, que es la contrapartida del estado de vacío de la conciencia, sólo puede ser el contenido del inconsciente, ya que no está dotado de ningún otro contenido. De esta manera, Schiller expresa la fusión de la conciencia y la inconsciencia, y de este estado "surgirá algo definido". Este "exacto" es para nosotros la determinación simbólica de la voluntad. En opinión de Schiller, es un "estado de armonía", mediante el cual se produce la reconciliación de sentir y pensar. También lo llama una "disposición mediadora" en la que la sensibilidad y la razón son igualmente activas, negativas. La disolución de los opuestos produce un vacío que llamamos inconsciente. Como no está determinada por opuestos, esta situación es sumamente sensible a toda determinación. Schiller llama a esto la "condición estética" [749]. Schiller llega a ignorar el hecho de que en esta situación ni la sensibilidad ni la razón pueden ser "activas" porque, como dice, ambas se disuelven por la negación mutua. Pero como algo debe estar activo y no hay otra función que Schiller deba poner en movimiento, entonces, en su opinión, los opuestos deben estar activos nuevamente. Su actividad continúa naturalmente, y como la conciencia está "vacía", deben estar en el inconsciente. [750] Sin embargo, Schiller no conoce este concepto (el inconsciente), por lo que se vuelve contradictorio en este punto. La función estética de su mediación equivale a nuestra actividad de construcción de símbolos (fantasía creadora). Schiller define el "carácter estético" de una cosa como su relación con "la totalidad de nuestras facultades", "más que con un objeto particular en relación con cualquiera de estas facultades". [751] Aquí, puede ser mejor volver a su concepción anterior del símbolo que a esta definición vaga, porque el símbolo es de tal naturaleza que está relacionado con todas las funciones mentales, y no con ninguna función particular de ninguna función única. objeto específico. Ahora bien, cuando se ha obtenido la intención de la reconciliación, Schiller se da cuenta: "Después es posible que el hombre, según su naturaleza, se haga lo que quiere; la libertad que hace al hombre lo que es vuelve plenamente a sí mismo". [752]

Con su inclinación por el razonamiento y la deducción racional, Schiller cayó presa de sus propias conclusiones. Esto se confirma en su elección de la palabra "estética". Si está familiarizado con la literatura india, verá imágenes primordiales que se elevan a los ojos de su mente, que tienen un carácter completamente diferente de sus imágenes "estéticas". Su intuición capta los patrones inconscientes que han estado latentes en nuestra psique desde los primeros tiempos. Lo entendió como "estético" a pesar de su énfasis inicial en el carácter del simbolismo inconsciente. La imagen original que he considerado es la configuración única de los conceptos orientales condensados en las enseñanzas de Brahman-atman en la India, cuyo predicador filosófico en China es Lao Tse.

La concepción india propugna la liberación de los opuestos, entendidos como diversos estados emocionales y apegos a los objetos. La liberación se produce después de que la libido haya retirado todo su contenido, lo que lleva a un estado de completa introversión, un proceso psíquico conocido como tapas,753 que se traduce mejor como "sentarse" (meditación) (automeditación). El término describe claramente el estado meditativo sin contenido en el que la libido se suministra a sí misma como el calor necesario para incubar un huevo. Cortando toda conexión emocional con el objeto, debe haber una realidad objetiva correspondiente al ser interior del hombre, o una totalidad interior y exterior total que puede describirse en términos de esto o aquello (tat tvam asi). A través de la fusión de las relaciones del yo y el objeto, se produce la identidad del yo (atman) 754 y la esencia del mundo (es decir, la conexión entre el sujeto y el objeto), de modo que se puede reconocer la identidad del atman interior y del atman exterior. El concepto de Brahman difiere solo ligeramente del concepto de Atmen, ya que en Brahman la idea de sí mismo no se da explícitamente, es, por así decirlo, una unidad universal indefinida entre el estado interno y el externo.

Correspondiente a Topos en cierto sentido es el concepto de yoga, que se entiende no tanto como un estado meditativo sino como una técnica consciente para alcanzar Topos. El yoga es un método por el cual la libido puede ser sistemáticamente "introvertida" y liberada de la esclavitud de los opuestos. El propósito de Tobos y Yoga es establecer un estado de mediación del que emergerán elementos creativos y compensatorios. Para el individuo, el resultado psicológico es la realización de Brahman, la realización del "Aura Suprema" o "Bienaventuranza". Este es el objetivo final de la práctica de la liberación. Al mismo tiempo, este proceso también puede pensarse como un proceso cosmogónico, ya que el Brahman-Atman es la raíz del universo de donde nace toda la creación. La existencia de este mito prueba así que el proceso creativo tiene lugar en el inconsciente del yogui y puede interpretarse como una nueva adaptación al objeto. Schiller dijo:

Mientras la luz de las velas esté encendida en el corazón de uno, no habrá noche oscura afuera. Mientras los corazones de las personas estén en paz, las tormentas en el mundo ya

no serán ruidosas, y las fuerzas de lucha en la naturaleza también se calmarán en la frontera tranquila. No es de extrañar que la poesía antigua retrate este gran evento dentro del hombre como una revolución en el mundo exterior. [755]

El yoga vuelve introvertida la relación con el objeto. Al ser privados de su valor energético, se hunden en el inconsciente, como hemos descrito, donde se asocian de nuevo con otros contenidos inconscientes y, por lo tanto, adquieren una nueva forma después de completar la práctica del topos. Crean nuevas conexiones con los objetos. Esta transformación de la relación con el objeto le da al objeto un nuevo aspecto, como si fuera recién creado; así, el mito del origen del universo es un símbolo adecuado para el resultado final de la práctica de Topos. La tendencia de la práctica religiosa india es casi enteramente introvertida, y las nuevas adaptaciones a los objetos, por supuesto, significan poco; pero persiste en forma de proyecciones inconscientes, en las enseñanzas del mito del origen del universo, aunque esto no va a cualquier innovación real. En este sentido, la actitud de las religiones indias es exactamente la opuesta a la del cristianismo, cuyo principio de fraternidad es extravertido y persigue absolutamente fines externos. Los principios del hinduismo alcanzaron el enriquecimiento intelectual, el cristianismo el cumplimiento de las obras.

El concepto de Dafan también incluye el concepto de rita, es decir, la ley correcta, el orden mundial legal. En Brahman, la esencia de la creación y el fundamento del universo, todas las cosas funcionan de la manera correcta, porque todas están experimentando el proceso eterno de descomposición y reconstrucción; en Brahman, todos los desarrollos funcionan de acuerdo con la forma legal. El concepto de Li Tuo nos lleva al concepto de Tao de Lao Tzu. Tao es el camino correcto, gobernado por leyes, y el camino medio de los dos opuestos, no solo se deshace de los opuestos, sino que también los unifica por sí mismo. El propósito de la vida es caminar por este camino medio y nunca tomar el lado opuesto. En Lao Tse falta por completo el elemento de éxtasis, lo reemplaza una sublime claridad filosófica, una sabiduría racional e intuitiva que no está en absoluto ensombrecida por la niebla del misterio, una sabiduría que expresa lo que el hombre tiene que decir. la superioridad espiritual está tan alejada del estado de caos como las estrellas lo están de la realidad desordenada de la realidad. Doma todas las cosas salvajes, sin sacarlas de su naturaleza, y transformándolas en algo superior.

Uno podría estar tentado a objetar que es muy inverosímil establecer una analogía entre las ideas de Schiller y estas ideas aparentemente remotas. Pero no olvidemos que, poco después de Schiller, estas ideas encontraron en el genio de Schopenhauer a sus poderosos portavoces, y penetraron en la psique alemana para no volver a separarse nunca más. Me parece que mientras Schopenhauer disponía de una traducción latina de los Upanishads de Anquetil du Perron [756], Schiller se encontraba en una época en que dichas fuentes eran tan

escasas que difícilmente habría podido conscientemente. Se presta mucha atención a este tipo de material, [757] sin embargo esto es no importante. Veo muy claramente por mi propia experiencia práctica que la comunicación directa no es esencial para la formación de esta conexión. Encontramos algo muy similar tanto en las ideas básicas de Meister Eckhart como hasta cierto punto en las ideas de Kant, que tienen un parecido sorprendente con las ideas de los Upanishads, pero no hay la menor señal de que haya una influencia directa o indirecta en el medio. . Lo mismo ocurre con los mitos y los símbolos, que pueden surgir espontáneamente en todos los rincones del mundo y, sin embargo, permanecer completamente consistentes, porque se forman en el mismo inconsciente humano en todo el mundo, y estos contenidos inconscientes son más importantes que las razas y los individuos. muy poca variación.

También siento que es necesario señalar las similitudes entre el pensamiento de Schiller y el pensamiento oriental, porque el pensamiento de Schiller escapa en algunos aspectos del sentido demasiado estrecho del esteticismo758 . El esteticismo no se adapta bien al grave y difícil problema de la educación humana, porque siempre presupone precisamente eso que busca crear: la capacidad de amar la belleza. Impide la investigación profunda del asunto, porque siempre evita todo lo que es malo, feo y duro, y apunta al placer, aunque sea instructivo. El esteticismo, por lo tanto, carece de fuerza moral, ya que en el fondo (au fond) no es más que un refinado hedonismo (hedonismo). Los esfuerzos de Schiller por introducir un motivo puramente moral no tuvieron un éxito convincente, porque fue precisamente su actitud estética la que le hizo imposible ver el otro lado de la naturaleza humana que emprende el esteticismo. El conflicto resultante envuelve al individuo en tal confusión y miseria que aunque el espectáculo de la belleza pueda ayudarlo afortunadamente a suprimir lo contrario, todavía es incapaz de escapar de él; dadas las circunstancias, es sólo una reconstrucción de la vieja situación. Para ayudarlo a salir del conflicto, es necesaria otra actitud además de la estética. Esta actitud emerge más claramente solo en el pensamiento oriental correspondiente. La filosofía india de la religión entiende esto muy bien y muestra las formas curativas necesarias para resolver conflictos. Los medios necesarios son el mayor esfuerzo moral, la mayor abnegación y sacrificio, la más ferviente austeridad y santidad religiosa.

Schopenhauer, a pesar de su respeto por la estética, hizo muy explícito este aspecto del problema. Pero no debemos pensar que los conceptos de "estética" y "belleza" tienen la misma conexión en Schiller que en el nuestro. No creo ir demasiado lejos cuando digo que para Schiller la "belleza" es un ideal religioso. La belleza era su religión. Su "estado estético" puede muy bien llamarse "piedad religiosa". Si bien Schiller no articuló nada por el estilo, ni describió explícitamente su problema central como un problema religioso, su intuición

alcanzó sin embargo el problema religioso; sin embargo, era el problema religioso del hombre primitivo, e incluso hay una discusión considerable. en las Tablas, aunque no en toda la línea.

Es de notar que, a medida que avanza su relato, la cuestión del "instinto de juego" también se aleja del trasfondo de la tendencia hacia los estados estéticos, y adquiere un valor casi místico. Esto, creo, no es accidental, sino que tiene causas bastante definidas. A menudo, los mejores y más profundos pensamientos de una obra se resisten tanto como sea posible a esa articulación, aunque se insinúan en muchos lugares del libro y, por lo tanto, están maduros para una síntesis clara. Me parece que nos enfrentamos aquí precisamente con esta dificultad. Con respecto a la noción del estado estético como estado creador reconciliado, Schiller hace de su pensamiento a la vez profundidad y seriedad. Sin embargo, todavía destacó claramente el "instinto de juego" como la actividad de mediación buscada durante mucho tiempo. Es cierto que existe una cierta tensión entre los dos conceptos, ya que el juego y la seriedad son difícilmente compatibles. La seriedad brota de una profunda necesidad interior, y el juego es su expresión exterior, vuelta hacia la conciencia. Por supuesto, no se trata de querer jugar, sino de tener que jugar, es la manifestación lúdica de fantasías que provienen de la inevitabilidad interior, más que de ser compelidas o incluso forzadas por circunstancias externas. voluntad. [759] Este es un juego serio. Sin embargo, desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista del colectivo, en realidad es solo un juego en su manifestación externa. Esta es la naturaleza ambigua de toda la creación.

El juego no es más que juego si deja de producir algo duradero y vital, pero en otro caso se llama actividad creadora. Los elementos interconectados que subyacen al juego no se revelan directamente, y los paradigmas emergen solo después de que la razón crítica observada pueda evaluarlos. La creación de algo nuevo no se hace por la razón, sino por el instinto lúdico de la necesidad interior. El espíritu creativo juega con sus objetos favoritos.

Por lo tanto, es fácil considerar como un juego toda actividad creativa cuyas potencialidades son desconocidas para el público en general. De hecho, hay pocos artistas que no hayan sido acusados de ser adictos al juego. Para ser un genio, y Schiller ciertamente lo era, la gente tiende a etiquetarlo así. Pero él mismo quiere ir más allá de este hombre idiosincrático y de su naturaleza, para ganar la comprensión de la gente común, para que él también pueda participar en la ayuda y salvación del artista creador, que es el deber ineludible del artista que actúa. según su necesidad interior. Pero la posibilidad de extender esta intuición a la educación de la gente común no es segura, al menos no lo parece.

Para la solución de este problema, como en todos estos casos, debemos recurrir a las pruebas de la historia del pensamiento humano. Pero antes de hacer eso, debemos averiguar desde qué ángulo estamos abordando el problema. Hemos visto cómo Schiller exige una trascendencia de los opuestos, hasta el punto de anular por completo la conciencia, donde ni la sensación, ni la emoción, ni el pensamiento, ni la intención juegan ya ningún papel. La condición que buscaba era un estado de conciencia indiferenciado, un estado de conciencia en el que todo el contenido se vuelve indistinguible debido a la disminución del valor de la energía. Sin embargo, la verdadera conciencia solo es posible cuando el valor de la energía es suficiente para diferenciar el contenido. Donde no hay distinción, no existe conciencia real. En consecuencia, el estado puede llamarse "inconsciente", aunque la posibilidad de la conciencia está siempre presente. Esto es exactamente una cuestión de un nivel mental bajo [abaissement du niveau menta, Janet]; algo parecido al estado hipnótico del yoga y el entumecimiento.
Hasta donde yo sé, Schiller nunca ha expresado ningún punto de vista sobre la tecnología real, si se puede usar la tecnología, que conduce al "estado estético". En su Correspondencia [760], el ejemplo de Juno Ludovisi que casualmente menciona nos muestra un estado de "piedad estética" caracterizado por la inmersión total y la empatía en el objeto. Pero este estado de devoción carece del carácter esencial de ser sin contenido ni prescripción. Sin embargo, este ejemplo, tomado con referencia a otros pasajes, muestra que la idea de piedad o piedad está repetidamente presente en la mente de Schiller. [761] Esto nos lleva de nuevo a la cuestión de la religión, pero al mismo tiempo nos da el privilegio de vislumbrar la posibilidad práctica de extender los puntos de vista de Schiller a la gente común. Debido a que la religiosidad es un fenómeno colectivo, no depende de las dotaciones individuales.
Sin embargo, todavía existen otras posibilidades. Hemos visto que el estado vacío de conciencia, el estado de inconsciencia, es causado por la penetración de la libido en el inconsciente. En el inconsciente, esos contenidos tonales emocionales yacen latentes en los complejos de memoria, que provienen de las experiencias pasadas del individuo, en primer lugar los complejos paternos, que son equivalentes a los complejos generales de la infancia. La piadosa o libido que se cuela en el inconsciente se reactiva en el complejo infantil y los recuerdos de la infancia, especialmente la conexión con el complejo paterno, vuelven a cobrar vida. Las fantasías producidas por este proceso de recuperación dan nacimiento a la divinidad de los padres, así como a una relación infantil con Dios y las correspondientes emociones infantiles. Característicamente, es el símbolo del complejo parental, más que la imagen real del complejo parental, lo que se anima; este hecho es interpretado por Freud como una represión de la imagen parental debido a la resistencia al incesto. Estoy de acuerdo con esta explicación, sin embargo no creo que sea exhaustiva porque ignora el

significado especial de esta sustitución simbólica. La simbolización en la formación de la imagen de Dios es un paso crucial más allá de la concretización y la sensualidad de la memoria, porque, al reconocer el "símbolo" como un símbolo de la realidad, el regreso al complejo parental se transforma de inmediato en un movimiento hacia adelante. el llamado símbolo se entiende sólo como un signo del complejo parental concreto, privado de su carácter independiente, entonces sigue siendo sólo una regresión. [762]

Al reconocer la realidad de los símbolos, el hombre se acerca a los dioses, es decir, a la realidad del pensamiento, haciéndolo señor de la tierra. La piedad, como acertadamente sintió Schiller, es un movimiento regresivo de la libido a una etapa primordial, una infiltración en las fuentes primordiales. En este proceso, como la imagen del movimiento hacia adelante original, emerge el símbolo, que es la condensación de todos los elementos inconscientes en el trabajo - como Schiller llama "forma viviente", y como lo prueba la historia, un Dios - Imágenes. No es casual, entonces, que Schiller se aferrara a las imágenes de la divinidad, eligiendo a Juno Ludwig como su modelo. Goethe hizo emerger del trípode de la patria la imaginería divina de París y Helena —por un lado son una pareja resucitada, por otro lado son símbolos del proceso de unidad interior, ellos es lo que Fausto persigue sin descanso a lo largo de su la vida como suprema expiación interior. Esto se muestra claramente en las escenas posteriores y se confirma evidentemente en el desarrollo posterior de la trama. Como hemos visto en el ejemplo de Fausto, la ilusión del símbolo es una guía para el curso de la vida, que dirige la libido hacia una meta más amplia, y una meta tal que de ahora en adelante se encontrará en Fausto. Su vida quemada inagotablemente, de modo que su vida fue como una llama encendida, moviéndose firmemente hacia el faro lejano. Este es el significado único del símbolo para promover la vida y, por lo tanto, también el significado y el valor de los símbolos religiosos. No me refiero, por supuesto, a símbolos sofocados y rígidos por el dogma, sino a símbolos que están vivos, que brotan del inconsciente creativo de un ser vivo.

Solo aquellos que creen que la historia del mundo comenzó solo hoy pueden negar el gran significado de los símbolos. Sería superfluo hablar del significado de los símbolos, pero lamentablemente no es así, porque el espíritu de nuestra época siempre lo considera superior a la psicología de nuestra época. Nuestro moralismo e higiene de hoy siempre están convencidos de que saben lo que es perjudicial o beneficioso, lo que es correcto o incorrecto. Una verdadera psicología no puede limitarse a tales cuestiones; basta con conocer las cosas tal como son.

La formación de símbolos como consecuencia del "estado de piedad" existe en otro fenómeno religioso colectivo, que no depende de la dotación individual. Entonces, en este sentido, también podemos extender el punto de vista de Schiller a la gente común. Creo que

la posibilidad de tal punto de vista está bien establecida, al menos teóricamente, en términos de la psicología humana en general. En aras de la exhaustividad y la claridad, pretendo añadir aquí que he pensado largo y tendido sobre la relación de los símbolos con la conciencia y con el acto consciente de la vida. He llegado a la conclusión de que no podemos subestimar el valor del símbolo, dado su significado como representación del inconsciente. Por mi experiencia diaria con pacientes neuróticos sé que las perturbaciones de los procesos inconscientes tienen un significado eminentemente práctico. Cuanto mayor sea el grado de disociación, es decir, cuanto más se aliene la actitud consciente de los contenidos inconscientes individuales y colectivos, más perjudicialmente los contenidos inconscientes inhiben o refuerzan los contenidos conscientes. Por razones prácticas, por lo tanto, los símbolos no deben tener un valor insignificante. Pero si estamos de acuerdo en que el símbolo tiene valor, no importa cuán grande o pequeño sea, entonces el símbolo adquiere una dinámica consciente, es decir, es percibido y, por lo tanto, gana su carga de libido inconsciente. en el acto consciente de la vida. Así me parece que se logra una ventaja práctica no insignificante, a saber, la cooperación del inconsciente, que participa en la actividad psíquica consciente, eliminando así las influencias de las perturbaciones inconscientes.

Esta función común asociada con el símbolo la he llamado función trascendental. En este punto no puedo proceder a desarrollar adecuadamente el problema, y para hacerlo es absolutamente necesario reunir todo el material que surge como resultado de actividades inconscientes. Las fantasías descritas hasta aquí en la literatura técnica no dan ninguna concepción de la creación de los símbolos que estamos discutiendo aquí. Sin embargo, los ejemplos de tales fantasías no son infrecuentes en las bellas letras; pero, por supuesto, no se observan ni se registran en su estado "puro": han sufrido un alto grado de refinamiento "estético". Entre todos estos ejemplos, destacaré con especial atención dos obras de Meyrink: Der Golem (Living Mannequin) y Das grüne Gesicht (Green Vision). El tratamiento de este lado del problema lo dejo para una consideración posterior.

Aunque estas observaciones sobre el estado de reconciliación fueron iniciadas por Schiller, hemos ido mucho más allá de su concepción. Aunque percibe las contradicciones de la naturaleza humana con una perspicacia tan aguda, sus intentos de resolver el problema aún se encuentran en las primeras etapas. En mi opinión, su fracaso no es ajeno al término "estado-estético". Schiller en realidad equiparó el "estado estético" con la "belleza", y de repente puede llevar nuestro estado mental a tal estado. [764] No sólo confunde la causalidad, sino que también contradice su propia definición al dar a este estado de "no determinación" un carácter prescriptivo definido al equipararlo con la belleza. Desde el principio, por lo tanto, la función de reconciliación se deja de lado, porque la belleza eclipsa

inmediatamente a la fealdad, que es también una cuestión de fealdad. Hemos visto que Schiller define el "carácter estético" de una cosa como su relación con "la totalidad de nuestras diferentes facultades". [765] Por lo tanto, "bello" y "estética" no coinciden, porque nuestras diferentes facultades también son estéticamente diferentes: unas son bellas, otras son feas, y sólo los incurables idealistas y optimistas ven el "todo" de la naturaleza humana como puramente bella. Más precisamente, la naturaleza humana es simplemente lo que es, hay un lado oscuro y un lado claro. Todos los colores se suman para dar gris: un color claro contra un color oscuro o un color oscuro contra un color claro.

Las fallas conceptuales también explican el hecho de que no esté claro cómo se produce el estado de reconciliación. Numerosos capítulos afirman explícitamente que el estado de reconciliación se induce a través del "puro placer estético". Entonces Schiller dice:

Cualquier cosa que agrade a nuestros sentidos en sensaciones inmediatas, aunque abre nuestras naturalezas delicadas y sensibles a todas las impresiones, también disminuye los poderes de los que somos capaces. Y lo que excita nuestras facultades racionales y nos impulsa a las abstracciones, fortalece las resistencias de nuestras mentes, pero las amortigua tanto y produce en nosotros mayor actividad, nos priva de la sensibilidad. Por lo tanto, ambos deben conducir al final al agotamiento... Por el contrario, si nos entregamos al placer de la belleza pura, entonces podemos, en este mismo momento, comandar nuestras fuerzas pasivas y activas en igual medida, y convertir un igual capacidad de seriedad O juego, descanso o ejercicio, obediencia o rebeldía, pensamiento abstracto u observación silenciosa. [766]

Esta discusión contradice directamente la definición anterior de “estado estético”, se decía que en el estado estético el ser humano es “vacío”, “cero” e “indefinido”, pero aquí el ser humano está en el nivel más alto. está dictada por la belleza ("devoción a ella"). Pero no vale la pena seguir esta cuestión más allá de Schiller. Aquí encontró un obstáculo común que era imposible tanto para él como para su tiempo, porque en todas partes se encontraba con el invisible "hombre más feo", la revelación de este último, tiene que dejarse para nuestro tiempo, y lo hará Nietzsche. .

"Haciendo al hombre ante todo estético" [767] Schiller se propone transformar al hombre sensible en un ser racional. Dice: "Debemos cambiar la naturaleza del hombre" [768], "debemos hacer que el hombre esté sujeto a la forma incluso en su vida puramente natural" [769], "hacer que el hombre se vea obligado a realizar su determinación natural... de acuerdo con las leyes de la belleza" [770], "En el nivel neutral de la vida natural, el hombre debe comenzar su vida moral" [771], "Aunque el hombre esté todavía confinado a su sensibilidad, debe comenzar su libertad racional" [772], "El hombre debe poner la ley de su voluntad

Agregando a su inclinaciones” [773], “el hombre debe aprender a perseguir una mayor nobleza” [774].

El "debe" mencionado anteriormente por Schiller también se conoce como "debería", que siempre se dice cuando uno no tiene otro camino a seguir. Aquí nuevamente nos encontramos con el obstáculo inevitable. No es justo esperar que una mente individual -que nunca ha sido tan grande- resuelva un problema tan vasto que solo un tiempo y un pueblo pueden resolverlo, y si pueden, no es con un propósito consciente, sino simplemente siguiendo el disposición del destino.

La grandeza del pensamiento de Schiller reside en su observación psicológica y en su captación intuitiva de las cosas observadas. Hay, sin embargo, otro camino de su pensamiento que me gustaría mencionar porque merece un énfasis especial. Hemos visto que el estado de reconciliación se caracteriza por la producción de algo 'positivo', es decir, un símbolo. El símbolo unifica esencialmente los elementos de los opuestos; así también unifica la oposición de realidad e irrealidad, ya que por un lado es una realidad psíquica (según su eficacia), pero por otro lado no corresponde a ninguna Realidad material. . Es realidad y apariencia al mismo tiempo. Schiller subraya claramente esto para justificar de paso el fenómeno, que es significativo en todos los sentidos:

Existe una cierta aproximación entre la estupidez extrema y la racionalidad más elevada, es decir, ambas buscan sólo la realidad y son indiferentes a la mera apariencia. La tranquilidad de la estupidez sólo puede ser quebrantada por la presencia directa de objetos en los sentidos, y la tranquilidad de la razón sólo puede ser calmada por la conexión de conceptos con datos empíricos; Por tanto, la necesidad de la realidad y el apego a las cosas reales son sólo el resultado de los defectos humanos, y en este sentido, la indiferencia a la realidad y el interés por los fenómenos son la verdadera ampliación de la naturaleza humana y el paso decisivo hacia la educación cultural. [775]

Antes, cuando hablé de la asignación de valor a los símbolos, había mostrado la ventaja práctica de una correcta valoración del inconsciente. Si podemos incluir el inconsciente en nuestras consideraciones desde el principio, centrándonos en los símbolos, podemos evitar que el inconsciente interfiera con el funcionamiento de la conciencia. Es bien sabido que, mientras el inconsciente no se realiza, siempre lanza un hechizo engañoso, una falsa apariencia sobre todo; siempre se nos aparece en los objetos, porque todo en el inconsciente se proyecta. Por lo tanto, si podemos comprender el inconsciente de esta manera, podemos eliminar los fenómenos falsos del objeto y promover lo real. Schiller dijo:

En el arte de la apariencia, el hombre ejerce su dominio, cuanto más estrictamente distingue lo mío de lo tuyo, cuanto más minuciosamente separa la forma de la esencia, cuanto más sabe dar a la forma una mayor independencia, entonces no sólo más expande la

el reino de la belleza, más protege las fronteras de la realidad; pues si no puede liberar la realidad de la apariencia, no puede al mismo tiempo sustraer la apariencia de la realidad. [776] Para lograr el fenómeno absoluto, se debe tener una capacidad abstracta más fuerte, una mayor libertad espiritual y una fuerza de voluntad más fuerte que la persona que se limita a la realidad.Si quiere lograr el fenómeno absoluto, debe La Realidad siempre ha quedado atrás. [777]

Sección II De la poesía ingenua y la poesía sentimental

Durante mucho tiempo he pensado que la distinción de Schiller entre poetas como ingenuos y sentimentales778 [parecía] ser consistente con la psicología de los tipos en cuestión aquí. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, no creo que ese sea el caso. La definición de Schiller es muy simple: “El poeta ingenuo es la naturaleza, el poeta sentimental busca la naturaleza.” Esta breve afirmación es engañosa porque presupone dos diferencias del objeto Relación. Por eso es tentador decir que quien busca o espera la naturaleza como objeto no la posee, es introvertido, es extrovertido. Pero esta interpretación descabellada tiene poco en común con las propias opiniones de Schiller. Contrariamente a nuestra distinción de tipos, la distinción de Schiller entre lo ingenuo y lo sentimental no tiene nada que ver con el espíritu individual del poeta, sino más bien con el carácter de la actividad creativa del poeta, o con el carácter de su obra. El mismo poeta puede ser sentimental en un poema e ingenuo en otro. Homero es, por supuesto, completamente ingenuo, pero ¿cuántos poetas modernos son la mayoría de ellos no sentimentales? Schiller evidentemente sintió esta dificultad, por lo que declaró que el poeta está determinado por su tiempo no como individuo sino como poeta. Él dijo:

Todos los verdaderos poetas son ingenuos o sentimentales, y la clase a la que pertenecen depende de las condiciones de la época en que están activos o de las circunstancias accidentales que afectan su carácter general o estado emocional momentáneo. [779]

Para Schiele, por tanto, no se trata de tipos básicos sino de ciertas características o propiedades de las obras individuales. Así que está claro que un poeta introvertido puede ser a la vez ingenuo y sentimental a veces. Entonces, de esta manera, la equiparación de lo ingenuo y lo sentimental con lo extrovertido y lo introvertido está completamente fuera de tema en lo que respecta a la cuestión relevante del tipo, pero más que eso, también está fuera de la cuestión de los mecanismos del tipo.

1. Actitud sencilla

Primero presentaré la definición de Shiller de esta actitud. Como se mencionó anteriormente, el poeta ingenuo es "naturaleza". Él "sigue puramente a la naturaleza, sigue a la sensación, limitándose a una pura reproducción de la realidad" [780]. "Lo que nos interesa

de la poesía ingenua es que hace que los objetos cobren vida en nuestra imaginación" fracasa. No hace daño." [782] "El genio ingenuo debe hacer todo por su naturaleza; por su libertad no logrará nada, sino sólo cuando la naturaleza (naturaleza) desde la necesidad interna opera en él. Realice su ideal." 783 "A El poema ingenuo es hijo de la vida, y debe volver a la vida." [784] El genio ingenuo depende completamente de la "experiencia" y del mundo exterior, con el cual está en "contacto directo". Él "necesita ayuda externa" [785]. Para el poeta ingenuo, la "banalidad" de su entorno es "peligrosa" porque "la sensibilidad siempre depende de las impresiones externas, y sólo mediante una actividad creativa y perpetua se puede evitar que de vez en cuando una fuerza ciega se imponga sobre su sensibilidad". , que difícilmente esperamos de la naturaleza humana. Siempre que esto sucede, su poesía se vuelve banal" [786]. 5 "El genio de la sencillez sigue sin límites a la naturaleza que lo gobierna." [787]

A partir de estas definiciones, la dependencia del poeta ingenuo en el objeto es demasiado clara. Su relación con el objeto tiene un carácter compulsivo porque lo introyecta, es decir, se identifica inconscientemente con él, o tiene una identidad a priori con él. Levy-Bruhl describe esta relación con el objeto como participación mística. Esta identidad resulta siempre de una analogía entre el objeto y un contenido inconsciente. También podemos decir que esta identidad está formada por la proyección de una asociación inconsciente sobre el objeto en virtud de su semejanza con el objeto. Esta identidad también tiene un carácter compulsivo, ya que expresa un cierto número de deseos que, como todos los deseos que actúan sobre el inconsciente, están fuera del control del consciente y, por lo tanto, son capaces de coaccionar los contenidos de la conciencia. La actitud del poeta ingenuo está así en gran parte condicionada por el objeto; el objeto ejerce su influencia sobre él independientemente, por así decirlo; y porque es idéntico al objeto, el objeto se realiza en él. Él presta su función expresiva al objeto, y la forma en que presenta el objeto no es en absoluto activa o intencional, sino por la forma en que el objeto se asume en él. El poeta mismo es naturaleza: la naturaleza crea en él la obra. Él "permite que la naturaleza lo domine indefinidamente". Se otorga poder absoluto al objeto. En este sentido, la actitud ingenua es extravertida.

2. Actitud sentimental

El poeta sentimental busca la naturaleza. Él "reflexiona sobre las impresiones que el objeto tiene sobre él, y su reflexión depende únicamente de la emoción que lo excita tanto como la nuestra. Aquí el objeto está relacionado con la idea, y esta asociación depende únicamente de su creatividad poética". [788] Él "siempre estuvo atrapado en dos ideas y sentimientos opuestos, en la realidad finita opuesta y la idea infinita: las emociones mezcladas que despertó confirmaron siempre este doble origen" [789]. 2 "Los estados de ánimo

sentimentales son el resultado de esfuerzos para reproducir sensaciones ingenuas, y el contenido de sensaciones ingenuas, incluso en situaciones reflexivas". 790 "La poesía sentimental es el producto de la abstracción". 791 "En el esfuerzo por eliminar los límites de la naturaleza humana, el genio sentimental revela también el peligro de erradicar por completo la naturaleza humana, no sólo debe y debe elevar todas las realidades dadas y finitas a la altura de la posibilidad absoluta, es decir, la idealización, y aun trascendiendo la posibilidad misma, fantaseándola... el genio purifica la realidad para ascender al mundo de las ideas y regir su vida material con absoluta libertad." [792]

Es evidente que, frente al poeta ingenuo, el poeta sentimental se caracteriza por una actitud reflexiva y abstracta hacia el objeto. Reflexiona sobre el objeto abstrayéndolo. Puede decirse que una vez que comienza a crear, se separa trascendentalmente del objeto, no es el objeto el que opera sobre él, sino que él mismo es el operador. Sin embargo, su creación no es introvertida en sí mismo, sino que trasciende al objeto. Se distingue del objeto, no se identifica con él, busca establecer su relación con el objeto, relación que "domina su vida material". Su distinción del objeto crea el doble significado al que se refiere Schiller, pues el poeta sentimental deriva su poder creativo de dos fuentes: del objeto o su percepción del mismo, y del propio poeta. Para él, la impresión externa del objeto no es algo absoluto, sino el material captado según su propio contenido. Por lo tanto, está por encima y, sin embargo, permanece en relación con el objeto, no simplemente una relación de impresionabilidad o receptividad, sino una relación de valor o cualidad con el objeto de su libre elección. Así que esta es una actitud introvertida.

Pero caracterizar las dos actitudes como extrovertidas e introvertidas no agota las ideas de Schiller. Nuestros dos mecanismos son fenómenos básicos de carácter bastante general, y señalan en términos generales lo peculiar de esas actitudes. Para entender Ingenuo y Sentimental, tenemos que agregar la ayuda de otras dos facultades, Sensorial e Intuición. Los discutiré con más detalle en nuestros exámenes en capítulos posteriores. Aquí solo quiero decir que el tipo ingenuo se caracteriza por el predominio del sentimiento, mientras que el tipo sentimental lo es por la intuición. La sensación crea un apego al objeto, e incluso atrae al sujeto hacia el objeto; así, el "peligro" del tipo ingenuo es que puede sumergirse en el objeto. La intuición, como percepción de los propios procesos inconscientes, lo sustrae del objeto; se eleva por encima del objeto, busca constantemente dominar sus materiales, darles forma, incluso aproximadamente conformar el objeto al propio punto de vista subjetivo. no se dio cuenta cuando lo hizo. El tipo sentimental, por lo tanto, corre el peligro de perderse por completo en la realidad, de perderse en la inundación de mundos de fantasía inconscientes.

3. Conceptualistas y realistas

En el mismo ensayo, las reflexiones de Schiller lo llevan a presuponer dos actitudes psicológicas básicas. Él dijo:

Esto me lleva a ese sorprendente antagonismo psicológico que surge en los hombres en las culturas progresistas y, debido a que es intenso y está arraigado en la estructura emocional interna, crea un cisma más agudo entre los hombres que cualquier conflicto de intereses ocasional; hace añicos toda esperanza del poeta y del poeta. artista que expresa apelaciones universales y trae placer a los hombres, aunque los poetas y artistas impiden que el filósofo, por mucho que lo intente, sea generalmente convincente, aunque tal convencimiento es inherente a las verdaderas ideas de la filosofía; Los patrones son generalmente apreciados. En resumen, esta oposición es responsable del hecho de que ningún producto de la mente o acto de la mente pueda lograr un éxito decisivo en una clase sin incurrir en la culpa de la otra. No hay duda de que este antagonismo es tan antiguo como los orígenes de la cultura, y que incluso cuando llega a su fin sigue siendo el mismo, y, con algunas raras excepciones individuales, ha existido siempre, y se puede prever que seguirá haciéndolo en el futuro. Si bien, por la naturaleza misma de su operación, cualquier intento de calmar a la oposición está condenado al fracaso, ya que ningún bando optaría por reconocer sus propios defectos o reconocer la autenticidad del otro, sin embargo, si se persigue, tendremos mucho que hacer. ganar al comprender la fuente última de una gran oposición, y al menos reducir el foco de la controversia a una fórmula más simple. [793]

De esta cita se puede concluir que, al examinar los mecanismos de oposición, Schiller obtiene la concepción de dos tipos psíquicos que tienen el mismo significado en su esquema de cosas, como he descrito el introvertido y la Extraversión tiene el mismo significado. En lo que se refiere a la interrelación de estos dos tipos, mi hipótesis se confirma casi textualmente a partir de la concepción de tipos de Schiller. En consonancia con lo dicho anteriormente, Schiller parte del mecanismo de los tipos, que "separan de las características austeras y sentimentales, similares a las dos cualidades poéticas generales" [794]. Si tuviéramos que demostrar también este procedimiento, quitando el elemento creativo a los dos tipos de genio, lo que queda del tipo ingenuo es su apego al objeto y su autonomía en el sujeto; es su superioridad sobre el objeto, lo que demuestra su más o menos arbitraria o disposición del objeto. Schiller continuó:

De esta manera, el tipo ingenuo se queda sólo en el plano teórico con un sereno espíritu de observación, una obstinada confianza en la evidencia compatible con los sentidos; en el plano práctico, se queda con una dócil sumisión a las exigencias de la naturaleza. En cuanto al sentimentalismo, en el plano teórico sólo subsiste el interminable espíritu especulativo, en toda conducta cognoscitiva se insiste en la llamada cosa absoluta, pero en el plano de la vida práctica, se abandona el rigor moral, en toda voluntad en acción se también se aferra

al llamado absoluto. No importa quién sea, mientras pueda pertenecer al primero, puede llamarse realista, y si puede pertenecer al segundo, puede llamarse conceptualista. [795]

El examen más detallado de Schiller de sus dos tipos está casi enteramente relacionado con el fenómeno de las actitudes familiares realistas y conceptualistas y, por lo tanto, está más allá del propósito de nuestro estudio.

Capítulo Tres: El Espíritu del Dios Sol y el Espíritu de Dionisio

Esta pregunta, reconocida y parcialmente contestada por Schiller, Nietzsche la comenzó a retomar de una manera nueva y original en su libro El nacimiento de la tragedia, escrito en 1871. Este trabajo temprano está mucho más relacionado con Schopenhauer y Goethe que con Schiller. Pero tiene al menos tanto en común con Schiller en el esteticismo y el helenismo, como con Schopenhauer en el pesimismo y los temas redentores, e innumerablemente en común con el Fausto de Goethe. De estas conexiones, la de Schiller naturalmente nos interesa más para nuestra tesis. Tampoco hay que olvidar, por supuesto, el camino de la alabanza a Schopenhauer, por el que precisamente abrió el alba del saber oriental que en Schiller sólo emerge fantasmal e indefinidamente. Si ignoramos el pesimismo de Schopenhauer, un pesimismo que surgió de la comparación con el gozo cristiano de la fe y la seguridad de la salvación, la doctrina de la salvación de Schopenhauer puede verse básicamente como budista. Fue capturado por los orientales. No hay duda de que se trata de una rebelión contra nuestra condición occidental. Es bien sabido que esta resistencia ha continuado hasta el día de hoy en varias campañas más o menos hacia la India. Aquí en Nietzsche, la atracción de Oriente termina solo en Grecia. También sintió que Grecia era el punto medio entre Oriente y Occidente. En este aspecto está bastante cerca de Schiller y, sin embargo, ¡cuán diferentemente difiere de Schiller en su concepción del carácter griego! Vio el fondo oscuro detrás del Olimpo brillante y dorado.

"Para que existiera la vida, los griegos tuvieron que crear a los dioses por pura necesidad... Los griegos conocían y sentían el horror y la fealdad de la existencia; El glorioso mundo ficticio del Olimpo. Ese miedo a las grandes fuerzas de la naturaleza, esa Moira que aparece implacable en el trono de todo conocimiento, el buitre que picoteó al gran filántropo Prometeo, el terrible destino de Edipo, el terrible desastre de la familia Atrides que llevó a Orestes a matar a su madre, todos estos temores fueron mediados por la griegos a través de la fantasía del Olimpo. El mundo fue reconquistado, o al menos velado de la vista". [796]

Esa "serenidad" griega, ese cielo griego sonriente, fue concebido como un fantasma de brillantez que ocultaba su fondo oscuro, una intuición que sobrevive hasta el día de hoy y es un poderoso argumento contra el esteticismo moral.

Nietzsche adopta aquí un punto de vista que difiere notablemente del de Schiller. Lo que se ha especulado sobre Schiller, que su correspondencia sobre la educación estética fue un

intento de abordar los problemas a los que se enfrentaba personalmente, se vuelve bastante acertado en la obra de Nietzsche: un libro "totalmente personal" de. Sin embargo, donde Schiller pinta la luz y la sombra con una subestimación casi tímida, entiende sus propios conflictos psicológicos como la oposición de "ingenuo" y "sentimental", excluyendo así aquellos que pertenecen al trasfondo de la naturaleza humana y al fondo insondable de la naturaleza humana. Nietzsche comprendió profunda y extensamente la oposición que, por un lado, no es inferior en nada a la vertiginosa belleza imaginada por Schiller, y que, por otro lado, revela una inmensidad de oscuridad que no sólo potencia iluminar el efecto y permitir lo que es todavía en el fondo de la oscuridad para ser santificado.

Nietzsche llamó a su oposición básica la oposición del espíritu de Helios y el espíritu de Dionisio. [797] Primero debemos describir la naturaleza de esta oposición binaria. Por esta razón, he seleccionado un conjunto de citas mediante las cuales el lector puede formarse su propio juicio y al mismo tiempo criticar mis puntos de vista, incluso si el lector no está necesariamente familiarizado con la obra de Nietzsche.

La ciencia de la estética se beneficiaría mucho si aprehendiéramos, no por la mera deducción lógica, sino por la certeza inmediata de la intuición, el hecho de que el desarrollo continuo del arte y la dualidad de Helios y Dionisos Inseparables, como reproducción reproductiva depende de la dualidad de género, están envueltos en eternos conflictos de los que sólo hay una reconciliación momentánea. [798]

De los dos dioses del arte, Apolo y Dionisio, conocemos la gran antítesis que existía en el mundo griego, entre la plástica apolínea y el arte musical dionisíaco no plástico, gran oposición entre origen y finalidad. Estos dos impulsos completamente diferentes se desarrollan uno al lado del otro, y en general son claramente opuestos, uno da vida continuamente al otro un nacimiento nuevo y poderoso, a fin de perpetuar su antagonismo; parecen tener un solo nombre en común: —“arte”— puede servir de puente de comunicación; hasta que finalmente, por medio del milagro metafísico de la “voluntad” griega, pueden emparejarse entre sí, y la combinación creadora del espíritu de Helios y el espíritu de Dioniso finalmente condujo a Atenas El nacimiento de la tragedia. [799]

Para caracterizar más de cerca estos "dos impulsos", Nietzsche contrasta las condiciones psíquicas especiales que permiten su aparición con las del sueño y la embriaguez. Los impulsos del espíritu de Helios producen estados similares a los sueños, y el espíritu de Dionisio produce condiciones similares a la intoxicación. Como dijo Nietzsche, "sueño" significa esencialmente una especie de "alucinación introvertida", "la aparición de un hermoso mundo de sueños". [800] El dios-sol "gobierna las maravillosas visiones del mundo interior de la fantasía", es "el dios con todo el poder de la forma". [801] Significa medida,

cantidad, límite y doma de todo lo salvaje y salvaje. "Uno puede incluso describir al dios Sol como la imagen divina radiante del principium individuationis".

Por el contrario, el impulso dionisíaco significa la libre complacencia de los instintos sin trabas, el libre estallido del dinamismo animal y divino sin trabas; por eso, en el coro dionisíaco, la gente suele usar Sátiro Aparece la imagen de 803, con la parte superior de su cuerpo como un dios y su parte inferior del cuerpo como una cabra. [804] El espíritu dionisíaco teme la destrucción del principio de individuación y es al mismo tiempo la "excitación del carnaval" en esta destrucción. El dionisianismo puede entonces compararse con la embriaguez, que integra al individuo en instintos colectivos y componentes colectivos, rompiendo el mundo del ego solitario. Así, en el espíritu dionisíaco, el hombre encuentra al hombre "enajenado, hostil o esclavizado a la naturaleza, celebrando de nuevo la fiesta de la reconciliación entre la naturaleza y su hijo pródigo, el ser humano" [805]. Cada uno se sentirá "no sólo en acuerdo, reconciliación, fusión, sino en plena identidad" con su prójimo [806]. Su personalización fue completamente borrada. "El hombre deja de ser un artista, se convierte en una obra de arte." [807] "La plena capacidad artística de la naturaleza se revela en el éxtasis." [808] Esto significa que el primer motor de la creación, la libido en forma de instinto, posee plenamente la individuo, utilizándolo como instrumento o como expresión de sí mismo, aunque sea un objeto. Si se nos permite considerar las creaciones de la naturaleza como "obras de arte", entonces, por supuesto, el hombre en el estado dionisíaco se convierte en una obra de arte de la naturaleza; no en una obra de arte, entonces el hombre no es más que naturaleza pura, no es incluso una bestia sujeta a sí mismo ya las leyes de su existencia, pero sólo un torrente de indulgencia. En aras de la claridad y en aras de la discusión que sigue, debo enfatizar este punto, que por alguna razón Nietzsche se olvidó de aclarar y, por lo tanto, arroja un falso velo estético sobre el tema, pero en algunos lugares e involuntariamente arroja el velo a un lado. Por eso dice del carnaval dionisíaco:

De hecho, la naturaleza misma de estas celebraciones, dondequiera que estén, consiste en la extrema indulgencia sexual, cuya marea abruma a todas las familias y sus solemnes tradiciones; mezcladas, no es, en mi opinión, diferente de un verdadero caldo de bruja. . [809] en Delfos como un símbolo de la reconciliación de los opuestos dentro del griego civilizado. Pero aquí olvida su propia fórmula compensatoria, según la cual los dioses del Olimpo deben su esplendor a la melancolía de la mente griega. La reconciliación del dios sol y Dionisio es, por lo tanto, solo una "bella ilusión", algo evocado con urgencia por las necesidades de los griegos civilizados en su lucha contra su lado bárbaro, que se encontró en Dionisio y estalló sin freno en el estado de Sri Lanka.

Siempre hay una relación compensatoria entre la religión de un pueblo y la forma de vida real de ese pueblo, de lo contrario la religión nunca tendría ningún significado práctico. La

sublime religión moral de los persas convivió -aún en la antigüedad- con su notoriamente bifronte forma de vida, de modo que hasta nuestra era “cristiana”, esa religión de fraternidad y la mayor carnicería sangrienta del mundo van de la mano— un patrón que podemos afirmar dondequiera que miremos. Por lo tanto, podemos inferir de este símbolo délfico de reconciliación que hubo una división particularmente violenta en el carácter de los griegos. Esta escisión también explica el anhelo de salvación que dio gran importancia a los ritos místicos en la vida de la sociedad griega, que habían sido completamente ignorados por los primeros admiradores del mundo helenístico. Se contentaron con dar ingenuamente a los griegos lo que les faltaba.

Así, en el estado dionisíaco, el griego puede ser cualquier cosa menos una "obra de arte"; más bien, está dominado por su propio salvajismo, despojado de su individualidad, integrado plenamente en su composición colectiva, haciéndolo uno con el inconsciente colectivo (renunciando a su fin personal), con "las facultades de la raza, y hasta con la misma naturaleza" [811]. Y al espíritu de Apolo, que ha llegado a un cierto grado de docilidad, este estado de embriaguez, que hace que el hombre se olvide de sí mismo y de su humanidad, y lo convierta en una criatura puramente instintiva, debe ser del todo despreciable; por tanto, un violento conflicto entre el estallan inevitablemente dos impulsos. ¡Imaginemos un escenario donde los instintos de las personas civilizadas se liberan! Los entusiastas de la cultura piensan que es solo un desbordamiento de pura belleza. Esta falacia proviene de un profundo desconocimiento del conocimiento psicológico. Las fuerzas instintivas bloqueadas en el hombre civilizado son mucho más destructivas y mucho más peligrosas que las del hombre primitivo, porque el hombre primitivo inferior siempre existe en un estado de trascender constantemente sus instintos negativos. Ninguna guerra prehistórica, por lo tanto, puede compararse con los horrores provocados por las guerras entre naciones civilizadas. Este es exactamente el caso de los griegos. La reconciliación entre el espíritu del dios sol y el espíritu de Dionisos fue surgiendo gradualmente —como dijo Nietzsche, "en virtud del milagro de la metafísica"— para lograr esta reconciliación, es precisamente por su temible sentimiento de existencia. Esta declaración, y la declaración adicional de Nietzsche de que la oposición de Helios y Dionisio "parece estar unida solo por un nombre común, 'arte'", debemos tener en cuenta, porque Nietzsche, como Schiele, había una tendencia pronunciada a ver el arte como mediador y redentor. Este tipo de problema aún persiste en la estética: lo feo también es "bello", e incluso lo bárbaro y lo pecaminoso puede emitir un brillo seductor debido al velo de la hipocresía estética. Ya sea Schiller o Nietzsche, la esencia del arte y su especial capacidad de creación y expresión reclaman un significado redentor.

Por tanto, Nietzsche olvida por completo el conflicto entre el dios sol y el dios del vino, olvidando su reconciliación final, que para los griegos nunca fue una cuestión de estética sino de religión en esencia. A juzgar por las similitudes, la fiesta de los sátiros de Dioniso es una fiesta totémica de retorno a la identificación con los ancestros originales o directamente con el tótem animal. El éxtasis dionisíaco tiene en muchos aspectos un carácter místico y aventurero, pero muestra una influencia religiosa muy fuerte. El hecho de que la tragedia griega surgiera de ceremonias religiosas primitivas implica por lo menos una conexión tan grande como la que existe entre nuestro drama moderno, que es enteramente de origen religioso, y la Pasión medieval ; para juzgar esta cuestión. El esteticismo es un prejuicio moderno que presenta misterios psicológicos del ritual dionisíaco que los antiguos nunca habían visto ni experimentado. En Nietzsche, como en Schiller, el punto de vista religioso es completamente ignorado, siendo reemplazado por el estético. Estas cosas claramente tienen un lado estético y no deben pasarse por alto. [813] Sin embargo, si el cristianismo medieval se entiende sólo estéticamente, su verdadero carácter es menospreciado y distorsionado, como sucedería si se contemplara exclusivamente desde el punto de vista histórico. Solo se puede entender verdaderamente observando todos sus aspectos al mismo tiempo; nadie estaría de acuerdo en que una perspectiva puramente estética puede comprender correctamente la naturaleza de un puente ferroviario. Si se adopta este punto de vista, el conflicto entre Apolo y Dionisos es simplemente una cuestión de impulsos artísticos opuestos, y el problema se trasplanta de este modo al ámbito de la estética, tanto histórica como esencialmente. Ninguno puede juzgarlo; se subordina a consideraciones que nunca podrá hacer justicia a su verdadero contenido.
El desplazamiento del problema indudablemente tiene una razón y finalidad psicológica. La ventaja de tal desplazamiento es obvia: la evaluación estética convierte directamente el problema en una pintura, y el espectador está en un estado de contemplación, admirando su belleza y fealdad, de pie a cierta distancia segura para volver a experimentar puramente su pasión sin estar involucrado el peligro de entrar en él. La actitud estética evita cualquier participación real en la que se involucre el individuo, que es lo que implica la comprensión religiosa del asunto. El método histórico también tiene esta ventaja, que el mismo Nietzsche criticó en una serie de ensayos muy valiosos. [814] La posibilidad de tratar únicamente estéticamente un problema tan trascendental —lo que él llamó “el problema espinoso (con cuernos)”— es ciertamente muy atractivo debido a su comprensión religiosa —en este caso El único tipo de comprensión que es posible en el mundo— está presupuesta por la experiencia práctica de la que el hombre moderno está tan orgulloso. Dionisio, sin embargo, parece haber respondido a Nietzsche, como vemos en el Intento de

autocrítica de Nietzsche, escrito en 1886 con un prefacio reimpreso de El nacimiento de la tragedia. Nietzsche escribió:

¿Qué es el espíritu dionisiaco? Solo hay una respuesta en este libro: un "hombre sabio" dice aquí, un adorador y discípulo de su dios.

Pero este discípulo no fue Nietzsche que escribió "El nacimiento de la tragedia", en ese momento estaba enamorado del esteticismo, y sólo cuando escribió "Así habló Zaratustra" y el famoso pasaje de "Intentos de autocrítica", se convirtió en un dionisíaco. Ese texto dice esto:

¡Levanten el ánimo, hermanos míos, arriba y arriba! 1 ¡No olvides tus piernas también! ¡Levanten también sus piernas, gráciles bailarinas, y sería mejor si pudieran pararse sobre sus pies!

A pesar de la protección de la estética, la profunda comprensión del problema por parte de Nietzsche lo acercó tanto a la verdad que su subsiguiente experiencia dionisíaca fue casi un resultado inevitable. Su ataque a Sócrates en El nacimiento de la tragedia se dirige precisamente a los racionalistas, que se muestran indiferentes al carnaval dionisíaco. Este ataque corresponde a una falacia similar que suele cometer el esteta: distanciarse del problema. Pero incluso entonces, aunque desde un punto de vista esteticista, Nietzsche dio a entender la verdadera solución al problema cuando escribió que la confrontación no puede ser comunicada por el arte, sino solo por "la 'voluntad' de los griegos. Maravillas metafísicas" para comunicar. Pone la voluntad entre comillas, por lo que, teniendo en cuenta la influencia de Schopenhauer en su momento, podemos asumir plenamente que se refiere al concepto metafísico de voluntad de Schopenhauer. En nuestra opinión, "metafísico" tiene un significado psicológico "inconsciente". Así, si reemplazamos lo "metafísico" en la fórmula de Nietzsche por lo "inconsciente", la clave de la solución será un "milagro" inconsciente. Este tipo de "milagro" es a menudo irracional, por lo que es en sí mismo un evento inconsciente e irracional, formado espontáneamente sin la intervención de la razón y el propósito consciente. Sucede, al igual que el fenómeno de crecimiento de la creación natural, no de una planificación cuidadosa de la sabiduría humana, es el fruto de la expectativa, la creencia y la esperanza.

Sobre este punto, dejaré la cuestión hasta el momento oportuno, cuando tendremos oportunidad de discutirla más a fondo. Volvamos a un examen más detallado de la naturaleza psíquica de Helios y Dionisio. Primero consideraremos el espíritu dionisíaco. Es evidente de la descripción de Nietzsche que revela gradualmente el significado de una corriente hacia afuera y hacia abajo, una especie de "dilatación del corazón" que llamó Goethe; es un movimiento que incluye al mundo entero, como Schiller en su Como describe en el "Oda a la Alegría":

Este es un abrazo de millones!
¡Es un beso en todo el mundo!
...
En el centro del flujo natural,
El gozo embriaga a todas las criaturas;
No temas ni al bien ni al mal,
Es el camino hacia el apogeo de su vida que ha recorrido.
Cuando llega la muerte,
Ella da besos y vino a los amigos.
Ah, la lujuria se arrastra,
El lugar donde Dios y los ángeles se quedaron antes.

Es la expansión del espíritu dionisiaco, el torrente más poderoso de la emoción universal, que irrumpe irresistiblemente y embriaga los sentidos como un vino fuerte. Es embriaguez en el más alto sentido.

En este estado, la función psíquica de la sensación, tanto sensual como emocional, está involucrada en el más alto grado. Esta es la extroversión de todas aquellas emociones que están indisolublemente unidas al sentimiento, y por eso lo llamamos afecto-sentimiento. Lo que brota en este estado es más bien de carácter puramente emocional, algo instintivo y ciegamente compulsivo, que encuentra su propia expresión en el contacto físico.

En cambio, el espíritu de Helios es la percepción de imágenes internas de belleza, de medida, de emociones de autocontrol y equilibrio. Comparado con los sueños, muestra más claramente las características del estado mental de Apolo; es un estado de introspección, una observación silenciosa introvertida en el mundo onírico de las ideas eternas, y por lo tanto un estado introvertido. .

Hasta el momento es indiscutible que nuestros mecanismos (introvertidos y extravertidos) son similares a este. Pero si nos contentamos sólo con esta similitud, entonces limitamos nuestros horizontes y violamos la concepción de Nietzsche, lo que equivale a poner su concepción en el lecho de Procusto.

En el curso de nuestra investigación veremos que la introversión habitual mantiene una relación diferenciada con el mundo de las ideas, y la extraversión habitual mantiene la misma relación con el mundo objetivo. En los conceptos dionisiaco y heliosiano de Nietzsche no se ve en absoluto tal diferenciación. La emoción dionisíaca tiene el carácter completamente antiguo de la sensación sensible. No es, por tanto, esa pura emoción abstraída y diferenciada del instinto para convertirse en el factor móvil, que en el tipo extravertido está sujeto al control de la razón, se presta a la razón y actúa como herramientas de la voluntad racional. Asimismo, la noción de introversión de Nietzsche no

se ocupa de la relación pura y diferenciada de la idea, una relación desligada de la percepción de las imágenes internas, ya sean determinadas sensorialmente o creativamente Contemplación de formas abstractas y abstractas. El espíritu del dios sol es una percepción interior, una intuición del mundo de las ideas. Su parecido con un sueño muestra claramente que Nietzsche ve la situación como puramente perceptiva por un lado y eidética por el otro.

Estas características son idiosincrasias puramente individuales y no podemos incluirlas en nuestras concepciones de actitudes introvertidas y extravertidas. En una persona que está principalmente inclinada a la contemplación, la percepción de las imágenes internas, como la de Helios, produce esa elaborada organización del material perceptivo de acuerdo con el carácter del pensamiento racional, en otras palabras, las ideas. En una persona que está principalmente inclinada a la emoción, se produce el mismo resultado: una especie de "penetración emocional" de las imágenes, produciendo ideas con un matiz emocional, que coinciden sustancialmente con las producidas por el pensamiento. Así, las ideas pueden ser tanto emocionales como intelectuales, por ejemplo, ideas de patria, libertad, Dios, eternidad, etc. Ambos principios de construcción son racionales y lógicos. Pero también existe una visión bastante diferente, para la cual las construcciones racionales y lógicas no son válidas. Este es el punto de vista estético. En la introversión se ocupa de la percepción de ideas, esforzándose por desarrollar la intuición, la alucinación interior; en la extroversión se ocupa de la sensación, esforzándose por desarrollar los sentidos, los instintos y el tacto. Desde este punto de vista, el pensar no es en modo alguno un principio de percepción interna de las ideas, ni lo es el sentimiento; por el contrario, el pensar y el sentir no son más que derivados de la percepción interna y el sentimiento externo.

El pensamiento de Nietzsche nos conduce así a los principios de los tipos psicológicos tercero y cuarto, que se podría llamar "estéticos" en oposición a los tipos racionales (pensar y sentir). Son intuitivos y sensuales. Estos dos tipos tienen los mismos mecanismos introvertidos y extravertidos que el Racional, pero no asignan al pensamiento la percepción y contemplación de imágenes internas, como el Pensamiento, ni el Instinto y la experiencia táctil de los sentidos se asigna a las emociones. El intuitivo, por el contrario, eleva la percepción inconsciente al nivel de una función diferenciada, permitiéndole realizar su adaptación al mundo exterior a través de la intuición. Se adapta por medio de una guía inconsciente. Esta guía se obtiene a través de su percepción e interpretación extraordinariamente finas y agudas de los débiles estímulos conscientes. Naturalmente, es extremadamente difícil describir esta función debido a su carácter irracional y casi inconsciente. En cierto sentido, uno puede compararlo con los demonios de Sócrates, sin embargo, debe matizarse que la poderosa actitud racional de Sócrates suprimió la función

intuitiva en la mayor medida posible, de modo que la función intuitiva puede dividirse solo por alucinaciones concretas. forma mostrada, no hay otra manera de acercarse a la conciencia. Sin embargo, este no es el caso con Intuitives.

Los tipos sensoriales son en todos los sentidos opuestos a los tipos intuitivos. Se basa casi por completo en sus impresiones sensoriales. Toda su mente está dirigida por el instinto y el sentimiento. Por lo tanto, depende completamente de los estímulos externos.

El hecho de que Nietzsche ponga especial énfasis en sus propios rasgos psíquicos personales corresponde a las funciones psíquicas de la intuición por un lado y la sensación y el instinto por el otro. De hecho, podría ser visto como un tipo intuitivo con tendencias introvertidas. Como ejemplo de intuición, esta obra tan característica, El nacimiento de la tragedia, es producto de su eminente genio intuitivo-artístico, y más aún de su magnum opus, Así habló Zaratustra. Su escritura aforística expresa su lado racional introvertido. A pesar de su poderosa exudación emocional, estos escritos muestran un profundo racionalismo crítico a la manera de los intelectuales del siglo XVIII. Su moderación racional y falta de brevedad son, en general, evidencia del tipo intuitivo. En estas circunstancias, no sorprende que en sus primeros escritos fundamentara inconscientemente sus hechos psicológicos personales. Esto coincide con la actitud intuitiva de percibir el mundo exterior principalmente a través de la mediación del mundo interior, a veces incluso a expensas de la realidad. Con esta actitud también obtuvo una profunda comprensión de la naturaleza de su inconsciente dionisiaco, de su forma no decorada que, por lo que sabemos, no alcanzó la superficie de la conciencia hasta después del estallido de su enfermedad, aunque han estado presentes en varias alusiones eróticas. Por lo tanto, desde un punto de vista psicológico, es extremadamente lamentable que los manuscritos de los fragmentos más significativos encontrados en Turín 815 después del inicio de su enfermedad fueran finalmente destruidos por preocupaciones morales y estéticas.

Capítulo 4 Tipos en la diferenciación de los caracteres humanos

Sección 1 Descripción general de la tipología de Jordania

Considerando en orden cronológico las contribuciones de los predecesores a este interesante tipo de problema psicológico, ahora debo exponer un pequeño pero curioso trabajo, que derivo de mi estimada colega, Constance Long de Londres.) Dr.: Este es "El carácter visto en Cuerpo y parentesco" de Furneaux Jordan.

En este pequeño libro de solo 126 páginas, Jordan describe principalmente dos tipos de personalidad cuyas definiciones nos resultan más atractivas en muchos sentidos. Aunque —profeticemos un poco— el escritor se preocupa realmente sólo de la mitad de nuestros tipos, el Pensamiento y los Sentimientos, y la otra mitad, las Intuiciones y los Sentimientos,

introduce y combina ambos confusos. Primero dejaré que el propio escritor explique, escribe en la definición de su introducción:

Hay dos tendencias generales y básicas en el carácter... dos tipos de carácter distintos1 (también hay un tercero, que es un tipo intermedio)... uno extremo hacia la acción y menos hacia la contemplación; uno es que las tendencias contemplativas son abrumadoramente preponderantes y los impulsos a la acción son muy débiles. Entre las dos tendencias extremas hay innumerables grados de tendencias, bastará aquí señalar un tercer tipo... en el que las tendencias de los dos poderes de contemplación y acción se dividen por igual... Pueden ser algunas tendencias paranoides de carácter, o tal vez otras tendencias posiblemente perversas, que anulan la pasión y la no pasión. [816]

A partir de esta definición, se puede ver claramente que Jordan compara la contemplación o el pensar con la acción y tenderá a definir la oposición observada en términos de estos dos aspectos. Sin embargo, la acción no es sólo producto del puro impulso, también puede ser producida por el pensamiento, y esta simple consideración nos obliga a profundizar más en la definición anterior. El propio Jordán llega a esta conclusión cuando, en la página 6, introduce otro factor de especial valor para nosotros, el factor afectivo. Aquí argumenta que el tipo conductual es "falto de pasión", mientras que el temperamento contemplativo es "apasionado". Por lo tanto, Jordan llamó a sus tipos "los menos apasionados" y "los más apasionados". Por lo tanto, este factor que Jordan ignoró en la definición de la introducción se convirtió más tarde en su terminología fija. Sin embargo, la principal diferencia entre su concepto y el nuestro es que considera al "tipo indiferente" como activo, y al "tipo apasionado" como inquieto.

Esta combinación me parece muy desafortunada, porque en realidad hay personas que son a la vez muy apasionadas y profundamente humanas, que también son enérgicas y activas, y por el contrario, personas frías y superficiales.No se caracterizará por actividades, no incluso las formas de actividades de bajo nivel, como estar ocupado con el sustento. Me parece que si los factores inquietos e inquietos de Jordan se dejan de lado y se asignan a un punto de vista diferente, aunque estos dos factores son en sí mismos determinantes importantes del carácter, entonces sus conceptos valiosos en otras áreas emergerán con bastante claridad.

Como veremos en la siguiente discusión, Jordan usa el tipo "menos apasionado y más activo" para describir a los extrovertidos, y los tipos "más apasionados y menos activos" para describir a los introvertidos. Pero ambos pueden estar inquietos o inquietos, lo que de ninguna manera afecta su tipo, y por lo tanto me parece que el elemento de actividad debe excluirse del personaje principal. Sin embargo, todavía puede desempeñar el papel de un determinante secundario, ya que los extrovertidos son generalmente más dinámicos, más

enérgicos y más propensos al movimiento que los introvertidos. Pero esta cualidad depende enteramente de la situación en que el individuo se encuentra repentinamente opuesto al mundo exterior. Un introvertido en un extrovertido parece activo, mientras que un extrovertido en un introvertido parece pasivo. Como rasgo básico del carácter, el comportamiento en sí mismo es a veces introvertido; en este momento está todo dirigido hacia adentro, con un pensamiento intenso y una actividad emocional detrás de un exterior profundo y tranquilo; a veces es extrovertido, expresando una acción vigorosa, pero los pensamientos detrás de él permanecen sin cambios, y no hay olas de emoción.
Antes de dar una mirada precisa a las opiniones de Jordan, todavía debo, en aras de la claridad, enfatizar otro punto, que puede llevar a confusión si no se tiene en cuenta. Mencioné al comienzo de este libro que en mis escritos anteriores equiparé al Introvertido con el Pensador, y al Extravertido con el Sentimiento. No me quedó claro hasta más tarde que la introversión y la extroversión eran actitudes generales básicas, distintas de los tipos funcionales, como dije antes. Puede ser bastante fácil identificar las dos actitudes, introvertida y extrovertida, pero se necesita mucha experiencia para distinguir los tipos funcionales. A veces es extraordinariamente difícil descubrir qué función predomina. El hecho de que el introvertido se presente naturalmente como introspectivo y contemplativo debido a su actitud abstracta a menudo es engañoso. Esto nos llevaría a pensar que el pensar estuvo siempre abrumadoramente presente en él. El Extravertido, por otro lado, muestra naturalmente muchas reacciones inmediatas, que podemos atribuir fácilmente al predominio de las emociones. Pero estas especulaciones son engañosas, porque es muy posible que un extrovertido sea del tipo pensante, y es perfectamente posible que un introvertido sea del tipo emocional. Jordan solo describió a los introvertidos y extrovertidos en general. Y tan pronto como entra en detalles, sus descripciones están sesgadas, porque diferentes propiedades de tipo función se mezclan y solo pueden separarse mediante un examen más profundo. Pero en general, sin embargo, la imagen de sus actitudes introvertidas y extrovertidas es tan clara que la naturaleza de las dos actitudes básicas puede discernirse claramente.
Creo que lo realmente valioso de la obra de Jordan reside en la caracterización de los tipos en términos de afectividad. Hemos visto que el carácter reflexivo y contemplativo del introvertido se ve compensado por una situación en la que los instintos y sentimientos son inconscientes y antiguos. Incluso podríamos decir que esto es lo que lo hace introvertido: eleva su naturaleza antigua y apasionada al nivel de la seguridad abstracta para controlar sus sentimientos indómitos y turbulentos. Esta idea es acertada en muchos casos. Podemos decir, por el contrario, que el extrovertido, debido a sus raíces más superficiales, dedica más su vida emocional a la diferenciación y domesticación de sus pensamientos y

sentimientos inconscientes y arcaicos, y que esta actividad fantasiosa suya da una nueva dimensión a su personalidad tienen efectos nefastos. Por lo tanto, siempre es un hombre que persigue la vida y la experiencia de la manera más ocupada y completa posible, para escapar de sí mismo y evitar confrontar sus propios pensamientos y emociones malignos. Estas observaciones fácilmente verificables ayudan a explicar el capítulo aparentemente paradójico de Jordan, donde dice, en la página 6, que en los temperamentos "apáticos" (= extrovertidos), la razón adquiere un peso raro en los principios de la vida. Dominante, mientras que para los "contemplativos" (= introvertido) temperamentos afecto es más importante.

A primera vista, esta explicación parece contradecir mi afirmación de que el "tipo apático" es consistente con el tipo extrovertido. Pero un examen más detallado demuestra lo contrario, ya que aunque el carácter contemplativo, el introvertido, aunque siempre luchando con sus sentimientos intratables, está en realidad más influenciado por sus pasiones que incluso aquellos cuyas vidas están conscientemente dirigidas por deseos orientados a objetos. . Este último, es decir, el tipo extrovertido, incluso si finalmente logra su objetivo por suerte, todavía tiene que experimentar cuán persistente y difícil es cambiar su pensamiento subjetivo y sus emociones. Está influenciado por su mundo psíquico interior mucho más allá de lo que puede adivinar. Él mismo no puede ver esto, pero un hombre a su alrededor, si es observador, a menudo puede descubrir su propósito personal en sus actividades. Por lo tanto, la regla de oro de su existencia está siempre en su propia indagación: "¿Qué busco realmente? ¿Cuál es mi deseo exacto? "En cuanto al introvertido, a pesar de sus intenciones conscientemente reflexivas, siempre ignora lo que los que lo rodean ven con bastante claridad. sus intenciones están ciertamente subordinadas y en gran parte bajo su influencia, poderosos impulsos instintivos que no tienen propósito ni objeto. Los observadores y críticos extrovertidos tienden a ver las demostraciones de pensamiento y sentimiento como una delgada cubierta que solo oculta parcialmente su despiadado y calculador propósito personal. Y una persona que trata de comprender al introvertido puede concluir rápidamente que sus intensas pasiones difícilmente pueden ser contenidas por su sofistería superficial.

Ambos juicios pueden o no ser ciertos. Este juicio es erróneo cuando el punto de vista consciente, o la conciencia misma, es lo suficientemente fuerte como para resistir al inconsciente; es correcto cuando el débil punto de vista consciente se encuentra con un inconsciente tan poderoso que finalmente tiene que ceder. De esta manera entran en conflicto las dinámicas que habrían estado en un segundo plano: en un caso es el propósito egocéntrico, en el otro es la pasión desenfrenada o emoción básica que trae todo. Toda deliberación fue arrojada al cielo.

Estas reflexiones nos permiten comprender los métodos de investigación de Jordan: obviamente está fascinado por la observación perceptiva de los tipos, por lo que los llamó "fríos" y "apasionados". Por tanto, cuando concibe al introvertido como apasionado y al extrovertido como frío (falta de pasión) o incluso como racional desde el punto de vista emocional, revela una forma especial de conocer, la llamamos la forma intuitiva. Ya he señalado que Jordan confunde las ideas de tipo racional y "estético". [817] Cuando caracteriza al introvertido como apasionado y al extrovertido como racional, deja claro que ve ambos tipos en términos del inconsciente, es decir, a través de su mediación inconsciente. Observa y conoce intuitivamente, como siempre ocurre con un observador real del hombre.
Sin embargo, por muy real y profunda que pueda ser a veces esta observación, está sujeta a una limitación fundamental: ignora la presencia viva y real de la persona investigada, ya que siempre se ve desde el espejo de su inconsciente, no desde el Juez. él por su apariencia real. Este error está tan estrechamente relacionado con la intuición que la razón es siempre incompatible con ella y sólo a regañadientes reconoce su derecho a existir, a pesar de que en muchos casos la corrección objetiva de la intuición está fuera de toda duda. La exposición de Jordan, por lo tanto, está en gran medida en línea con la realidad, aunque no con la realidad tal como la entienden los tipos racionales, sino con la realidad tal como es inconsciente para ellos. Naturalmente, es probable que estas circunstancias confundan todos los juicios sobre lo observado y dificulten llegar a un consenso. Entonces, en lugar de pelear por esos términos, deberíamos tratar de comprender las diferencias observables. Aunque expreso un enfoque muy diferente al de Jordan según mi temperamento personal -debe permitirse que existan algunas diferencias- nuestra clasificación del fenómeno observado es consistente.
Antes de pasar a discutir el pensamiento de Jordan sobre los tipos, me gustaría recordar brevemente lo que imaginó como un tercer tipo o tipo "intermedio". Bajo este nombre, Jordan connota una personalidad perfectamente equilibrada por un lado, y una personalidad desequilibrada o "paranoica" por el otro. No está de más recordar en este punto la clasificación de la escuela valentiniana [818 , según la cual el hombre hylico es inferior al psíquico y pneumático.] Los materialistas corresponden a aquellos que se definen como del tipo sentimental, es decir, aquellos cuyos determinantes dominantes se derivan de los sentidos. El tipo emocional no tiene pensamiento diferenciado ni emoción diferenciada, pero su sensibilidad está completamente desarrollada. Lo mismo ocurre con el hombre primitivo, tal como lo conocemos. La percepción instintiva del hombre primitivo tiene su contrapartida en el comportamiento espontáneo de sus procesos psíquicos: sus productos mentales, sus pensamientos, están directamente ante él, por así decirlo. No puede hacerlas ni pensar en ellas, carece de esta habilidad, surgen espontáneamente, le suceden e incluso se le aparecen

como alucinaciones. Tales actividades mentales deben llamarse intuiciones, ya que las intuiciones son percepciones instintivas de contenidos mentales emergentes. Aunque la función mental primaria del hombre primitivo suele ser la sensación, su función compensatoria menos obvia es la intuición. En los planos superiores de civilización, algunos tienen un pensamiento más o menos diferenciado, otros un sentimiento más o menos diferenciado, otros han desarrollado la intuición a un nivel superior, y la utilizan como una función decisiva básica. De estos individuos obtenemos los tipos intuitivos. Por lo tanto, creo que la clase media de Jordan se puede transformar en tipo emocional e intuitivo.

Sección 2 Descripción especial y crítica de la tipología de Jordan

En cuanto a las características generales de los dos tipos, Jordan enfatiza (p. 17) que el tipo apático tiene una personalidad más prominente y sorprendente que el tipo apasionado. Esta afirmación se basa en el hecho de que Jordan equiparó tipos activos con tipos apáticos, lo cual es inaceptable en mi opinión. Dejando a un lado este error, es cierto que el tipo "frío" o extrovertido es más prominente en el comportamiento que el tipo apasionado o introvertido.

1. Mujeres introvertidas ("mujeres apasionadas")

Jordan comienza hablando de mujeres introvertidas, así que resumamos los puntos principales de su descripción:

Tenía un porte tranquilo y un carácter indescifrable: en ocasiones era aguda, incluso cínica, y aunque a veces se le notaba el mal genio, no era ni caprichosa ni irritable, ni violenta ni crítica, no era una mujer "quisquillosa". Ella emana un aire de tranquilidad que, sin darse cuenta, es reconfortante y reconfortante, pero debajo de su exterior tranquilo se esconde la emoción y la pasión. Su naturaleza apasionada maduró tarde y el encanto de su carácter aumentó con la edad. Es "compasivo", utiliza todo su cuerpo y mente para comprender y compartir las dificultades de los demás. Las personalidades realmente más malas también se pueden encontrar en mujeres apasionadas. A menudo son las madrastras más crueles. Aunque la mayoría de ellas son esposas y madres tiernas y amorosas, sus pasiones y emociones son tan fuertes que su racionalidad a menudo es reprimida o barrida por la pasión. Aman ferozmente y odian ferozmente. Los celos pueden convertirlos en bestias furiosas. Si son odiados por ellos, el hijastro puede incluso ser condenado a muerte. Mientras el mal no asoma la cabeza, la moralidad misma está ligada a emociones profundas, y puede elegir un camino que sea profundamente racional e independiente, no siempre conforme a los estándares convencionales. No será una simulación ni una sumisión, no será un cálculo de recompensa presente o futura. Solo en una relación muy íntima pueden surgir

las fortalezas y debilidades de la mujer apasionada. Aquí ella se revela por completo, sus alegrías y tristezas, sus defectos y debilidades son todos evidentes, en los que quizás se puede ver su falta de perdón, sus emociones inquietas, su melancolía, ira, celos o incluso bajas pasiones incontrolables. Siempre está obsesionada con el presente y rara vez piensa en la falta de comodidad y felicidad en el presente. Ella es propensa a olvidarse de las personas y perder el tiempo por naturaleza. Si se conmueve, su ostentación es a menudo menos una imitación que un cambio perceptible en sus modales con un cambio en sus pensamientos, y especialmente en sus modos de sentir. En la vida social, ningún círculo de la vida puede cambiar su naturaleza. No es difícil de complacer, ya sea en su familia o en la sociedad, y espontáneamente aprecia, felicita y felicita a los demás. Ella puede consolar el espíritu herido y animar al frustrado. En ella siempre hubo una fuerte simpatía por los débiles, tanto hombres como animales. Puede estirarse y doblarse, es hermana y compañera de juegos de todo tipo de personas. Su juicio es suave e indulgente. Trató de captar los pensamientos más íntimos y las emociones más profundas del libro mientras lo leía; lo leía una y otra vez, haciendo marcas en él y doblando las esquinas. [819]

No es difícil reconocer a un personaje introvertido a partir de estas descripciones. Pero esta descripción es unilateral en el sentido de que el énfasis se pone en el lado emocional sin tener en cuenta el valor especial que he atribuido a este carácter: la vida interior de la conciencia. Jordan menciona que las mujeres introvertidas son "meditativas" (pág. 18), pero no profundiza más en la situación. Sin embargo, me pareció que su descripción confirmaba los comentarios que había hecho sobre su método de observación. Le impresionaba principalmente la acción exterior y la expresión de las pasiones que daba lugar a la aglomeración de emociones; no profundizó en este tipo de vida consciente. Nunca menciona el papel decisivo que juega la vida interior en la psique consciente del tipo introvertido. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres introvertidas están tan preocupadas por la lectura? Porque, entre otras cosas, lo que más le apasiona es comprender y dominar conceptos. ¿Por qué está tranquila y contenta? Porque ella siempre mantiene sus emociones en lo profundo de su corazón, las mantiene activas en su corazón y no está dispuesta a volcarlas a los demás. Su moraleja poco convencional se basa en una profunda introspección y una emoción interior convincente. Su encanto recatado y su carácter intelectual dependen no solo de un comportamiento pacífico, sino también del hecho de que las personas le hablen de manera racional y coherente porque aprecia el valor de las palabras de su interlocutor. No interrumpe al otro con argumentos que le vienen a la mente en el impulso del momento, sino que complementa el significado del otro con pensamientos y sentimientos propios, pero estos se mantienen firmes y nunca cederán a la voluntad del otro.

El rigor y el orden plenamente desarrollado de este contenido psíquico consciente es una poderosa defensa contra la vida pasional caótica y frenética de la que la mujer introvertida es siempre consciente, al menos personalmente: sabe demasiado bien que sentirá miedo. A menudo es autocontemplativo, por lo que debe ser tranquilo y capaz de reconocer y aceptar a los demás sin criticar abrumadoramente a uno u otro. Pero debido a que su vida apasionada amenaza con destruir su buen carácter, rechaza sus instintos y emociones tanto como puede, aunque no puede dominarlos por completo. Entonces, en relación con su conciencia lógica y rigurosa, su vida emocional es básicamente caótica e incontrolable. Carece de características verdaderamente humanas, es desigual, irracional, un fenómeno natural que trastorna el orden humano. Al carecer de una idea u objetivo apreciable, a menudo es puramente destructivo, una turbulencia salvaje, involuntariamente destructiva e inevitable, implacable e inevitable, que obedece solo a sus propias leyes, solo completa su propio proceso. Sus bellas cualidades dependen de su forma de pensar, ya través de la tolerancia y la vigilancia benévola, este tipo de pensamiento afecta y suprime con éxito parte de su vida instintiva, aunque no puede acomodar ni cambiar todas sus habilidades instintivas. La mujer introvertida no es tan plenamente consciente de su sensibilidad como lo es de sus pensamientos y emociones racionales. Su sensibilidad es menos variable que su contenido racional, es, por así decirlo, viscosa y extrañamente inerte, y por tanto difícil de cambiar, de ahí la tenacidad y firmeza de su inconsciente, su voluntad del yo y la preocupación ocasional por lo que la toca. la terquedad irrazonable de los asuntos emocionales es irreversible.

Estas observaciones pueden explicar por qué es insuficiente e injusto juzgar la calidad de las mujeres introvertidas solo desde el punto de vista de la empatía. Si Jordan encuentra el carácter más repulsivo en la mujer introvertida, me parece que se debe a que pone demasiado énfasis en la sensualidad, así como todo el mal de la maternidad se juzga solo por la pasión. Podríamos haber torturado a un niño hasta la muerte de otras formas además de físicamente. Además, la extraña abundancia de amor de la mujer introvertida no siempre es el resultado de su posesividad; cuando aparecía repentinamente, de repente mostraba una indiferencia inexplicable que confundía a su amante. A menudo hay un lado vulnerable en la vida emocional de una mujer introvertida, no es del todo digno de confianza. No solo se engañó a sí misma en esto, sino que cuando los demás creyeron demasiado en sus sentimientos, también se engañaron y se decepcionaron de ella. Su corazón es digno de confianza, porque ha sido más ajustado. Sus emociones están demasiado cerca de su naturaleza no domesticada.

2. Mujeres extrovertidas ("mujeres frías")

Pasemos ahora a la descripción de Jordan del tipo de mujer "fría". Debo excluir aquí toda confusión causada por la introducción del autor del concepto de "activo", porque tal incorporación sólo hace que el tipo sea irreconocible. Así, cuando habla de cierta "rapidez" del extrovertido, no se refiere a la vivacidad o inquietud, sino simplemente a la fluidez de los procesos mentales activos.

Respecto a las mujeres extrovertidas, Jordan dice:

Se caracteriza por la inquietud, la vivacidad, el estado de alerta y la oportunidad en lugar de la persistencia o la terquedad. Su vida estaba casi enteramente ocupada por asuntos triviales. Mucho más incluso que Lord Beaconsfeld, creía en el famoso dicho de que las cosas sin importancia no son realmente sin importancia, y las cosas importantes no son realmente importantes. Le gustaba seguir y seguir sobre la forma en que su abuela hacía las cosas y cómo hacía las cosas su nieta; le gustaba seguir y seguir sobre la existencia de las personas y la depravación general de las cosas. Todo lo que piensa todos los días es en lo mal que estarían las cosas si no las cuidara. En las actividades sociales, por lo general tiene dificultades. Gastó su energía en mantener limpia su casa, que es a menudo de lo que viven muchas mujeres. Por lo general, ella es "no ideal, poco entusiasta, inquieta y extremadamente limpia". Su desarrollo emocional solía ser precoz, y no era menos ignorante a los dieciocho años que a los veintiocho o cuarenta y ocho. Su imagen mental generalmente carecía de amplitud y profundidad, pero fue coherente desde el principio. Si es inteligente, tiene la capacidad de asumir posiciones de liderazgo. Socialmente es amable, generosa y hospitalaria. A menudo juzgaba a sus vecinos y amigos y prestaba poca atención a los suyos, pero cuando sufrían una desgracia, se ofrecía a ayudarlos. Carece de pasión profunda, el amor no es más que gusto, el odio no es más que disgusto y los celos son sólo porque el orgullo ha sido herido. Su entusiasmo no podía durar mucho, y la belleza de la forma la golpeó más en las cuerdas de la poesía que en su pasión y patetismo. Sus creencias y dudas son profundas, pero no intensas. Le falta fe, pero tampoco tiene miedo. No cree en algo, pero acepta algo; no cree en algo, pero ignora algo. Ella nunca persiguió, nunca cuestionó. En los grandes asuntos se somete a la autoridad; en las pequeñeces saca conclusiones precipitadas. En las trivialidades de su propio pequeño mundo, todo estaba mal; fuera del gran mundo, todo estaba bien. Instintivamente se opuso a la aplicación de conclusiones racionales a la práctica.

El carácter que mostraba en casa era muy diferente del carácter que mostraba en la sociedad. El matrimonio, para ella, está moldeado en gran medida por la ambición, o por cambios en el amor, o por ceder a las convenciones sociales establecidas y deseos "destinados", o por pasar de un deseo sincero a una situación más material. Si su esposo es del tipo apasionado, amará a los niños más que ella.

En el círculo familiar se exhibían sus rasgos más repulsivos. Allí se entregó a la no sentencia y a la crítica, y nadie podía prever cuándo una familia así tendría días soleados. Esta mujer desapasionada tiene poco o ningún autoanálisis. Se sorprendería e irritaría si se criticara abiertamente su regañina habitual, sugiriendo que lo estaba haciendo por el bien de todos, "pero algunas personas simplemente no saben qué hacer". Ella tiene una forma de mantener feliz a su familia, y tiene una forma muy diferente cuando se trata de la sociedad. Las familias deben estar sujetas a la inspección social en todo momento. Hay que promover la sociedad y alcanzar la paz. Los estratos superiores de la sociedad deben ser conspicuos, y sus estratos inferiores deben seguir las reglas. La familia es su invierno, la sociedad es su verano. Mientras la puerta de la casa esté abierta, habrá invitados y ella los recibirá con una sonrisa.

Las mujeres apáticas nunca son aficionadas al ascetismo, no es necesario ser respetable y estar en orden. Le encantan los deportes, la diversión y la variedad. Su ajetreada vida diaria podría comenzar con una ceremonia religiosa y terminar con una comedia. Le gusta especialmente entretener a sus amigos y ser entretenida por sus amigos. En la sociedad encuentra no sólo su trabajo y placer, sino también su recompensa y consuelo. Confía en la sociedad, y la sociedad confía en ella. Sus emociones rara vez se ven afectadas por los prejuicios y, en general, es "razonable". Es muy buena imitando y, a menudo, elige buenos modelos, pero solo es vagamente consciente de que está imitando. Los libros que leyó deben ser sobre la vida y la acción. [820]

Este tipo femenino común es, sin duda, extrovertido. Todo su comportamiento revela ese rasgo de carácter que por su naturaleza debe llamarse extravertido. Sus críticas parlanchinas no se basan en absoluto en el pensamiento real, sino en la filtración de impresiones fugaces que nada tienen que ver con el pensamiento real. Recuerdo haber leído en alguna parte un dicho ingenioso: "¡Los pensamientos son tan difíciles que la mayoría de nosotros preferimos juzgar!" La contemplación requiere tiempo más que cualquier otra cosa, por lo que el meditador no tiene tiempo para bla, bla, bla, bla. . Este tipo de crítica fragmentada e irrelevante parece no tener capacidad de reflexión independiente debido a su apego a la tradición y la autoridad. Asimismo, la falta de autocrítica y la pérdida del pensamiento independiente revelan la debilidad de su función juzgadora. La ausencia de una vida psíquica interna de este tipo es más pronunciada que la del tipo introvertido descrito anteriormente. Fácilmente se podría concluir de este panorama que la afectividad de este tipo es tan pobre como su vida psíquica interna, si no más pobre, ya que es evidentemente superficial, superficial, incluso rayana en la afectación, por la afectividad.La sexualidad implica siempre algún motivo oculto, o es perceptible detrás de él, pero la pobreza de la sensibilidad de este tipo hace que los productos de su sensibilidad sean

prácticamente inútiles. Sin embargo, me inclino a pensar que el autor aquí subestima al extrovertido tanto como sobreestima al introvertido. Aunque el autor admite ocasionalmente algunas de las buenas cualidades del Extravertido, el tipo es generalmente malo. Estoy seguro de que el punto de vista del autor es algo sesgado. Por lo general, una sola experiencia dolorosa con uno o algunos representantes del mismo tipo es suficiente para estropear el interés por todos los demás del mismo tipo. No debemos olvidar que así como el sentido positivo de la mujer introvertida depende de la cuidadosa adaptación de su contenido espiritual al pensamiento general, la sensibilidad de la mujer extravertida también tiene cierta plasticidad y superficialidad porque se adapta a la vida general de los seres humanos. sociedad. Es pues una sensibilidad socialmente diferenciada, de indiscutible valor universal, la que se destaca frente a la pesada, torpe, apasionada sensibilidad introvertida. Esta sensibilidad diferenciada, extirpada de todo lo caótico y melancólico, se convierte en una función adaptativa regulada, aunque a expensas de la vida psíquica interior, haciendo muy evidentes sus defectos. Todavía existe, sin embargo, en el inconsciente, y más en una forma correspondiente a las pasiones introvertidas, es decir, en un estado subdesarrollado, arcaico, infantil. Como resultado de operaciones inconscientes, esta psique subdesarrollada proporciona productos táctiles con contenido y motivos subyacentes que causan una muy mala impresión en el observador crítico, aunque esto puede no ser percibido por el no crítico. Esta mala impresión, ya que el observador siempre los observa con un motivo farisaico subyacente, le facilita olvidar que los productos táctiles exhibidos también tienen realidad real y validez adaptativa. Sin sentimientos sensoriales diferenciados, todo lo que es cómodo, fácil, moderado, inofensivo y superficial en la vida desaparecerá. Si los hombres no se ahogan en el caos eterno, se sumergen en el abismo de las pasiones reprimidas. Si la función social del introvertido se centra principalmente en el individuo, la extraversión seguramente debe contribuir a la vida comunitaria y tiene derecho a existir. Por eso es necesaria la extraversión, porque es ante todo un puente hacia los demás.

Es bien sabido que la expresión de la emoción sensible opera por sugestión, mientras que la mente trabaja sólo indirectamente y luego se esfuerza por convertirla en otro modo. Los sentimientos requeridos para el funcionamiento social no necesitan ser profundos en absoluto, o excitarían las pasiones de los demás. La pasión perturba la paz de la vida y de la sociedad. Del mismo modo, el espíritu adaptado y diferenciado del introvertido tiene más amplitud que profundidad, por lo que no es en absoluto inquietante y provocador, sino racional y tranquilo. Pero así como el introvertido se mete en problemas por el furor de sus pasiones, el extrovertido se irrita por sus pensamientos y emociones semiinconscientes, actuando de manera incoherente y brusca de una manera que no tiene tacto ni es

despiadada. de evaluar a los que le rodean. Si tratamos de recopilar tales comentarios y tratamos de construir una psicología a partir de ellos, pintaremos un paisaje que es absolutamente brutal, su crueldad despiadada, su rudeza y estupidez comparable a las sensibilidades amenazantes de los introvertidos Las emociones sexuales son comparables. Así que no puedo estar de acuerdo con la opinión de Jordan de que los peores personajes siempre se encuentran en los introvertidos apasionados. También hay vicios profundamente arraigados entre los extrovertidos. Pero la pasión del introvertido se expresa en un comportamiento rudo, mientras que la vulgaridad del pensamiento inconsciente y la emoción del extravertido asola el alma de la víctima. no se que es peor En el primero, los defectos de conducta son claramente visibles, en el segundo, la vulgaridad mental está velada bajo una conducta aceptable. Lo que me gustaría enfatizar, sin embargo, es la preocupación (extrovertida) de este tipo por la sociedad, su preocupación activa por el bienestar general y su enfoque asertivo para brindar felicidad a los demás. En términos generales, el introvertido posee estas cualidades solo en la fantasía.

El estado de ánimo sensual diferenciado también tiene una cualidad encantadora y elegante. Exudan un aire estético y benévolo. Un gran número de extrovertidos se dedican a las artes, principalmente a la música, no tanto por sus dotes especiales en este campo como por su deseo de servir a la vida social. Además, la quisquillosidad del extrovertido no siempre es molesta o totalmente inútil. A menudo, tiene una disposición bien adaptada y cultivada y, por lo tanto, tiene mucho mérito. Asimismo, su deferencia al juicio de los demás no siempre es mala, pues muchas veces reprime conductas excesivas y dañinas que en modo alguno conducen al desarrollo de la vida social y el bienestar. Es totalmente injusto insistir en que un tipo es de algún modo más valioso que el otro. Los diversos tipos se complementan entre sí, y sus diferencias generan tensiones que son necesarias para el mantenimiento de la vida, ya sea como individuo o como sociedad.

3. Varones extrovertidos ("varones fríos")

Respecto a los hombres extrovertidos, Jordan dice:

Su temperamento y comportamiento son caprichosos e inciertos, y se caracteriza por la irascibilidad, la irritabilidad, el descontento y la crítica. Juzgaba a todos con desdén, pero siempre se admiraba mucho a sí mismo. Sus juicios a menudo se equivocaban, sus planes a menudo fracasaban, pero nunca dejó de depositar una confianza salvaje en sus juicios y planes. Sidney Smith dijo de un famoso estadista de su época que estaba listo para comandar la Flota del Canal en cualquier momento o perder su brazo. Para todo lo que aparecía frente a él, tenía un mantra, o no era cierto, o todos ya lo sabían. No hay lugar para dos soles en su cielo. Si otro sol estaba destinado a brillar, tenía una extraña sensación de martirio.

El es precoz. Le encantaba la carrera de administración y, por lo general, era un funcionario muy respetado. En su comité de filantropía estaba tan interesado en elegir a la lavandera como en elegir al presidente. Siempre está muy alerta frente a las personas, es capaz de captar el punto y contrarrestar de manera ingeniosa y apropiada. Se expresa con resolución, confianza y persistencia. La experiencia lo ayuda, y él sigue ganando experiencia. Preferiría ser el conocido presidente de un comité de tres hombres que un desconocido benefactor de un estado. Incluso si tiene poco talento, no hace que su ego sea menos. ¿Está ocupado? Se creía enérgico. ¿Es hablador? Se creía elocuente.

Difícilmente puede generar nuevas ideas y abrir nuevos caminos, pero puede seguirlas, comprenderlas, aplicarlas e implementarlas rápidamente. Tenía una tendencia natural hacia la antigüedad, o al menos una receptividad a las formas de creencia y política. A veces, circunstancias excepcionales pueden llevarlo a contemplar con aprobación su temeridad herética. Tan orgulloso y majestuoso es el intelecto del tipo indiferente que ninguna influencia perturbadora puede impedir la formación de pensamientos amplios y justos en todas las esferas de su vida. Su vida se caracterizó generalmente por la moralidad, la sinceridad y los altos principios, pero a veces su afán por producir resultados inmediatos le causaba problemas más adelante.

En una reunión pública, si la fortuna le golpea y no hace nada, nada que proponer, secundar, apoyar, enmendar u oponer, se levantará y suplicará que cierren las ventanas para que no entre el viento, o como es lo más probable es que Will pida abrir una ventana para que entre más aire, porque, fisiológicamente, necesita más aire tanto como necesita más atención. Quería especialmente hacer aquellas cosas que no estaba llamado a hacer, o para las que no estaba capacitado; pero siempre, creía, que el público lo vería como él deseaba, como él mismo se veía a sí mismo. Él... lo veía. como un buscador de interés público sin descanso. Hizo que otros le tuvieran una deuda de favor, y él no buscó corresponder. Escogiendo bien las palabras puede conmover a sus oyentes, aunque no a sí mismo. Puede ser rápido para comprender su tiempo, o al menos su grupo; puede predecir el azote que se avecina del grupo, organizar sus fuerzas y contraatacar hábilmente a sus oponentes. Su mente estaba llena de planes y profecías, y estaba ocupado en todas partes. Si es posible, la sociedad debe alegrarse por él, si no se alegra, debe asombrarse; Es un salvador profesional y se siente muy satisfecho de ser un salvador ampliamente conocido. Puede que seamos inútiles nosotros mismos, pero podemos confiar en él, anhelarlo, agradecer a Dios por este hombre, pedirle que nos hable.

No le gusta estar callado y no puede descansar mucho tiempo en ningún lado. Después de un día ajetreado debe haber una noche emocionante. Puedes encontrarlo aquí y allá, en

teatros, conciertos, iglesias, ferias, banquetes, simposios, clubes, todos estos lugares. Si faltaba a una reunión, un telegrama, anunciaba otra invitación más jactanciosa. [821]

Podemos reconocer fácilmente este tipo de la descripción anterior. Aunque hay toques ocasionales de reconocimiento, hay más factores despectivos que la descripción de mujeres extrovertidas, que es casi una caricatura. Esto se debe en parte al hecho de que tal descripción generalmente no hace justicia a la naturaleza del extrovertido, ya que es casi imposible que una actitud racional aprecie correctamente el valor especial del extrovertido. Para el tipo introvertido, esta posibilidad puede ser mayor, porque el tipo introvertido es inherentemente sensible y su motivación consciente es tan fácil de expresar de manera racional, así como su pasión es fácil de ser causada por su conducta para explicar la misma. Por otro lado, el valor especial del extrovertido reside en su relación con los objetos. En mi opinión, solo la vida misma puede dar al extrovertido un juicio justo, y la crítica racional no puede hacerlo. Sólo la vida puede mostrar y apreciar su valor. Por supuesto, podemos confirmar el hecho de que la extraversión es beneficiosa para la sociedad, ha hecho grandes contribuciones al progreso de la sociedad humana, etc. Pero cualquier análisis de sus medios y motivos siempre conduce a conclusiones negativas, ya que el valor especial del extrovertido no reside en sí mismo sino en su relación mutua con los objetos. Estos lazos con los objetos son cosas que no se pueden estimar correctamente, y los programas racionales nunca pueden captarlos.

La Crítica de la Razón tiene que proseguir con su análisis, aclarando el tipo observado pero oscureciendo su motivo y propósito. Esto por sí solo, como hemos visto, resulta en una caricatura de la psique extrovertida, y en base a tal descripción, cualquiera que crea haber descubierto la verdadera actitud del extrovertido se sorprenderá al ver cómo la verdadera personalidad del extrovertido fue retratado como un objeto de burla. Esta visión unilateral de las cosas hace que sea absolutamente imposible tratar adecuadamente con el Extravertido. Para hacer justicia al extrovertido, estas consideraciones sobre él deben excluirse por completo, y del mismo modo, algunas partes de él pueden asociarse correctamente con el introvertido solo si el extrovertido ha sido preparado para aceptar contenidos mentales que son bastante imposibles de usar en la práctica. . El análisis racional está obligado a atribuir al Extravertido todos los signos perceptibles, esquemas, motivos ocultos, etc., aunque no estén realmente presentes, sino que en el mejor de los casos son sombras de emociones que se escapan del fondo del inconsciente.

Ni que decir tiene que si el extrovertido no tiene nada que decir, al menos pedirá que le abran o cierren alguna ventana. Pero, ¿quién presta atención a esta situación, quién está impresionado por ella? Solo aquellos que están tratando de examinar las posibles razones e intenciones detrás del acto, solo aquellos que lo meditan, lo diseccionan y explican su

significado, mientras que para otros, esta sutileza Sus movimientos están tan perdidos en el bullicio general de la vida que sus ojos no veo nada significativo aquí. Pero es así como se manifiesta la mente extravertida: es una parte o un accidente de la vida humana, y eso es lo que significa, y no es de naturaleza buena o mala. Pero el hombre reflexivo se adentra en él y, en lo que se refiere a la vida real, lo ve con ojos distorsionados, aunque tiene ojos suficientes para ver el trasfondo inconsciente de la mente extrovertida. No vio el rostro del hombre, solo su sombra. Y el ensombrecimiento es lo que justifica el juicio de la persona reflexiva en detrimento de la conciencia y de la positividad de la persona. En aras de la comprensión, creo útil separar al hombre de su sombra, es decir, de su inconsciente, de lo contrario, la discusión se vería amenazada por una confusión de pensamiento sin precedentes. Un hombre puede ver en otro hombre muchas cosas que no pertenecen a su mente consciente sino destellos de su inconsciente, y confundir la naturaleza de estas observaciones con su autoconciencia. La vida y el destino pueden hacer esto, pero el psicólogo no debe hacerlo, pues para él su profunda preocupación es la posibilidad de conocer la estructura psíquica del hombre y de profundizar en su comprensión del hombre. Es absolutamente necesario distinguir claramente al hombre consciente de su inconsciente, porque sólo se puede lograr una comprensión clara asimilando el punto de vista consciente, lo que nunca puede hacerse mediante un proceso de reducción al fondo inconsciente, a la luz lateral o al cuarto. nota. a este punto.

4. Varones introvertidos ("varones apasionados")

Sobre el hombre introvertido Jordan dice:

Puede pasar toda la noche en el gozo del puro amor por algo, pero su gozo no cambia de un momento a otro, sino que sólo lo inquietan estos gozos. Si se dedica a causas públicas, puede ser que se le ruegue que se comprometa en ellas porque está especialmente en forma, o porque algún motivo ideológico en él -caritativo o malicioso- desea promoverlas. Una vez finalizada su carrera, se retiró voluntariamente. Le gusta ver que a otros les va mejor que a él; en lugar de que su carrera fracase por sus propias manos, prefiere que otros la lleven a cabo. Para sus colegas, siempre dio un sincero agradecimiento. Quizás su defecto es que valora demasiado los méritos de quienes lo rodean. Nunca fue, y ciertamente no lo fue, un maleducado. ... Las personas de este tipo, que son profundamente emocionales y propensas a la contemplación interminable, son propensas a la duda e incluso a la indecisión; nunca son fundadores de religiones, nunca líderes de movimientos religiosos; nunca están tan absolutamente seguros de que cometen el crimen. de El error de sus prójimos arrecia; nunca estuvieron tan seguros de poseer una verdad infalible, aunque no les faltó coraje, dispuestos a morir por ella. [822]

Me parece interesante que en el capítulo sobre el hombre introvertido, Jordan realmente está hablando de poco más que la cita anterior. Nunca vemos una descripción del tipo de pasión que el introvertido llama "apasionada" en el capítulo inicial. Por supuesto, uno tiene que ser cauteloso al hacer conjeturas de diagnóstico, pero la situación es tentadora para inferir que el hombre introvertido solo es tratado en tan poco espacio debido a los aspectos subjetivos del autor. Después de la descripción exhaustiva e injusta del introvertido, uno podría esperar una descripción igualmente completa del introvertido. ¿Por qué la situación no es la esperada?
Supongamos que el propio Jordan está del lado introvertido. Es comprensible, entonces, que una descripción hecha de tal tipo, que trata a su contraparte con implacable severidad, no se ajuste en absoluto a su libro. No me refiero a la falta de objetividad, sino a su incapacidad para reconocer su propia sombra. Es imposible que el introvertido sepa o imagine cómo le parece a su antagonista a menos que permita que el extrovertido se lo diga a la cara, a riesgo de que el extrovertido lo desafíe a duelo. Así como el extrovertido no está dispuesto a aceptar la descripción de Jordan como una imagen amistosa y precisa de su propio carácter, el introvertido no está dispuesto a aceptar la descripción de los rasgos de su carácter dada por el observador o crítico extrovertido. Porque un tipo siempre devalúa a otro. Así como el introvertido que trata de captar la esencia de la extraversión inevitablemente se desvía, el extrovertido que trata de comprender la vida espiritual interna de los demás desde una perspectiva externa también está perdido. El error del introvertido es que siempre quiere inferir su comportamiento de la psicología subjetiva del extrovertido, mientras que el extrovertido solo puede considerar la vida espiritual interna del introvertido como un producto del ambiente externo. Para el extrovertido, sin una conexión obvia con el objeto, la secuencia de pensamiento abstracto debe ser una fantasía, una niebla del cerebro. De hecho, la estructura mental del introvertido no es mucho más fuerte que la del extrovertido. En resumen, se puede decir mucho sobre el hombre introvertido, y todos pueden dibujar un boceto de él que probablemente sea tan detallado y perjudicial como la representación de Jordan del extrovertido.
La observación de Jordan sobre el introvertido de que sus placeres amorosos son "puros" me parece de suma importancia. En términos generales, esta es la característica del sentimiento introvertido: es puro, porque está en sí mismo, enraizado en la naturaleza profunda del hombre; surge de sí mismo, es su fin en sí mismo; no está subordinado a otros fines, y sólo se satisfacen con sus propios fines. Esto es consistente con la espontaneidad de los fenómenos antiguos y naturales que todavía nunca han cedido a los objetivos y propósitos de la civilización. Bien o mal, o nada en absoluto, bien o mal, adecuado o

inadecuado, este estado emocional surge y se impone al sujeto, incluso en contra de la voluntad y las expectativas del sujeto. No hay motivo deliberado para ello aquí.

No deseo comentar otros capítulos de la obra de Jordan. Cita la historia de la personalidad como ejemplo y presenta una multitud de puntos de vista distorsionados, todos derivados del mencionado error de juzgar la actividad y la pasividad, mezclados con otros criterios. Esto lleva inevitablemente a la conclusión de que una personalidad activa debe ser considerada como apática (apática), mientras que una personalidad apasionada debe ser considerada como pasiva. Intento evitar este tipo de errores excluyendo como criterio el factor inquietud.

Sin embargo, hasta donde yo sé, la primera persona en dar un perfil más preciso del tipo de personalidad emocional sigue siendo Jordan, y este honor debería recaer en él.

Capítulo 5 El problema del tipo en la poesía: Prometeo y Epimeteo de Spitler

Sección 1 Introducción a la tipología de Spitler

Aparte de los temas ofrecidos a los poetas sobre la complejidad de las vidas emocionales, hay amplia evidencia de que la cuestión del tipo no juega un papel importante. Pero ya hemos visto con Schiller hasta qué punto esta cuestión lo perturba como pensador tanto como lo perturba como poeta. En este capítulo centraremos nuestra atención en una colección de poemas fundados casi por completo en cuestiones de tipo. Esta es la colección de poemas "Prometheus and Epimetheus" (Prometeo y Epimeteo) de Carl Spitteler [823] publicado en 1881 .

No quiero comenzar afirmando que Prometeo, el vidente profético, representa a los introvertidos, y Epimeteo824, el [practicante] y la retrospectiva, representa a los extrovertidos. El conflicto entre estas dos figuras es esencialmente un conflicto entre las dos líneas de desarrollo de introversión y extraversión en el mismo individuo, aunque el poeta cristaliza este conflicto en la forma de dos figuras separadas y el destino de sus tipos.

No hace falta decir que Prometheus muestra rasgos de carácter introvertidos. Presenta una imagen de alguien introvertido en su propio mundo interior y fiel a su "alma". En su respuesta a los ángeles revela plenamente su esencia:

Pero no soy yo quien juzga la apariencia de mi alma, porque he aquí, ella (alma) es mi señora y señora, el dios de mis alegrías y tristezas, y todo lo que me es debido que yo soy para ella. Compartiré mi gloria con ella, entonces, y estoy dispuesto a renunciar a toda gloria por ella si es necesario. [825]

Prometeo está subordinado a sí mismo, y la gloria o la desgracia provienen de su alma, es decir, de las facultades conectadas con el mundo interior. Por eso el alma tiene un carácter místico, metafísico, precisamente por su conexión con el inconsciente. Prometeo reconoce

su significación absoluta como maestra y guía, mientras que en la misma condición incondicional Epimeteo se somete al mundo exterior. Prometeo, al dedicar su yo individual al alma, a la conexión con el inconsciente como fuente eterna de imágenes y significados, se vuelve impersonal, porque pierde su persona objetos. Por esta subyugación del alma, Prometeo pierde toda conexión con el mundo que lo rodea y, por lo tanto, pierde la corrección necesaria que le proporciona el mundo externo. Pero esta pérdida no es de ninguna manera compatible con la naturaleza del mundo real. La presencia angélica ante él aparece así claramente como un representante del orden mundial; en un sentido psicológico se convierte en la imagen proyectada de una tendencia dirigida a la adaptación a la realidad. El ángel le dijo a Prometeo:

Si no puedes vencer tu alma rebelde y liberarte, esto es lo que enfrentarás: perderás las grandes recompensas que has ganado a lo largo de los años, y la alegría de tu corazón, tu mente dotada, todos los frutos. [827]

El ángel dijo de nuevo:

Por causa de tu alma serás desterrado de tu reino de gloria, porque ella 1 (alma) no conoce a dios ni obedece la ley, porque nada es santo, ni el cielo ni el infierno, ante su arrogancia de. [828]

Debido a que Prometeo está orientado unilateralmente hacia su alma, todas las tendencias de adaptación al mundo exterior son reprimidas y se hunden en el inconsciente. Como resultado, si son percibidos, no aparecen como personalidades propias sino como proyecciones. Aquí parece haber una contradicción: el alma, como causa de la creencia de Prometeo y su posesión de ella, está, por así decirlo, completamente absorbida en la conciencia, pero al mismo tiempo aparece como una proyección. Dado que el alma, como la persona, es una función de asociación, debe tener dos significados: por un lado, perteneciente al individuo y, por otro lado, unido al objeto relacionado, en este caso el inconsciente. En términos generales, la gente tiende a admitir que el inconsciente es sólo una existencia condicional como factor psíquico, a menos que sea un verdadero seguidor de la filosofía de Hartmann. De acuerdo con la epistemología, todavía nos es imposible hacer discusiones efectivas sobre la realidad objetiva de los fenómenos psicológicos complejos que llamamos inconscientes, así como la naturaleza de las cosas reales está más allá del alcance de nuestra cognición psicológica, por lo que no podemos hacer ninguna discusión válida. declaraciones al respecto. Hace cualquier declaración válida. Sin embargo, de la experiencia práctica debo señalar que, en relación con la actividad consciente, el contenido inconsciente, en virtud de su persistencia y persistencia, tiene el mismo derecho a reclamar realidad, tal como las cosas reales en el mundo externo tienen realidad, aunque Para una mente que "cumple con los estándares externos objetivos", tal afirmación debe parecer

muy inverosímil. No olvides que para muchas personas los contenidos del inconsciente tienen más realidad que las cosas reales del mundo exterior. La historia del pensamiento humano confirma ambas realidades. Un estudio más detenido de la psique humana muestra que no hay duda de que, en términos generales, ambos lados de la actividad consciente son igualmente poderosos; tan reales como las cosas en el mundo externo, aunque estas dos realidades pueden entrar en conflicto entre sí y parecer ser de la misma naturaleza. naturaleza bastante diferente. Por lo tanto, la primacía de una realidad sobre otra es totalmente irrazonable y arbitraria. Tanto la teosofía como el espiritismo están invadiendo groseramente el territorio del otro, y son indistinguibles del materialismo. Por lo tanto, solo tenemos que adaptarnos a nuestras capacidades psicológicas y confiar en ellas.

La realidad particular de los contenidos del inconsciente nos da así el mismo derecho para describirlos como objetos que para describir cosas en el mundo externo. En función de la conexión, la persona siempre está condicionada por un objeto externo, al cual está fijada como lo está con el sujeto, representado por el objeto interno; así, en cierto sentido, siempre es distinta del sujeto y en realidad se la percibe como algo diferente. Así, en Prometeo, aparece como algo muy diferente del yo individual. De la misma manera, así como un hombre que está completamente subordinado al mundo externo todavía tiene un mundo que lo distingue de los objetos, así el mundo inconsciente de las imágenes opera como un objeto distinto del sujeto, incluso si uno. Lo mismo es cierto cuando entregarse por completo a ella. Así como el mundo inconsciente de las imágenes míticas habla indirectamente a través de la experiencia de las cosas externas a aquellos que están completamente absortos en el mundo externo, así el mundo real y sus demandas encuentran una expresión indirecta para aquellos que están completamente entregados al alma. ; porque no uno puede escapar de estas dos realidades. Si un hombre es un apasionado de la realidad exterior, debe vivir en su mito; si sólo está orientado hacia la realidad interior, entonces debe soñar con su mundo exterior, con la llamada vida real. Por eso el alma dijo a Prometeo:

Os dije que yo era una diosa descarriada, que os desviaría para que volvieseis, pero no me escuchasteis, y ahora ha sucedido como os decía: por mi culpa os han despojado de vuestra fama, de la gloria de vuestros la vida te ha robado la alegría de tu vida. [829]

Prometeo rechaza el cielo que le ofrecen los ángeles, es decir, se niega a adaptarse a las cosas como ellas lo exigen, pues esto sería a cambio de su alma. Aunque el sujeto, Prometeo, es esencialmente humano, su alma tiene un carácter completamente diferente. Es demoníaca porque es el objeto interior, el inconsciente colectivo superindividual, con el que es inseparable como función de enlace a través del cual relampaguean. El inconsciente,

que es el trasfondo de la historia psicológica humana, contiene en forma condensada el proceso de sucesión de todos los engramas psicológicos (engramas), que determinaron la estructura psicológica existente ya en la antigüedad. Estas huellas mentales no son más que huellas-función, que son, en general, típicas de las funciones más frecuentes e intensamente utilizadas por la mente humana. Aparecen en forma de temas e imágenes mitológicos, a menudo en la misma forma, con sorprendente similitud, en todas las razas, y son más fácilmente atestiguados en el material inconsciente del hombre moderno. Es comprensible, pues, que estos rasgos o elementos verdaderamente animales que aparecen en los contenidos del inconsciente coexistan con aquellas figuras sublimes que han formado parte del hombre en el camino de la vida desde la antigüedad. El inconsciente es todo un mundo de imágenes, cuyo dominio es tan vasto como el mundo de las cosas "reales". Para un hombre que está completamente subordinado al mundo externo, que siempre se encuentra con el inconsciente en la forma de algún ser íntimo y amado, experimentará toda la ambivalencia del mundo externo y de la propia naturaleza; igualmente, para el hombre que es subordinado al alma, la encontrará como el demonio encarnado del inconsciente, que encarna todo el mundo de las imágenes, sus extremidades y contradicciones. Ambos son extremos más allá de la norma y, por lo tanto, el medio del camino normal no sabe nada de estos salvajes inconcebibles. En su opinión, no existen. Solo unos pocos alcanzan la parte superior de este límite, donde aparece su imagen especular. Para un hombre que siempre está en el medio, el alma es humana, no tiene rasgos oscuros demoníacos, ni su prójimo le parece tener tales problemas. Sólo la sumisión completa a un lado o al otro puede evocar sus contradicciones extremas. La intuición de Spitler se apodera de una imagen del alma que no parece tener una cualidad profunda en el sueño:

Mientras estaba aburrido en el frenesí de la pasión, hubo un extraño temblor en la boca y la cara de ella, y sus párpados parpadearon y se cerraron abruptamente. Detrás de sus pestañas suaves y hermosas, algo terrible y tembloroso acecha, como un fuego que se arrastra sigilosamente a lo largo de una casa, como un tigre escondido en un arbusto, un destello de luz revolotea repentinamente entre el follaje oscuro, Su patrón de piel moteada amarilla parpadea de vez en cuando . [830]

El camino de vida elegido por Prometeo es, pues, claramente introvertido. Para crear de acuerdo con la visión de un futuro lejano, descarta todos los lazos con el presente. Esto es muy diferente de Epimeteo: Epimeteo considera que su fin es el mundo, lo que el mundo considera valioso. Por eso dijo al ángel:

Ya que ahora anhelo la verdad, y mi alma está en mis manos, concédeme una conciencia que me permita ser "sobrio" y hacer todas las cosas con justicia, si te agrada. [831]

Epimeteo, incapaz de resistir la tentación de su propio destino, está completamente a merced del punto de vista "desalmado". Este compromiso con el mundo da sus frutos de inmediato:

Ocurrió que, cuando Epimeteo se puso de pie, sintió crecer su cuerpo, aumentar su coraje, se hizo uno con su ser, todas sus emociones eran sanas y extremadamente libres. Así, como un hombre que no tiene miedo, atraviesa el valle con pasos valientes a lo largo de un camino recto, como un hombre inspirado por un pensamiento cuidadoso, y examina todo con un ojo valiente. [832]

Como dijo Prometeo, Epimeteo cambió su alma por "palabras y hechos prudentes". Perdió su alma, su hermano Prometeo la ganó. Cede a su extroversión porque lo orienta hacia los objetos externos y lo atrapa en el anhelo y la anticipación del mundo, lo que a primera vista parece ser muy beneficioso para él. Después de muchos años de vivir solo, bajo la influencia de su hermano, se volvió extrovertido, un extrovertido disfrazado de introvertido. Esta "imitación de carácter" involuntaria (palabra de Paulhan) ocurre con frecuencia. Su transformación en extroversión genuina fue, pues, un paso hacia la "verdad" y le trajo su debida recompensa.

Mientras que Prometeo, por la reivindicación absoluta de su alma, rompió todos los lazos con los objetos externos y tuvo que hacer el más brutal sacrificio por el alma, Epimeteo, en cambio, obtuvo un refugio inmediato y eficaz del peligro que más amenaza a la humanidad. tipo extrovertido: el peligro de la entrega total a los objetos externos. Este amparo reside en la conciencia, sustentada en el tradicional "correcto pensamiento", o la inconmensurable sabiduría del mundo transmitida de generación en generación, así como los jueces usan los códigos penales, y la opinión pública juzga de la misma manera. Esto proporciona a Epimeteo un baluarte protector contra una sujeción tan desenfrenada a los objetos externos como Prometeo estaba sujeto desenfrenadamente a su propia alma. Está controlado por su conciencia, que toma posesión de su alma. Cuando Prometeo volvió al mundo humano, a la conciencia que se ha convertido en un código, cayó en manos de su alma cruel y obstinada, la Señora, y solo a través de un sufrimiento interminable podrá pagar su pecado de descuidar el mundo.

La escrupulosa moderación de una conciencia incuestionable echó un velo sobre los ojos de Epimeteo, y lo obligó a vivir ciegamente en su mitología, pero siempre tuvo un sentido de infalibilidad, porque siempre estuvo con Universal. Las expectativas están alineadas, y el éxito siempre está de su lado. , ya que cumple los deseos de todos. Por eso la gente estaba tan ansiosa por ver a su rey que el personaje de Epimeteo, a pesar de su final ignominioso, nunca fue dejado de lado por una fuerte opinión pública. Su confianza en sí mismo, su moralidad, su confianza inquebrantable en su propio valor, su incuestionable "conducta

correcta" y su conciencia sana, todo presenta una imagen inconfundible del carácter extrovertido que Jordan retrata dibujando. Veamos cómo Epimeteo visita al enfermo Prometeo, que anhela curar a su hermano herido:

Cuando todo estuvo arreglado, el rey Epimeteo se adelantó, apoyado por sus asistentes a la izquierda y a la derecha, y levantó la voz con una voz amistosa y dijo algunas palabras amables: "Mi corazón lo siente por ti, Prometeo. ¡Hughes, mi querido hermano! Pero ahora me animo, y he aquí, tengo aquí un ungüento que lo cura todo, que hace maravillas en la fiebre y el resfriado, y, tanto para el consuelo como para el castigo, es igualmente eficaz".

Y tomando su muleta, rápidamente desenvolvió el ungüento, y se lo dedicó a su hermano con el mayor cuidado y solemnidad. Pero tan pronto como Prometeo vio el ungüento y lo olió, apartó la cabeza con disgusto. Entonces el rey cambió su voz, y comenzó a llorar, y profetizó furiosamente: "Ciertamente, incurrirás en un castigo mayor por hacer esto, porque muestra que el desastre aún no te ha hecho más sabio".

Y tomando un espejo de debajo de su capa, y contándole todas las cosas, se hizo muy elocuente, y conoció todas sus faltas. [833]

Esta escena ilustra muy bien lo que dijo Jordán: "La sociedad debe estar encantada por él, si es posible; si no encantada, debe estar asombrada; si no está encantada ni sorprendida, debe estar angustiada y escandalizada". el hombre muestra su estatus social al nunca aparecer en público en persona a menos que [esté] apoyado por dos asistentes. Epimeteo también asumió esta pose para causar tal impresión. Los modales nobles deben ir acompañados de exhortación e instrucción moral. Y, cuando no funciona, los demás al menos se sienten abrumados por su propio bajo estatus. Así que todo objetivo es crear una impresión. Un estadounidense dijo algo así: "En los Estados Unidos, hay dos tipos de personas que pueden tener éxito: las que pueden hacer cosas y las que pueden farolear hábilmente". Esto significa que las ilusiones suelen ser tan efectivas como las acciones reales. Los extrovertidos como este prefieren las apariencias al efecto. El introvertido intenta hacer esto por la fuerza, aunque sea en vano.

Si combinamos Prometeo y Epimeteo en una sola personalidad, entonces tenemos una persona que se parece a Epimeteo por fuera y a Prometeo por dentro, una persona que sufre constantemente de ambas tendencias. fin.

Sección 2 Comparación entre el Prometeo de Spitler y el Prometeo de Goethe

Es interesante comparar este concepto de Prometeo con el concepto de Prometeo de Goethe. Creo que tengo buenas razones para pensar que Goethe era más extrovertido que introvertido, y Spittler más de lo segundo. Tal juicio imparcial solo puede hacerse después

de una investigación y análisis profundos de la biografía de Goethe. Mi juicio se basa en una variedad de impresiones, que omitiré porque no puedo dar una explicación exhaustiva aquí.

Una actitud introvertida no necesariamente se ajusta a la imagen de Prometeo, es decir, la imagen tradicional de Prometeo puede interpretarse de manera muy diferente. Otra versión de esto se puede encontrar, por ejemplo, en el Protágoras de Platón, donde los dioses crearon todo a partir del fuego y el agua, y el dispensador que dio vida a todo fue Epimeteo, y no Prometeo. En esta mitología, aquí Prometeo (de acuerdo con el gusto antiguo) es un genio de la destreza y la invención. Hay dos versiones de Prometeo en los escritos de Goethe. En el Fragmento de Prometeo, escrito en 1773, Prometeo es un creador y artista rebelde, engreído, divino y desafiante. Su alma es Minerva, la diosa de la sabiduría, hija de Zeus (Emperador del Cielo). La relación de Prometeo con Minerva es muy similar a la del Prometeo de Spitler con su alma:

¡Tu palabra ha sido la luz del cielo para mí desde el principio!
Es solo la autointimidad de mi alma
Ella derramó su corazón,
Sus palabras son suaves y conmovedoras, armoniosas y agradables al oído.
Cuando pienso que son mis propias palabras,
Pero una diosa habló,
Cuando pensé que era una diosa hablando,
Pero era mi propia voz.
es mi voz y tu voz,
es una voz, somos íntimamente uno.
¡Mi amor es siempre tuyo! [835]
Entonces el dijo:
cuando el sol brilla intensamente
Todavía flotando sobre el sombrío Cáucaso
Rodea mi alma con la paz divina,
Separándose, pero quedándose conmigo para siempre,
Mi fuerza se ha vuelto gradualmente tan grande
Respira tu aliento celestial con cada respiración. [836]

Se ve que el Prometeo de Goethe también depende de su alma. La relación entre los dos es sorprendentemente similar a la relación entre el Prometeo de Spitler y su alma. El Prometeo de Spitler le dijo a su alma:

Aunque me haya privado de todo, mientras estés a solas conmigo, mientras tu dulce boca me llame todavía "mi amigo", y mientras el resplandor de tu rostro orgulloso y misericordioso no me abandone, yo todavía tienen una riqueza inconmensurable. [837]

A pesar de las similitudes entre los dos personajes, su relación con el alma, existe una diferencia fundamental. El Prometeo de Goethe es un creador y un artista, y Minerva es su estatua llena de vida. El Prometeo de Spitler sufre más que crea; sólo su alma crea, y su creación es divina y mística. Al despedirse ella (alma) le dijo:

Ahora quiero separarme de ti. Me espera un gran trabajo, y es una hazaña que debo apresurarme a completar. [838]

Parece decir que, en opinión de Spitler, la creatividad de Prometeo está dotada de su alma, mientras que Prometeo mismo sufre sólo del alma inmanente a su creación. Pero el Prometeo de Goethe se activa a sí mismo, es esencialmente creativo y confronta a los dioses con su creatividad:

quien me ayudara
¿Contra la arrogancia de los titanes?
¿Quién puede salvarme de la muerte?
¿Salvarme de la esclavitud?
Ah, no confías en tu corazón apasionado y santo,
¿Para terminarlo todo? [839]

En este fragmento, Epimeteo solo es descrito esporádicamente. Comparado con Prometeo, es demasiado bajo. Como campeón de la emoción colectiva, solo entiende la entrega del alma como "el obstinado". Le dijo a Prometeo:

¡Qué solo estás!
Tu obstinación te impide conocer esa dicha
Los dioses y tú y todo lo que tienes,
tu mundo, tu cielo,
La dicha de estar todo contenido en una unidad que lo abarca todo. [840]

Obtenemos tan pocos indicios de este tipo de los "Fragmentos de Prometeo" que es difícil para nosotros conocer el carácter de Epimeteo. Sin embargo, la descripción de Prometeo de Goethe y la descripción de Prometeo de Spittler muestran diferencias típicas. El Prometeo de Goethe crea y obra exteriormente en el mundo, llena el espacio con figuras que modela y anima su alma, llena la tierra de hombres por la multiplicación de sus creaciones, es el hombre maestro y maestro. Pero, para el Prometeo de Spitler, todo se vuelve hacia adentro, desaparece en la oscuridad del alma, tal como él mismo desaparece en el mundo humano, e incluso él se pierde en los estrechos confines de su hogar, como para hacerse menos visible para los demás. . De acuerdo con el principio de compensación en psicología analítica, el

alma, la encarnación del inconsciente, debe estar especialmente activa en tal situación, lista para realizar ese trabajo hasta ahora imperceptible. Además de los pasajes ya citados anteriormente, Spitler da una descripción completa de este proceso compensatorio predecible. Lo vemos en un episodio de Pandora.

Pandora [841], la figura enigmática del mito de Prometeo, es en la versión de Spitler una doncella divina que no tiene otra relación con Prometeo que la más profunda. Este punto de vista se basa en una versión del mito en el que la mujer que tuvo relaciones sexuales con Prometeo era Pandora o Atenea. Prometeo en este mito tiene una conexión de alma con Pandora o Atenea, como la versión de Goethe. Aquí, sin embargo, Spitler introduce una separación notable, aunque ya mencionada en la mitología de la historia, donde Prometeo se relaciona con Pandora de una manera similar a la de Hefesto. Hefesto estaba manchado por su relación con Atenea. Para Goethe, eligió la versión de Prometeo y Atenea. Mientras que en Spitler, Prometeo está lejos del reino de los dioses y está dotado de un alma propia. Pero su divinidad y su relación original con Pandora en el mito aún se conservan como una contraparte cósmica, que se desarrolla solo en el cielo. Este evento de otro mundo es algo que ocurre en los reinos más profundos de la conciencia, es decir, en el inconsciente. El episodio de Pandora es, pues, una representación de los acontecimientos que continúan teniendo lugar en el inconsciente en el momento de la crucifixión de Prometeo. Una vez que Prometeo desaparece del mundo, destruyendo todos sus lazos con la humanidad, se hunde hasta el fondo de sí mismo, y lo único que lo rodea, su único objeto, es él mismo. Se vuelve "como un dios" porque Dios se define como un ser universalmente autosuficiente que, en virtud de su ubicuidad, se convierte en un objeto ubicuo. Naturalmente, Prometeo no sentía este tipo de divinidad en absoluto: era extremadamente miserable. El interludio en el otro mundo comienza después de que Epimeteo arroja el más absoluto desprecio por sus sufrimientos, y es cierto que es en este momento cuando todas las conexiones entre Prometeo y el mundo son suprimidas hasta el punto de extinción. La experiencia ha demostrado que en esos momentos es más probable que los contenidos inconscientes adquieran su independencia y vitalidad, de modo que pueden incluso abrumar a los conscientes. [842] Prometeo en estado de inconsciencia se representa en el siguiente escenario:

En aquella mañana nublada, en una estepa silenciosa y desolada más allá del mundo, aquel dios errante, Creador de toda vida, resignado por completo a la extrañeza de su misteriosa e intolerable enfermedad, Pisaba el círculo maldito.

Debido a la enfermedad, no pudo detener este trabajo recurrente, ni encontrar un hábitat durante su viaje, por lo que caminó con pasos precisos, día tras día, año tras año, en esta tierra.Caminando en círculo sobre el páramo, sus pasos eran lento y pesado, su cabeza

estaba baja, sus cejas estaban fruncidas, con una expresión distorsionada, su mirada siempre vuelta hacia el punto medio del círculo.

Cuanto más inclinaba la cabeza con tristeza, más sentía la pesadez de sus pies cansados y arrastrados, como si el trabajo de esta noche dolorosa drenara la fuente de su vida, hasta hoy, el círculo interminable de los días diarios ha llegado a su fin, después de la noche. y amaneció, llegó el día, su hija menor, Pandora, se acercó a este lugar sagrado con pasos inconmensurables, se paró humildemente a su lado, lo saludó con ojos tímidos, lo interrogó con labios respetuosos y silenciosos. [843]

Es evidente que los dioses padecían la enfermedad de Prometeo. Así como Prometeo dejó que todas sus pasiones, todos sus deseos fluyeran hacia el interior del alma, hacia sus profundidades más íntimas, y se puso completamente al servicio de su alma, así los dioses giran y giran alrededor del centro del mundo. su vida como Prometeo, casi la autodestrucción. Esto significa que toda su libido se ha ido al inconsciente, donde debe surgir un equivalente; como la libido es energía, y la energía no desaparece sin dejar rastro, debe producir un equivalente. Este equivalente es Pandora y su regalo a su padre: una gema preciosa que quiere dar a la humanidad para acabar con el sufrimiento.

Si trasladamos este proceso al lado humano de Prometeo, significa que mientras Prometeo sufría en su condición de "dios", su alma se preparaba para realizar una Obra destinada a aliviar el sufrimiento humano. Su alma quiere influir en los humanos. Sin embargo, el trabajo realmente planeado y realizado por su alma no puede equipararse con el trabajo de Pandora. La gema de Pandora es una imagen especular inconsciente que representa simbólicamente el trabajo real del alma de Prometeo. El texto aclara que la gema significa que es el redentor de Dios, el renacer del sol. [844] La enfermedad de Dios expresa su anhelo de renacer, para lo cual toda su fuerza vital refluye al centro de sí mismo, al fondo del inconsciente, desde donde se regenera la vida. Esto puede explicar por qué la descripción de la aparición de la gema en el mundo tiene un parecido tan sorprendente con la imagen del nacimiento de Buda en Lalita-vistara [845 : Pandora colocó la gema cerca de un nogal, al igual que Maya, la diosa de la ilusión, en el higo] como debajo del árbol dio a luz a su hijo:

A medianoche, la noche cayó sobre los nogales, y las gemas brillaron, y las llamas iluminaron la noche, como la estrella de la mañana en el cielo oscuro, y sus diamantes brillan por todas partes.

De esta manera, las abejas y las mariposas, batiendo sus alas rápidamente, bailaron en el jardín, jugando y retozando alrededor de este niño mágico... Las alondras se precipitaron hacia abajo desde el cielo, compitiendo para ofrecer su amor a esta nueva cara hermosa y soleada. cuando se acercan y contemplan este halo brillante, ya están fascinados...

Y, este árbol elegido de la benevolencia y la generosidad está adornado como un emperador, con una corona enorme y ricas hojas verdes, cuidando el rostro de su hijo con su mano real. Todas sus amplias ramas colgaban amorosamente contra el suelo como si fueran a velar y proteger los maravillosos ojos de su hijo, para que no perdieran ese don irrecuperable de preferencia que solo les brindaba alegría, cuando Mientras las miles de hojas que se balanceaban suavemente temblaban y estremecían con éxtasis, un suave, límpido tono coral habló en armonía susurrada en acogedor éxtasis: "¿Quién sabe lo que hay debajo de estas hojas humildes? ¡Cosas ocultas, quién puede adivinar este tesoro que descansa entre nosotros!" [846]

En el caso de la Diosa de la Ilusión, cuando llegó su hora, dio a luz a su hijo bajo una higuera cubierta de maleza en Plaaksa. Desde la encarnación de este bodhisattva, un resplandor inimaginable brilla sobre el mundo; los dioses y todos los seres vivos toman parte en el nacimiento del bodhisattva. Cuando el Bodhisattva camina por la tierra, una enorme flor de loto crece inmediatamente bajo sus pies, y él se para en la flor de loto para examinar el mundo. Así que los tibetanos rezaron: "¡Ah! Mira esta joya en el loto" Cuando llegó el momento del renacimiento, el Bodhisattva se paró bajo el árbol Bodhi elegido y se convirtió en un Buda y se convirtió en una persona completamente iluminada. Este renacimiento o renacimiento va acompañado del mismo resplandor resplandeciente, las mismas maravillas naturales y apariciones de los dioses que el primer nacimiento.

En el texto de Spitler, el tesoro invaluable se pierde en el reino de Epimeteo, donde la regla de la conciencia reemplaza al alma. Enfurecido por la estupidez de Epimeteo, el ángel lo increpó: "No tienes alma, eres como una bestia estúpida e irracional, ¿puedes engañar al Dios Todopoderoso?" [847]

Obviamente, la piedra de Pandora simboliza el nacimiento divino, un nuevo dios, pero esto sucede en el cielo, es decir, en el inconsciente. Este proceso de sugestión que penetra la conciencia no puede ser comprendido por un hombre del principio epimeteo, cuya relación con el mundo exterior reina supremamente. Esta situación es explicada por Spitler en el siguiente capítulo 848, donde vemos cómo es imposible que el mundo consciente, con una actitud racional y orientación a objetos, aprecie el verdadero valor de la gema y su significado . Por lo tanto, la gema se pierde irremediablemente.

Un Dios regenerado significa una nueva actitud, una regeneración de la posibilidad de vida, una restauración de la vitalidad; porque, psicológicamente, Dios significa siempre el valor más alto, el valor más alto de la libido, la mayor intensidad de la vida, el óptimo de la actividad mental. En Spitler, sin embargo, la actitud prometeica resulta inapropiada para la actitud epimetea. Dos actitudes conducen a una escisión: la actitud epimeteana se adapta al mundo exterior tal como hace lo que realmente hace; la actitud prometeica no lo hace, y

por tanto debe producir una renovación de la vida. También produce una nueva actitud hacia el mundo (que se representa simbólicamente como la joya entregada al hombre), aunque a Epimeteo le repugna profundamente. En el regalo de Pandora, sin embargo, reconocemos un intento de resolver simbólicamente el problema que discutimos en el capítulo sobre las Tablillas de Schiller sobre Educación Estética, a saber, el problema de cómo se pueden unir las funciones diferenciadas e indiferenciadas.

Antes de continuar con este tema, debemos volver al Prometeo de Goethe. Como hemos visto, existe una clara diferencia entre la imagen de Prometeo de Goethe como creador y la imagen de Prometeo de Spitler como víctima. Y otra diferencia más importante es la relación con Pandora. En Spitler, Pandora es una copia del alma de Prometeo perteneciente a otro mundo, el mundo de los dioses; pero en Goethe, ella es sólo la creación e hija del Titán, y por lo tanto absolutamente subordinada a él. La relación de Goethe entre Prometeo y Minerva lo coloca en el lugar de Vulcano, y el hecho de que Pandora sea enteramente creación suya y no un personaje con esencia divina hace que Prometeo Si se convierta en un dios de la creación, excluyéndolo por completo del reino del hombre. Entonces, Prometeo dice:

Cuando creo que estoy hablando,
Pero una diosa habló,
Cuando pensé que era una diosa quien hablaba,
Pero era mi propia voz.

Por el contrario, en opinión de Spitler, Prometeo está privado de divinidad, e incluso su alma es solo un espíritu informal; su divinidad está personificada y completamente separada de los asuntos humanos. La versión de Goethe es antigua en este sentido: enfatiza la divinidad de los titanes. Por lo tanto, la imagen de Epimeteo inevitablemente se debilitará. Pero en Spitler, Epimeteo aparece con un carácter más bien positivo. Por lo tanto, en esta copia de "Pandora" de Goethe que tenemos la suerte de tener, la descripción del personaje de Epimeteo es mucho más completa que los "Fragmentos de Prometeo" que discutimos anteriormente. En este libro, Epimeteo se presenta a sí mismo de la siguiente manera:

Para mí no hay una distinción clara entre el día y la noche,
Siempre he heredado el antiguo pecado de mi clan:
Mis antepasados me dieron el nombre de Epimeteo.
Meditar sobre los absurdos del pasado,
Retroceder está lleno de pensamientos problemáticos,
Pensando en toda la melancolía en ese deambular
Los buenos tiempos del pasado son fugaces.

Tan doloroso trabajo constituye los años de mi juventud
consumiendo insoportablemente mi vida,
Solo puedo aferrarme al presente sin cuidado,
Pero acaba de ganar el tormento insoportable Xinchou. [849]

En estas palabras, Epimeteo reveló su verdadera naturaleza: caviló sobre el pasado, nunca pudo deshacerse de Pandora y (según la mitología antigua) tomó a Pandora como su esposa. Él no puede olvidar la imagen de su memoria, aunque ella lo abandonó hace mucho tiempo, dejándole a su hija Epimeleia (Preocupación) y Elpore (Esperanza) que se la llevaron. Aquí Epimeteo está tan claramente descrito que inmediatamente reconocemos la función psíquica que representa. Mientras Prometeo seguía siendo creador y moldeador, levantándose temprano cada día de su cama para crear y dejar su marca en el mundo con el mismo impulso inquieto, Epimeteo se entregaba por completo a fantasías, sueños y recuerdos, llenos de angustias, penas y pensamientos inquietantes. Pandora apareció como una creación de Hefesto, rechazada por Prometeo pero elegida por Epimeteo como su esposa. Epimeteo le dijo: "Aunque esta joya traiga dolor, sigue siendo alegría para mí." Pandora era una gema preciosa para Epimeteo, con el valor más alto:

Ella siempre será mía, ¡qué radiante está!
De ella sentí una felicidad suprema.
Poseía belleza, la belleza se desplegaba ante mí,
En esa primavera despierta, ella llegó en esplendor.
La conocí, la atrapé y la atrapé.
Los pensamientos pesados se disipan como la niebla,
Ella me levantó de la tierra al cielo.
Puedes alabarla con las palabras más hermosas,
Es posible que puedas elogiarla, pero ella es más noble.
Dale lo mejor de ti y te sentirás indigno de ella.
Sus palabras te confunden, pero tiene razón.
Puedes estar en su contra, pero ella siempre gana.
No la servirás, pero sigues siendo su esclavo.
La bondad y el amor son sus recompensas más felices.
Incluso el mayor elogio no podría derribarla.
Ella tiene sus objetivos y vuela a su manera.
Si te intercepta, estás condenado.
Le das un precio y ella te ofertará,
Hasta que ofrezcas riqueza, sabiduría y todo en la transacción.
Ella está al borde del mundo en mil gestos,

Ella rodea los ríos, cruza las llanuras,
La divinidad se extiende sobre la tierra para deslumbrar y hacer temblar,
Sus mil gestos se dignifican por su contenido,
Tanto esta connotación como la suya propia son supremamente poderosas.
Llega con el brillo de la juventud y la carne femenina. [850]

Para Epimeteo, como lo aclaran estas líneas, Pandora tiene un valor de imagen del alma: ella representa su alma; por lo tanto, está dotada de un poder divino, una supremacía inquebrantable. Tan pronto como se asigna este atributo a una personalidad, podemos decir con certeza que la personalidad es un símbolo-portador, o una imagen proyectada por un contenido inconsciente. Debido a que lo que Goethe describió como supremamente poderoso es el contenido inconsciente, expresa su carácter sorprendente en esta línea: "Tú le das un precio y ella te ofertará". la asociación con contenidos inconscientes similares está brillantemente representada. Hay algo mágico y compulsivo en esta mejora, de modo que tiene un efecto "divino" o "diabólico".

Hemos descrito al Prometeo de Goethe como extrovertido. Lo mismo sucede en su Pandora, aunque aquí se pierde la conexión de Prometeo con el alma, el principio femenino inconsciente. Pero en cambio, Epimeteo aparece como una introversión hacia el mundo interior. Su contemplación melancólica, su recuerdo de la muerte del pasado, su "reflexión" son completamente diferentes del Epimeteo de Spitler. Así, podemos decir que en Pandora de Goethe se revela concretamente el punto insinuado en sus Fragmentos anteriores. Prometeo representa al extrovertido actor, mientras que Epimeteo representa al introvertido contemplativo. Aquí Prometeo en forma extravertida está en forma introvertida en Spitler. En Pandora de Goethe, Prometeo crea puramente para fines colectivos: en su montaña establece una fábrica permanente a partir de la cual se producen productos adecuados para todo el mundo. Cortó la conexión con su mundo interior y desde entonces ha entregado esta conexión a Epimeteo, es decir, a los pensamientos y sentimientos secundarios y puramente opuestos del extrovertido, que tienen plena caracterización de funciones indiferenciadas. Así resultó que Epimeteo estaba totalmente a merced de Pandora, porque ella era superior a él en todos los aspectos. Psicológicamente, esto significa que las funciones epimeteanas del inconsciente extravertido, las funciones fantasiosas, silenciosas, contemplativas, se intensifican por la intervención del alma. Si el alma se une a las funciones indiferenciadas, debe resultar que la función dominante, la función diferenciada, será más colectiva, sujeta a la libertad. Una vez que esto ocurre, y esto es bastante común, la función indiferenciada o "otro lado" se ve reforzada por el egocentrismo patológico. El extravertido entonces llena su tiempo libre con melancolía o cavilaciones fantasiosas, y puede incluso desarrollar fantasías histéricas y otros

síntomas,851 mientras que el introvertido lucha con emociones obsesivamente bajas,852 de las cuales no tiene nada que hacer. rodera.
La discusión de la comparación entre el Prometeo de Pandora y el Prometeo de Spitler debería terminar aquí. No es más que un "deseo de comportamiento" colectivo, y su unilateralidad equivale a una especie de represión erótica. Su hijo Phileros [Phileros, amante de Eros] no era más que la pasión del erotismo; pues como hijo de su padre, como tantas veces sucede con los niños, debe estar obligando inconscientemente a Next, a vivir de nuevo el tipo de vida que sus padres nunca experimentaron.
Este Epimeteo, que siempre estaba preocupado después del hecho por su irreflexión y mala conducta, su hija con Pandora, se llamaba acertadamente Epimelia, o preocupación. Phileros amaba a Epimelia, y de esta manera Prometeo fue expiado por rechazar a Pandora. Simultáneamente, Prometeo y Epimeteo llegan a un punto en el que los trabajos de Prometeo aparecen como meras pasiones no reconocidas, y la cavilación obsesiva de Epimeteo sobre el pasado aparece como aprehensión racional. Reconciliación, porque esta aprehensión racional constriñe la creación inquieta de Prometeo y la mantiene dentro de los límites de la razón. .
Este intento de resolución de problemas, que Goethe descubrió que se deducía gradualmente de su psicología extravertida, nos devuelve al punto de vista de Spitler, que suspendemos temporalmente para discutir la figura de Prometeo Down de Goethe.
Como su dios, el Prometeo de Spitler dio la espalda al mundo exterior, dio la espalda al mundo circundante y miró al centro interior, al "pasaje angosto" de la regeneración853. Esta concentración (mirada) o introversión dirige la libido hacia el inconsciente. La actividad inconsciente se intensifica: la mente "trabaja" para crear un producto que busca salir del inconsciente y entrar en el consciente. La conciencia, sin embargo, tiene dos actitudes: la prometeica, que retira la libido del mundo exterior y la vuelca toda hacia dentro, correspondiente al estado de ser, completamente atrapado por las exigencias del objeto exterior. Cuando Pandora envía un regalo de su creación al mundo exterior, significa psicológicamente el momento en que un producto inconsciente de gran valor está a punto de llegar a la conciencia extravertida, es decir, está buscando una conexión con el mundo real. Aunque captó intuitivamente el gran valor del producto por parte de Prometeo, o artista en el sentido humano, su relación personal con el mundo estaba tan sujeta a la arbitrariedad de la tradición que (el regalo o el producto de Pandora) es admirado meramente como un obra de arte, sin darse cuenta de su verdadero significado, que es un símbolo que promete la regeneración de la vida. Para que cambie de un gusto puramente estético a un hecho de la vida, debe ser absorbido en la vida, en la vida. Pero cuando la actitud de una persona es predominantemente introvertida y se entrega a la abstracción, su

función extravertida es inferior y está controlada por las restricciones del grupo. Estas limitaciones impiden que los símbolos creados por la mente cobren vida. Así que la gema se pierde, pero un hombre no puede tener vida real si el "Dios", el valor supremo de la vida expresado en el símbolo, no puede ser el hecho de la vida. Así, la pérdida de la gema también significa el comienzo de la caída de Epimeteo.

Ahora, aparece la forma opuesta [854]. No es como todos los racionalistas y optimistas dan por sentado que todo es "desarrollo ascendente", y algo mejor sucederá a lo bueno uno tras otro. Por el contrario, Epipe Mitheus, un hombre de conciencia impecable y principios morales bien conocidos. , entraría en un pacto con Behemoth 855 y su malvado maestro, e incluso los Hijos confiados a su cuidado fueron utilizados por él para hacer un trato con el diablo. [856] Psicológicamente, esto significa que la actitud colectiva e indiferenciada hacia el mundo suprime los más altos valores humanos y se convierte en una fuerza destructiva cuya influencia crece hasta Prometeo. Este lado del cuerpo humano, el lado de la actitud conceptual y abstracta, se utiliza para construir el gema del alma, como hizo el verdadero Prometeo, para encender el mundo con una nueva llama de vida. El Prometeo de Spitler tuvo que salir de su soledad, incluso arriesgando su vida, para decirle a la gente que estaba equivocado y dónde. Debe conocer la crueldad de la verdad, al igual que el Prometeo de Goethe debe haber experimentado la crueldad del amor en Phileros.

El elemento destructivo en la actitud de Epimeteo es en realidad la moderación tradicional y colectiva, que se muestra claramente en la ira de Epimeteo contra "el Cordero", una imagen cruda de los cristianos tradicionales. En este estallido de emoción, algo destaca, algo que nos resulta familiar de "La fiesta del asno" en "Así habló Zaratustra" Expresión de las tendencias contemporáneas.

Siempre es fácil olvidar el hecho de que lo que era bueno no siempre es bueno. La gente siempre sigue el camino antiguo, pensando que las cosas que han ido mal siguen siendo buenas. Solo después de un gran sacrificio y dolor, las personas pueden eliminar este malentendido y darse cuenta de que lo que una vez fue bueno, las cosas pueden haberse vuelto obsoletas ahora y ya no son de buena calidad. . Esto es cierto tanto en eventos importantes como en asuntos triviales. Los métodos y hábitos de la niñez, aquellos otrora tan noble bien, aunque su daño haya sido probado hace mucho tiempo, es difícil que la gente los abandone. A mayor escala, lo mismo ocurre con los cambios históricos de actitudes. Una actitud colectiva corresponde a una religión, y la transición de la religión pertenece a uno de los capítulos más dolorosos de la historia mundial. A este respecto, nuestra época sufre de una ceguera sin precedentes. Creemos que podemos ser psicológicamente limpiados de la influencia de todas las tradiciones cristianas o judías solo declarando que todas las creencias que hemos aceptado son incorrectas e inválidas.

Creemos en la iluminación, como si los cambios intelectuales a los que nos enfrentamos tuvieran algún efecto más profundo en los procesos emocionales, o incluso en el inconsciente. Olvidamos por completo que la religión durante dos milenios es una actitud psicológica, una cierta forma y forma de adaptarse al mundo externo e interno, que constituye un cierto patrón cultural y crea un Negativo que no tiene absolutamente ningún efecto en su ambiente. Por supuesto, los cambios racionales a los que nos enfrentamos son sintomáticos como guía de una posibilidad que se avecina, pero, según el principio de la inercia psicológica, las capas más profundas de la psique continuarán durante un tiempo considerable en actitudes previas. Sólo así el inconsciente puede mantener vivo el paganismo. La facilidad con que se pueden revigorizar los espíritus antiguos se ve en el Renacimiento, y en nuestro tiempo, la condición de reproducción de los espíritus originales aún más antiguos, del pasado, que tal vez conoce la historia mejor que ninguna otra época.
Cuanto más profundas sean las raíces de una actitud, más violentos serán los intentos de deshacerse de ella. "Abolid el mal" (crasez linfme), este grito de la Ilustración anunció el comienzo de la revolución religiosa en la Revolución Francesa, que no fue más que un reajuste de actitudes básicas, aunque carente de universalidad. La cuestión del cambio general de actitudes no ha cesado desde entonces; volvió a ser tema de discusión entre muchos eminentes pensadores del siglo XIX. Hemos visto cómo Schiller luchó por comprender este tema, y en el tratamiento de Goethe del problema de Prometeo y Epimeteo todavía vemos otro intento de un mayor grado de diferenciación entre función y epimeteo. Un esfuerzo por lograr algún tipo de reconciliación entre los menos diferenciados. funciones, las funciones más diferenciadas correspondientes al ideal cristiano de bondad, y las funciones menos diferenciadas correspondientes al ideal cristiano de eliminar el mal mediante la represión. [857] En los símbolos de Prometeo y Epimeteo, Schiller se esfuerza por resolver filosófica y estéticamente los dilemas de los problemas en los que están vestidos con las vestiduras de la mitología antigua. Por lo tanto, como señalé anteriormente, algo que ocurre es solo una ocurrencia típica y común: cuando un hombre se enfrenta a una tarea difícil que no puede resolver de ninguna manera, las fuerzas de la libido. La regresión ocurre automáticamente, es decir, la regresión ocurre. . La libido se aleja del problema del momento, se vuelve introvertida y reactiva, más o menos inconscientemente, un análogo original de un estado de conciencia. Esta regla determina la elección de los símbolos de Goethe: Prometeo es el salvador que trae luz y fuego a las profundas tinieblas de la humanidad. La gran erudición de Goethe le habría facilitado encontrar otros salvadores, por lo que el símbolo que eligió no pudo explicarse adecuadamente. Su elección debe haber surgido del antiguo espíritu que, a principios del siglo XVIII, se suponía que contenía un valor compensatorio que encontró expresión en

todas las formas posibles, como en la estética, la filosofía, la moralidad e incluso la política (doctrina griega nueva). , filohelenismo). Fue la religión pagana de la antigüedad, honrada como "libertad", "simplicidad", "belleza", etc., la que satisfizo las aspiraciones de la época. Como deja tan claro Schiller, estos anhelos surgen de una sensación de imperfección, de un estado de brutalidad mental, de esclavitud moral, de monotonía. Estos sentimientos también surgen de una evaluación unilateral de todas las cosas griegas y, por lo tanto, del hecho de que la división entre funciones diferenciadas e indiferenciadas se ha vuelto aún más aguda. El desmembramiento del hombre por parte del cristianismo en partes valiosas y sin valor se había vuelto insoportable para las mentes más sensibles de la época. El pecado una vez se complació en el concepto eterno de la belleza natural, en la contemplación de esa época que se remonta a una época más antigua, cuando el concepto de crimen aún no separaba la integridad del hombre, y lo sublime y bajo de la naturaleza humana aún coexistían en perfecta. sencillez Moderada sin ofender los nervios sensibles de la moral y la estética.

Pero el intento de retrorrenacimiento corrió la misma suerte que Fragmento de Prometeo y Pandora: fue abortado. Las soluciones antiguas ya no son efectivas, porque el siglo cristiano con su profunda agitación espiritual no puede ser ignorado. Así que esta preferencia por la antigüedad fue desapareciendo gradualmente en la Edad Media. Este proceso se ejemplifica en el Fausto de Goethe, donde el problema está en la cabeza del diablo. Se aceptó la apuesta sagrada entre el bien y el mal. Fausto, el Prometeo medieval, acepta el desafío de Mefistófeles, el Epimeteo medieval, y hace un pacto con él. Aquí el enfoque del asunto se vuelve tan enfocado que podemos ver que Fausto y Mefistófeles son uno y lo mismo. El principio de Epimeteo, que siempre retrocede en el tiempo y reduce todo a la situación original en la "forma de intercambio" (párr. 303), se coagula en la figura del diablo, cuyo poder maligno El "puño frío" amenaza a todos. seres vivos, obligando a la luz a regresar a la oscuridad del útero del que nació. Por todas partes el diablo muestra el verdadero pensamiento de Epimeteo, un tipo de pensamiento llamado "nada más que" pensamiento, que se reduce a nada. La ingenua pasión de Epimeteo por Pandora se convierte en la diabólica treta de Mefistófeles para el alma de Fausto. La aguda previsión de Prometeo cuando rechazó a la divina Pandora, en la tragedia de Gretchen y la admiración de Helena, fue plenamente compensada por la demora, y finalmente ascendió a la madre patria del cielo ("Eternal Feminine / Lead Us Up") fue compensado

La rebelión de Prometeo contra los dioses reconocidos se personificó como un mago medieval. El hechicero de la Edad Media siempre conservó rastros del paganismo original; [858] tenía un carácter aún no imbuido de la dicotomía cristiana, todavía en conexión inconsciente con el paganismo original, donde los opuestos coexistían en su simplicidad

original, más allá del alcance. del "mal" y sin ninguna responsabilidad, una vez absorbidos por la vida consciente, inducirán tanto el mal como el bien con el mismo poder mágico ("una parte de esa fuerza / Querer hacer el mal, pero engendrar el bien") [859]. Es a la vez destructor y salvador, por lo que tal figura puede muy bien ser el vehículo simbólico de la intención de resolver el conflicto. Además, los hechiceros de la Edad Media dejaron de lado la sencillez de la antigüedad, que ya no era posible, y se sumergieron por completo en el ambiente cristiano. Los antiguos elementos paganos deben haberlo empujado al principio a la abnegación cristiana y la penitencia, porque su deseo de salvación era tan urgente que se vio obligado a explorar todas las vías posibles. Pero el intento del cristianismo por resolver el problema finalmente fracasó, demostrando así que la posibilidad de redención residía en aquellos elementos paganos que permanecían obstinadamente, ya que los símbolos anticristianos abrían el camino para la aceptación del pecado. La intuición de Goethe captó así la cuestión con toda su sensibilidad. Significativamente, sin embargo, esos intentos más superficiales de resolver el problema —los Fragmentos de Prometeo, Pandora y el compromiso de los Rosacruces [860]— deberían combinar el placer dionisíaco con el cristianismo, mezclados con el autosacrificio cristiano, ambos aún incompletos.

La salvación de Fausto comienza con su muerte. Conservó su carácter divino y prometeico durante toda su vida, hasta que llegó su muerte, cuando fue abandonado por su renacimiento. Psicológicamente, esto significa que la actitud fáustica debe abandonarse antes de que el individuo se convierta en un todo unificado. La imagen que apareció primero como Gan Leiqing, luego en un nivel superior como Helen y finalmente como la Virgen es un símbolo, y es difícil para nosotros agotar su rico significado en la discusión actual. Sólo puedo señalar aquí que es incompatible con las imágenes de la ramera divina —Eva, Helena, María y Sophia-Achamoth— que eran centrales en la preocupación gnóstica, la misma imaginería original.

Sección 3 El significado del símbolo de la reconciliación

Desde el punto de vista que hemos ganado, cuando volvemos a centrarnos en la descripción del problema de Spittler, inmediatamente nos damos cuenta de que el pacto con el mal861 no fue pretendido por Prometeo, sino por Epimeteo. Debido a la falta de pensamiento de Adán, solo tiene un pacto colectivo. conciencia y carece de la capacidad de discernir las cosas en el mundo interior. En la medida en que esta situación se produzca inevitablemente desde una posición orientada al objeto, la situación misma debe estar determinada enteramente por valores colectivos, ignorando así el significado de lo nuevo y original. Es cierto que los valores colectivos consuetudinarios pueden medirse con estándares objetivos, pero solo una evaluación individual libre, un estado emocional vivo, puede dar

una evaluación real de alguna nueva creación. También es necesario que una persona tenga un "alma" que no esté meramente relacionada con los objetos.

La caída de Epimeteo comienza con la pérdida de la imagen del dios naciente. Sus pensamientos, sentimientos y acciones moralmente incuestionables son totalmente inmunes a la infiltración de elementos malvados y destructivos, que les dan la ventaja. La intrusión del mal significa la transformación de lo que antes era bueno en algo dañino. Aquí, Spitler expresa la opinión de que el principio moral dominante, aunque excelente al principio, pierde con el tiempo su conexión fundamental con la vida, porque ya no abarca la diversidad de la vida, el sexo y la riqueza. Esos conceptos racionalmente correctos son demasiado estrechos para captar la vida como un todo y darle una expresión permanente. El evento del nacimiento de un dios está completamente más allá de los límites de la razón. Psicológicamente, declara el hecho de que se ha creado un nuevo símbolo, una nueva expresión de vida de la más alta intensidad. Ningún Epimeteo, ni ningún Epimeteo en el hombre, resultará incomprensible a este acontecimiento. A partir de este momento, sin embargo, la mayor intensidad de la vida sólo puede descubrirse desde esta nueva dirección. Todas las demás direcciones se desvanecen, se disuelven en el olvido.

El nuevo símbolo dador de vida surge del amor de Prometeo por su dueña del alma, que es de hecho una figura demoníaca. Por lo tanto, se puede estar seguro de que en el nuevo símbolo se entrelazan tanto la belleza de la vida como el mal, que, de no ser así, carecería tanto del esplendor de la vida como de la belleza, ya que la vida y la belleza son moralmente en esencia sexual. Por eso el espíritu colectivo epimeteo no ve nada de valor en los símbolos. Está completamente cegado por sus propios puntos de vista morales unilaterales, que son consistentes con "el Cordero de Cristo". La ira de Epimeteo contra el "Cordero" no es más que "arrancar el mal" bajo una nueva forma, una reacción contra el cristianismo establecido que no puede comprender ese nuevo símbolo que da una nueva dirección a la vida.

Esta situación incomprensible nos dejaría completamente despiadados si los poetas no hubieran sondeado y leído el inconsciente colectivo por nosotros. Los poetas siempre anuncian las misteriosas corrientes subterráneas que fluyen en la oscuridad, haciendo todo lo posible para revelar lo que nos dicen en símbolos. Como verdaderos profetas, sacan a la luz las profundidades del inconsciente colectivo, o en palabras del Antiguo Testamento, la "voluntad de Dios", que inevitablemente debe convertirse en un fenómeno colectivo con el tiempo para salir a la superficie. El significado redentor del acto de Prometeo, la caída de Epimeteo, su reconciliación con su hermano servidor del alma (Prometeo), la venganza de Epimeteo contra el “Cordero”—Ling One recuerda la sombría escena entre Ugolino y el

arzobispo Ruggieri 862 ambos sentó las bases para la resolución de un conflicto que implicaba una rebelión desesperada contra la moral colectiva tradicional.

Podemos deducir que, en un poeta de capacidad mediocre, incluso sus obras cumbre no pueden superar sus emociones y ambiciones personales. Sin embargo, el trabajo de Spittler trasciende por completo su destino personal. Solo esto, su respuesta a la pregunta no es aislada. Desde él no hay más que un paso hasta Zaratustra, el transgresor del Código. A ellos se unió Stirner, quien siguió a Schopenhauer, quien fue el primero en concebir la teoría de la "negación del mundo". Psicológicamente, "el mundo" significa cómo veo el mundo, mi actitud hacia el mundo, por lo tanto, el mundo se entiende como "mi voluntad" y "mi concepción (representación)". [863] El mundo mismo es indiferente, y es mi afirmación (sí) y mi negación (no) lo que crea su diferencia.

Por lo tanto, la negación misma es una actitud hacia el mundo, especialmente una actitud al estilo de Schopenhauer: por un lado, es puramente intelectual y racional, y por otro lado, es una emoción profunda que se identifica misteriosamente con el mundo. Esta actitud es introvertida, por lo que también sufre del antagonismo de tipos. Pero los escritos de Schopenhauer van mucho más allá de su personalidad. Habla de lo que millones de personas piensan y sienten vagamente. Lo mismo ocurre con Nietzsche, especialmente en Así habló Zaratustra, que ilumina los contenidos del inconsciente colectivo de nuestro tiempo, en el que encontramos un rasgo igualmente llamativo: la iconoclasia de la tradición La rebelión del clima moral, la rebelión contra el reconocimiento del "más feo de los hombres", conduce a la tragedia de la destrucción del inconsciente presentada en Así habló Zaratustra. Pero también hay cosas que la mente creativa extrae del inconsciente colectivo, y tarde o temprano deben aparecer en la psique colectiva. El anarquismo, el regicidio y los crecientes elementos nihilistas de la extrema izquierda, con sus programas decididamente hostiles a la cultura, son fenómenos de la psicología de masas que han sido esbozados durante mucho tiempo por poetas y pensadores creativos.

Por eso no podemos quedarnos indiferentes a los poetas, porque en sus obras más importantes y en sus más profundas inspiraciones trabajan desde lo más profundo del inconsciente colectivo y claman lo que otros sólo pueden soñar. Pero, a pesar de sus fuertes afirmaciones, crearon meros símbolos, colocando en ellos delicias estéticas sin darse cuenta de su verdadero significado. No es mi intención discutir qué influencia instructiva han tenido los poetas y pensadores sobre las épocas en que vivieron y que heredaron, pero me parece que su influencia consiste principalmente en el hecho de que hablan, expresan Lo que todos expresan. los hombres saben, y es sólo expresando este "conocimiento" inconsciente universal que tienen la influencia para educar o contagiar. Los poetas que han tenido la mayor y más inmediata influencia sugestiva son aquellos que saben expresar en

forma adecuada el inconsciente más superficial. Pero cuanto más penetrantes son los conocimientos del espíritu creativo, más extraño se vuelve para las masas y más violenta es la resistencia a la excelencia. La multitud no lo comprende, pero vive inconscientemente en lo que expresa, no porque el poeta lo proclame, sino porque la vida de la multitud proviene de un inconsciente colectivo que el poeta asoma. Los pueblos contemplativos entienden algo en el mensaje del poeta, pero porque sus palabras corresponden a un proceso de vida que ya está en marcha entre las masas, y porque anticipa sus propios deseos, odian la creación de estas ideas. malicia, pero puramente por su instinto de autodefensa. Cuando la penetración del poeta en el inconsciente alcanza una profundidad en la que su contenido es difícil de captar mediante cualquier forma de expresión consciente, es difícil determinar si es un producto morboso o un producto de su profundidad única de la que tenemos poco conocimiento. oler algo. Un contenido subestimado pero profundamente significativo suele tener un carácter morboso. En términos generales, los productos enfermos tienen significados profundos. Comprender ambos escenarios, sin embargo, es difícil. La fama de estos creadores, si es que se logró, a menudo se retrasó, si es que se logró, después de su muerte. La afirmación de Ostwald de que el genio contemporáneo se reconoce dentro de diez años es, espero, sólo en el campo de la invención técnica; de lo contrario, tal afirmación es completamente absurda.
Siento que debo hacer otro punto de particular importancia. En "Fausto", en "Parsifal" de Wagner, en Schopenhauer y hasta en "Así habló Zaratustra" de Nietzsche, la solución al problema es religiosa. Entonces, no debería sorprender que Spitler también se haya visto envuelto en un contexto religioso. Cuando la pregunta es entendida como una pregunta religiosa, psicológicamente significa que es vista como algo de particular importancia, algo que concierne al hombre entero y por lo tanto al inconsciente (los dioses, reino, otro mundo, etc.). Desde el punto de vista de Spitler, el contexto religioso está tan sobrealimentado que pierde su singular profundidad problemática religiosa, aunque gana en riqueza mítica y arcaísmo. La investigación se hace aún más difícil cuando un complejo sistema de mitos oculta problemas en una comprensión clara y oscurece su solución. Este abstruso, grotesco o incluso embotamiento, que siempre se aferra a la riqueza del mito, bloquea la entrada del espíritu, lo aparta del sentido de la investigación y le da a toda la investigación una sensación de hastío, aunque de cierta originalidad, tal ya que el ingenio, en virtud de la meticulosa atención a los detalles, sólo conduce a escapar de las garras de la psicopatía. En todo caso, esta riqueza mitológica es cansina y tediosa, y tiene la ventaja en este sentido de permitir que la riqueza simbólica se extienda hasta el infinito, aunque, en el caso del inconsciente en cuestión, la inteligencia consciente del poeta ignora totalmente cómo encarnar. su significado, se preocupa por ampliar y embellecer el mito. En este

sentido, la poesía de Spitler difiere de Fausto y Así habló Zaratustra: en ambas obras el poeta compromete, simbólicamente, una poderosa conciencia. eliminado para cumplir con la solución deseada por el poeta al problema. Por lo tanto, son más difíciles de satisfacer su estética que "Prometeo y Epimeteo" de Spitler. Este último, sin embargo, tiene una verdad más profunda como un reflejo más o menos fiel de los procesos reales del inconsciente colectivo.

"Fausto" y "Así habló Zaratustra" son obras que contribuyen en gran medida a la comprensión individual del problema, mientras que "Prometeo y Epimeteo" de Spittler por su carácter mitológico La abundancia de materiales proporciona una perspectiva más general sobre el problema, y por lo tanto hace que el problema aparece en la vida colectiva. Lo que parece más importante en la descripción que hace Spitler del contenido religioso inconsciente es el símbolo de la regeneración divina, que más tarde se amplió en Primavera olímpica. Este símbolo parece estar directamente relacionado con la oposición entre tipo y función psíquica, y claramente intenta encontrar una solución al problema de la oposición bajo la forma de una regeneración de la actitud general, que en el lenguaje del inconsciente se representa como una regeneración divina. Esta es la conocida imagen primordial de los dioses, y es sumamente universal, me basta señalar que, desde la muerte y resurrección de todos los dioses mitológicos, y sus presagios primordiales en todas sus formas, hasta el fetiche y Lo mismo ocurre con la magia reinfundida de las churingas. Representa una transformación de actitud por la que se crea una nueva potencialidad de vida, una nueva manifestación de vida, una nueva fecundidad. Esta última analogía puede explicar, y está respaldada por abundante evidencia, la relación entre la regeneración de los dioses y los fenómenos de cambios estacionales y crecimiento de las plantas. Uno se inclina naturalmente a pensar que el cambio de las estaciones, el crecimiento de las plantas y los mitos de la luna y el sol se encuentran en tales analogías. No debemos olvidar, sin embargo, que como todo acontecimiento psíquico, los mitos no están condicionados únicamente por hechos externos. Cualquier producto psicológico también tiene sus condiciones internas, por lo que uno tiene el mismo derecho a declarar que el mito es puramente psicológico y que solo usa eventos meteorológicos o astronómicos como material de expresión. Lo grotesco y absurdo de muchos mitos primitivos a menudo hace que la última explicación parezca mucho menos adecuada que cualquier otra.

El punto de partida psicológico de la regeneración de Dios es la división cada vez más intensa en el despliegue de energía psicológica o libido. La mitad de la libido fluye hacia la inclinación prometeica, la otra mitad hacia la inclinación epimetea. Naturalmente, esta división es un obstáculo no sólo en la sociedad sino también en los individuos. Por lo tanto, el óptimo de la vida se aleja cada vez más de los extremos opuestos y busca el camino del

medio. Precisamente porque el opuesto es racional y consciente, el camino del medio debe ser irracional e inconsciente. Dado que, en función de la reconciliación entre los opuestos, el estado intermedio tiene un carácter irracional y permanece inconsciente, es evidente que se proyecta en la forma del Dios intermediario, en el 864 del Mesías en la imagen. En nuestras formas más primitivas de religión occidental, así llamadas primitivas por falta de intuición, el receptor de la nueva vida aparece como Dios o Salvador, en su amor y preocupación paternales, y desde su propia reconciliación interior, Dios puso fin a la división que nosotros realmente no entiendo pero es fiel a Él. El infantilismo de este punto de vista es evidente. Durante miles de años, los orientales han estado familiarizados con este proceso, en base al cual han establecido la psicología de la salvación, dirigiendo el camino de la salvación dentro del alcance del conocimiento y la capacidad humana. Así, tanto la religión india como la china, y especialmente el budismo, que incorpora a ambas, comparten la idea de un camino medio de salvación que obra milagrosamente a través de una actitud de conciencia. La idea de los Vedas [865] es precisamente un esfuerzo consciente por liberarse de la dualidad en busca de la salvación.

1. El concepto brahmanista de los opuestos

En un sentido psicológico, el sánscrito llama a la dualidad Dvandva. Además de su significado binario (especialmente referido a hombres y mujeres), connota conflictos, rencillas, peleas, dudas, etc. La dualidad es definida por el Creador del mundo. El Código de Manu dice:

Además, para diferenciar acciones, distinguió entre mérito y demérito, y atribuyó la creación a estar influenciada por opuestos dualistas, como el dolor y el placer. [866]

El comentarista Kulluka se refirió además a las oposiciones binarias como deseo e ira, amor y odio, hambre y sed, prudencia e insensatez, honor y vergüenza. El Ramayana dice: "Este mundo está condenado para siempre al tormento de la dualidad ". una tarea moral fundamental, ya que deshacerse de lo contrario conduce a la salvación.

Aquí hay unos ejemplos:

Una vez que (su mente) pertenece, es indiferente a todo en el mundo y alcanza la bienaventuranza eterna tanto en la vida como después de la muerte. Quien de esta manera renuncie gradualmente a todas las ataduras, se libere de toda oposición, descansa solo en Brahman [868]. [869]

Los Vedas hablan de tres virtudes (gunas) [870]; pero, oh Arjuna, eres indiferente a estas tres virtudes, eres indiferente a la oposición, eres siempre firme en tu coraje. [871]

Entonces, [en la contemplación más profunda, samadhi], llega el estado de no ser perturbado por los opuestos. [872]

Allí está libre del bien y del mal, y su parentesco adquiere el bien; pero al no estar cerca del bien, adquiere el mal. Sin embargo, así como el conductor no puede ver las dos ruedas, tampoco puede ver el día y la noche, el bien y el mal, y todos los opuestos. Una vez que se libera del bien y del mal, la conciencia de Brahman entra en Brahman. [873]

Un hombre que entra en un estado meditativo debe ser capaz de convertirse en un maestro, trascendiendo la ira, las cadenas mundanas, los deseos sensuales, liberándose de la oposición, eliminando el egoísmo, suspendiendo el deseo. [874]

Cubierto de tierra, y edificado a cielo abierto, edifiqué mi morada debajo de un árbol, y deseché todo lo que amaba y todo lo que odiaba, sin saborear ni la tristeza ni el placer, evitando la Culpa y evitando la recompensa, sin la esperanza ni el respeto, ni riqueza ni preocupación, y así estar libre de oposición. [875]

Quien considera la vida como muerte, la fortuna como desgracia, la ganancia o la pérdida, el amor o el odio, se salva. Quien no tiene nada que pedir, nada grande en qué pensar, está libre de oposición, su alma ya no se agita, es completamente libre... Quien no tiene razón ni está equivocado Es verdad, abandonando los méritos y deméritos de su anterior vida, a pesar de que su cuerpo va desapareciendo gradualmente, su alma permanece en calma y se salva. [876]

Durante más de mil años, cuando mi deseo por los objetos extraños aún era imparable, fui adicto a los placeres sensuales. Así que ahora los abandonaré y conduciré mi alma a Brahman; indiferente a los opuestos, libre de egoísmo, vagaré por el desierto. [877]

Por la paciencia con toda la creación, por una vida de ascetismo, por una vida de ascetismo, por la abnegación, la libertad de los deseos, por los votos y una vida sin culpa, por el equilibrio y la tolerancia de los opuestos, compartirá la bienaventuranza de Brahman, esa dicha incolora. [878]

Deshágase de la arrogancia y el engaño, supere la dependencia del mal, sea siempre fiel al yo superior (Atman), sofoque los deseos y no se involucre en el dolor y el placer, no son ilusorios para el estado eterno. [879]

De estas citas se sigue que a los opuestos externos como el frío y el calor se les debe negar la participación en el espíritu, y en segundo lugar las fluctuaciones emocionales extremas como el amor y el odio. Las fluctuaciones emocionales son el acompañamiento constante de todos los antagonismos psíquicos y, en consecuencia, de las ideas en conflicto, ya sean morales o de otro tipo. Sabemos por experiencia que cuanto mayor es la influencia del factor estimulante sobre el individuo en su conjunto, mayor es la ola de afecto proporcionalmente mayor que despierta. Por lo tanto, el propósito de los indios es muy claro: pretende hacer al individuo completamente libre de oposición y mantener la humanidad inherente, para que el hombre pueda obtener una nueva vida en Brahman, que

es un estado de salvación, con Dios. Brahman es la unidad irracional de los opuestos, la superación definitiva de los opuestos. Aunque Brahman, como el origen y creador del mundo, creó el opuesto, el opuesto también debe ser eliminado por él nuevamente, de lo contrario, no se consideraría la condición de salvación. Tomemos otro conjunto de ejemplos:

Brahman es existencia (sat) y no existencia (asat), existencia y no existencia, limitación (satyam) e infinidad (asatyam), realidad y no realidad. [880]

Brahman existe en dos formas: tangible e intangible, extinguido y no extinguido, estático y dinámico, concreto y trascendente. [881]

Como el creador de todas las cosas, el gran Dios-hombre con naturaleza propia, siempre está en el corazón del hombre, y comprende con el corazón, el pensamiento y el alma: saber y no saber; lo que sabe se vuelve perecedero. Cuando no hay oscuridad (ignorancia) no hay ni día ni noche, ni ser ni no existir. [882]

En el Inmortal, Infinito, Supremo Brahman, están latentes dos cosas: el Saber y el No saber. No sé perecedero, pero sé vida eterna. Pero el hombre que está a merced tanto del saber como del no saber es otro tipo de hombre. [883]

El Ser, que es más pequeño que lo pequeño y más grande que lo grande, está escondido en el corazón de la creación. En virtud del don del cielo, el hombre puede liberarse del deseo y librarse del dolor tan pronto como vislumbra el resplandor de su propia naturaleza. Aunque está sentado, ha viajado mucho; aunque duerme, está en todas partes. ¿Quién sino yo conoce la infelicidad y la alegría de Dios? [884]

Aunque no se mueve, su mente es muy rápida.
Su velocidad de avance superó con creces la de los dioses.
Cuando se pone de pie, va muy por detrás de los que marchan.
...
acto. De pie de nuevo.
Está lejos y está cerca.
todo dentro,
2 todo lo externo. [885]

Así como el halcón, después de planear en el cielo, pliega sus alas en el sueño y descansa en su morada de alta montaña, así el hombre de Dios vuelve inmediatamente al estado de sueño, sueño sin deseo, sueño sin sueño.

De hecho, este es el estado del Dios-hombre, más allá del deseo, libre de pecado, libre de miedo. Así como una persona que abraza a una mujer hermosa no sabe lo que está afuera y lo que está adentro, el Dios-hombre no sabe lo que está afuera y lo que está adentro porque abraza la naturaleza propia de la conciencia clara. De hecho, este es el estado del

Dios-hombre, en el que todos los deseos están satisfechos excepto el deseo por el Sí mismo. Eso es deseo sin deseo ni pena.

Una persona que ve el mar no tiene intención de mirar los ríos, su mundo es Brahman... Este es el mayor logro del hombre, su mayor riqueza, su objetivo final y su felicidad suprema. [886]

Algo rápido y rápido y quieto,
Lo que respira y no respira,
Algo cierra los ojos,
Lo que produjo la diversidad de la tierra,
Uníos y volved a ser uno. [887]

Estas citas muestran que Brahman es la unificación y disolución de los opuestos y, al mismo tiempo, trasciende los opuestos como un factor irracional. Por lo tanto, Brahman está completamente más allá del conocimiento y la comprensión. Es una entidad divina que es a la vez un Atman (aunque en menor grado que el concepto similar de Atman) y un estado mental específico, caracterizado por el aislamiento del flujo de la emoción. Dado que el sufrimiento es una emoción, el desapego de la emoción significa salvación. El alivio del fluir de la emoción, de la tensión de los opuestos, es un signo de un acercamiento gradual al camino de la salvación en Brahman. Brahman es así no sólo un estado mental sino también un proceso, una "durée créatrivce" (durée créatrivce). Así que no es de extrañar que esta idea de Brahman, que llamo el símbolo de la libido, se exprese simbólicamente en los Upanishads . Daré algunos ejemplos en la siguiente sección.

2. El concepto brahmanista de símbolos de reconciliación

Cuando decimos que Brahman nació en el este por primera vez, significa que todos los días Brahman nace en el este como un sol lejano. [889]

El hombre lejano en el sol es Parameshtin, Brahman y Atmen. [890]

Brahman es tan brillante como el sol. [891]

En cuanto a Brahma, es un disco ardiente en la distancia. [892]

Dafan nació por primera vez en el Este.
El benévolo aparece majestuosamente en el horizonte;
Él ilumina todas las cosas en el mundo, profundas y altas,
Es la cuna de lo que es y de lo que no es.
Es el padre de la luz, creador de la riqueza,
Él aparece en el cielo en varias formas. Todas las cosas lo alaban con himnos,
Eterna juventud, en virtud de las enseñanzas de Brahman, Brahman se agranda para siempre.
Brahman trajo a los dioses y Brahman creó el mundo. [893]

En este último párrafo he subrayado ciertas frases muy características que muestran que Brahman no es sólo el creador, sino también el ser creado, el que siempre llega a ser. Aquí, el título "Agraciado, vena" se le da al sol, y en otros lugares al profeta dotado de esplendor divino, porque como el Brahman parecido al sol, el espíritu del profeta viaja a través de "la tierra y hacia el Brahman contemplativo". [894]. De esta manera, la conexión íntima totalmente idéntica entre la existencia de Dios y el Ser (Atmen) del hombre se reconoce aproximadamente. Cito un ejemplo del Atharva Veda:

Los discípulos de Brahman dieron vida a ambos mundos.
En él, los dioses comparten un alma.
Él abraza y sostiene la tierra y el cielo,
Sus tapas se convirtieron incluso en la comida de su amo.
La gente vino a visitar al discípulo de Brahman,
Padre y dioses, solos o en grupos,
Alimentó a los dioses con su Topos. [895]

Los discípulos de Dafan son en sí mismos las encarnaciones de Dafan, por lo que podemos ver que la esencia de Dafan es consistente con un cierto estado psicológico.

El sol impulsado por los dioses brilla en la distancia con un brillo incomparable.
Este resplandor proviene del poder de Brahman, del Brahman supremo,
De todos los dioses, y lo que los hace permanentes.
Los discípulos de Brahman difundieron la gloria de Brahman,
Entrelazados con él hay dioses punteados. [896]

Brahman es también prana, el aliento de vida y el principio del universo; Brahman es también viento (cvayu), que se describe en el Upanishad del Bosque (Parte 3, 7th Brahmana) como "poniendo El viento que une este mundo a otro y todas las cosas se describe como el Ser, el controlador interno, el Inmortal".

El que habita en el hombre y en el sol es uno. [897]

Oración de los moribundos:

la cara de la verdad
Cubierto con discos dorados.
Descúbrelo, oh sol,
Podemos ver lo real tal como es.
...
¡Difunde tu resplandor y acumula sobre ellos!
Esa es tu luz más hermosa,
Lo siento.
El dios-hombre en el sol que habita lejos soy yo mismo.

Cuando mi cuerpo se convierte en cenizas,
Mi aliento se convirtió en el viento inmortal. [898]
Este resplandor que resplandece en todo el cielo, que es más alto que todas las cosas, alcanza la cumbre de todas las cosas, en el mundo más elevado, e incluso más allá del otro mundo de la no existencia, es también el resplandor inherente al hombre. Tenemos evidencia definitiva de esto, y sentimos el brillo de nuestros sentimientos internos en nuestra carne. [899]
Como el arroz, la cebada o el mijo, su núcleo es el Dios-hombre dorado en el corazón, como una llama sin humo, es más ancho que la tierra, más ancho que el cielo y más lejano que todos los mundos. Esta es el alma de toda la creación, que soy yo mismo. Entraré en mi alma de ahora en adelante. [900]
En el Atharva Veda, Brahman es percibido como el principio del vitalismo, percibido como la fuerza vital, que constituye todos los órganos y sus correspondientes instintos:
¿Quién plantó la semilla en su corazón, para que continuara la cadena de fertilidad para siempre? ¿Quién concentró el poder de la mente sobre él, dándole voz y expresiones faciales? [901]
Incluso el poder humano proviene de Brahman. Estos ejemplos muestran claramente que pueden multiplicarse infinitamente, y que la idea de Brahman, en todos sus atributos y símbolos, es consistente con el principio dinámico o creativo que he llamado libido. El significado de la palabra Dafan significa oración, hechizo, palabra sagrada, sabio (Veda), vida sagrada, rango social sagrado (refiriéndose al primer apellido del sistema de castas feudal indio, es decir, Brahman), y lo absoluto. Dusain enfatiza las características únicas del significado de la oración. [902] La palabra proviene de "barh" (se refiere a la palabra latina "farcire"), que significa "hincharse" (hincharse), por lo que "oración" puede entenderse como "la voluntad del hombre de esforzarse hacia lo santo y divino". . Esta acepción ampliada de la palabra hace referencia a un estado psicológico especial, es decir, una concentración especial de deseo, que produce un estado general de tensión psicológica a través de una fuerte estimulación nerviosa, y se acompaña de arrebatos emocionales (protuberancias). Por lo tanto, en el lenguaje coloquial, las personas suelen utilizar imágenes como "catarsis apasionada", "dificultad de autocontrol" y "rabia furiosa" para expresar este estado. ("Cuando el corazón está lleno, la boca se desborda.") Los yoguis indios logran esto retirando sistemáticamente la atención (deseo) de los objetos externos y los estados mentales internos, en otras palabras, de los opuestos. Retire su atención (deseo) para lograr este estado . La exclusión de las percepciones sensoriales y la eliminación de los contenidos conscientes debe conducir a una disminución del nivel de conciencia (como en la hipnosis) y a la activación de los contenidos inconscientes, es decir,

a las imágenes primordiales que, en virtud de su universalidad. y la antigüedad eterna, son rasgos cósmicos y armoniosos, sobrehumanos. Esto explicaría esos símiles antiguos de sol, fuego, llama, viento, aliento, etc., que son símbolos de la antigüedad de la creatividad y la creatividad que puso el mundo en movimiento. En mi libro "Símbolos de transformación" he hecho un estudio especial de estos símbolos de la libido y no necesito presentarlos aquí.

La idea del principio del mundo creativo es una proyección de la percepción de la esencia de la vida en el hombre mismo. Para excluir todas las distorsiones vitalistas, se puede pensar propiamente en esta esencia de manera abstracta, es decir, como energía. Pero por otro lado, también hay que oponerse firmemente a la concreción del concepto de energía según el punto de vista de los físicos modernos. El concepto de energía implica polaridad, ya que el flujo de energía debe presuponer dos estados diferentes de potencialidad o polaridad, sin los cuales no hay flujo. Todo fenómeno energético (y no existiría tal fenómeno sin energía) consta de opuestos: principio y fin, arriba y abajo, frío y calor, tarde y temprano, causa y efecto, etc. La indivisibilidad del concepto de energía de los polos opuestos también se puede aplicar al concepto de libido. Así, el símbolo de la libido, que en su origen es mitológico o contemplativo, se manifiesta directamente como oposición y también puede resolverse en la oposición de los dos. En escritos anteriores he hablado de la escisión interna de la libido, y de la gran resistencia que conlleva, aunque el argumento me parece insuficiente por la conexión directa entre los símbolos de la libido y los conceptos opuestos, es el argumento más suficiente en sí mismo. También encontramos esta conexión en el símbolo o concepto de Brahman. Brahman como la unión de la oración y la creatividad primordial, esta última resuelta en oposición sexual, aparece en un famoso himno en el Rig Veda (10.31.6): [903]:

A lo lejos, la oración del cantor,
Transformado en toro antes de que existiera el mundo.
Los dioses son criados por la misma sangre,
Se duerme en el palacio de Asura.
Qué es un bosque, qué son los árboles,
¿De dónde vienen la tierra abierta y el cielo?
Este es el "dos" que dura para siempre y nunca envejece,
Cantan en alabanza de cada amanecer y mañana.
Nada es más grande que él,
El toro es el sustentador de la tierra y el cielo.
Hizo brillar su pelaje con puro brillo,
En ese momento, conduce sus caballos alazán como Surya.
Como las flechas doradas del sol, brilla sobre la ancha tierra,

Como el viento que se lleva la niebla, atraviesa el mundo.
Como Mitra y Varuna, adorna todo su cuerpo con ghee,
Como Agni en el bosque, brilla intensamente.
Mientras lo perseguía, la vaca estéril dio a luz,
Esta cosa inamovible, la vaca creó al animal para que pastara libremente.
Ella dio a luz a un hijo mayor que ambos padres.

Los dos polos del principio del mundo creativo se expresan de otra forma en Shatapatha Brahmana 2.2.4:

Al principio, Prajapati [904] era el único en este mundo, y pensó: ¿Cómo puedo reproducirme solo? Luego se afanó y ejecutó a Topos, [905] y de su boca salió Ajni (fuego); [906] porque de su boca nació, así que el fuego es un devorador de comida.

Bhatrapati medita: Como el que come comida, creo a Ajni a partir de mí mismo; pero todavía no hay nada más que yo que pueda tragar comida. Debido a que la tierra era tan árida entonces, sin hierba ni árboles, el pensamiento lo perseguía fuertemente.

Y Agni se volvió hacia su boca abierta. Su propio sublime le dijo:

¡Sacrificio! Entonces Phatrapati supo: Mi propio sublime me habló; y él sacrificó.

Inmediatamente ascendió hacia arriba, iluminando la lejanía (sol); luego ascendió hacia arriba, purificando todas las cosas (viento). Así Bhatrapati, mediante el sacrificio, logró la autopropagación y al mismo tiempo se salvó de la muerte, que lo tragó como a Ajani, que devoraba la comida.

El sacrificio siempre significa la entrega de una parte valiosa de una persona, por lo que la víctima evita ser tragada. En otras palabras, aquí no hay transformación en opuestos, sino equilibrio y unidad, de donde surgirán nuevas formas de libido: el sol y el viento. Esto se afirma en otros lugares en el "Gatop Brahmana", la mitad de Bhatrapati es mortal y la otra mitad es inmortal. [907]

De la misma manera que Bhatrapati se dividió en toros y vacas, también se dividió en los dos principios de espíritu (Manas) y habla (Vac):

Solo existe Panchapati en este mundo, y las palabras son suyas, y las palabras son su segundo yo. Reflexionó: Pronunciaré esta palabra, de la que ella aparece, penetrando todas las cosas. Luego pronunció la palabra, y ella impregna y llena el universo. [908]

Llama especialmente la atención este pasaje, donde el habla se concibe como un movimiento creativo y extrovertido de la libido, una especie de diástole en el sentido de Goethe. Tiene más en común con el siguiente pasaje:

Prácticamente Pradi es el mundo en el que el habla es su segundo yo. Él copula con ella, ella concibe, sale de él, crea todas las cosas y entra de nuevo en Prathapadi. [909]

En el Ghatop Brahmana (8.1.2, 9), las palabras tienen un gran peso: "De hecho, las palabras son el Vishvakarman de la sabiduría, porque de las palabras se crea todo el mundo". -11) del Top Brahman, se hacen diferentes regulaciones sobre la cuestión de quién viene primero entre el espíritu y el habla:

Ahora, está la cuestión de quién viene primero, mental o verbalmente. El espíritu dice: Estoy delante de ti, porque no tendrás nada que decir cuando yo perciba nada por primera vez. Sin embargo, la palabra dice: estoy delante de ti, porque lo que percibes se conoce solo cuando lo declaro.

Van a Panchapati para el juicio. Bhatrapati decidió aprobar el espíritu, y le dijo al habla: "Ciertamente, el espíritu está delante de ti, porque tú solo copias lo que hace el espíritu, siguiendo su trayectoria; además, estás acostumbrado a imitar sus prioridades. Espera".

Este pasaje muestra que el principio de que el creador del mundo se diferencia a sí mismo puede diferenciarse aún más. Originalmente se incluyeron en el Panchapati, como lo muestra claramente la siguiente cita:

Banchapati Deseo: Deseo llegar a ser muchos, me multiplicaré. Entonces, meditando en silencio en su espíritu, lo que había en su espíritu se volvió brillante, y pensó: Este feto mío está latente en mi cuerpo, y con palabras lo traeré a la existencia. Entonces creó el habla. [910]

Este texto revela dos principios como funciones psíquicas: la introversión de la libido crea el producto interior "espíritu", y la función exteriorizante o extravertida crea el "habla". Esto nos lleva a otro pasaje sobre Brahman:

Cuando Dafan entró en otro mundo, reflexionó: ¿Cómo puedo extenderme a estos mundos? Por forma y nombre se extiende doblemente a estos mundos.

Estos dos son los dos grandes monstruos de Dafan; quien conozca a los dos grandes monstruos de Dafan se convertirá él mismo en un poderoso monstruo. Son dos poderosas manifestaciones de Brahman. [911]

Más tarde, la forma se define como espíritu ("espíritu es forma, porque a través del espíritu uno sabe lo que es la forma"), mientras que "nombre" se refiere al habla ("pues por el habla uno capta el nombre"). Por lo tanto, los dos "monstruos" de Brahman se vuelven espíritu y habla, y se vuelven dos funciones psicológicas, desde las cuales Dafan puede "extenderse" a dos mundos, lo que obviamente significa la función de "conexión". Las formas de las cosas son "entendidas" o "entendidas" por la mente introvertida; los nombres son dados a las cosas por el habla extravertida. Ambos implican asociación, adaptación o asimilación con un objeto. Aparentemente, los dos "demonios" se toman como personificaciones; esto se puede ver en su designación alternativa, "manifestación" (yaksha), ya que yaksha es más o menos sinónimo de seres demoníacos o sobrehumanos. Desde un punto de vista psicológico, la personificación siempre significa la autonomía relativa del contenido

personificado, es decir, la división de su nivel psicológico. Dichos contenidos no pueden reproducirse intencionalmente, siempre se regeneran espontáneamente, o se retiran de la conciencia de la misma manera. [912] Esta escisión surge, por ejemplo, cuando existe una incompatibilidad entre el ego y un determinado complejo. Es bien sabido que el cisma es evidente cuando este complejo particular es sexual, pero que otros complejos también pueden conducir a la escisión, como el complejo de poder, en el que todos los esfuerzos e intenciones se dirigen hacia la consecución de los derechos individuales. Sin embargo, existe otra forma de escisión, la del ego consciente, junto con una función elegida, del resto de la personalidad. Esta forma de disociación puede definirse como la identificación del yo con una función particular o grupo de funciones. Se ve a menudo en personas que se han absorbido demasiado en una de sus funciones psíquicas y la han diferenciado como su único modo de adaptación consciente.

La imagen literaria más adecuada de tal hombre es Fausto al comienzo de la tragedia. Otras partes de su personalidad aparecen como caniches y luego como Mefistófeles. Me parece insostenible explicar a Mefistófeles como un complejo escindido y declararlo como una sexualidad reprimida, aunque esto es bastante claro en sus asociaciones y refleja un complejo de deseo sexual. Esta interpretación es demasiado estrecha, ya que Mefistófeles está lejos de la pura sexualidad, también es poder; de hecho, además de su interés por el pensamiento y la investigación, Mefistófeles es en realidad toda la vida de Fausto. Los resultados del pacto con el diablo muestran esto más claramente. ¡Cuán insospechadas posibilidades de poder se revelaron antes de la resurrección de la juventud de Fausto! La interpretación correcta, por tanto, parece ser que Fausto se convierte en Mefistófeles con cierta identidad funcional, escindido del conjunto de su personalidad. Más tarde, Wagner como pensador también expresó esta separación de Fausto.

La unilateralidad de una cierta facultad de conciencia es la marca de la más alta cultura. Pero la unilateralidad involuntaria, es decir, la incapacidad para otra cosa que no sea la unilateralidad, es la marca de la barbarie. Así, las divisiones más unilaterales se encuentran entre los pueblos semibárbaros, algunos aspectos del ascetismo cristiano, por ejemplo, que desprecian el gusto noble, y un fenómeno similar ocurre entre los yoguis y los budistas tibetanos. Para el salvaje, esta tendencia a caer presa de una unilateralidad ignorando la totalidad de la personalidad del hombre es un peligro grande y constante. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh comienza con este conflicto. La unilateralidad del salvaje toma la forma de la obsesión del demonio, tiene el carácter del "enloquecido" de la ira de Bernerker (Bernerker) [913] . En todo caso, la unilateralidad presupone una contracción de los instintos, lo que no se ve en el hombre verdaderamente primitivo, de modo que generalmente está libre de la unilateralidad del salvaje civilizado.

La identificación con una función particular debe generar inmediatamente una tensión opuesta. Cuanto más compulsiva es cierta unilateralidad, más rebelde es el deseo de fluir en cierta dirección, más demoníaco es. Cuando un hombre es poseído por sus deseos incontrolados e indómitos, habla como si estuviera poseído o poseído. En este sentido, el espíritu y el habla (vas) son demonios poderosos, porque pueden dominarlo poderosamente. Todo lo que ejerce una poderosa influencia se considera dios o demonio. Así, en los gnósticos, el espíritu es personificado como la Sabiduría (Nous) semejante a una serpiente, así como el Habla es considerada como el Logos. El habla (vas) es para Prathapadi lo que el Logos es para Dios. Esta situación, en la que tanto la introversión como la extraversión pueden volverse demoníacas, es una experiencia cotidiana para nosotros los psicoterapeutas. Esta fuerza irresistible de la libido para fluir hacia adentro o hacia afuera, esta tendencia inquebrantable incrustada en una actitud introvertida o extravertida, la vemos en nuestros pacientes y la sentimos en nosotros mismos. . La descripción del espíritu (manas) y el habla (vas) como "poderosos monstruos de Brahman" encaja perfectamente con el hecho psicológico de que la libido, tan pronto como aparece, se divide en dos corrientes, y que, por regla general, las dos fluyen periódicamente. Alternando unos con otros, pero a veces al mismo tiempo, pueden tomar la forma de conflicto, la corriente exterior opuesta a la corriente interior. La naturaleza diabólica de ambos movimientos radica en su poder incontrolable e imparable. Por supuesto, esta naturaleza demoníaca sólo se siente cuando los instintos del hombre primitivo están tan obstaculizados que se evita el flujo inverso natural y deliberado hacia la unilateralidad, y cuando la cultura aún no se ha desarrollado lo suficiente como para hacer al hombre. Hasta ahora su libido ha sido domesticada. que es capaz de seguir su propio libre albedrío y voluntad, en su fluir introvertido o extravertido.

3. Un símbolo de reconciliación como principio de regulación dinámica

En los capítulos mencionados anteriormente, tomados de la literatura india, rastreamos el desarrollo del principio redentor a partir de opuestos duales, y todo el camino de regreso a la fuente de su mismo principio creativo, logrando así una comprensión de la ocurrencia regular de eventos psíquicos. , se consideran compatibles con los conceptos de la psicología moderna. Nos llama la atención la regularidad con que ocurren los acontecimientos psíquicos, y los textos indios confirman esta impresión, pues equiparan a Brahman con rta. ¿Qué es Lituo? Li Tuo significa: el orden establecido, reglas, destino, costumbres sagradas, decretos, leyes sagradas, justicia, verdad. Según la investigación etimológica, su significado original es: ley, camino (correcto), dirección, ruta (debe seguirse). Lo prescrito por Lida llena el mundo entero, pero las manifestaciones específicas de Lida existen solo en aquellos procesos naturales que siempre permanecen constantes, dando lugar a la conciencia de los

eventos que ocurren regularmente. "En virtud del decreto de Li Tuo, el amanecer apareció en el amanecer del cielo". "Siguiendo el decreto de Li Tuo", el antiguo Tai One que gobernó el mundo "hizo que el sol se elevara al cielo", y el sol mismo era "Li El dial en llamas de Tuo". Lo que viaja en el cielo es el año, la rueda de doce radios de la inmortalidad de Li Tuo. Ajni es conocido como el descendiente de Li Tuo. En la conducta humana, la Lida es la ley moral en acción, que promulga el camino de la verdad y la integridad. "Quien siga a Li Tuo encontrará un camino suave sin espinas y entrará en este camino".

En la medida en que los eventos cósmicos exhiben una repetición y un ciclo milagrosos, Rita también aparece en el ritual religioso. Como el río fluye por el decreto de Lyta, y el amanecer carmesí brilla intensamente, así, "bajo el arnés de Lyta [914] ", se enciende el sacrificio; siguiendo la costumbre de Lyta, Ajani ofrece sacrificio a los dioses. "Pura magia, suplico a los dioses; que Lita me ayude en mi trabajo y en la formación de mis pensamientos", dijo el sacrificador. Aunque el concepto de Lida no está personificado en los Vedas, según Bergaigne, sin duda se le atribuye algún indicio de existencia concreta. Dado que Li Tuo representa la dirección de los acontecimientos, existen expresiones como "el camino de Li Tuo", "el conductor del carro de Li Tuo" [915] y "el barco de Li Tuo"; a veces los dioses también muestran situaciones similares. Por ejemplo, lo que se dice de Lida es igualmente cierto de Varuna, el dios del cielo. Mitra, el antiguo dios del sol, también se relaciona con Lida. En cuanto a Ajni, está escrito: “Si intentas seguir a Leta, te convertirás en Venuna.” [916] Los dioses son los protectores de Leta. [917] Aquí se muestran algunas de las conexiones más importantes:

Rita es Mitra, porque Mitra y Rita son ambas brahmanes. [918] Quien da la vaca a Brahman gana el mundo entero, porque en ella está Lida, Brahman y Topos. [919]

Banchapati es conocido como el primer nacimiento de Li Tuo. [920]

Los dioses siguen las leyes de Li Tuo. [921]

Si una persona ve al Oculto (Agni), está cerca de la corriente de vida de Lida. [922]

¡Ah, sabio Li Tuo, qué bien entiende a Li Tuo! Perforó madera para hacer fuego y liberó las muchas corrientes de vida de Li Tuo. [923]

"Cortar leña para hacer fuego" se atribuye a Ajni, a quien está dedicado el himno (Ajni se llama "el toro rojo de Rida" en este poema). En el culto ageni, perforar madera para hacer fuego se considera un símbolo misterioso del renacimiento de la vida. Aquí, la "perforación" de la corriente de la vida de Li Tuo obviamente tiene el mismo significado; la corriente de la vida vuelve a salir a la superficie y la libido se libera de su prisión. [924] El ritual religioso de taladrar leña para el fuego puede producir este efecto, así como la recitación de himnos, que los creyentes consideran naturalmente como magia objetiva; de hecho, es una especie

de "posesión" del sujeto, un El fortalecimiento de emociones de la vida, la mejora y liberación de una especie de vitalidad, y la recuperación del potencial psicológico:

Aunque él (Ageni) se alejó en silencio, la oración fue directamente hacia él. Ellos (las oraciones) fueron a la corriente que fluye de Lida. [925]

En el sentido del flujo de energía, la resurrección de las emociones llenas de vitalidad a menudo se compara con el renacimiento de la primavera en el sentido original, el derretimiento del hielo invernal cuando llega la primavera y la lluvia en respuesta a una larga sequía. [926] El siguiente texto continúa este tema:

Había tanta leche que las vacas mugiendo de Li Tuo se desbordaron de leche. El torrente que venía de lejos, implorando el favor de Dios, rompió las rocas de los montes al desbordarse. [927]

Esta imagen insinúa claramente un estado de tensión energética, así como el bloqueo y liberación de un determinado deseo. Aquí, Li Dao aparece como el bienqueriente divino en la forma de "la vaca que muge", la última fuente de liberación de energía.

La mencionada imaginería de la lluvia como libido también aparece en el siguiente texto:

La niebla se disipó y un trueno retumbó entre las nubes. Cuando el que chupó la leche de Lida fue conducido por el camino recto hacia Lida, Aryaman, Mitra y Venona, que vagaban por la tierra, colocaron la bolsa de piel (= nube) en En el (¿mundo?) útero (origen) de abajo. [928]

Es Ajani quien chupa la leche de Lida, y aquí se lo compara con un relámpago, que de repente sale de las densas nubes oscuras con lluvia. Aquí, Rida vuelve a aparecer como la fuente específica de energía de la que surge Adjani, como se menciona explícitamente en los Himnos védicos. [929]

Saludaron con alegría los manantiales de Leta, que acechan en el lugar de nacimiento del dios y junto al trono del dios. Aquí, cuando el dios mora en los ríos entrecruzados, chupa de los manantiales. [930]

Este pasaje confirma lo que hemos dicho de Lita como la fuente de la libido, donde mora el dios, y de la cual nace en un rito sagrado. Ajni es la manifestación activa de la libido latente; es quien realiza o completa a Lyta, el "auriga" de Lyta; él enjaeza a los dos sementales rojos de larga crin de Lyta. [931] Incluso enjaeza a Lida como a un caballo con una brida. [932] Él trajo a los dioses a la humanidad y les dio fuerza y felicidad; ellos encarnan condiciones psicológicas definidas donde las emociones y energías de la vida fluyen con gran libertad y alegría, Nietzsche en su línea maravillosa Esta situación es captada:

tu lanza llameante
derritió mi alma congelada,
camina con grandes esperanzas

Aullando y galopando en el océano.
Las siguientes oraciones corresponden a los temas anteriores:
Que las puertas santas, los proliferadores de Lida, se abran de par en par... que vengan los dioses. Que la noche y el amanecer... las jóvenes madres de Li Tuo, se sienten juntas en la hierba del sacrificio. [933]
Obviamente, esta es una analogía con el sol naciente. Rita aparece como el sol porque es el nuevo sol nacido de la noche y el alba.
Pienso que, sin más ilustración, el concepto de Lida, como el sol y el viento, es un libido-símbolo. Es solo que el concepto de Li Tuo es menos concreto, contiene factores abstractos que determinan la dirección y la ley, y contiene el concepto de un camino o proceso predeterminado y ordenado. Por lo tanto, es un símbolo un tanto filosófico de la libido, directamente comparable con el concepto estoico del destino (heimarmene). El concepto estoico de destino tiene el significado de creación, calor original, y es también un proceso regular predeterminado (de ahí su otro significado: "la compulsión de las estrellas del destino"). [934] El deseo como energía psíquica naturalmente también tiene estas propiedades; el concepto de energía implica necesariamente la idea de un proceso regular, ya que un proceso siempre se refiere a un flujo de una energía potencial superior a una energía potencial inferior. Se equipara con el concepto de libido, que simplemente significa la energía del proceso vital. Su ley es la ley de la energía vital. El deseo, como concepto energético, es un programa cuantitativo de los fenómenos de la vida, y naturalmente tiene cambios de diferente intensidad. Como la energía física, la libido pasa por todas las transformaciones perceptibles; encontramos amplia evidencia de esto en las fantasías y los mitos inconscientes. Estas fantasías son principalmente la autopresentación del proceso de transformación de la energía, y siguen sus propias leyes y discurren por sus propios "caminos". El llamado camino se refiere a la línea o curva que describe la liberación óptima de energía y sus correspondientes resultados de liberación. Por lo tanto, no es más que el flujo de energía y la forma en que la energía se manifiesta. El camino es el lita, el camino correcto, el fluir de la energía vital o sensualidad, la línea predeterminada que conduce al proceso de auto-renovación constante. En la medida en que el destino de una persona depende de su psicología, este camino también es destino. Es el camino de nuestro destino y la ley de nuestra existencia.
Sería terriblemente erróneo afirmar que esta orientación es puramente naturalista, lo que significaría rendirse por completo al instinto humano. Esto presupone una continua tendencia "hacia abajo" del instinto, y un equivalente naturalista de la caída en pendiente inmoral. Aunque no puedo argumentar en contra de esta interpretación del naturalismo, debo ver que aquellos que se abandonan a sí mismos y por lo tanto están abiertos a toda

posibilidad de degeneración, como el hombre primitivo, no solo tienen un código moral, sino también en términos de su código moral, que en rigor es mucho más estricto que la moral de nuestra civilización. Tanto para el hombre primitivo como para nosotros, el hombre civilizado, si el bien y el mal significan algo, no hay diferencia entre los dos; su naturalismo debe conducir a la legislación, y eso es todo lo que importa. La moralidad no es un concepto erróneo inventado por un hombre vanidoso como Moisés en el Sinaí, sino algo inherente a las leyes de la vida, modelado en . El flujo natural de la libido, este mismo camino intermedio, implica la obediencia completa a las leyes fundamentales de la naturaleza humana, de modo que no puede haber principios morales superiores más allá de las leyes naturales del hombre que dirigen la libido en la dirección óptima de la vida. El mejor modo de vida no puede encontrarse en el egoísmo crudo, porque el hombre está tan constituido en su esencia que la felicidad que trae al prójimo tiene un significado absolutamente indispensable para él. Una búsqueda interminable de la superioridad individual es igualmente imposible de alcanzar su punto óptimo, ya que el elemento colectivo está tan poderosamente arraigado en la naturaleza humana que su anhelo de amistad destruiría todos los placeres egoístas desnudos. El óptimo de la vida se alcanza sólo obedeciendo la ley del flujo y reflujo de la libido, mediante la alternancia de la sístole y la diástole, la ley que produce placer y lo limita necesario para fijarnos las metas de la vida individual. de la vida nunca se realizará.

Si el cumplimiento del camino medio residiera en la pura sumisión al instinto, como suponen los lamentadores del "naturalismo", entonces no tendrían razón de existir las más profundas cavilaciones filosóficas jamás perseguidas por el hombre. Sin embargo, cuando estudiamos la filosofía de los Upanishads, tenemos la impresión de que la realización de este camino no es una tarea tan sencilla. Frente a la perspicacia india, nuestra superioridad occidental es una marca de nuestras raíces bárbaras, y carecemos de su discernimiento matizado más antiguo, que tiene una profundidad extraordinaria y una precisión psicológica asombrosa. Todavía somos tan incultos que en realidad necesitamos un mandamiento externo, un capataz o un padre de arriba que nos diga qué es bueno, qué es lo correcto. Porque todavía somos tan bárbaros que cualquier confianza en las leyes de la naturaleza del hombre nos parece un naturalismo peligroso y amoral. ¿por qué? Porque bajo la superficie cultural del bárbaro, la bestialidad acecha en cualquier momento, lo cual basta para probar su horror. Sin embargo, la bestia enjaulada no fue domesticada. No hay moral más allá de la libertad. Cuando el salvaje desata la bestialidad en sí mismo, no es libertad sino esclavitud. Por lo tanto, primero se debe erradicar la barbarie antes de ganar la libertad. Teóricamente, esta condición surge cuando la brutalidad y su dominio moral son sentidos por el individuo como elementos esenciales de sí mismo, más que como

limitaciones externas. Pero, ¿quién puede obtener este conocimiento excepto a través de la resolución del conflicto de los opuestos?

4. Símbolos de reconciliación en la filosofía china

La idea de tomar el camino del medio en oposición a los dos también apareció en China, manifestada en forma de Tao. El concepto de Tao se asocia a menudo con el nombre del filósofo Lao Tse, que nació en el año 604 a. Sin embargo, este concepto es más antiguo que la filosofía de Lao Tse. Se trata de la antigua religión popular del taoísmo - "Tianshi Dao", que corresponde a la Lida de los Vedas. Tao tiene los siguientes significados: camino, método, principio, fuerza natural o vitalidad, proceso natural y regular, cosmología, causa original de todos los fenómenos, derecho, bien, ley moral. Algunos traductores incluso traducen Dao como Dios con poder que lo abarca todo.En mi opinión, Dao, como Rida, tiene un cierto elemento de sustancialidad.

Me gustaría citar algunos ejemplos de la antigua obra de Lao Tzu, Tao Te Ching:

No sé de quién es hijo el predecesor del emperador Xiang. [936] (Capítulo 4 del Tao Te King)

Las cosas son mixtas, nacidas congénitamente. Sola y solitaria, independiente sin cambiar, viajando sin morir, puede ser la madre del mundo. No sé su nombre, pero la palabra fuerte es Tao. (Capítulo 25 de Tao Te King)

Para describir su naturaleza básica, Lao Tse compara el Tao con el agua:

La bondad más alta es como el agua, el agua es buena para todas las cosas sin luchar, y puede lidiar con los males de todos, por lo que es más que Tao. (Capítulo 8 del Tao Te King)

La idea de potencialidad no se puede describir mejor que esto:

Por lo tanto, no tengas siempre ningún deseo de observar su belleza. Siempre tenga deseos de observar su qi. (Capítulo 1 de "Tao Te King")

El parentesco con las ideas brahmánicas básicas es muy claro, aunque esto no implica necesariamente un contacto directo entre las dos. Laozi es un verdadero pensador original, la imagen original escondida en Li Dafan-Atman (Atman) y Tao es tan universal como el hombre, aparece en cada época y en todos los pueblos, como energía o El concepto original de "fuerza del alma" - llama lo que quieras.

Conoce la tolerancia constante, la tolerancia es el público, el público es el todo, el todo es el cielo, el cielo es el camino, el camino es largo, el cuerpo no es peligroso. (Capítulo 16 del Tao Te King)

Por lo tanto, como el conocimiento de Brahman, el conocimiento del Tao tiene el mismo efecto salvador y elevador. El hombre se vuelve uno con Tao, uno con una duración creativa interminable937 (si podemos comparar este concepto de Bergson con su antiguo concepto de Tao), porque Tao es también el fluir del tiempo - Tao es irracional e inconcebible:

Tao es una cosa, pero sólo está en trance. (Capítulo 21 de Tao Te King)

Todo en el mundo nace del ser, y el ser nace de la no existencia. (Capítulo 40 de Tao Te King)
Daoyin no tiene nombre. (Capítulo 41 de Tao Te King)
Obviamente, Tao es una unidad irracional de opuestos, un símbolo de lo que es y lo que no es.
El dios del valle es inmortal, que se llama Xuanmu. La puerta de la mujer misteriosa es la raíz del cielo y de la tierra. (Capítulo 6 del Tao Te King)
Tao, como la reproducción paterna y materna, es un proceso de creación. Es el principio y el fin de toda la creación.
Por lo tanto, los que practican el taoísmo son iguales al taoísmo. (Capítulo 23 de Tao Te King)
Así, el sabio se libera de los opuestos después de ver su correlación y alternancia entre sí. Entonces Lao Tse dijo:
Gong luego se retiró, el camino del cielo. (Capítulo 9 del Tao Te King)
Por lo tanto (el sabio) no debe acercarse, no acercarse, no obtener beneficio, no hacerse daño, no ser caro, no ser barato. (Capítulo 56 de Tao Te King)
Ser uno con el Tao es similar a la condición de un infante:
Si mantienen unida su alma, ¿pueden ser inseparables? Dedicado a la suavidad, ¿puede ser como un bebé? (Capítulo 10 de Tao Te King)
Conozca al macho, quédese con la hembra, por el mundo. Por nada del mundo, Changde nunca se irá, volverá con el bebé. (Capítulo 28 de Tao Te King)
La profundidad de la virtud es mejor que la de un niño. (Capítulo 55 de Tao Te King)
Es bien sabido que esta actitud psicológica es la condición básica para alcanzar el reino de los cielos y, por más racionalmente que se explique, es un símbolo de la irracionalidad central de la que se deriva la utilidad de la redención. Los símbolos cristianos son simplemente de carácter más social que las ideas orientales asociadas. Están directamente enraizados en la antigua idea dinámica de que un poder mágico emana de las personas y las cosas o, en un nivel superior de evolución, de dioses o principios divinos.
Según el pensamiento taoísta, Tao se divide en la dualidad básica de Yang y Yin. Yang significa calidez, luz y masculinidad; Yin significa frío, oscuridad y feminidad. Yang es el cielo y Yin es la tierra. Las partes celestiales de las almas de los dioses y los humanos se producen a partir de la fuerza yang; las partes subterráneas de los fantasmas y las almas humanas se producen a partir de la fuerza yin. Como microcosmos, el hombre es la reconciliación de los opuestos. El cielo, el hombre y la tierra son los tres elementos principales del mundo, conocidos como los tres talentos.

La imagen así descrita es completamente una idea original, y la encontramos en otros lugares con la misma forma, como Obatala y Odudua en la mitología de África occidental, los primeros padres (cielo y tierra) que coexistieron en una calabaza hasta que dieron a luz a un hijo. , es decir, la venida del hombre. El hombre, por tanto, como microcosmos en el que se unen los opuestos del mundo, corresponde al símbolo irracional que une los opuestos psíquicos. La definición de símbolo de Schiller como "la forma de vida" obviamente está íntimamente relacionada con la imagen original de este tipo de persona.

La división del alma humana en dioses (schen) o almas (hwun) y fantasmas (kwei) o almas (poh) tiene una gran verdad psicológica. Este concepto chino se hace eco de la famosa frase de Fausto:

Dos almas moran en mi pecho,
Siempre quieren estar separados unos de otros.
Uno con un fuerte anhelo de amor,
Perseverantemente apegado al mundo mundano;
El otro quiere desesperadamente salir del mundo,
Ascensión a la morada de los ancestros exaltados. [938]

La existencia de estas dos tendencias en conflicto se esfuerzan por involucrar al hombre en actitudes extremas, por apegarlo al mundo, por ponerlo en conflicto consigo mismo, tanto en el plano espiritual como en el material, por lo que se requiere un equilibrio. Este es el "tercero irracional" - Tao. Por lo tanto, el sabio está ansioso por alcanzar una vida en armonía con el Tao, para no caer en un conflicto de opuestos. Dado que Tao es irracional, no es algo que pueda obtenerse por voluntad, como ha enfatizado repetidamente Lao Tzu. Esto le da un significado especial a otro concepto exclusivamente chino: wuwei. Wuwei significa "no hacer" (no debe confundirse con "no hacer nada"). El "hacer" racionalista sublime y perverso de nuestra era no puede conducir al Tao.

El objetivo de la ética taoísta es, por tanto, la salvación de la tensión de los opuestos cósmicos volviendo al Dao. En relación con esto, también debemos recordar a Nakae Fujiki, un famoso filósofo japonés del siglo XVII conocido como el "Sabio de Omi". Basado en la base teórica de la Escuela Zhu Xi de China, estableció dos principios: Li y Qi. Li es el espíritu del mundo y Qi es la sustancia del mundo. Li y Qi son lo mismo, porque ambos son atributos de Dios y, por lo tanto, ambos existen solo en Dios y solo a través de Dios. Dios es su unidad. Asimismo, el alma también contiene Li y Qi. Con respecto a Dios, Fujiki dijo: "Como la esencia del mundo, Dios contiene el mundo, pero al mismo tiempo, Dios también está en nosotros e incluso en nuestro cuerpo". En su opinión, Dios es un yo universal (naturaleza universal) .yo), mientras que el yo individual es simplemente el "cielo" dentro de nosotros, una cosa divina extrasensorial llamada ryochi. El corazón es el "Dios dentro de nosotros"

que existe en cada individuo. Es el verdadero Sí mismo. Vine Tree distingue el yo real del yo falso. Un yo falso es una personalidad adquirida mezclada con malas creencias. Podríamos definirlo como una persona, esa idea general de nosotros mismos que construimos a partir de nuestra experiencia de nuestros efectos en el mundo y los efectos del mundo en nosotros. En palabras de Schopenhauer, la persona es cómo uno se ve a sí mismo y al mundo, pero no lo que uno es. El ser de uno es el Yo individual de uno, el "Yo verdadero" o la mente de la vid. La mente también se llama "estar solo" o "saber solo" porque es claramente una condición relacionada con la naturaleza del Ser, una condición más allá de todo juicio personal determinado por la experiencia externa. . El árbol de la vid entiende el corazón como el bien supremo (summum bonum) y la "bienaventuranza" (Dafan es también dicha, ananda). El corazón es la luz que penetra el mundo, esto es más parecido a Brahman. "Corazón" es amor por el ser humano, es inmortal, omnisciente y bueno. El mal viene de la voluntad (¡un poco de Schopenhauer!). El corazón es la función de autorregulación, el mediador y combinador de la dualidad de principio y qi; es muy consistente con el concepto indio de "el antiguo sabio que vive en el corazón". Quizás como dijo el filósofo chino Wang Yangming, el padre de la filosofía japonesa: "Hay un sabio en el corazón de todos. Es solo que la gente no cree en él, por lo que está completamente enterrado"

Visto desde este punto de vista , la imaginería original en Parsifal de Wagner que ayuda a resolver el problema ya no es difícil de entender El sufrimiento de la obra surge de la tensión de oposición entre el Santo Grial y la Santa Lanza, que encarna el poder de Klingther. Kundry, bajo el dominio de la magia de Klingther, simboliza la vitalidad instintiva o libido de la que carece Amfortas. Parsifal libera a la libido de un estado de instinto compulsivo y turbulento, primero porque no se somete a Candry y segundo porque no posee el Grial. Amphodas sufre porque posee el Santo Grial porque carece de libido. Pero Parsifal no tiene ninguno, está libre de oposición (nirdvandva) y por lo tanto es el salvador, el don de la curación, la fuerza vital renovada, la reconciliación de los opuestos, que es la luz representada por el Santo Grial, el reino de los cielos, la mujer y la lanza sagrada La oscuridad, el infierno, la reconciliación de los opuestos masculinos. La muerte de Candeli puede verse como la liberación de la libido de su forma natural, no domesticada (cf. la "forma del toro" mencionada anteriormente), que como si se despojara de su piel exterior inanimada y la convirtiera en una nueva. Las energías de la Corriente de Vida estalló en el resplandor del Santo Grial.

Como Parsifal evita la oposición (al menos en parte, aunque inconscientemente), crea una acumulación de libido, que crea nuevas energías potenciales y, por lo tanto, hace posibles nuevas manifestaciones de energía. Esta inequívoca representación simbólica del sexo

puede conducir fácilmente a una comprensión unilateral de que la unión de la Santa Lanza y el Santo Grial significa una liberación puramente sexual. Pero, como muestra el destino de Amphodas, nunca fue una cuestión de sexualidad. Por el contrario, fue la reversión de Ánfodas a una actitud de salvajismo sujeto a la naturaleza lo que le hizo sufrir y le llevó a perder el poder. La seducción de Candry hacia él es un acto simbólico, que muestra que no es el deseo sexual lo que causa su trauma, sino más bien una actitud compulsiva restringida por la naturaleza, una sumisión ciega a los impulsos sexuales biológicos. Esta actitud expresa la supremacía del componente animal de nuestra psique. El hombre está destinado a resistirse a ser conquistado por la bestialidad en medio de las terribles heridas de la bestialidad, por eso debe desarrollarse más. Como señalé en "Símbolos de transformación", el problema fundamental no es la libido, sino la domesticación de la libido, que es relevante solo porque la libido es una de las manifestaciones más importantes y peligrosas de la libido.
Si tomamos el caso de Amphodas y la unión de la lanza y el grial como una mera cuestión de sexo, nos topamos con contradicciones insolubles, ya que lo que se hiere es también medicina para curar. Pero mientras veamos la oposición como una especie de reconciliación en un nivel superior, o si nos damos cuenta de que no es una cuestión de sexualidad en una forma u otra, sino puramente una actitud, si toda actividad, incluida, por supuesto, actividad sexual— está regulada por esta actitud, entonces la paradoja es verdadera o compatible. Debo subrayar de nuevo que los problemas prácticos de la psicología analítica se encuentran en un nivel más profundo que la libido y su represión. Sin duda, el punto de vista del deseo sexual es extremadamente valioso para explicar a los niños pequeños y, por lo tanto, para explicar la psicología morbosa de las personas, pero como principio para explicar toda la psicología humana, es bastante incompleto. Debajo de la libido o instinto de poder hay una cierta actitud hacia la libido o hacia el poder. La actitud es básicamente una visión de la vida en el sentido de que no es un fenómeno puramente intuitivo (inconsciente y automático) sino una función de la conciencia. Nuestros puntos de vista sobre todos los problemas difíciles están muy influidos, a veces conscientemente pero más a menudo inconscientemente, por ciertas ideas colectivas que componen nuestra atmósfera mental. Están estrechamente relacionados con la visión del mundo y la visión de la vida de muchos siglos y eras pasadas. No importa si somos conscientes de ellos o no, porque estamos influenciados por ellos a través de la atmósfera que respiramos. Las ideas colectivas tienen siempre el carácter de religión, y una idea filosófica sólo puede ser colectiva si expresa la imagen original. El carácter religioso de estas ideas se deriva de su verdadera expresión del inconsciente colectivo y, por lo tanto, de su capacidad para liberar el potencial del inconsciente colectivo. Los mayores problemas de la vida —y el sexo por

supuesto está entre ellos— siempre tienen que ver con imágenes primordiales del inconsciente colectivo. Estas imágenes son factores de equilibrio o compensación que encajan con lo que la vida nos presenta en la realidad.

Esto no debería sorprendernos, ya que estas imágenes son la culminación de miles de años de experiencia humana en la lucha por la supervivencia y la adaptación. Cada experiencia importante y cada conflicto profundo en la vida evocará el precioso valor acumulado por estas imágenes y formará su diseño interior. Estas imágenes se vuelven aceptables para la conciencia solo cuando el individuo es tan consciente de sí mismo, posee tal comprensión que puede reflexionar sobre lo que ha experimentado en lugar de vivirlo ciegamente. En su existencia ciega, el hombre vive realmente en mitos y símbolos sin darse cuenta.

Sección 4 La Relatividad de los Símbolos

1. Culto de mujeres y culto de almas

El principio de la reconciliación cristiana es el culto a Dios, para el budismo es el culto a sí mismo (autodesarrollo); para Spitler y Goethe es el culto al alma, que aparece simbólicamente en el culto a las mujeres. Incluidos en estos tipos están los principios del individualismo moderno por un lado, y el politeísmo original por el otro, que distribuyó sus propios principios religiosos a cada raza, cada tribu, cada familia e incluso cada individuo.

El escenario medieval de Fausto es bastante especial, porque ese es de hecho el factor medieval que condujo al nacimiento del individualismo moderno. Me parece que el individualismo comienza con la feminidad, y como factor psicológico intensifica en gran medida el papel del alma humana, porque la feminidad implica el culto al alma. En ninguna parte esta situación se expresa con mayor perfección que en la Divina Comedia de Dante.

Dante es el caballero espiritual de su amada; por ella se embarca en diversas aventuras en el cielo y el infierno. En este acto heroico su figura se eleva a la de la sobrenatural, mística Madre de Dios, una figura desprendida del objeto que se convierte en la encarnación de un elemento puramente psicológico, o más bien, se convierte en la encarnación del contenido del inconsciente, que yo llama el ánima (intención masculina femenina). La culminación de este desarrollo psicológico de Dante se expresa en el Canto 33 del Paradis, en la oración de San Bernardo [941 :]

Oh Virgen María, hija del Hijo,
humilde y más elevado que cualquier criatura,
¡El objeto ordenado de la eterna providencia!
Has otorgado tanta nobleza a la humanidad.
El Dios que creó al hombre no puede estar orgulloso
haciéndose criatura de su creación.

Los versos 22-27, 29-33, 37-39 del poema también aluden a este desarrollo en Dante:
Este hombre, de todo el universo
El abismo más bajo llega aquí,
Leer todas las vidas de las almas,
Te suplico ahora por favor, dale fuerza
permitirle poner sus miras más altas
Suficientemente alto para obtener la salvación final.
...
Yo... te dedico
Todas mis oraciones, que sean concedidas,
Lo alejarás de todo
Su muerte, la nube que acompañó tus oraciones,
Deja que la dicha suprema se despliegue ante sus ojos.
...
¡Que tu protección apacigüe las lujurias de su humanidad!
He aquí, Bedriza y tantas almas santas,
¡Les imploro a todos que se unan y todos estén de acuerdo con mi oración! [942]

La oración que Dante pronuncia aquí por boca de San Bernardo alude a la transformación y elevación de su propio ser. La misma transformación ocurre en Fausto, que asciende de Cantalia a Helena, y de Helena a la Virgen; a través de múltiples muertes figurativas, su naturaleza se transforma, y como el Doctor que adora a María, alcanza por fin la meta más alta. De esta manera, Fausto oró a la Virgen:

¡La reina suprema que gobierna el mundo!
déjame tomar esta pieza
el alto cielo azul,
Cuida tu Youxuan.
Déjame, con amor divino,
Toma esa ternura y majestuosidad,
Todo lo que toca el corazón de un hombre,
Dedicado a ti.
Nuestro coraje será inquebrantable,
Mientras ordene con dignidad;
Nuestro entusiasmo se calmará de repente,
Mientras nos tranquilices.
es decir, la virgen más hermosa y pura,
Reina digna de admiración,

Puedes estar con los dioses,
Elegido para nuestra Reina!
...
Ven y mira a los ojos del Salvador,
Todos los débiles penitentes,
Bendecido por el destino del Bendito,
Abandona con gratitud el mundo de los mortales.
todo buen animo
Dole está dispuesto a servirle;
Virgen, Madona, Reina, Diosa,
¡Por favor bendícenos para siempre! [943]

Con respecto a esta conexión también podemos mencionar los rasgos del simbolismo de la Virgen María en las Letanías de Loreto:

eres una madre encantadora
eres una madre maravillosa
Eres la madre de las buenas palabras y del consejo
eres el espejo de la justicia
Eres el trono de la sabiduría
eres la fuente de nuestra alegría
eres espiritual
eres una persona honorable
Eres un hombre noble y piadoso.
eres la rosa misteriosa
tu eres la torre de david
eres la torre de marfil
tu eres la bóveda
Eres el Arca de la Alianza en la Biblia
tu eres la puerta del cielo
eres la estrella de la mañana

Estas características muestran el significado funcional de la imaginería de la Virgen, y muestran cómo la imaginería del alma (anima) afecta las actitudes conscientes. La Virgen aparece como portadora de la fe, como fuente de sabiduría y de regeneración.

En los escritos de los primeros cristianos, El pastor de Hermas, escrito alrededor del año 140 d. C., encontramos este cambio típico de la adoración de las mujeres a la adoración de las almas. Escrito en griego, el libro es una masa de alucinaciones y revelaciones que expresan una obsesión por una nueva fe. Sin embargo, esta obra, considerada durante

mucho tiempo como canon, fue resistida por el Canon Muratori. El Libro de los Pastores comienza:

El hombre que me había criado me vendió en Roma a una mujer llamada Rhoda. Muchos años después, la volví a encontrar por casualidad y llegué a quererla como a una hermana. Un día la vi bañándose en el Tíber, extendí la mano y la saqué del río. Tan pronto como contemplé su seductor cuerpo, el pensamiento cruzó por mi mente: "¡Qué feliz sería si tuviera una esposa tan hermosa y encantadora!" Ese es mi único deseo y nada más. [944]

Esta experiencia es el comienzo del episodio alucinatorio subsiguiente. Hermes era evidentemente un esclavo a ser conducido por Rhoda; así, como tantas veces sucede, fue liberado, y la conoció más tarde, esta vez, tal vez por placer, tal vez por gratitud, la emoción del amor lo golpeó; sin embargo, él estaba consciente, era sólo un amor de hermano-hermana. Hermes era cristiano y, como revela el libro más adelante, ya era entonces padre de familia, situación que le hace reprimir comprensiblemente sus pasiones. Sin embargo, esta situación particular, sin duda, plantea muchos problemas, que tienden a traer a la conciencia los deseos eróticos. De hecho, esto está claramente expresado en la mente de Hermes, quien originalmente quería que Rhoda fuera su esposa, aunque, como Hermes se esfuerza por enfatizar, eso es todo, ya que cualquier revelación más flagrante y directa será inmediatamente revelada. aprisionado y reprimido por la moralidad. Se sigue que es bien claro que este deseo reprimido produce una poderosa transformación en su inconsciente, porque anima la imagen del alma y la hace manifestar espontáneamente: [945]

Tiempo después viajé a Cumas, y en sus brazos anchos, gráciles, poderosos, alabé la creación de Dios y me dormí. Entonces un espíritu se apoderó de mí y me llevó a un lugar desierto. El suelo está lleno de grietas y los ríos tejen. Crucé el río y llegué a tierra plana, donde caí de rodillas y oré a Dios y confesé mis pecados. Mientras oraba, la cortina del cielo se abrió y vi a la chica en la que había estado pensando día y noche, y ella me saludó desde el cielo diciendo: "¡Bienvenido, Hermes!" Entonces fijé mis ojos en ella y dijo: "Señora, ¿qué hace usted aquí?" Ella respondió: "He venido a acusarla de sus pecados ante Dios". Le dije: "¿Me acusa ahora?" "No", dijo, "ahora sólo acordaos de lo que os he dicho: el Dios que mora en los cielos, que creó el ser de la inexistencia, y por su santo culto hizo que todas las cosas se multiplicaran y multiplicaran, y ahora Dios está enojado contra vosotros, porque habéis pecado contra yo." Le respondí: "¿Cómo he pecado contra ti? ¿Cuándo y dónde te he dicho cosas malas? ¿No he honrado a una diosa? ¿Me respetas así? ¿No te he tratado como a una hermana? , ¿por qué me acusas injustamente de algo tan perverso y tan injusto?" Ella sonrió y me dijo: "Pecado Un deseo surge en tu mente. ¿O no te parece un verdadero mal albergar un terrible mal en el corazón? de un hombre bien portado? No hay duda de que lo

es", dijo: "Y es el mayor crimen. Porque un hombre íntegro debe luchar por una causa justa".

Sabemos que los vagabundeos solitarios a menudo son propensos a ensoñaciones y ensoñaciones. Es probable que Hermes hubiera estado pensando en silencio en su amante de camino a Cameron, y fue en esta preocupación que las fantasías eróticas reprimidas atrajeron gradualmente su libido al inconsciente. El sueño lo abrumó con una intensidad disminuida de la conciencia, y sintió que había entrado en un estado de sonambulismo o éxtasis, que era pura fantasía de una intensidad peculiar que abrumaba por completo la mente consciente. Significativamente, no es una fantasía erótica lo que ocurre aquí, sino que parece ser transportado a otro mundo, representado en alucinaciones como cruzar ríos y viajar a tierras deshabitadas. Para él, el inconsciente aparece como un mundo superior donde suceden los eventos y las personas interactúan exactamente como lo hacen en la realidad. Su amante se le apareció no en fantasías eróticas, sino en forma "divina", y se le apareció como una diosa celestial. Esta impresión erótica reprimida activa la imagen primaria latente de la diosa, la imagen-alma arquetípica. Esta impresión erótica está evidentemente unida en el inconsciente colectivo con esos restos antiguos de los tiempos primordiales que llevan la huella de distintas impresiones de la naturaleza femenina: la mujer como madre y la mujer como virgen seductora. Tales impresiones tienen una gran fascinación, porque ejercen poder sobre los niños tanto como sobre los adultos, y su compulsión irresistible y absoluta se atribuye muy apropiadamente a la "santidad". La percepción de este poder como magia difícilmente es atribuible a la represión moral sino a la autorregulación del organismo psíquico por medio de la cual se protege contra la pérdida del equilibrio psíquico. Porque, cuando uno está a merced del otro, frente a esa pasión abrumadora, si la mente logra establecer un contrapeso para que, en el colmo de la pasión, el objeto de este deseo desenfrenado aparezca Siendo un ídolo, obligando a la persona arrodillarse ante su imagen divina, entonces la mente puede liberarlo de la maldición del encanto del objeto. De este modo, vuelve a sí mismo, se da cuenta de repente y se encuentra de nuevo entre los dioses y los hombres, siguiendo su propio camino y obedeciendo sus propias leyes. Ese pavor que atemoriza al hombre primitivo, su miedo a todas las cosas que le impresionan, inmediatamente le hace sentir magia, como si tuvieran magia, y que en realidad le protege de manera consciente de entrar en contacto con las posibilidades más espantosas, para evitar la pérdida del alma, con su inevitable consecuencia de enfermedad y muerte.

La pérdida del alma equivale al desgarro de una parte esencial de la naturaleza humana, es la desaparición y disolución de un complejo, que luego usurpa arbitrariamente la conciencia y oprime al hombre entero. Desvía al hombre de su curso y lo obliga a realizar

acciones cuya ciega unilateralidad debe conducir en última instancia a la autodestrucción. Es bien sabido que el hombre primitivo está sujeto a fenómenos tales como maníacos asesinos, rabias, obsesiones y similares. La conciencia del carácter demoníaco de estas pasiones proporcionará una defensa eficaz, ya que elimina de inmediato las tentaciones más poderosas del objeto, trasplantando sus raíces en el mundo demoníaco, es decir, en el inconsciente, y por lo tanto en el donde el poder de la pasión realmente se origina. Los rituales de exorcismo, cuyo fin es la evocación y la liberación del alma del hechizo, tienen el mismo efecto de devolver la libido al inconsciente.

Obviamente, este mecanismo es bastante efectivo en Hermes. La transformación de Rhoda en la amante divina elimina su atractivo provocativo y destructivo como objeto de la realidad, devolviendo a Hermes a la órbita de su propia alma y el determinante del colectivo. Debido a sus habilidades y conexiones, Hermes indudablemente desempeñó un papel importante en el movimiento espiritual de su época. En ese momento su hermano Pío ocupaba la sede de obispo de la Conferencia Episcopal de Roma. Entonces Hermes fue llamado para discutir el gran plan de la era, que nunca soñó como esclavo. En ese tiempo, ninguna mente capaz podría haber sido competente por mucho tiempo para la tarea de propagar el cristianismo, a menos que en el gran proceso de transformación espiritual las limitaciones y peculiaridades de la raza le hubieran dado una función diferente. Así como las condiciones externas de la vida obligan al hombre a realizar ciertas funciones sociales, la determinación colectiva de la psique obliga al hombre a comunicar sus ideas y creencias a la sociedad. Hermes herido por el impacto de la pasión, Hermes se vio inducido a realizar tareas sociales de naturaleza espiritual, que eran de considerable importancia en ese momento, poniendo el comportamiento social potencialmente desviado al servicio de su alma.

Para que sea apto para la tarea, es muy necesario que su alma destruya la última posibilidad de apego erótico a un objeto, ya que significaría deshonestidad consigo misma. Al negar conscientemente cualquier deseo erótico, Hermes simplemente prueba que hubiera sido mejor para él si no existiera, pero esto de ninguna manera prueba que está realmente libre de intentos y fantasías eróticas. Entonces su suprema amante, su alma, revela sin piedad su existencia criminal, y así lo libera de la misteriosa atadura a su objeto. Como "portadora de la fe", recibe pasiones que se gastan infructuosamente en ella. Sin embargo, este último rastro de pasión también debe ser desarraigado, si se quiere cumplir la tarea encomendada por los tiempos, que consiste en liberar al hombre de las cadenas de la sensualidad, del estado original de participación mística. Para la gente de esa época, esta esclavitud se ha vuelto intolerable. Evidentemente, para restablecer el equilibrio psíquico se produce inevitablemente una diferenciación de las funciones psíquicas. Todos los

intentos filosóficos de restablecer el equilibrio psicológico se han centrado principalmente en el estoicismo, y su fracaso se debe a su racionalismo. La razón puede proporcionar equilibrio a un hombre sólo si su razón se ha convertido en un órgano de equilibrio. Pero, ¿cuántas personas, y en qué período histórico, existió esta situación? En términos generales, una persona necesita la oposición de su situación real, lo que le obliga a encontrar un lugar en la situación intermedia. Nunca abandona la intensa sensualidad de su entorno por el bien de la razón pura. Debe oponer la felicidad eterna al poder y la tentación del mundo, y el éxtasis espiritual a las pasiones de la carne. Para igualar la innegable autenticidad de este último, el primero debe poseer la misma fuerza.

Hermes pudo reconocer esta realidad metafísica al ver la existencia real de sus pasiones. La sensualidad, antes ligada a los objetos concretos, conduce ahora a sus imágenes anímicas, dando así a las imágenes anímicas la realidad que los objetos sensuales siempre han poseído. Por lo tanto, su alma pudo hablar con eficacia y llevar a cabo su pedido con gran éxito.

Después de hablar con Rhoda, la imagen de Rhoda desapareció y Heaven se cerró. Entonces apareció una "anciana con ricas ropas", y le dijo a Hermes que sus pasiones eran contrarias al espíritu noble, pecaminosas y estúpidas, pero no era por estas que Dios estaba enojado con él, sino porque Hermes toleraba los pecados. de su familia De esta manera ingeniosa, la libido se sustrae por completo a la pasión y se lanza directamente a los asuntos sociales. De manera especialmente ingeniosa, el alma descarta la imagen de Rhoda y adopta la figura de una anciana, permitiendo así que el elemento erótico retroceda a un segundo plano. Acontecimientos posteriores muestran a Hermes que la anciana es un símbolo de la Iglesia cristiana; en ella los elementos concretos e individuales se disuelven en abstracciones, y el ideal adquiere una realidad que nunca antes había tenido. Así que la anciana le leyó un libro misterioso contra herejes y rebeldes, pero cuyo significado exacto no pudo entender. Entonces aprendemos que el libro expresa una misión. La gran anciana, por tanto, le encomendó esta tarea, que él, como su caballero, debe realizar. Una prueba de virtud también es esencial. Porque no mucho después, Hermes tuvo una alucinación, y la anciana reapareció en la alucinación, y prometió explicarle la revelación alrededor de las cinco. Entonces Hermes fue a un lugar designado en el campo, donde encontró una cama color crema con una almohada y hermosas sábanas.

Cuando vi estas cosas allí, quedé conmocionado, y una sensación de pavor se apoderó de mí con tanta fuerza que se me pusieron los pelos de punta, como si una catástrofe fuera inminente, porque no había nadie más en ese lugar. Pero cuando recuperé la compostura, recordé la gloria de Dios y volví a tomar valor; me arrodillé en el suelo como de costumbre y confesé mis pecados a Dios nuevamente. Así que se me acercó con seis jóvenes, todos los

cuales había conocido antes, quienes se quedaron a mi lado y escucharon mientras yo oraba y me confesaba con Dios. Me acarició y dijo: "Hermes, después de que hayas dicho toda tu oración y recontado tus pecados, ora también por justicia, para que puedas regresar con un sentido de justicia". a los jóvenes: "¡Váyanse y vayan a trabajar!" Cuando los jóvenes se fueron y estábamos solos, ella me dijo en voz baja: "¡Usted siéntese aquí!" Le dije: "Señora, por favor, siéntese primero". Ella dijo: "Te digo que te sientes." Sin embargo, cuando estaba a punto de sentarme a su derecha, me hizo un gesto para que me sentara a la izquierda.
Estaba desconcertado y abrumado por esto, ¿por qué no podía sentarme a su derecha? Ella me dijo: "¿Por qué estás tan triste, Hermes? El asiento de la derecha es para aquellos que han ganado el favor de Dios y han sufrido por Su honor. Pero aún no estás calificado para sentarte con ellos. Pero las buenas cualidades permanecen en tu inocencia hasta el día de hoy, y ciertamente te sentarás con ellos, y acogerá a los que han hecho su trabajo y soportado lo que han sufrido." [946]
En este contexto, los malentendidos eróticos son ciertamente posibles para Hermes. Una cita, como él la describió, en "un lugar hermoso y apartado", naturalmente, produjo una emoción especial de inmediato. El lujoso lecho allí colocado recuerda ineludiblemente a Eros, y parece comprensible que el miedo suscitado en esta ocasión venciera a Hermes. Obviamente, tuvo que luchar enérgicamente contra las asociaciones eróticas para no caer en un estado de ánimo obsceno. No parece haber reconocido ese encanto, excepto en las descripciones de sus miedos, y ese reconocimiento se toma como una especie de honestidad evidente que estaba más disponible para la gente de esa época que para la gente moderna. . Porque en aquellos días el hombre estaba más cerca de su propia naturaleza que nosotros, por lo que era más probable que sintiera sus reacciones naturales directamente y reconociera sus implicaciones. En este caso, la confesión de Hermes de su pecado podría haber despertado instantáneamente la percepción de esa emoción impía. En resumen, la pregunta que surge en este momento, si debe sentarse a la derecha oa la izquierda, inevitablemente invita a una lección moral de su amante. Aunque el símbolo de la mano izquierda se consideraba un buen augurio en los rituales de adivinación romanos, para los griegos y los romanos, ser zurdo era generalmente un mal augurio, como en "siniestro" (desafortunado, zurdo), como lo muestra el doble Significado de la palabra. Pero la cuestión de derecha e izquierda que surge aquí no tiene nada que ver con la superstición habitual, es claramente de origen bíblico, y se trata en Mateo capítulo 25, versículo 33: "Puso las ovejas a la derecha, y las cabras a la izquierda." Las ovejas son metáforas del bien según su naturaleza inofensiva y dócil, mientras que las cabras tienen una imagen del mal por su naturaleza rebelde y lasciva. Entonces, la amante de Hermes muestra

adecuadamente su comprensión de su psicología al colocarlo para que se siente a la izquierda.
Cuando Hermes tuvo que sentarse tristemente a su izquierda, según recuerda, su ama le mostró una visión que se desarrolló ante sus ojos. Vio que esos jóvenes estaban dirigiendo a decenas de miles de personas para construir una gran torre, las piedras de la torre estaban bien encajadas y la ropa no tenía costuras. Esta torre sin costura, la torre impenetrable, significa la Iglesia, tal como la entendió Hermes. Su señora es la iglesia, y la torre es también la iglesia. En la Oración Inspiradora de Loreto ya vemos a la Virgen referida como "Torre de David" y "Torre de Marfil". Las mismas o similares asociaciones parecen estar involucradas aquí. La torre tiene sin duda cierta sensación de solidez y seguridad, como dice el Salmo 61, versículo 3 del Antiguo Testamento: "Porque tú eres mi refugio y mi torre fuerte frente a mis enemigos." La analogía de la Torre de Babel [947] contiene una tensión internamente contradictoria que debe ser disipada, pero al mismo tiempo hay una respuesta a ella, porque Hermes, como todas las demás mentes pensantes de la época, debe experimentar la depresión causada por las luchas paganas y las constantes divisiones sectarias en la iglesia primitiva. . Esta impresión fue incluso la razón principal de su escritura, por lo que se supone que está respaldada por el hecho de que el misterioso libro revelado a Hermes arremetió contra los herejes y los traidores. Asimismo, la confusión lingüística que arruinó la Torre de Babel dominó casi por completo la iglesia cristiana en siglos anteriores, lo que requirió un esfuerzo desesperado por parte de los fieles para poner fin a la confusión. Dado que el mundo cristiano en ese momento estaba lejos de ser tan eficaz como un pastor que conduce un rebaño, Hermes estaba ansioso por encontrar un "pastor" (poimen) fuerte, ansioso por encontrar un edificio sólido como una roca, una "torre". muy natural poder reunir y conectar los diversos elementos del viento de todos lados, montañas y mares en un todo sagrado.
Los seductores deseos mundanos que se aferran con fuerza al mundo, la lujuria en todas sus formas y el creciente agotamiento de la energía psíquica resultante de las diversas formas de despilfarro en este mundo se convierten en el mayor obstáculo. Por lo tanto, la eliminación de obstáculos debe haberse convertido en una de las tareas más importantes de esa época. No es de extrañar, entonces, que en el Libro de los pastores de Hermes se nos muestre cómo llevar a cabo esta tarea. Hemos visto cómo los impulsos y energías eróticos originales así liberados se transforman en encarnaciones de complejos inconscientes, en la imagen de la iglesia, en la imagen de la anciana, cuya manifestación alucinatoria confirma la latente La espontaneidad de los complejos. También sabemos que la anciana ahora se transforma en la torre, porque la torre es también la iglesia. Esta transformación es impredecible porque la conexión entre la torre y la anciana no es inmediatamente obvia.

Pero a esto ayuda el carácter de la Virgen en relación con la Inspiración de Loreto, pues allí encontramos, como ya se dijo, que la "torre" está asociada a la Virgen. Estas propiedades se derivan del Cantar de los Cantares, versículo 4, línea 4: "Tu cuello es como la torre de David que construye el arsenal" Sección 7, línea 4: "Tu cuello El cuello es como una torre de marfil". Hay una oración similar en el versículo 8, línea 10: "Yo soy un muro, y mis pechos son como una torre".

Es bien sabido que el famoso "Cantar de los Cantares" fue originalmente un poema de amor secular, quizás un canto de bodas, y de hecho, hasta hace muy poco tiempo, los eruditos judíos se negaron a reconocerlo como canon. Sin embargo, las interpretaciones místicas siempre se afanan en imaginar a la novia como Israel y al novio como Yahvé, lo cual es impulsado por instintos normales, e incluso transforma la lujuria en relación entre Dios y los elegidos. Por la misma razón, el cristianismo ha utilizado el "Cantar de los Cantares" para interpretar al novio como Jesucristo ya la novia como la Iglesia. Esta analogía golpeó particularmente a la psique medieval y despertó la desvergonzada sexualidad de Cristo de los místicos cristianos, de los cuales Mechtild von Magdeburg fue el ejemplo más llamativo. La Oración de Respuesta de Loreto está concebida en este espíritu. Deriva ciertas características de la Virgen, como el símbolo de la torre, directamente del Cantar de los Cantares. Las rosas se usaban como una de las características de la Virgen María incluso en la época de los sacerdotes griegos, y junto con los lirios también aparecen en el Cantar de los Cantares (Parte 2, línea 1): "Yo soy La rosa de Sharon 948 la lirio de los valles." Las imágenes que se usan a menudo en los himnos medievales son el "jardín cerrado en las profundidades" y la "fuente sellada" (Cantar de los Cantares, versículo 4, línea 12: "El jardín cerrado en las profundidades es mi hermana, mi consorte; el manantial está cerrado, una fuente sellada"). El inconfundible carácter erótico de estas imágenes fue evidentemente aceptado por los sacerdotes. Por ejemplo, San Ambrosio (St. Ambrosius) interpretó "jardín profundo" como virginidad. [949] Asimismo, San Ambrosio compara a la Virgen con la caja de papiro en la que se encontraba Moisés:

La Santísima Virgen es como una caja de juncos. Entonces la madre preparó la caja de junco para Moisés, por la sabiduría de Dios, el Hijo de Dios escogió a la santísima virgen María, y concibió en su vientre para hacerse hombre, para que se unificara su divinidad y la humanidad de María. [950]

de San Agustín [951] a María (utilizada a menudo por autores posteriores) del tálamo -la cámara nupcial- es también claramente anatómica: "Él eligió esta casta cámara nupcial, donde el novio y la novia tienen relaciones sexuales" . nació en esta cámara nupcial, en el vientre de esta virgen." [953]

Por eso, San Ambrosio también interpreta la vasija como una matriz, y como confirmación de San Agustín, dice: "Esta vasija que escogió para sí no era del mundo, sino del cielo, de

donde nació para hacer esta El templo de la vergüenza se santifica.” [954] La denominación “vaso” (σκενοζ) no era infrecuente entre los sacerdotes griegos. Puede aparecer de nuevo en la metáfora de "Cantar de los Cantares", aunque el título "recipiente" no aparece en el texto latino "Biblia" [955], pero vemos la imagen de la copa de vino y bebiendo vino en su lugar (p. 7 Capítulo, versículo 1): "Tu ombligo es como una copa redonda, donde nunca falta el vino; tu vientre es como un montón de trigo cubierto de lirios". Cole La descripción es similar en el "Cantar del Maestro" en el manuscrito de María, donde se compara a María con la botella de aceite de la viuda de Sarepta (Reyes del Antiguo Testamento, cap. 17, p. 9ff): [956] " En Sarepta de Sidón, Elías fue enviado a una viuda que lo sustentaba; y mi cuerpo estaba a la altura del de ella, porque un profeta de Dios me fue enviado, y cambió nuestros tiempos de hambre". En cuanto a la segunda oración, San Dice Ambrosio : " En el seno de la Virgen, la gracia creció como el montón de trigo y la mata de nenúfares, y como el trigo crece como los nenúfares ". como en el Cantar de los Cantares, estrofa 1, línea 1: “Que me bese Ven y bésame, porque tus pechos son más atractivos que el vino”. Incluso toman este pasaje de Éxodo 16:33: “Toma una vasija y llénala un omer maná, [959] ponlo delante de Jehová, y déjalo para tu descendencia.

Estas asociaciones son tan elaboradas que pretenden objetar el origen no bíblico de los símbolos de contenedores. El argumento a favor del origen extrabíblico del símbolo del recipiente está bien fundado en que el himno medieval a María tomó prestados audazmente símiles de todas partes, de modo que todo lo precioso se asoció con la Virgen. El hecho de que el símbolo de la vasija sea muy antiguo - data del siglo III o IV - no contradice su origen secular, ya que incluso los sacerdotes tenían predilección por la imaginería pagana fuera de la Biblia, por ejemplo, Del Tullian 960, San Agustín [961] y otros, que compararon a la Virgen con una tierra virgen y sin cultivar, nunca vieron de perfil a la misteriosa Kore. [962] Esta comparación basada en el modelo pagano, como la ascensión de Elías mostrada por Cumont, que se encuentra en manuscritos ilustrados de principios de la Edad Media, está estrechamente unida al prototipo de An Ancient Mithra [963] . Muchas ceremonias de la Iglesia siguen patrones paganos, al menos en el tejido de la Natividad para coincidir con el nacimiento del sol del invencible (sol invictus). San Jerónimo [964] compara a la Virgen con el Sol como Madre de la Luz.

Estas fábulas no bíblicas solo podrían haberse originado a partir de ideas paganas aún en boga. Por lo tanto, al considerar los símbolos de las vasijas, es justo no olvidar los símbolos gnósticos de las vasijas, tan famosos y extendidos en ese momento. De esa época se han conservado gran número de tesoros grabados, todos los cuales llevan el símbolo de un cántaro, decorado con un pronunciado fleco de todo tipo, que recuerda a la vez a un útero con su cordón umbilical. Este vaso es llamado "vaso del pecado" [965], en marcado contraste

con el himno a María, donde se la alaba como un "vaso de virtud". King [966] refutó esta interpretación arbitraria, coincidiendo con Kohler. Koller cree que las imágenes en relieve de esos tesoros (principalmente egipcios) se refieren a las vasijas en las ruedas hidráulicas que se usaban para bombear agua del Nilo para regar los campos, esto también explicaría las vasijas que se usaban para amarrar las vasijas a las ruedas hidráulicas. . Como señala King, la función fertilizadora de la vasija se describe como "impregnar a Isis con la semilla (esperma) de Osiris" [967]. La gente a menudo puede encontrar un patrón de canasta de tamiz en tales contenedores, que probablemente se refiere a la "misteriosa canasta de tamiz de Iakchos" o λικνον, que se refiere al lugar de nacimiento de los granos de trigo y simboliza la reproducción. [968] Solía haber una ceremonia de boda en Grecia, en la ceremonia, se colocaba una canasta llena de frutas sobre la cabeza de la novia, con la esperanza de que fuera fructífera y tuviera hijos.
Esta interpretación de la vasija se ve confirmada por la antigua noción egipcia de que todo se originó a partir del agua primordial (Nu o Nut), que también es sinónimo del Nilo o del océano. El carácter Nu se compone de tres tinajas, los tres símbolos de agua y el símbolo del cielo. Un himno a Ptah-Tenen dice: "Creador del grano, de quien el grano procedió con su antiguo nombre 'Nu' (Nu), quien hizo las aguas del cielo Fertilidad, que hace que las aguas de las colinas sean fértiles, y da vida al hombre y a la mujer." [969] Sir Wallis Budge llamó mi atención sobre el hecho de que el útero simboliza las Formas que aún existen en áreas remotas de lo que hoy es el sur de Egipto. Ocasionalmente sucede allí que los indígenas matan a una mujer en la selva y le sacan el útero para diversas ceremonias mágicas. [970] No es difícil comprender que en el símbolo del recipiente haya una reliquia pagana que resultó ser apta para el cristianismo, si se considera cómo los sacerdotes cristianos estaban muy influenciados por las ideas gnósticas, a pesar de su resistencia a estas herejías. El culto de la Virgen en sí es una reliquia pagana que garantizaba la sucesión cristiana a la Magna Mater [971], Isis y otras divinidades madres. Las imágenes del vas Sapientiae también recuerdan el arquetipo gnóstico: Sophia, un símbolo importante del gnosticismo.
El cristianismo ortodoxo absorbió así ciertos elementos gnósticos, que se expresaron en el culto a la mujer, y encontraron su lugar en el fuerte culto a María. De una riqueza de material igualmente interesante, he escogido la Oración Inspiradora de Loreto como ejemplo de este proceso de asimilación. La asimilación de estos elementos al símbolo cristiano corta de raíz la cultura psíquica del hombre; al proyectarse prematuramente el alma humana en la imagen heroína elegida, pierde su posibilidad de expresarse de forma individual por asimilación. Así, se pierde toda posibilidad de diferenciación individual del alma, sólo puede ser reprimida en el culto colectivo. Tales pérdidas siempre conducen a

resultados desafortunados, y en este estado se sienten rápidamente. Ahora que la conexión psíquica con la feminidad se expresa en el culto colectivo a la Virgen, la imagen femenina pierde el valor de los derechos naturales que tiene así la existencia humana. Es sólo a través de la elección del individuo que este valor encuentra su expresión natural, y cuando la expresión individual es reemplazada por la colectiva, se hunde en el inconsciente. En el inconsciente, la imagen femenina adquiere un valor energético que activa los elementos antiguos e infantiles. Dado que todos los contenidos inconscientes se proyectan sobre objetos externos activados por la libido separada, la imagen femenina real está relativamente devaluada y compensada por rasgos demoníacos. Las mujeres ya no son presentadas como objetos de amor, sino como abusadoras o brujas. El resultado fue la caza de brujas, una mancha imborrable en la Baja Edad Media provocada por el culto a la Virgen.
Sin embargo, esta no es la única consecuencia. La disociación y la represión de valiosas tendencias hacia adelante conducirán a una activación más general del inconsciente. La activación universal del inconsciente no puede encontrar una expresión satisfactoria en el símbolo cristiano colectivo, porque una expresión satisfactoria siempre toma una forma individual. Esto allanó así el camino a la herejía y al sectarismo, contra los cuales la única defensa eficaz de la conciencia cristiana era el fanatismo. Los horrores insanos de la Inquisición fueron el producto de dudas compensatorias que surgieron del inconsciente y culminaron en uno de los mayores cismas de la iglesia, la Reforma.
He dedicado más espacio a la descripción del símbolo contenedor de lo que el lector puede haber esperado. Pero lo hice, por supuesto, por una razón definida, porque quería mostrar la conexión psicológica entre el culto de las mujeres y la leyenda del Santo Grial, que es tan característica de la Alta Edad Media. Aunque hay muchas versiones de esta leyenda, el concepto religioso central de ellas es el Santo Grial.Como todos sabemos, el Santo Grial es una imagen completamente no cristiana, y su origen debe buscarse en fuentes distintas a la Biblia. De las fuentes que he citado, creo que es una verdadera fe gnóstica, que sobrevivió ya sea por tradiciones místicas cuando todo el paganismo fue erradicado, o por una resistencia inconsciente a la regla cristiana ortodoxa. La supervivencia o resurrección inconsciente del contenedor simboliza la intensificación del principio femenino en la psique masculina de la época. La razón por la que se simboliza como una imagen mágica solo puede explicarse como la espiritualización del impulso sexual provocada por el culto a la mujer. Pero la espiritualización implica siempre la retención de una cantidad considerable de libido, que de otro modo se gastaría inmediatamente en actividad sexual excesiva. La experiencia ha demostrado que cuando se retiene la libido, una parte de ella desemboca en manifestaciones espirituales, y el resto se hunde en el inconsciente, activando la imagen correspondiente, en este caso el símbolo del vaso correspondiente, el

símbolo Surge a través de la inhibición de ciertas formas. de la libido, que a su vez ejerce un control efectivo sobre estas formas de libido. La ruptura de los símbolos significa una salida de la libido a lo largo de líneas directas, o al menos un impulso irresistible de ejercitar la libido directamente. Pero el símbolo viviente desarraiga este peligro. Tan pronto como se reconoce la fácil desintegración del símbolo, el símbolo pierde su magia o, si se quiere, su poder redentor. Un símbolo eficaz debe ser invulnerable por su propia naturaleza. Debe ser la expresión más perfecta de la cosmovisión prevaleciente, un recipiente de significado que lo abarca todo; nuestros afectos son tan irresistiblemente atractivos que ningún argumento puede elevarse a un nivel en su contra. En un momento determinado, el símbolo del Santo Grial cumplió claramente estos requisitos, y en la medida en que está vivo, permanece, como muestra el ejemplo de Wagner, inagotable incluso hoy, incluso en nuestro tiempo y en nuestra psicología. respuestas a las preguntas.

Recapitulemos ahora estas discusiones excesivamente largas y veamos cómo se benefician nuestras ideas. Comenzamos con la visión de Hermes, en la que ve la construcción de la "torre". La anciana que al principio se proclamó representante de la Iglesia ahora comprende que la torre es un símbolo de la Iglesia. Así, su significado se transformó en una torre, y todos los textos posteriores al "Libro del Pastor" están relacionados con esto. Para Hermes, de ahora en adelante, su principal preocupación es la torre, no la anciana, solo Rhoda. Se cumple la separación de la libido del objeto real, su concentración en el símbolo y su función de ser dirigida a un símbolo. Así, la idea de la Iglesia universal e indivisible se convirtió en una realidad inquebrantable en la mente de Hermes, representada por el símbolo de la torre sólida y sin fisuras. Separada del objeto, la libido pasa al sujeto, donde activa imágenes latentes en el inconsciente. Estas imágenes son antiguas formas de expresión constituidas como símbolos, y aparecen en la forma de sus contrapartes transformadas en objetos relativamente devaluados. Este proceso es tan antiguo como la existencia humana, ya que varios símbolos aparecen en los restos de humanos prehistóricos, así como en la mayoría de las razas humanas originales que han vivido hasta nuestros días. Así que está claro que la formación de símbolos es una función biológica extremadamente importante. Así como el símbolo puede cobrar vida solo mediante la devaluación relativa del objeto, está claro que el propósito del símbolo es devaluar el objeto. Si el objeto tiene un valor absoluto, se convierte en un factor de dominio absoluto para el sujeto, y abolirá absolutamente la libertad humana de acción, porque incluso una libertad relativa no puede coexistir con el dominio absoluto del objeto. La relación absoluta con el objeto corresponde a la objetivación completa del proceso consciente, equivale a la identidad de sujeto y objeto, lo que hace imposible todo conocimiento. Esta condición todavía está presente en el hombre primitivo en una forma muy débil hasta el día de hoy.

Las llamadas proyecciones que a menudo encontramos en la práctica analítica también son solo restos de esta identidad original de sujeto y objeto.
Esta condición, provocada por la exclusión de la cognición y de la experiencia consciente, significa un gran deterioro de la capacidad adaptativa, que se manifiesta especialmente en el hombre, por la pérdida de sus defensas instintivas, y por la impotencia de su joven descendencia. ya en condiciones muy desventajosas. Sin embargo, también produce un estado peligrosamente bajo con respecto a los estados emocionales, ya que la identidad de afecto y objeto implica varias desventajas: primero, cualquier objeto puede afectar al sujeto en cualquier grado; ambos pueden enredar y perturbar inmediatamente al objeto. Un hecho sobre la vida del colono del monte puede ayudar a ilustrar lo que quiero decir: el colono tenía un hijo pequeño, a quien adoraba con afecto primitivo. Obviamente, desde un punto de vista psicológico, este tipo de amor es completamente autoerótico, es decir, el sujeto se ama a sí mismo a través del objeto. El objeto actúa como un espejo erótico. Un día, el pionero regresó a su casa y estaba furioso, resultó que había pescado todo el día sin pescar nada. Como de costumbre, su pequeño corrió a su encuentro. Pero el padre lo agarró y le rompió el cuello en el acto. Luego, por supuesto, llora a su hijo muerto con la misma indulgencia irreflexiva de afecto que lo llevó a estrangular su propia carne y sangre.
Esta historia es un excelente ejemplo de la identidad completa de objeto y emoción momentánea. Es claro que tal estado mental es extremadamente desfavorable para la organización defensiva de cualquier tribu y para la reproducción de la especie, y por lo tanto debe ser reprimido y eliminado. Esto es exactamente lo que se pretendía lograr con el símbolo, y nació con este propósito. Aleja el deseo del objeto, hace que el objeto sea relativamente devaluado y, por lo tanto, otorga el deseo restante al sujeto. Estas libidos remanentes ejercen influencia sobre el inconsciente de tal manera que el sujeto se encuentra en una posición entre determinantes internos y externos, dando así lugar a la posibilidad de elección y libertad relativa del sujeto.
Los símbolos son siempre de origen antiguo o huellas (huellas) de raza, cuya edad y origen no se pueden determinar definitivamente, pero hay muchas conjeturas. Sería un gran error tratar de encontrar el origen de los símbolos en fuentes individuales, por ejemplo, en la sexualidad reprimida. Tal represión puede, a lo sumo, proporcionar sólo la cantidad de libido requerida para activar la antigua huella. Sin embargo, esta impronta es consistente con un patrón de herencia funcional, cuya existencia no se atribuye a una historia de represión sexual sino a una diferenciación instintiva general. La diferenciación instintiva fue y sigue siendo una necesidad biológica, no es una característica humana, pues también se manifiesta en la atrofia de la libido de la abeja obrera.

Anteriormente usé el símbolo del contenedor para ilustrar el origen del simbolismo a partir de conceptos antiguos. Así como encontramos que la idea del hombre primitivo del útero es la fuente de este símbolo, podemos especular que el símbolo de la torre tiene el mismo origen. Las torres pertenecen probablemente a la categoría de símbolos fálicos y son extremadamente comunes en la historia del simbolismo. No es de extrañar que la imagen de la torre -quizás simbolizando la erección- aparezca en el momento en que Hermes tiene que reprimir sus fantasías eróticas al ver el seductor diván. Vemos que otra cualidad simbólica de la Iglesia y de la Virgen María tiene un origen innegablemente sexual, lo cual se confirma desde su lugar de nacimiento en el Cantar de los Cantares, al que los sacerdotes de la Iglesia se han esforzado mucho en explicar con claridad. Los símbolos de las torres en la Oración de inspiración de Loreto tienen el mismo origen, por lo que pueden tener significados subyacentes similares. La torre a la que se le da la cualidad de "marfil" tiene sin duda también raíces en la sexualidad, pues alude al color y textura de la piel (Cantar de los Cantares, 5, verso 14: "Su vientre es como marfil lechoso"). Pero la Torre misma también se encuentra en indudables asociaciones eróticas. La sección 8, línea 10 de "Cantar de los Cantares" dice: "Soy un muro, y mis pechos son como torres." Esto obviamente se refiere a los pechos elevados, firmes y elásticos. El mismo pasaje dice: "Sus piernas eran como dos columnas de mármol" (verso 5, línea 15) "Tu cuello era como una torre de marfil" (verso 7, línea 4) "Tu nariz era como torres del Líbano". v. 7, línea 4) Todas estas son alusiones bastante obvias a algo alargado y sobresaliente. Estas propiedades se derivan del sentido del tacto, el sentido del tacto transferido del órgano corporal al objeto. Así como un estado mental melancólico aparece gris y un estado mental alegre aparece brillante y colorido, así también el sentido del tacto está influenciado por sensaciones sexuales subjetivas (en este caso, la sensación de una erección), cuyas características receptivas también se transfieren a el objeto. La psicología sexual de "Cantar de los Cantares" es utilizar las imágenes que despiertan en el sujeto para lograr el propósito de realzar el valor del objeto. La psicología eclesiástica usó la misma imaginería para dirigir la libido hacia objetos figurativos, mientras que la psicología hermética pretendía elevar la imagen misma inconscientemente evocada, haciéndola reflejo de la época.Aquellas ideas que son de supremo valor para la mente de un cristiano, es decir , que consolidan y organizan actitudes y cosmovisiones cristianas recién adquiridas.

2. La relatividad del concepto de Dios de Eckhart

La transformación que sufre Hermes refleja, en menor medida, lo que sucedió a mayor escala en la psicología medieval temprana: el redescubrimiento de la feminidad y el desarrollo del símbolo femenino del Santo Grial. Hermes vio a Rhoda bajo una nueva luz,

por lo que transformó la libido libremente a través de sus manos y la usó para cumplir su misión social.

Creo que es característico de nuestra psicología que al comienzo de una nueva era encontremos dos figuras destinadas a tener una gran influencia en el corazón y la mente de las generaciones más jóvenes: una es Wagner, el abogado del amor, que expresa la emoción a través de la música. Toda la esfera del mundo, desde Tristán hasta las pasiones incestuosas, y desde Tristán hasta el espíritu agraciado de Parsifal; el otro es Nietzsche, el exponente del poder y la voluntad de poder individuada. En la última y sublime creación de Wagner, éste vuelve a la leyenda del Santo Grial como Goethe volvió a Dante, mientras que Nietzsche se aferra a la idea de jerarquía maestra y moralidad maestra973, a la que encarnan muchas de la Edad Media . héroes y caballeros favoritos. Wagner rompió los grilletes que aprisionaban el amor y Nietzsche hizo añicos el "código de valores" que restringía la individualidad. Ambos luchan por el mismo objetivo, pero al mismo tiempo crean antagonismos irreconciliables: donde hay amor, el poder no puede prevalecer, y donde prevalece el poder, el amor no tiene lugar.

El hecho de que estas dos mentes más grandes de Alemania hayan centrado su atención en la psicología de la Alta Edad Media en sus obras más importantes me parece una amplia evidencia de que los problemas que quedaron de esa época aún están sin resolver. Por lo tanto, es conveniente hacer un examen más detallado de este tema. Tengo una fuerte impresión de que los misterios que llevaron a la creación de órdenes caballerescas como los Templarios en 974 , que parecen haber encontrado su expresión en la leyenda del Santo Grial, bien pueden contener los gérmenes de una nueva orientación de la vida.

En otras palabras, se trata de un nuevo símbolo. El carácter no cristiano o gnóstico del Santo Grial nos retrotrae a las herejías del cristianismo primitivo, a los comienzos de la riqueza de ideas audaces y brillantes que subyacen en todo el mundo. En el gnosticismo vemos el psiquismo inconsciente en su apogeo, casi sobrenaturalmente exuberante; contiene la rebelión más violenta contra la "regla de fe" de lo real, ese espíritu creador prometeico, que sólo pertenece al alma individual y no al principio colectivo. . Aunque en forma cruda, encontramos en el gnosticismo lo que faltaba en los siglos venideros: fe en una capacidad personal para la revelación y una capacidad personal para el conocimiento. Esta creencia, arraigada en un sentimiento confiado del parentesco del hombre con los dioses, no está subordinada a ninguna ley humana, que es tan soberana que vence incluso a los dioses por puro poder gnóstico. En el gnosticismo se encuentran los inicios del camino hacia la intuición de la mística alemana, psicológicamente importante, que está en pleno despliegue de su fascinación en la época con la que nos disponemos a tratarla.

La pregunta que tenemos ante nosotros ahora centra nuestra atención en uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Eckhart [975]. Así como hubo signos de una nueva

orientación en la Orden de los Caballeros, aquí en Eckhart encontramos nuevas ideas de la misma orientación psicológica que instó a Dante a seguir a Beadlice (Beatrice) al inframundo inconsciente, del tipo que inspira a los cantantes a cantar el canto del Santo Grial, pertenece a esta orientación psicológica.

Desafortunadamente, no sabemos nada sobre las experiencias personales de la vida de Eckhart, que de otro modo revelarían cómo guió su conocimiento del alma. Sin embargo, en su conferencia sobre las Confesiones habla de ese clima contemplativo: " Todavía hoy es difícil encontrar un hombre que pueda hacer grandes cosas sin antes desviarse un poco" .

En contraste con la culpa cristiana, el sorprendente atractivo de Eckhart proviene de una afinidad interior por Dios. Nos sentimos retornando y entrando en la atmósfera abierta de los Upanishads. Eckhart debe haber experimentado una elevación bastante idiosincrásica del valor del alma, o elevación de su propio ser interior, que le permitió ascender a una concepción puramente psicológica y relativa de Dios y de la relación de Dios con el hombre. En mi opinión, el descubrimiento y la revelación profunda de la relatividad de Dios para el hombre y para el alma es el signo más importante en el camino hacia una comprensión psicológica de los religiosos liberados de las garras asfixiantes, aunque esta crítica también debe tener responsabilidades innegables.

Ahora nos acercamos al tema principal de este capítulo, la relatividad de los símbolos. Tal como yo lo entiendo, la "relatividad de Dios" significa un punto de vista que ya no ve a Dios como "absoluto" o completamente "separado" del hombre, existiendo y trascendiendo todas las condiciones humanas, sino que significa que Él es en un cierto sentido de dependencia del hombre; esto significa también una relación fundamental de interdependencia entre el hombre y Dios, por la cual el hombre puede ser entendido como una función de Dios, y Dios es considerado como una función de Dios entendido como una función psicológica humana. Desde el punto de vista empírico de la psicología analítica, una imagen de Dios es una expresión simbólica de un estado mental particular o función mental, que tiene un carácter absolutamente superior a la voluntad del sujeto, y que por lo tanto produce o facilita lo que el esfuerzo consciente puede hacer. Nunca lo hagas Comportamientos y logros. Este impulso irresistible de actuar (en la medida en que la función de Dios se manifiesta en la acción), esta inspiración más allá de la comprensión consciente, tiene su origen en la acumulación de energía en el inconsciente. La concentración de la libido activa imágenes latentes latentes en el inconsciente colectivo, entre ellas las imágenes de Dios, las reliquias y las huellas, que han sido expresiones colectivas de poderosa influencia sobre el Supremo desde el comienzo del hombre, en virtud de la acumulación de impulsos inconscientes. ejercen una influencia sobre la mente consciente.

Por lo que a nuestra psicología concierne, por lo tanto, como ciencia debe estar confinada dentro de los límites de los datos empíricos fijados por la cognición, de modo que Dios no es ni siquiera relativo, sino una función inconsciente de activar una cierta cantidad de manifestaciones libidinosas separadas por la imagen de Dios. Desde un punto de vista metafísico, Dios es, por supuesto, absoluto, existiendo en sí mismo. Esto significa que Dios no tiene nada que ver con el inconsciente, y en psicología significa una completa ignorancia del hecho de que las acciones de Dios surgen del ser interior del hombre. Por el contrario, la visión de la relatividad de Dios implica que una parte considerable de los procesos inconscientes está incluida, al menos indirectamente, en el contenido psíquico. Por supuesto, tal comprensión solo puede lograrse cuando la atención sobrenatural se enfoca en la psique, haciendo que los contenidos inconscientes se retiren del objeto proyectado y se les dé la calidad de la conciencia para que parezcan estar subordinados e influenciados por el sujeto. Solo es posible cuando está restringido.

Así les sucedió a los místicos, aunque no era la primera vez que aparecía la idea de la relatividad de Dios. Ya está presente en el hombre primitivo, tanto en principio como en la verdadera naturaleza de las cosas. Casi en todas partes entre las clases bajas de personas, la idea de Dios tiene un carácter puramente dinámico; Dios es una fuerza divina, un poder asociado con la salud, el alma, la magia, la riqueza, los jefes Poder, que se puede obtener mediante ciertos procedimientos, puede usarse para producir cosas necesarias para la vida y la salud humana, y también puede usarse para producir efectos mágicos y dañinos. El hombre primordial siente este poder tanto dentro como fuera de él, tanto como su propia fuerza vital, así como el "poder mágico" en su amuleto, o la fuerza sobrenatural que emana de su jefe. Aquí tenemos la primera noción demostrable de un poder psíquico que todo lo penetra. Desde un punto de vista psicológico, el poder de un fetiche o el prestigio de un mago son valoraciones subjetivas inconscientes de esos objetos. Su poder reside en la libido, presente en el inconsciente del sujeto, ya la vez sentida desde el objeto, ya que aparecen como proyecciones cada vez que se activan contenidos inconscientes.

La relatividad de Dios del misticismo medieval es, pues, un retorno a la condición humana primordial. Por el contrario, el concepto oriental relacionado de atman del individuo y el superindividuo no es tanto un retorno al hombre original como una forma típica oriental de ir más allá del hombre original, pero logró preservar los efectos del principio del hombre original. Este regreso al hombre primitivo no es en absoluto sorprendente, si se considera el hecho de que toda forma significativa de religión organiza uno o más conjuntos primitivos de intenciones en sus rituales o en sus concepciones éticas. Se asegura así que esas fuerzas instintivas místicas contribuyen a la perfección de la naturaleza humana en el programa religioso. Este retorno al hombre primordial, o, como en los indios, no rompe la

conexión con el hombre primordial, mantiene al hombre en contacto con la Madre Tierra, y perpetúa la fuente primordial de todo poder. Sin embargo, desde la altura de los puntos de vista diferenciados, como la racionalidad o la moralidad, estas fuerzas instintivas son "impuras". Pero la fuente de la vida misma es tanto clara como turbia. Por lo tanto, todo lo que es demasiado "puro" también carece de vitalidad. Una búsqueda persistente de claridad y diferenciación significa la pérdida del equilibrio de la intensidad de la vida, precisamente porque se excluyen los factores turbios. Cada renovación de la vida requiere tanto turbidez como claridad. El gran relativista Eckhart sintió esto muy claramente desde el principio cuando dijo:

Por lo tanto, Dios sufre voluntariamente por los pecados de todo tipo, a menudo los ignora voluntariamente y generalmente los otorga (pecados) a aquellos que están destinados a grandes obras. ¡mirar! ¿Quién está más y más cerca de nuestro Dios que un predicador? No hay uno de ellos que no haya cometido el pecado imperdonable, todos son pecadores imperdonables. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se lo mostró a aquellos que cometieron este pecado y se volvieron más cercanos a él; hasta el día de hoy es difícil ver que la grandeza se puede lograr sin antes desviarse un poco de la carrera. [977]

Por su perspicacia psicológica y su emoción religiosa y profundos pensamientos religiosos, Eckhart fue el más destacado defensor del movimiento de crítica de la iglesia a fines del siglo XIII. Citaré algunos pasajes suyos sobre la idea de la relatividad de Dios:

El hombre es verdaderamente Dios, y Dios es verdaderamente hombre. [978]

Si el hombre no ha adquirido a Dios como una posesión interna, debe adquirirlo externamente por todos los medios, sin embargo, ya sea que esté en esto o aquello, incluso en varios modos de conducta, lo encuentra todo. Nunca puede encontrar a Dios, ni en las personas ni en las personas. lugares; no hay duda de que tal hombre no puede tener a Dios, y algo lo turba fácilmente. No eran solo los grupos malvados los que lo perturbaban, sino también los buenos, no solo las calles sino las iglesias, no solo las palabras y los actos de maldad sino también las palabras y los actos de bondad. Porque el obstáculo está dentro de sí mismo, donde Dios aún no se ha hecho el mundo. Si Dios está con él, entonces estará a gusto en todas partes, se sentirá seguro con todos y tendrá a Dios para siempre. [979]

Este pasaje tiene un valor psicológico especial porque señala algunos de los rasgos originales de la idea de Dios que hemos esbozado anteriormente. "Dios se obtiene del aspecto externo" corresponde a la opinión original de que tondi 980 se puede obtener del aspecto externo. Por supuesto, para Eckhart esto puede haber sido simplemente un recurso retórico del habla, pero su significado original ha sido revelado. En conclusión, es claro que Eckhart entendió a Dios como un valor psicológico. Esto se evidencia en la declaración: "Algo lo perturbaba

muy fácilmente". Porque si Dios es externo, debe proyectarse en el objeto, dándole un valor excesivo. Pero siempre que esto sucede, el objeto ejerce una poderosa influencia sobre el sujeto, colocándolo en una posición servilmente subordinada. Eckhart habla explícitamente de esta subordinación al objeto que hace aparecer el mundo ante Dios, Dios como determinante absoluto. Así, Eckhart dice que para tal persona "Dios aún no se ha convertido en el mundo" porque, en su opinión, el mundo ha reemplazado a Dios. El hombre no ha logrado desprender el valor restante del objeto e introvertirlo para transformarlo en una posesión interior. Apropiándoselo, posee a Dios (el mismo valor), haciéndolo continuamente un objeto, de modo que Dios se convierte en el mundo. En el mismo pasaje Eckhart dice:

Quien tiene las emociones correctas tiene razón en todas partes y en cualquier grupo, pero quien tiene las emociones correctas no encontrará nada correcto sin importar dónde o con quien esté. Para una persona con las emociones correctas, Dios siempre está con él. [981]

Un hombre que tiene este valor en sí mismo está en casa en todas partes; no depende del objeto, porque nunca necesita y nunca desea tener de él lo que le falta a él.

Para Eckhart, de toda esta consideración es bastante evidente que Dios es un estado mental, o más precisamente un estado psicodinámico.

...Por este reino de Dios entendemos el alma, porque el alma es semejante en esencia a Dios. Por tanto, todo lo que aquí habla del reino de Dios, en cuanto Dios mismo es cielo, puede decirse que habla de una naturaleza análoga del alma. San Juan dijo: “Dios hizo todo lo que hay en el mundo.” Esto debe entenderse como el alma, porque el alma es todo. El alma lo es todo porque el alma es imagen de Dios y también el reino de Dios... Un anciano decía que Dios está tan enraizado en el alma que toda su esencia divina depende de ella. Dios morando en el alma está en un nivel más alto que el alma morando en Dios; cuando el alma mora en Dios, el alma no puede alcanzar la bienaventuranza, solo cuando Dios reside en el alma puede el alma alcanzar la bienaventuranza. Todo depende de ello, y Dios mismo es la bienaventuranza del alma. [982]

Históricamente, el concepto de alma, que tiene múltiples aspectos e interpretaciones, puede reducirse a un contenido psicológico que debe tener un cierto grado de autonomía dentro de la esfera de la conciencia. Si no fuera así, nunca se podría atribuir al alma una idea de existencia independiente, como si fuera algo objetivamente perceptible. El alma debe ser algún contenido en el que su espontaneidad sea inmanente y, por tanto, en parte inconsciente, como todos los complejos autónomos. Sabemos que los primitivos suelen poseer múltiples almas, varios complejos espontáneos con un mayor grado de autonomía, de modo que parecen tener múltiples seres (como en ciertos trastornos dementes). En niveles más altos de desarrollo, el número de almas decrece bruscamente hasta que, en el

nivel más alto de desarrollo cultural, el alma se disuelve por completo y se convierte en la conciencia general de las actividades psíquicas del sujeto, que existe solo como un término para el conjunto de lo psíquico. proceso. Este estado de asimilación del alma a la conciencia es característico tanto de la cultura occidental como de la oriental. En el budismo todo se disuelve en la conciencia, incluso las fuerzas constructivas inconscientes de purificación (samskaras) 983 deben transformarse mediante el autodesarrollo de la religión.

Frente a la evolución histórica de esta concepción del alma, la psicología analítica propone que el alma no corresponde a la totalidad de las funciones psíquicas. Definimos el alma por un lado como su relación con el inconsciente, y por otro como la personificación de los contenidos del inconsciente. Desde el punto de vista de la civilización, es triste que los contenidos personificados del inconsciente aún existan, como un hombre con una conciencia diferenciada lamentaría la existencia de contenidos como inconscientes. Sin embargo, dado que la psicología analítica se ocupa de lo que el hombre es y no de lo que le gustaría ser, nos vemos obligados a admitir que los mismos fenómenos que impulsan el "alma" de los que habla el hombre primitivo continúan ocurriendo, como todavía hay. innumerables personas en naciones civilizadas que creen en fantasmas y dioses. De la misma manera, podemos depositar una fe enorme en nuestra teoría de la "autounificación", según la cual no puede existir un complejo de autonomía, pero la naturaleza humana no se deja engañar en absoluto por nuestras teorías abstractas.

Si el "alma" es la personificación del contenido inconsciente, entonces Dios es también un contenido inconsciente según nuestra definición anterior, una personificación en tanto que Dios es pensado como hombre, y una personificación en tanto que Dios es pensado como hombre. es una imagen o una manifestación de algo. Considerando a Dios como la personificación de los contenidos inconscientes, Dios y el alma son esencialmente idénticos. Las opiniones de Eckhart son, pues, puramente psicológicas. Como él dijo, mientras el alma mora en Dios, no puede alcanzar la bienaventuranza. Si uno entiende la "bienaventuranza" como un estado intenso de vida, entonces, según Eckhart, mientras "Dios" como principio dinámico, es decir, la libido, se proyecte en el objeto, este estado no puede ocurrir. Porque, mientras Dios, el valor más alto, no está en el alma, está en algún lugar afuera. Dios debe retirarse del objeto y entrar en el alma, que es el "estado superior" en el que Dios mismo es "Bienaventuranza". Desde un punto de vista psicológico, esto significa que el objeto pierde su importancia absoluta cuando la libido se invierte en Dios, o se reconoce como una "proyección" 984 por la plusvalía utilizada para la proyección. Por lo tanto, la plusvalía crece naturalmente en el individuo, lo que conduce a la promoción de un fuerte sentido de la vida y la generación de una nueva energía potencial. Dios es vida en su máxima intensidad, y por eso habita en el alma, es decir, en el inconsciente. Sin embargo,

esto no significa que Dios se haya vuelto completamente inconsciente en el sentido de que todas las ideas de Dios hayan desaparecido por completo de la conciencia. Es simplemente como si el valor más alto se hubiera transferido a otra parte para que ahora pudiera encontrarse desde adentro en lugar de desde afuera. El objeto ya no es un elemento autónomo, sino que Dios se ha convertido en un complejo psicológico autónomo. Sin embargo, un complejo autónomo siempre es solo parcialmente consciente porque está relacionado con el ego solo en una medida limitada. A partir de este momento, el factor decisivo ya no es el objeto sobrevalorado, sino el inconsciente. Ahora se siente que la influencia decisiva tiene lugar dentro de sí mismo, y este sentimiento produce una unidad de ser, en la que el consciente está ligado al inconsciente, en el que el inconsciente, por supuesto, predomina.

Ahora debemos preguntarnos, cuando surge esta emoción "dichosa", ¿es la embriaguez del amor? [985] En este estado de bienaventuranza (ananda) similar a Brahman, dado que el valor dominante reside en el inconsciente, la energía potencial de la conciencia declina gradualmente, el inconsciente se convierte en el factor determinante y el ego desaparece casi por completo. Este estado de cosas tiene que recordarnos la situación del niño por un lado, y del hombre primitivo por el otro, todos ellos muy influidos por el inconsciente. Podemos contentarnos con decir que el regreso a ese estado celestial anterior es la causa de esta dicha. Pero todavía tenemos que averiguar por qué este estado primordial es una dicha tan peculiar. Junto con la dicha hay momentos de alegría, momentos que caracterizan la vida como un flujo, momentos en los que lo que está bloqueado puede fluir libremente debido a la eliminación de las inhibiciones, momentos que no requieren ningún esfuerzo consciente de nuestra parte para hacerlo. hecho con el fin de encontrar una salida a un determinado resultado. Todos conocemos esa situación o estado de ánimo, cuando "las cosas simplemente funcionan", cuando no tenemos que inventar todo tipo de tediosas condiciones previas para ser felices. La infancia es un símbolo inolvidable de esta alegría, que brota del corazón como una corriente cálida porque no es perturbada por las cosas externas. "Infantil" es, pues, un símbolo de una condición interior única de la que depende la dicha. Ser como un niño significa tener un depósito de sensualidad del que fluye continuamente. La libido del niño fluye hacia las cosas, pero así gana el mundo, sobrevalorando poco a poco las cosas hasta el punto de perderse en él (para usar el lenguaje de la religión). Una vez que hay dependencia de varias cosas, es necesario hacer sacrificios, es decir, retirar el deseo y cortar las conexiones externas. Las enseñanzas intuitivas de la religión buscan reagrupar las energías de esta manera; en efecto, la religión demuestra el proceso de reagrupar la libido en símbolos. De hecho, la sobrevaloración del objeto contrasta agudamente con la infravaloración del sujeto, y el flujo regresivo

resultante traería naturalmente de vuelta la libido al sujeto, si no hubiera un impedimento de las fuerzas conscientes. En todas partes donde se encuentra el hombre primitivo encontramos una práctica religiosa en armonía con la naturaleza humana, porque el hombre primitivo no tiene dificultad en seguir sus instintos en todos los aspectos. Su práctica religiosa le permite crear la magia que necesita, o le permite recuperar las almas perdidas durante la noche.

El fin de las grandes religiones se expresa en el precepto "No seáis de este mundo", que implica un movimiento interior de la libido hacia el inconsciente. Su retraimiento e introversión resultan en una concentración de la libido en el inconsciente, expresada simbólicamente como un "tesoro", como en la parábola de la "perla prima" y el "tesoro del campo". Eckhart explica "Joyas en estado salvaje" de la siguiente manera:

Cristo dijo: “El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo.” El campo es el alma, y allí está el santo tesoro del cielo. Por tanto, Dios está en el alma, y todas las criaturas son bienaventuradas en el alma. [986]

Esta interpretación es consistente con nuestra tesis psicológica de que el alma es la personificación inconsciente donde se almacena el tesoro, la libido inmersa en la introversión, y se asemeja al cielo de Dios. Esto significa unión eterna con Dios, vivir en el reino de Dios, o vivir en tal estado que la libido predomine en el lado inconsciente y determine la vida consciente. El poder del deseo acumulado en el inconsciente se centró originalmente en el objeto, por lo que el mundo externo parecía ser "omnipotente". Dios estaba "afuera" entonces, y ahora opera adentro, como el tesoro latente que se concibe como el reino de Dios. Eckhart llegó así a la conclusión de que si el alma misma es el reino de Dios, entonces se concibe como una función asociada con Dios, quien tendría el poder de operar en el alma y ser sentido por ella. Eckhart incluso llamó al alma la imagen de Dios.

Los datos antropológicos e históricos muestran claramente que el alma es un contenido que pertenece en parte al sujeto y en parte al mundo espiritual o inconsciente. Por lo tanto, el alma tiene cualidades tanto terrenales como fantasmales. Tiene tanto la magia original como el poder divino original, de modo que en los niveles superiores de la cultura, Dios y el hombre están completamente separados y elevados a la altura de los ideales puros. Pero el alma nunca renuncia a su posición intermedia. Por lo tanto, debe ser visto como una función de enlace entre el sujeto y el inconsciente profundo inaccesible. Esta fuerza determinante (Dios) que opera en las profundidades del inconsciente es reflejada por el alma, y así crea símbolos e imágenes, que en sí misma es solo una imagen. A través de estas imágenes el alma transmite a la conciencia diversas fuerzas inconscientes, es a la vez receptora y transmisora, órgano de percepción de los contenidos del inconsciente. Lo que percibe son símbolos. Los símbolos, por otro lado, son energía modelada, ideas decisivas

cuyo atractivo es tan grande como el valor espiritual. Como dice Eckhart, cuando el alma habita en Dios, no es un estado de "bienaventuranza", ya que este órgano de percepción está abrumado por la fuerza motriz divina, de ninguna manera es un estado de dicha. Pero cuando Dios está en el alma, es decir, cuando el alma se convierte en el recipiente del inconsciente, haciéndose imagen o símbolo del inconsciente, este es el verdadero estado de felicidad. El estado de dicha es un estado creativo, como podemos ver en estas maravillosas palabras:

Si la gente me pregunta por qué rezamos, por qué ayunamos, por qué hacemos todo tipo de buenas obras, por qué bautizamos, por qué Dios se hace hombre, entonces responderé, porque Dios puede nacer en el alma, y el alma también puede ser nacido en Dios. Así fue escrita la Biblia. Así Dios creó todo el mundo, Dios puede nacer en el alma, y el alma puede nacer en Dios. ¡La esencia más íntima de todos los granos es el trigo, la esencia más íntima de todos los metales es el oro y la esencia más íntima de todos los seres vivos es el hombre! [987]

Aquí Eckhart afirma francamente que Dios depende del alma y que el alma es el origen de Dios. Esta última oración no es difícil de entender a la luz de nuestra percepción anterior. El alma, como órgano de percepción, comprende los contenidos del inconsciente, y como función creadora permite que se produzca la dinámica en forma simbólica. [988] Las imágenes producidas por el alma carecen de valor desde el punto de vista racional de la conciencia. Dado que estas imágenes no son directamente aplicables al mundo objetivo, en realidad carecen de valor en este sentido. La primera posibilidad de utilizar estas imágenes es el arte, si el individuo tiene el talento para ello; [989] la segunda posibilidad es la especulación filosófica (especulación); [990] la tercera es la cuasi-religión, que conduce a la fundación de herejías y sectas; finalmente, una La cuarta forma de utilizar las fuerzas motrices de estas imágenes es gastar sus energías en diversas formas de libertinaje. Como vimos al comienzo del libro (párrafo 25), estos dos últimos tipos aparecen de forma particularmente prominente en el ascético (asceta) y el sensual (anárquico) del gnosticismo.

Desde el punto de vista de la adaptación a la realidad, la conciencia de estas imágenes tiene, sin embargo, un cierto valor indirecto, ya que la relación del hombre con el mundo que le rodea queda despejada de la mezcla de la fantasía. Pero el valor principal de estas imágenes es que mejoran el bienestar y la salud del sujeto, independientemente de las circunstancias externas. Ser capaz de adaptarse es ciertamente un ideal, pero no siempre es posible. En muchos casos, la adaptación no es más que una resistencia estoica. Esta adaptación pasiva es posible gracias a la elaborada elaboración de imágenes de fantasía. Uso el término "elaborado" principalmente porque estas fantasías son solo materia prima, de valor cuestionable. Deben ser procesados y colocados en la forma más cuidadosamente

construida para producir el valor más alto. Este tratamiento es una cuestión técnica que no conviene discutir aquí. En aras de la claridad, solo mencionaré dos enfoques: 1. el método de reducción, 2. el método de síntesis. El primero remonta todo a los instintos primordiales; el segundo presenta el material como un proceso que conduce a la diferenciación de la personalidad. Los enfoques reduccionista y sintético son complementarios, ya que un retorno al instinto es un retorno a la realidad, de hecho a una realidad sobrevalorada, y por lo tanto implica un sacrificio. El método de síntesis consiste en el refinamiento de la fantasía simbólica, la introversión de la libido a través del sacrificio. Esto produce una nueva actitud hacia el mundo, que proporciona un nuevo potencial completamente diferente. Llamo a esta transición a una nueva actitud Función Trascendental. [991] En esta actitud naciente, la libido, antes entregada al inconsciente, emerge ahora en cumplimiento activo. Equivale a la regeneración de la vida, que Eckhart representa simbólicamente como el nacimiento de Dios. Por el contrario, "el alma renace en Dios" cuando la libido se aleja de los objetos externos y se hunde en el inconsciente. Como bien observa Eckhart, este estado no es dichoso, [992] porque es un acto de negación, una salida de la vida, un descenso al "deus absconditus" (deus absconditus). Este Dios es de una naturaleza muy diferente del Dios que brilla por el día.

Eckhart habla del nacimiento de Dios como un proceso continuo. De hecho, el proceso del que nos ocupamos aquí es un proceso psíquico que se repite inconscientemente casi sin intervalos, aunque sólo somos conscientes de él cuando se lleva a su límite. Las nociones de sístole y dilatación del corazón de Goethe parecen captar esto intuitivamente. Quizá sea bastante adecuado decir que se trata de una cuestión del ritmo de vida o de la fluctuación de la fuerza vital, que por lo general ocurre inconscientemente. Esto también explica por qué la terminología existente utilizada para este proceso es básicamente religiosa o mitológica, ya que estas expresiones se asocian principalmente con hechos psíquicos inconscientes en lugar de, como las explicaciones científicas del mito, como se afirma a menudo, está relacionado con el aumento y la disminución de la vida. la luna u otros fenómenos meteorológicos. Como se trata ante todo de procesos inconscientes, el científico tendrá grandes dificultades para liberarse del lenguaje de la metáfora, al menos en la medida en que las otras ciencias lo utilizan. La reverencia que el lenguaje religioso busca expresar en símbolos de belleza de profundo significado y belleza santificada desde la antigüedad, no se ve menoscabada por la expansión de este campo por parte de la psicología, pero hasta ahora la ciencia no ha encontrado un camino a este campo. Aquí simplemente hemos movido los símbolos hacia atrás (es decir, hacia atrás) un poco, para llevar un rayo de luz a sus dominios oscuros, sin sucumbir a la idea errónea de que todas las épocas han estado confundidas acerca de lo que nos espera. enigma, realmente hemos

creado algo más rico que un símbolo puramente nuevo. Nuestra ciencia también es un lenguaje metafórico, pero en realidad funciona mejor que esos supuestos mitológicos antiguos, porque se expresa en la cosificación y no en conceptos como lo hacemos nosotros. Como criatura, el alma creó a Dios porque Dios no existía hasta que el alma fue creada. ¡Poco después declaré que yo soy la razón por la que Dios es Dios! Dios está dotado por el alma: el alma misma tiene Su Divinidad. [993]

Dios está deviniendo y muriendo. [994]

Porque toda la creación le declara que Dios se está haciendo. Mientras aún habitaba en los fondos y abismos de la Deidad, en los torrentes y fuentes de la Deidad, nadie me preguntó adónde iba o qué estaba haciendo; todos los que podían preguntarme no existían. Pero cuando transmito, escucho a toda la creación proclamar a Dios... ¿por qué mantienen la boca cerrada sobre la divinidad? En la Divinidad todos son uno, y nadie tiene una palabra para ello. Sólo Dios actúa, Dios no hace nada, no tiene nada que hacer y nunca necesita encontrar nada que hacer. Dios y la divinidad son distintos en el hacer y la inacción. Cuando regresé a Dios nuevamente, no tuve que hacer nada por mí mismo, por lo que mi avance fue más notable que mi primera partida. Porque soy yo quien saca a todas las criaturas de sí mismas y las hace dentro de mí, y las hago una conmigo. Cuando vuelvo a las profundidades y abismos de la Divinidad, a sus torrentes y fuentes, nadie pregunta de dónde vengo ni adónde voy. Nadie se preocupará por mí. Porque Dios está muerto. [995]

De estos pasajes vemos que Eckhart distingue entre Dios y Divinidad; Divinidad es el Todo, que ni se conoce a sí mismo ni tiene cuerpo, mientras que Dios es una función del alma, como el alma es una función de la naturaleza divina. Evidentemente, la Divinidad es una fuerza creadora omnipresente, o en términos psicológicos, es un instinto creador, que no es consciente ni tiene cuerpo propio, y se puede comparar completamente con la voluntad general de Schopenhauer (Voluntad universal). Pero Dios aparece como resultado de la divinidad y del alma. Como todas las criaturas, el alma le "declara" que Dios existe en la división del alma del inconsciente, al ser consciente de las fuerzas inconscientes; una vez que el alma está sumergida en los "flujos y fuentes" de las fuerzas inconscientes, Dios deja de existir (murió). Así, Eckhart dice:

Cuando broto de Dios, todo proclama: "¡Dios existe!" Pero esto no me produce dicha, porque por eso me reconozco como una mera criatura. Pero en mi ruptura, estaba en el vacío, vacié la voluntad de Dios, no hice nada de su creación, ni siquiera de Dios mismo, así que trascendí toda la creación, así que no soy ni Dios ni una criatura: soy lo que soy, y yo ¡Soy y seré para siempre! Entonces recibo un empujón que me lleva muy por encima de los ángeles. Con este empujón me volví tan rico que Dios no era nada para mí, ni siquiera todo lo que era Dios, todo lo que había hecho, porque en este avance había ganado mi Todo en

común con Dios. Soy lo que soy, no necesito ni aumentar ni disminuir, porque soy un cambiador sin cambio, puedo cambiarlo todo. Dios ya no tiene lugar en el hombre, porque a través del vacío del hombre el hombre recupera lo que es eternamente y permanecerá para siempre. [996]

"Desbordamiento" significa la percepción del contenido inconsciente y la dinámica inconsciente presente en la forma-idea del nacimiento del alma. Es el acto de distinguir conscientemente el agente inconsciente, es decir, el ego como sujeto de Dios (= agente) como objeto. De esta manera, Dios "cambió". Pero cuando este "avance" disuelve la separación del ego de Dios al separarlo del mundo y vuelve a unir al ego con la agencia inconsciente, Dios como objeto desaparece y se reduce a un sujeto indistinguible. En otras palabras, el ego, como producto de una diferenciación posterior, se reencuentra con la Unidad del primer motor (Toda Unidad, la participación misteriosa del hombre original). Esto es lo que se llama inmersión en "el torrente y la fuente". Esto es muy similar al concepto oriental es muy obvio. Han sido ampliamente expuestas por escritores más competentes que yo. En ausencia de comunicación directa, esta similitud paralela demuestra que las profundidades de la psique colectiva en las que ha estado pensando Eckhart son comunes tanto en Oriente como en Occidente. Esta base universal para la misma solución sin un trasfondo histórico común está latente en la psiquis primordial bajo la forma del concepto energético de Dios.

Este retorno a la naturaleza primordial y regresión mística a condiciones psicológicas prehistóricas es común a todas las religiones, donde esas fuerzas motrices aún no se han congelado en ideas abstractas, sino que siguen siendo una experiencia viva, ya sea que se manifieste en El ritual de unión con el tótem de el aborigen australiano [997] aún se manifiesta en el éxtasis de los místicos cristianos. Este proceso regresivo restaura el estado original de unidad con Dios y genera nueva energía potencial. Por imposible que sea este estado, es una experiencia impresionante que recrea el mundo al resucitar la relación del individuo con Dios como objeto.

Al hablar de la relatividad simbólica de Dios, si se omite una referencia al poeta solitario Angelus Silesius [998] -cuyo trágico destino se considera irrelevante ni para su época ni para sus propias ilusiones internas- entonces difícilmente estaremos a la altura de nuestra tarea. Lo que Eckhart trabajó, a menudo en un lenguaje seco y racional, Cyresus lo cantó en sus versos sentimentales e íntimos, que describen la relación de Dios con la ingenua inocencia de la simplicidad. Sus versos cantan al respecto:

lo se sin mi
Dios no puede vivir un momento;
Si yo muero, él también

Solo puede morir.
Dios no puede vivir sin mi
De lo contrario solo crea un pobre gusano;
si no comparto con el
La destrucción estaba destinada a ser su destino.
Soy tan grande como Dios,
Dios es tan pequeño como yo;
Él no puede pensar en estar drogado,
Nunca me comprometeré con eso.
Dios es un fuego en mi corazón
fui yo quien lo hizo brillar;
Nuestras vidas son compartidas,
La separación es nuestro fin.
Dios me ama más que a mí mismo
Mi amor es igual al suyo,
no importa que regalo me dio
Le pagaré por igual.
El es Dios y yo soy mortal,
Nos distinguimos unos de otros;
Puedo satisfacer su deseo,
Necesito que me ayude.
Si perseguimos todo deliberadamente,
Este Dios se apiada de nosotros;
Si no cumplimos nuestra misión,
Él nos odiaba.
Dios es Dios,
Soy quien soy;
De hecho, si conoces a uno,
Tienes que conocerlo a él y a mí.
Dios está conmigo,
Siempre somos inseparables;
Soy su misericordia y luz,
Él es mi estrella de la mañana.
Yo soy la vid plantada por Dios,
Él aprecia tanto;
el fruto que doy,

Es el fantasma divino de Dios.
Soy el Hijo de Dios, Su Hijo,
Dios es mi bebé también;
Los dos nos convertimos en uno,
Un hijo y un padre gentil.
a la luz mi dios
Debo ser el sol;
Mi rayo debe brillar
Su mar tranquilo e ilimitado. [999]

Sería absurdo pensar que estos pensamientos audaces en las líneas, y los de Eckhart, son solo fragmentos de reflexiones conscientes. Estos pensamientos son siempre fenómenos históricos significativos que surgen de las corrientes subterráneas inconscientes de la psique colectiva. Debajo del umbral de la conciencia, miles de otros pensamientos y emociones similares sin nombre yacen detrás de escena con ellos, listos para abrir la puerta de una nueva era. En estas ideas audaces escuchamos la voz de la psique colectiva, que provoca la transformación y renovación espiritual con tranquila confianza y firmeza de ley natural. Una corriente subterránea de inconsciencia surgió de la Reforma cristiana. La Reforma cristiana abolió en gran medida la iglesia como dadora de salvación y reconstruyó la relación entre los individuos y Dios. Ha desaparecido la supremacía de la objetivación de la idea de Dios, y desde entonces la idea de Dios se ha vuelto cada vez más subjetiva. El resultado inevitable de este proceso de subjetivación es la desintegración sectaria, cuya consecuencia más extrema es el individualismo, encarnando una nueva forma de separación del mundo, cuyo peligro inmediato es la subsiguiente inmersión en dinámicas inconscientes. De este desarrollo surgió el culto a la "bestia rubia", que, entre otras cosas, distingue a nuestra época de otras épocas. Pero una vez que se produce esta inmersión en el instinto, debe haber una compensación de la creciente resistencia al estado caótico de la fuerza motriz pura, del deseo de forma y orden. Frente al torrente psíquico subyacente, el alma debe crear símbolos que capten y expresen este estado dinámico. Este proceso psíquico colectivo es sentido o intuido por poetas y artistas cuya principal fuente de creatividad es la percepción de los contenidos del inconsciente, cuyos horizontes mentales son tan amplios que sienten los temas claves de la época, al menos sienten a los aspectos externos. del problema.

Sección cinco: La esencia del símbolo de la reconciliación de Spitler

El Prometeo de Spitler marca un punto de inflexión psicológico: describe un cisma severo entre opuestos previamente reconciliados. Prometeo, artista y servidor del alma, desapareció del mundo de los hombres, y la sociedad, completamente sucumbida a las convenciones morales sin alma, fue entregada al Behemoth, símbolo del mal pernicioso causado por ideales viciados y efectos devastadores. En este momento, Pandora, el alma, crea la gema de la salvación en el inconsciente, pero no beneficia a la humanidad porque la gente no lo comprende. La situación sólo mejorará gracias a la intervención de Prometeo, quien en virtud de su intuición y comprensión despierta primero a unos pocos y luego a muchos individuos. Que el libro de Spitler tiene sus raíces en la vida privada del escritor es casi indiscutible. Pero si fuera simplemente una construcción poética de la experiencia puramente personal, carecería de validez universal y valor permanente. Sin embargo, debido a que no es solo personal, sino que también involucra la experiencia personal de Spitler de los problemas colectivos de nuestro tiempo, adquiere validez universal y valor duradero. El descuido público de su primera aparición fue inevitable, ya que en cualquier época la mayoría sólo busca preservar y celebrar el statu quo, contribuyendo así a las desastrosas consecuencias que las mentes creativas buscan evitar. Otro tema importante a explorar es la naturaleza de la joya, o símbolo del renacimiento, que el poeta predice traerá alegría y liberación. El carácter "sagrado" de la piedra preciosa, que hemos documentado en numerosas ocasiones, significa claramente que el símbolo encierra la posibilidad de una nueva liberación de energía, la de la libido aprisionada en el inconsciente. Los símbolos siempre indican que en alguna de esas formas será posible la manifestación de una nueva vida, la liberación de la vida del cautiverio y del empobrecimiento del mundo. La libido liberada del inconsciente por los símbolos aparece como un dios renacido, o en realidad un nuevo dios; por ejemplo, Yahvé en el cristianismo transformado en un Padre benévolo con una moral más elevada y espiritual. El tema de la regeneración divina es común y probablemente familiar para la mayoría de los lectores. Hablando sobre el poder redentor de las gemas, Pandora dijo: "¡Mira! Escuché que hay un grupo de personas así, están llenos de tristeza y lástima, y pensé en tal regalo. Si me permites, puedo usar Calma y alivia sus muchos dolores.” [1000] Las hojas que dan sombra al “niño prodigio” cantan: “Aquí está el presente, bendición y misericordia.” [1001]

"El niño prodigio" transmite un mensaje de amor y alegría, al igual que el estado dichoso del nacimiento de Cristo. Y el tributo a la diosa del sol, [1002] y el milagro de que no importa cuán remotas las personas se vuelvan "buenas" en ese momento del nacimiento y alcancen la dicha, [1003] es característico del nacimiento de Buda. Con respecto a la "bienaventuranza divina" sólo voy a citar este significativo pasaje: "Quizás todos vuelvan a encontrar esas imágenes que una vez vieron como niños soñados de un futuro resplandeciente ["].

realización; estas imágenes no desaparecen, sino que reaparecen en la edad adulta madura, donde deben realizarse. Como dice Old Kule of Barlach en Der tote Tag:

Cuando me acostaba en medio de la noche, la almohada oscura me inquietaba, y de vez en cuando tenía un rayo de luz, cuyo eco era vívido e interminable; y alrededor de mi cama había muchas figuras hermosas con perspectivas brillantes. . Son aburridos, pero radiantemente hermosos, y todavía duermen; sin embargo, quien despierte estas hermosas formas humanas creará una imagen en movimiento para el mundo. El que puede hacer esto es un héroe... no se paran ni en el sol ni donde el sol puede brillar. Pero en algún momento saldrán y deben emerger de la noche. ¡Qué gran empresa sería hacer que se pusieran de pie al sol! Estarán allí vivos. [1005]

Epimeteo, como veremos, ansía también la imagen de la gema; en su discurso sobre la estatua de Heracles (¡un héroe!), dice: "Esto es la estatua... Una joya que brilla sobre nuestras cabezas, un joya debemos ganar". [1006] Pero cuando Epimeteo rechazó la joya y la llevó ante los sacerdotes, ellos hicieron lo mismo que Epimeteo. Llenos de anhelo por la gema, cantaron: "¡Oh, ven! ¡Oh, Dios mío! Toma tu gracia. Sin embargo, en el momento en que se les presentó nuevamente la gema sagrada, se negaron a aceptarla y lanzaron insultos. Estos himnos cantados por sacerdotes podrían leerse fácilmente como himnos protestantes:

Los dioses vivientes vienen de nuevo
¡Tú verdaderamente eterno Dios!
Tu poder nunca caerá a voluntad,
Habitemos en tu morada para siempre;
Entonces los dioses, alegría y luz,
Vive en nuestros corazones para siempre, incluso donde todo es de noche.
...
Tu espíritu de fuerza y poder,
Dios del espíritu nuevo os ha dado,
Nos salvaste en la tentación,
Para el cielo nos haces perfectos.
Nos armaste en el campo de la lucha,
para que nunca cedamos. [1007]

Este himno confirma nuestra discusión anterior. Está en plena consonancia con el carácter racionalista de la creación epimeteana, así como con los sacerdotes que cantaban tales himnos, rechazando un nuevo espíritu de vida y un nuevo símbolo. Ciertamente es cierto que en todas las situaciones normales la razón siempre debe buscar la solución de un problema de alguna manera lógicamente sana y consistente; No es capaz de crear símbolos,

porque los símbolos son irracionales. Cuando la solución racional resulta ser un callejón sin salida —como suele ocurrir después de cierto tiempo—, la solución del problema aparece del lado de la razón que no podía haber previsto. ("¿Puede salir algo bueno de Nazaret [1008]?" Juan 1, versículo 56) Esta es, por ejemplo, la ley psicológica que subyace a las profecías mesiánicas. La profecía misma es la proyección inconsciente de síntomas de eventos. Debido a que la solución es irracional, la venida del Mesías siempre está ligada a una situación irracional e imposible: el embarazo de la Virgen María (Isaías 7, versículo 14) pareado. Éste, como muchos otros, se manifiesta de dos formas, como en Macbeth (Acto 4, Escena 1):

McPace nunca perderá
a menos que un día los bosques de Birnam
Se moverá hacia él hacia las altas montañas en los suburbios de Sienen.

El nacimiento del Mesías, la aparición del símbolo de la redención, se produce en el momento inesperado, en el lugar más improbable. Entonces Isaías (capítulo 53, versículos 1-3) dice:

¿Quién creerá lo que predicamos? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová?

Creció delante de Jehová como un renuevo, como una raíz de tierra seca: no tenía forma ni hermosura; y cuando lo vimos, no tuvimos hermosura que admirar.

Fue despreciado y despreciado; varón de dolores y experimentado en quebranto; fue despreciado, y escondimos de él nuestro rostro; no le teníamos respeto.

El poder salvador no sólo apareció donde nunca se esperaba, sino también en una forma que, desde el punto de vista de Epimeteo, no fue bien recibida. Cuando Spitler describe su rechazo a los símbolos, notamos su uso de palabras que difícilmente podría haber tomado prestadas conscientemente de la Biblia. Es muy posible que extrajera la misma fuente de los símbolos de salvación evocados por profetas y artistas creativos.

La aparición del salvador significa una reconciliación de los opuestos:

El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito; el leoncillo habitará con el becerro y las bestias engordadas, y el niño los pastoreará. El toro comerá con el oso, el becerro se echará con sus crías, y el león comerá hierba como el toro.

El niño de pecho jugará en la guarida del áspid, y el recién destetado apretará su mano en la guarida de la víbora. [1009]

La naturaleza del símbolo de la redención es la del niño [1010] (Spittler lo llama el "niño prodigio"): la puerilidad o actitud sin presuposiciones es la verdadera naturaleza y función del símbolo. La actitud infantil la lleva necesariamente a sustituir por otro principio rector la disposición racional obstinada, que es a la vez supremamente poderosa y divina en su

eficacia. Dada su naturaleza irracional, este nuevo principio rector se manifiesta de forma milagrosa:

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. [1011]

Estos títulos honoríficos constituyen las características básicas del símbolo de la redención. Su potencia "divina" proviene de un impulso irresistible en el inconsciente. El salvador es siempre una figura mágica dotada de la capacidad de hacer posible lo imposible. El símbolo es siempre un camino intermedio por el que los dos opuestos se mueven juntos hacia un nuevo movimiento, como un río que brota de un manantial después de una larga sequía. La tensión antes de la resolución del problema es similar al "embarazo" en Isaías:

Una mujer está encinta y en labor de parto y llora de dolor; así estamos nosotros ante ti, oh Señor.

Nosotros también fuimos concebidos con dolor, y nuestro vientre era como el viento. Nada hemos hecho para salvar la tierra, ni han caído sus habitantes.

(tu) muerto resucitará, (mi) cadáver resucitará. [1012]

Por el acto de la redención resucitan las cosas inanimadas muertas, en términos psicológicos aquellas funciones adormecidas y subdesarrolladas, las inhabilitadas, reprimidas, despreciadas, desvalorizadas, etc. Son estas funciones infravaloradas, que están mortalmente amenazadas por funciones diferenciadas, las que ahora mantienen la vida en marcha. [1013] Este tema reaparece en la idea del Nuevo Testamento de la Restauración de Todas las Cosas [en 1014], un mayor desarrollo en las diversas versiones de los mitos heroicos que impregnan el mundo, en esos mitos el héroe emerge de la ballena Cuando emerge de la matriz, da a luz no sólo a sus padres, sino a todos sus compañeros que fueron tragados previamente por el monstruo, lo que Frobenius llama "escape universal" [1015]. Esta conexión con el mito heroico se conservó más tarde en las tres líneas de Isaías:

En aquel día Jehová usará su gran espada
Castiga al leviatán, serpiente veloz, castiga al leviatán,
la serpiente que repta, y mata al dragón del mar. [1016]

Con el nacimiento del símbolo cesa la regresión de la libido al inconsciente. La regresión se convierte en avance, la represión da paso a la desahogo y se rompe la tentación del abismo de la maternidad. En la obra de Barlach "Los días muertos", cuando Küller el Viejo dice que la imagen durmiente que despertará será el héroe, la madre le responde: "El héroe primero debe enterrar a su madre ". [1018] discutió el tema de la "madre dragón" con materiales detallados, así que no lo repetiré aquí. Isaías 35:5 también describe la prosperidad y abundancia de nueva vida en la antigua tierra estéril:

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se abrirán los oídos de los sordos.

Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará: en el desierto correrán aguas, en la soledad correrán ríos.
La arena brillante (o espejismo) se convertirá en un estanque, y el lugar sediento en un manantial: donde yacen los perros salvajes, habrá hierba, cañas y juncos.
Allí habrá una calzada, y se llamará Camino Santo; lo inmundo no pasará por él. Sólo andará por los redimidos, y el que anduviere por el camino no se perderá, aunque sea necio.
El símbolo de la redención es una amplia avenida por la que la vida puede avanzar sin tormento ni dolor.
Hölderlin dice en Patmos:
dios esta cerca
Pero difícil de entender.
Pero donde está el peligro,
La salvación siguió.
Suena como si la cercanía de Dios fuera un peligro, que la acumulación de libido en el inconsciente pareciera ser un peligro para la vida consciente. De hecho lo hace, porque cuanto más se arroja la libido al inconsciente -o, más precisamente, cuanto más se arroja la libido misma al inconsciente- mayor es su influencia o potencia: esto significa que aquellos que son totalmente rechazados Los rechazados, la posibilidad funcional abandonada, terriblemente debilitada -que se ha perdido durante muchas generaciones- toma vida de nuevo y comienza a ejercer una influencia cada vez mayor en la mente consciente, a pesar de que la conciencia se resiste desesperadamente, tratando de ver lo que está pasando. El factor redentor es el símbolo, que puede contener lo consciente y lo inconsciente, y unirlos a ambos. Porque cuando la diferenciación funcional de la libido que puede ser controlada por la conciencia se agota gradualmente y se vuelve cada vez más difícil obtener reposición, los síntomas de división interna aumentarán día a día y habrá una especie de inconsciencia causada por el contenido inconsciente. El peligro siempre creciente de la destructividad, pero en todos estos momentos el símbolo también se está desarrollando y está destinado a resolver este conflicto. En cualquier caso, los símbolos y los peligros y amenazas del inconsciente están tan íntimamente relacionados que se confunden fácilmente entre sí, o que su aparición puede incluso evocar tendencias hacia el mal y la destrucción. En todo caso, la aparición de los símbolos de la redención está íntimamente ligada a la destrucción y la destrucción. Lo nuevo no puede surgir si lo viejo no muere gradualmente; lo viejo no puede ni necesita ser erradicado si no se convierte en un obstáculo fatal en el camino de lo nuevo.
Esta unión natural de opuestos psicológicos se encuentra en el libro de Isaías, donde (capítulo 7, versículo 14) se nos dice que la virgen concibió y dio a luz un niño, al que llamó

Emanuel. Significativamente, Emmanuel (un símbolo de salvación) significa "Dios con nosotros", una unión con la dinámica subyacente del inconsciente. Las líneas que siguen muestran lo que predice esta combinación:
Porque antes de que este niño sepa abandonar el mal y elegir el bien, la tierra de los dos reyes que odias será abandonada.
El SEÑOR me dijo: "Toma un letrero grande, toma una pluma que usa un hombre, y escribe Maher Shalalhashbas [1019] (es decir, 'Viene el cautiverio, viene el despojo')".
Yo, Isaías, vivía con la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo, y el SEÑOR me dijo: "Llámalo Maher Shalal-Hashbas. Porque el hijo de Damasco antes de saber cómo llamarlo padre y madre El tesoro y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria".
El SEÑOR me habló de nuevo, diciendo: "Ya que este pueblo ha rechazado las aguas lentas de Siloé [1020]... así traerá el SEÑOR las aguas crecidas del gran río, y el rey de Asiria y todo su poder serán todas las corrientes de agua que nacen de ambos lados se precipitarán en Judá y se desbordarán hasta el cuello. Emanuel, él extiende sus alas y llena tu tierra". [1021]
En mi trabajo anterior [1022], ya había señalado que el nacimiento de los dioses estaba amenazado por dragones, el peligro de inundaciones y el asesinato de niños. Desde un punto de vista psicológico, esto significa que la dinámica subyacente del inconsciente puede estallar y abrumar al consciente. Para Isaías, el peligro provenía del rey extranjero que gobernaba el país con suprema autoridad y hostilidad. Por supuesto, los problemas que enfrenta Isaías no son psicológicos sino concretos debido a la proyección total. En Spitler, por el contrario, el problema es psicológico desde el principio, y por tanto completamente desligado del objeto concreto, pero se expresa de una forma muy similar a la de Isaías, aunque no conscientemente.
El nacimiento del Salvador equivalió a un cataclismo, porque un ser nuevo y poderoso surgió exactamente de donde parecía no haber vida, poder o posibilidad de un mayor desarrollo. Fluye del inconsciente, es decir, de una parte desconocida de la psique que todos los racionalistas creen que no existe en absoluto. Es de esta zona de duda y rechazo que emergen nuevos flujos de energía, renovación de vida. Pero, ¿cuál es la fuente de esta vida cuestionada y rechazada? Comprende todos aquellos contenidos psíquicos que se reprimen por ser incompatibles con los valores conscientes, todo lo que es feo, inmoral, erróneo, inapropiado, inútil, es decir, todo lo que está íntimamente relacionado con el individuo lo que se ha revelado en este momento. o en ese momento. Ahora bien, aquí existe el peligro de que estas reapariciones en una forma nueva y maravillosa puedan tener un impacto tal en el individuo que olvide o se niegue a reconocer todos sus valores anteriores. Todo lo que antes despreciaba es ahora el principio supremo, y lo que antes era

verdadero ahora es falso. Esta inversión de valores es análoga a la destrucción de una nación por una inundación.
Así, en Spitler, el regalo celestial de Pandora trajo el mal al país y sus habitantes, tal como en la mitología antigua, cuando Pandora abrió su caja, la enfermedad y otros desastres surgieron y asolaron la tierra. [1023] Una vez que comprendamos este punto, sabremos por qué debemos examinar la esencia de los símbolos de esta manera. Fue el labrador quien primero descubrió el símbolo de la gema, así como el pastor fue el primero en saludar al Salvador. Pesaron la piedra en sus manos, observándola cuidadosamente y tratando de descifrarla, "hasta que finalmente quedaron completamente atónitos por su apariencia extraña, inmoral e impropia". [1024] Cuando se lo presentaron al rey Epimeteo para que lo examinara, su conciencia (que escondió en un armario) saltó precipitadamente, cayó al suelo y lo ocultó "con increíbles dudas" en La cama se hundió.
Ahora la conciencia, como un cangrejo que huye, mira con ojos malévolos, agita sus garras tambaleantes con hostilidad y se asoma desde debajo de la cama, cuanto más Epimeteo empuja esta imagen (la gema) Frente a la conciencia, se encoge con un gesto de asco Y así se agazapó en silencio, sin pronunciar una palabra ni siquiera una sílaba, y todas las súplicas, súplicas y halagos del rey fueron inútiles. [1025]
Es evidente que el nuevo símbolo está terriblemente asqueado por la conciencia. Entonces el rey ordenó a los granjeros que trajeran las gemas al sacerdote.
Pero tan pronto como el Sumo Sacerdote (Hiphil-Hophal) vislumbró la gema, temblando de disgusto, como para evitar un golpe, se llevó la mano a la frente y gritó: "¡Suelta esto! Está lleno de mala rebelión contra Dios, su corazón está lleno de deseos carnales, y sus ojos están llenos de insolencia." [1026]
Los granjeros, entonces, trajeron la gema a la universidad, donde los profesores encontraron que carecía de "sentimiento y alma, y, además, gravedad, y básicamente sin idea principal" [1027]. 2 Finalmente, el orfebre descubrió que la gema era una falsificación y que era solo una pieza de metal común. En el mercado los campesinos querían vender la gema, pero los policías se la arrebataron gritando:
¿No tienes corazón en tu cuerpo, ni conciencia en tu alma? ¿Cómo te atreves a exponer esta desnudez licenciosa y desvergonzada a plena vista? ... ¡Tómalo y sal de aquí! Si mancillas las almas de nuestros hijos puros y esposas inocentes dejándolos ver, ¡el diablo te arrastrará! [1028]
Los poetas describen los símbolos como grotescos, inmorales e impropios, contrarios a los sentimientos morales y en contra de nuestras nociones de lo espiritual y lo sagrado; una seria amenaza. Lo definido por estas propiedades se opone claramente a nuestros valores morales y juicios estéticos, ya que carece de valores emocionales superiores, y la ausencia

de un "pensamiento dominante" sugiere una irracionalización de su contenido intelectual. El veredicto "contra Dios" puede ser la contrapartida del "anticristianismo", ya que el episodio no se desarrolla ni en la antigüedad remota ni en Oriente. Estas características hacen del símbolo el representante de una función inferior, de un contenido psíquico no reconocido. Aunque no se describe en ninguna parte, está claro que las imágenes son una figura humana desnuda, una "forma viva". Expresa la libertad absoluta de ser lo que se es, pero también la responsabilidad de ser lo que se es. Es un símbolo de lo que uno quiere ser, un estado de perfección moral y estética que proviene de la naturaleza más que de algún ideal artificial. Llevar esta imagen ante los ojos del hombre de hoy tiene como único efecto liberar todo lo que está encadenado y vivo en él. Si sólo la mitad del hombre es civilizado y la otra mitad permanece salvaje, todo su salvajismo se despertará, porque el odio de un hombre siempre se centra en aquello que lo hace consciente de su propia inferioridad. Por lo tanto, el destino de la piedra preciosa se graba en el momento en que aparece en el mundo. El pastor tonto que fue el primero en verla fue golpeado hasta la muerte por granjeros enojados que terminaron "tirando" la gema a la calle. Así, el símbolo de la redención emprende su corto pero típico curso. No hace falta decir que esto es paralelo al tema de la pasión cristiana, y la naturaleza redentora de la piedra preciosa se confirma aún más por el hecho de que ocurre solo una vez cada milenio. La aparición del salvador o del Buda es un fenómeno raro.

El destino de la joya es misterioso: cayó en manos de un judío errante. “Éste no es un judío de este mundo, cuyo atuendo nos asombra.” [1029] Este judío en particular sólo podía ser Asuero, quien se negó a aceptar al verdadero salvador, ahora como entonces, Él robó esta imagen de redención. La historia sobre él es una leyenda cristiana de finales de la Edad Media, y su formación se remonta al siglo XIII. [1030] Desde el punto de vista psicológico, se origina en los elementos reprimidos de la personalidad o libido que no se encuentran en la actitud cristiana ante la vida y el mundo. El judío es a menudo un símbolo de estos componentes, lo que explica la frenética persecución de los judíos en la Edad Media. La idea de asesinato ritual se proyecta en forma tajante sobre quien se niega a ser salvado, ya que uno siempre ve la "espina" en el propio ojo como la "viga" en los defectos mayores de su hermano). La idea del asesinato ritual también juega un papel en la historia de Spitler: los judíos roban el prodigio (gema) del cielo. Es una proyección mitificada de una vaga percepción de que la actividad redentora del redentor siempre se ve obstaculizada por la presencia de elementos no salvados en el inconsciente. Este elemento salvaje, indómito, insalvado, sólo puede mantenerse en cautiverio, no libre, y se proyecta sobre aquellos que rechazan el cristianismo. Esto crea un estado de conciencia inconsciente en el que las personas son reacias a reconocer la presencia de este factor intratable y, por lo tanto, lo

proyectan, que en realidad es una parte de nosotros mismos que siempre trata de escapar del proceso de domesticación de la ideología cristiana. La figura del judío errante inquieto es la encarnación de esta condición no salva.

Este elemento no redimido absorbe inmediatamente la energía de la nueva luz, el nuevo símbolo. Esta es otra forma de expresar la influencia de los símbolos en toda la psique que hemos discutido anteriormente (párrafos 449 y siguientes). Despierta todo contenido reprimido y no reconocido, así como despierta lo que Spitler llama "los guardias del mercado"; resistiendo la resistencia inconsciente de la religión, inmediatamente enfatizó la naturaleza sacrílega y carnal de los nuevos símbolos. La emoción revelada en el rechazo de la gema corresponde a la cantidad de libido reprimida. Con la derogación moral de este puro regalo del cielo y su transformación en las fantasías sensuales de sacerdotes y guardias, la matanza ritual está completa. Sin embargo, la apariencia de los símbolos no carece de valor. Aunque no se acepta en su forma pura, apela plenamente a esa fuerza inconsciente antigua e indiferenciada (simbolizada por el hipopótamo), esforzándose por obtener el apoyo de nociones morales y estéticas conscientes. Surge así un estado de opuestos (enantiodromia), la transformación de lo hasta ahora valioso en sin valor, el antiguo bien en mal.

El reino del bien bajo Epimeteo ha sido durante mucho tiempo hostil al reino del hipopótamo. [1031] El hipopótamo gigante y el monstruo marino [1032] son dos monstruos de Dios bien conocidos en el "Job del Antiguo Testamento", que simbolizan la autoridad suprema de Dios. Como símbolos de bestias de presa, encarnan fuerzas psicológicas similares en la naturaleza humana. [1033] Yahvé dijo ("Job" capítulo 40, versículos 15 y siguientes):

Solo mira el hipopótamo, te hice y también lo hice. Come hierba como una vaca.

Su fuerza está en los lomos, y su fuerza está en los tendones del vientre.

Mueve su cola como un cedro, y los tendones de sus muslos se juntan. [1034]

Sus huesos son como tubos de bronce, y sus miembros como barras de hierro.

Es el principio de la creación de Dios (Él es el principio de los caminos de Dios)...

Debemos tomar estas palabras en serio. Este primer motor puro es el "principio de la creación de Dios" y de Yahvé, que él desecha en el Nuevo Testamento, donde deja de ser una deidad natural. Desde un punto de vista psicológico, esto significa que los aspectos bestiales de la libido que se acumulan en el inconsciente son permanentemente suprimidos por la actitud cristiana; que la mitad de Dios es reprimida, o inscrita en el nombre del hombre, y finalmente asignada por completo al mal. fue al campo. Así, cuando las fuerzas primigenias inconscientes comenzaron a surgir, cuando comenzó la "creación de Dios", Dios apareció en forma de hipopótamo. [1035] Algunos dirían incluso que Dios tomó la forma

del diablo. Pero estos juicios morales son ilusiones ópticas: el poder de la vida trasciende el juicio moral. Eckhart dijo:

Entonces si digo que Dios es bueno, no es verdad: yo soy bueno, Dios no lo es. Iré más allá: ¡Soy mejor que Dios! Porque solo lo bueno puede ser mejor, y solo lo mejor puede ser lo mejor. Dios no es bueno, así que no puede ser mejor; como no puede ser mejor, no puede ser el mejor. Estos tres grados: "bueno", "mejor" y "mejor" están ciertamente muy lejos de Dios. Él reside fuera de ellos. [1036]

El efecto inmediato del símbolo de la redención es la reconciliación de los opuestos: el reino ideal de Epimeteo se reconcilia con el reino del hipopótamo. Es decir, la conciencia moral forma una alianza peligrosa con el contenido inconsciente y la libido asociada a él. Los "Hijos de Dios", los más altos valores humanos, sin los cuales el hombre no es más que un animal, están ahora confiados al cuidado de Epimeteo. Pero la reconciliación del opuesto inconsciente con Epimeteo conlleva el peligro de destrucción e inundación: el valor de la conciencia puede ser fácilmente superado por la dinámica del inconsciente. Si las piedras preciosas, imágenes de la moralidad y la belleza de la naturaleza, son realmente aceptadas y valoradas, en lugar de estar escondidas tras bambalinas de nuestra civilización "moral", suscitando todas las obscenidades, entonces, a pesar de su asociación con el hipopótamo, los Hijos de Dios. estar en peligro, ya que Epimeteo tiene la capacidad de discernir lo valioso de lo indigno. Pero como la apariencia del símbolo no fue aceptada por su espíritu unilateral, racionalista y distorsionado, todo patrón de valor fue invalidado. Sin embargo, cuando la reconciliación de los opuestos ocurre en un plano superior, debe seguir el peligro de inundación y destrucción, porque las tendencias característicamente paradójicas también se deslizan bajo la cubierta de las "ideas correctas". Incluso el mal y el daño pueden racionalizarse y hacerse estéticos. Entonces, los valores conscientes se intercambiaron con puro instinto e ignorancia, y uno por uno, los Hijos de Dios fueron enviados al Hippo Behemoth. Fueron devorados por antiguas tendencias salvajes primordiales, todavía inconscientes, así Hipopótamo y Leviatán construyeron una ballena invisible como símbolo de su poder, correspondientemente como un reino epimeteo. La ballena, como animal de aguas profundas, es un símbolo universal de la inconsciencia devoradora; [1037.] el pájaro, como habitante del cielo, el reino de la luz, es un símbolo del pensamiento consciente; [1038] es también un símbolo del ideal (volando) y el Espíritu Santo (paloma).

Gracias a la intervención de Prometeo, el bien finalmente se salvó de la extinción. Rescató al último Hijo del poder de sus enemigos, el Mesías Salvador. Messia se convirtió en heredero del reino divino, cuando las personificaciones de los opuestos divididos, Prometeo y Epimeteo, se unieron y se retiraron a sus "valles nativos". Ambos fueron

destituidos del poder: Epimeteo se vio obligado a renunciar a sus derechos y Prometeo porque nunca disputó el poder. En el lenguaje de la psicología, esto significa que la introversión y la extraversión dejan de ser los únicos principios rectores y, por lo tanto, cesa la esquizofrenia. Lo que los reemplazó fue el surgimiento de una nueva función, el Son Mesia durmiente es su expresión simbólica. Messia es el mediador, el símbolo de una nueva actitud que une los opuestos. Es un niño, un niño, puer aeternus de antiguos arquetipos, que saluda con su juventud el renacimiento y la restauración (Apocatastasis) de todo lo perdido. Lo que Pandora trajo a la humanidad en forma de imágenes y que la humanidad rechazó, se ha convertido en la ruina de la destrucción humana, y todo esto se ha realizado aquí en Mesia. Las combinaciones de tales símbolos se encuentran a menudo en la práctica de la psicología analítica: los símbolos que aparecen en el sueño son resistidos por las razones que hemos descrito anteriormente, e incluso provocan una reacción hostil que corresponde a la invasión del hipopótamo. El resultado del conflicto es una disminución de la personalidad promedio a los rasgos básicos que han estado presentes desde el nacimiento, lo que permite que la personalidad madura mantenga una conexión con la fuente de energía de la niñez. Pero, como ha demostrado Spitler, el mayor peligro no radica en la aceptación de los símbolos, sino en la racionalización de los instintos que evocan y su dominación por las formas tradicionales de pensar.

El poeta místico británico Blake [1039] dijo: "Los seres humanos se dividen en dos grandes clases... los prolíficos [1040] y los devoradores [1041]... La religión siempre se esfuerza por reconciliar a los dos " resumen sucinto del punto básico de Spitler y un resumen completo de nuestra discusión anterior. Si lo he exagerado, es porque deseo hacer plena justicia al mismo punto que Spitler nos presenta en Prometheus and Epimetheus, como se discute en Schiller's As it did in the "Letters of Aesthetics". Me he limitado, en la medida de lo posible, a las cuestiones de fondo; de hecho, he tenido que omitir una gran cantidad de material sobre estos asuntos, cuya elaboración me había preocupado tanto.

Capítulo 6 El problema de los tipos en psicopatología

Ahora tenemos ante nosotros el trabajo de un psiquiatra que ha intentado distinguir dos tipos de la desconcertante variedad de trastornos mentales generalmente clasificados bajo los "estados inferiores de psicopatía" (inferioridad psicopática). Esta amplísima clasificación incluye todos aquellos estados límite de la psicopatología que no pueden clasificarse como verdaderas enfermedades mentales, es decir, todos aquellos estados neuróticos y todos los estados degenerativos, como los intelectuales, morales, emocionales y otros aspectos de la psicología de bajo estatus.

Este fue un intento de Otto Gross, quien publicó un estudio teórico en 1902 titulado Die Zerbrale Sekundörfunktion (Funciones secundarias del cerebro). Es el supuesto subyacente

de la obra lo que le introduce en la idea de dos tipos psicológicos. [1043] Aunque el material empírico con el que discute se extrae del ámbito de los estados inferiores de la psicopatía, no hay razón por la que las intuiciones que ha obtenido no puedan trasladarse al ámbito más amplio de la psicología normal. Un estado de desequilibrio mental proporciona al investigador una visión casi excesivamente clara de ciertos fenómenos psicológicos que normalmente sólo se perciben vagamente dentro del rango normal. Los estados anormales a veces se comportan como una lupa. Como veremos, el propio Gross extiende sus conclusiones a un campo más amplio en su capítulo final.

Gross entiende "función secundaria" como el proceso en el que las células cerebrales comienzan a funcionar después de que aparece la "función primaria" (función primaria). La función primaria es equivalente a la operación real de la célula, es decir, producir un proceso mental definido, como la generación de ideas. Esta operación es un proceso de energía, quizás una liberación de presión química, en otras palabras, un proceso de descomposición química. Después de esta liberación violenta, lo que Gross llama la función primaria, se activa la función secundaria. El funcionamiento secundario es un proceso de restauración, una reconstrucción por asimilación. El tiempo que tarda en funcionar depende de la fuerza de la liberación de energía anterior. Cuando comienza a funcionar, la célula se encuentra en un estado diferente al anterior, en un estado de excitación y estimulación, que no puede sino afectar los procesos mentales posteriores. Para aquellos procesos psicológicos muy tonificados y cargados de emociones, debido a la mayor intensidad de liberación de energía, también se prolonga el período de recuperación bajo el control de funciones secundarias. Gross cree que, en términos generales, el efecto de la función secundaria sobre el proceso mental es que puede tener una influencia específica y evidente sobre el circuito asociativo subsiguiente. En este sentido, limita la elección de la asociación a los "temas" o " ideas principales". De hecho, en mi trabajo empírico con varios estudiantes, pude demostrar estadísticamente que la perseverancia sigue a una serie de ideas con un valor afectivo-tonal más alto. [1044] Mi estudiante Eberschweiler (Eberschweiler) también demostró el mismo fenómeno por las asonancias parciales y aglutinaciones del lenguaje en su investigación sobre la composición del lenguaje. [1045] También se sabe por experiencia patológica con qué frecuencia se presenta el fenómeno de la persistencia del habla en casos de lesiones cerebrales graves, tales como apoplejías, tumores cerebrales, atrofias y otros estados degenerativos. Este fenómeno del habla persistente es atribuible al bloqueo antes mencionado del proceso de recuperación. Por tanto, la hipótesis de Gross tiene su gran mérito.

La pregunta que surge naturalmente de esto es: ¿hay individuos o incluso tipos cuyo período de recuperación o función secundaria dura más que otros? Si es así, ¿es alguna

psicología peculiar también atribuible a esto? Las funciones secundarias a más corto plazo tienen un impacto significativamente menor en las asociaciones continuas durante un período de tiempo determinado que las funciones secundarias a más largo plazo. Por lo tanto, su función original se puede operar con más frecuencia. La imagen mental en este estado muestra una disposición constante y rápidamente renovada para la acción y la reacción, una cierta distracción, una tendencia hacia las asociaciones superficiales en lugar de las profundas, como son las asociaciones. Las asociaciones resultantes son demasiado concisas y fragmentadas para pensar que deberían tener sentido. . Por otro lado, aparecieron muchos temas nuevos al mismo tiempo, pero ninguno de ellos fue enfatizado o recibió una atención clara, por lo que varios conceptos heterogéneos de diferentes valores se pusieron en el mismo plano, dando a las personas una sensación de La impresión de lo que Wernicke llamó "nivelación de ideas". Las funciones primordiales aparecen una tras otra rápidamente, de modo que el valor emocional del concepto en sí mismo no puede experimentarse verdaderamente en absoluto, lo que resulta en una sensibilidad superficial. Sin embargo, también permite un rápido ajuste y cambio de actitudes. Los procesos de pensamiento concretos o los procesos abstractos se ven perjudicados naturalmente por tales reducciones en las funciones secundarias, ya que las operaciones abstractas requieren la contemplación continua de una multitud de ideas iniciales y sus consecuencias posteriores, lo que requiere funciones secundarias a más largo plazo. De lo contrario, es completamente imposible profundizar y abstraer un concepto o un grupo de ideas.

La rápida restauración de la función original produce una mayor reactividad —por supuesto, una reactividad de amplitud más que de profundidad— que conduce a una rápida comprensión de la situación en cuestión, aunque sólo en su superficie más que en su significado profundo. Este tipo da la impresión de una actitud que no juzga o no juzga; su amabilidad y comprensión son impresionantes, o bien, encontramos en él una incomprensible falta de consideración, tiene falta de suavidad e incluso rudeza. Su ignorancia de significados más profundos lo ciega a lo que no es inmediatamente aparente. Sus reflejos rápidos parecen tranquilos y audaces en el exterior, incluso audaces hasta el punto de temerario Esto no es solo una falta de juicio, sino una falta de capacidad para reconocer el peligro en absoluto. Sus acciones rápidas, que parecen decisivas, a menudo no son más que un impulso ciego. Él da por sentada la interferencia en los asuntos de los demás y se ve facilitada por su desprecio por el valor emocional de las ideas o acciones y su efecto en quienes lo rodean. Su disposición a actuar de nuevo en todo momento tiene un efecto perjudicial en la asimilación de la percepción y la experiencia y, en términos generales, dificulta considerablemente su memoria, ya que, por lo general, solo aquellas asociaciones que están fuertemente conectadas con otros contenidos asociativos son más

fácilmente accesibles. . Esas asociaciones relativamente aisladas se desvanecen rápidamente; por eso es mucho más difícil recordar una cadena de palabras sin sentido y sin conexión que un poema. La emoción y el entusiasmo de sólo cinco minutos es otra característica del género, así como la falta de gusto, que tiene la culpa de la rápida sucesión de diversos contenidos heterogéneos, que le impide apreciar los diversos valores emocionales. Las características de su pensamiento se inclinan más por la representación y ordenación de los contenidos, que por la abstracción y la síntesis.
Al describir este tipo con una función secundaria a corto plazo, básicamente hemos seguido la línea de pensamiento de Gross, traduciéndola en todas partes al lenguaje de la psicología normal. Gross llama a este tipo "inferioridad con conciencia superficial". Si ajustamos esta característica tan prominente al nivel de las personas normales, obtendremos una imagen completa y el lector reconocerá fácilmente lo que Jordan llamó "el tipo de falta de pasión" ("tipo de apatía"), es decir, la extroversión. Todo gracias a Gross por ser el primero en establecer una hipótesis concisa y consistente para el género.
Gross llama al tipo opuesto "inferioridad con conciencia contraída". En este tipo, la función secundaria es particularmente mejorada y dura un tiempo particularmente largo. Por tanto, el grado de influencia de la asociación continua es superior al de otros tipos. También podemos suponer que este tipo tiene una función primaria más fuerte y por lo tanto una operación celular más amplia y completa que el tipo extravertido. Esto conduce naturalmente a una función secundaria continua e intensificada. Como resultado de esta persistencia, las secuelas de la idea inicial pueden durar más tiempo. A partir de esto, entendemos lo que Gross llama el "efecto de convergencia": la elección de las asociaciones sigue la línea de la idea inicial, de modo que el "tema" puede ser más plenamente realizado o profundizado. La idea inicial entonces tiene una influencia continua y es más impresionante. La desventaja es que la asociación se limita a un rango estrecho, lo que resulta en la pérdida de diversidad y riqueza de pensamiento. En cualquier caso, el efecto aglomerante facilita la síntesis, ya que los elementos que se conectan y persisten tienen un período de tiempo suficiente para que la agregación haga posible la abstracción. Este tipo de obsesión por un determinado tema enriquece las asociaciones agrupadas a su alrededor, y consolida el cúmulo (complejo) de cierta idea, pero al mismo tiempo, el cúmulo (complejo) de ideas interrumpe la conexión con las cosas externas. los dos se cierran, lo que Gross llama (tomado del término de Winick) "seyunción". El resultado de la "desconexión" de los grupos de ideas (complejos) es que no hay conexión entre una gran cantidad de grupos de ideas (o grupos), o solo conexiones sueltas. Esta condición se manifiesta externamente como una personalidad discordante o, como dice Gross, una personalidad "desarticulada". Estos cúmulos cerrados (complejos) existen

independientemente unos de otros, no pueden interpenetrarse, equilibrarse y corregirse entre sí. Aunque organizados por derecho propio y lógicamente estructurados, pierden la influencia correctora de los paquetes (complejos) con diferentes orientaciones. Por lo tanto, es fácil producir una situación en la que un paquete (complejo) particularmente poderoso y, por lo tanto, cerrado y carente de influencia correctiva se convierte en una "idea sobrevalorada" 1046 , una [idea] dogmática que desafía todas las normas, goza de completa autonomía hasta que finalmente se convierte en el factor de control. , manifestándose como un "bazo". En los casos patológicos se convierte en una idea obsesiva o delirante, completamente insuperable, que domina toda la vida del individuo. Toda la psique del individuo está subvertida y completamente "desordenada". Esta visión de la ocurrencia de ideas delirantes paranoicas también puede explicar por qué, en su infancia, a veces puede corregirse mediante un proceso psicoterapéutico apropiado, es decir, llevándolas a un papel más amplio y equilibrador.). [1047] Los paranoicos desconfían de las asociaciones de grupos no relacionados (complejos). Sienten que todo debe estar claramente separado, que los puentes entre los grupos (complejos) se cortan tanto como sea posible y se reemplazan por una interpretación demasiado precisa y estricta del contenido de los grupos (complejos). Gross llama a esta tendencia "miedo a la asociación". [1048]

Es evidente que la estricta coherencia interna de este paquete (complejo) frustra todos los intentos de influir en él desde el exterior. Estos intentos sólo tendrán éxito si es capaz de combinar este paquete con otros paquetes tan firme y lógicamente como se organiza a sí mismo. El creciente número de haces que no están completamente conectados conduce naturalmente a un severo aislamiento del mundo exterior y, por tanto, a una concentración interior de la sensualidad. Vemos, pues, con regularidad que la libido se concentra excepcionalmente en los procesos internos, ya sea en las sensaciones corporales o en los procesos racionales, lo que por supuesto depende de si el sujeto es del tipo sensible o pensante. La personalidad parece estar reprimida, absorbida o embrujada, "empapada en pensamientos", severamente sesgada o hipocondríaca. En estos casos, el grado de participación en la vida exterior es muy débil, mostrando una tendencia característica a separarse y temer a los demás, muchas veces compensada con el cariño a los animales o las flores. Solo por esta razón, sus procesos internos son particularmente activos, porque haces (complejos) que hasta ahora han tenido poca o ninguna conexión con otros haces (complejos) a menudo tienen "conflictos" repentinos, que estimulan la actividad violenta de la función original, que en a su vez libera más tiempo La función secundaria del período de tiempo permite que los diferentes paquetes se mezclen entre sí. Podría pensarse que en algún momento todos los haces (complejos) chocan de esta manera, provocando una

coherencia e integración general de los diversos contenidos psíquicos. Es cierto que los resultados de esta integración sólo pueden producirse si se contienen todos los cambios en la vida exterior. Pero esto es imposible, constantemente surgen nuevos estímulos, constantemente se activan funciones secundarias y las rutas internas se entrelazan y mezclan. Por lo tanto, el tipo tiene una tendencia resuelta a temer los estímulos externos, rehuir el cambio y suspender el flujo constante de la vida hasta que todo lo que hay dentro se mezcle. Ciertos casos también muestran esta tendencia, se distancian de todo y tratan de llevar una vida de soledad. Pero solo para pacientes con condiciones más leves, este método puede usarse como método de tratamiento. Para aquellos que están más severamente afectados, el único remedio es reducir la intensidad de la función original, y esto requiere otro capítulo, que ya hemos tratado en nuestra discusión de las Cartas Estéticas de Schiller.

Es evidente que este tipo puede distinguirse de fenómenos bastante peculiares en el campo afectivo. Hemos visto cómo el sujeto pone en movimiento asociaciones por la fuerza de la idea original. Siempre hace asociaciones suficientemente consistentes con el material relacionado con el tema, es decir, todo el material que asocia no tiene nada que ver con el material de otros grupos (complejos) que no tienen una conexión establecida. Cuando el elemento estimulante toca el racimo, o bien provoca un violento estallido de emoción, o cuando el racimo está completamente cerrado, es completamente rechazado. Una vez que la emoción comienza a manifestarse, se libera toda su energía, lo que da como resultado una poderosa respuesta apasionada y un seguimiento prolongado. A menudo, esto es difícil de observar desde el exterior porque ocurre en los reinos profundos. La reverberación de la pasión ronda el espíritu del sujeto hasta que la pasión se apaga antes de ser receptivo a nuevos estímulos. La acumulación de estímulos se vuelve tan insoportable que los evita con violentas reacciones defensivas. Mientras hay una acumulación significativa de cúmulos (complejos), surge una actitud defensiva habitual que se profundiza en una sensación de desconfianza y, en casos patológicos, en una paranoia persecutoria.

Los estallidos repentinos de emoción, una combinación de autodefensa y reticencia, dotan a la personalidad de una expresión extraña que hace que esa persona parezca impensable para quienes la rodean. Centrados en sí mismos, tienden a sentirse abrumados cuando se les pide que se calmen o actúen rápidamente. No es raro encontrarse en una situación incómoda de la que no puede salir, una de las razones por las que evitan cada vez más las interacciones sociales. Además, los arrebatos ocasionales de emoción dañan gravemente sus relaciones con otras personas, la vergüenza y la impotencia les hacen sentir difíciles de afrontar la situación. Esta torpe capacidad de adaptación crea una cadena de experiencias desafortunadas, y los sentimientos de inferioridad y vergüenza son inevitables, e incluso a

veces es fácil dirigir el resentimiento hacia las causas reales o imaginarias de su desgracia. Su vida emocional interior es muy intensa, y el torbellino y agitación de varias pasiones se desarrolla en un nivel extremadamente delicado de discriminación y percepción del tono emocional. Son especialmente sensibles emocionalmente, y ante estímulos pasionales o situaciones que desencadenan estos estímulos, se muestran especialmente tímidos e inquietos con el mundo exterior. Esta hipersensibilidad se dirige principalmente al estado de pasión en el entorno circundante. Todas las expresiones bruscas de opinión, las apelaciones a los sentimientos, los juegos con los sentimientos, etc., se evitan deliberadamente desde el principio, obligados por el miedo del sujeto a sus propias pasiones, lo que a su vez dará la impresión de respuestas que él no puede ser. capaz de agarrar. Esta sensibilidad puede convertirse fácilmente con el tiempo en depresión, que debería ser causada por la separación del ser emocional de la vida. De hecho , Gross ve la "melancolía" como típica del género También enfatizó que la realización del valor emocional puede conducir fácilmente a juicios apasionados o "tomar las cosas demasiado en serio". Este cuadro brillante del proceso interior y la vida apasionada es una revelación directa del tipo introvertido, y la descripción de Gross es mucho más completa que el esquema de Jordan del "tipo apasionado", aunque este último no describe las características principales, nada menos que Gross.

En el capítulo 5 del libro de Gross, los dos tipos inferiores que describe encarnan diferencias biológicas en la personalidad dentro de los límites normales. Así, la conciencia extensiva superficial y la conciencia intensiva estrecha constituyen la distinción de la personalidad. [1050] En opinión de Gross, el tipo con conciencia superficial es más práctico, porque puede adaptarse rápidamente al entorno. Su vida interior no predominó, ni jugó parte alguna en la formación de esos "grandes cúmulos de ideas (complejos)". "Son poderosos propagandistas de su propia personalidad, y en un nivel superior también sirven a las grandes ideas transmitidas desde el pasado".1051 Gross afirma que este tipo de vida emocional es primitivo, aunque en un nivel superior. también se organizan al "aceptar ideales externos ya hechos". De esta manera, dijo Gross, es posible que sus acciones se vuelvan "heroicas", "pero siempre son mediocres". "Heroico" y "mediocre" parecen incompatibles entre sí. Pero Gross nos muestra de inmediato lo que quiere decir: en este tipo, los paquetes de sexualidad (complejos) y los paquetes de otras ideas (complejos), como los paquetes estéticos, éticos, filosóficos o religiosos, están relacionados entre sí y no están completamente desarrollados. Freud podría decir en este punto que el haz (complejo) del deseo sexual ha sido reprimido. Para Gross, la manifestación llamativa de esta conexión es "la verdadera marca de una humanidad superior" [1052]. Esto requiere el desarrollo de una función secundaria prolongada, ya que la síntesis de su contenido solo es

posible a través de la profundización (approfondissement), que permanece en la conciencia durante mucho tiempo. La aceptación de las ideas tradicionales puede hacer que el deseo sexual fluya hacia aspectos socialmente útiles, pero "no puede ir más allá del nivel de la trivialidad". Este juicio casi duro, cuando se aplica al carácter extrovertido, es bastante exacto: el extrovertido se orienta completamente con datos externos, de modo que su actividad mental se preocupa principalmente por estos eventos externos. Así poco o nada queda para albergar su vida interior. De hecho, su vida interior está completamente subordinada a los acontecimientos externos que recibe. En este caso es imposible una conexión entre las funciones más desarrolladas y las menos desarrolladas, ya que requiere mucho tiempo y esfuerzo, es un largo y arduo proceso de autoeducación que no se puede lograr sin la introversión. Pero el extrovertido no tiene tiempo ni interés en él; además, otro obstáculo consiste en sus recelos disimulados sobre su mundo interior, tal como el introvertido siente sobre el mundo exterior.

Sin embargo, no debemos pensar que debido a la fuerte capacidad comprensiva y la capacidad de realizar valor emocional, los introvertidos pueden completar la síntesis de su propia personalidad sin esfuerzo, en otras palabras, pueden construir una personalidad completa y armoniosa. Funciones de nivel y bajo nivel. Prefiero decir que es solo una invención de Gross que es puramente una cuestión de libido, pero me parece que otros instintos además de la libido están estrechamente relacionados. La sexualidad es, por supuesto, una expresión común de instintos salvajes e indómitos, pero también lo es la lucha por el poder en todos sus aspectos. Gross acuñó el término "personalidad sejuntiva" para referirse al tipo introvertido para enfatizar la dificultad particular que enfrenta este tipo para integrar sus diferentes grupos (complejos). La síntesis del introvertido se emplea principalmente solo en la construcción de los paquetes mismos, de modo que los paquetes están completamente aislados entre sí en lo que respecta a sus posibilidades. Esto constituye una barrera significativa para niveles más altos de integración. Así, en el introvertido —como en el extrovertido— los complejos eróticos, egocéntricos de búsqueda de poder o de placer, permanecen aislados unos de otros y sin relación con otros grupos. Recuerdo a un neurótico introvertido y de gran intelectualidad que se movía entre el más alto idealismo trascendental y los burdeles suburbanos más sórdidos sin darse cuenta nunca de que había un conflicto moral o estético. Estas dos cosas son muy diferentes y pertenecen a aspectos completamente diferentes. El resultado conduce naturalmente a una violenta psicosis obsesivo-compulsiva.

La crítica anterior debe tenerse en cuenta a medida que seguimos la descripción de Gross de los tipos profundamente conscientes. Como dice Gross, la conciencia profunda es "la base de una personalidad introspectiva". Debido al fuerte efecto cohesivo, los estímulos

externos siempre se consideran desde un cierto punto de vista conceptual. Su impulso no es hacia la vida real, sino hacia la "introversión de esfuerzo". "Las cosas no se consideran fenómenos individuales sino partes de ideas o componentes de grandes grupos de ideas (complejos)". Este argumento coincide con nuestra discusión previa sobre el nominalismo y el realismo y sus antiguos representantes: los platónicos, los megarianos y los cínicos. La diferencia entre estas dos perspectivas es fácil de discernir a partir del argumento de Gross: el [extrovertido] con una función secundaria a más corto plazo está tan vagamente relacionado con la operación de la función primaria en un espacio y tiempo determinados que los fenómenos individuales le causan una gran impresión. . Para él, los universales son solo nombres de la ausencia de realidad. Pero en el [introvertido] con una función secundaria más larga, los hechos internos, las abstracciones, las ideas o los universales siempre ocupan el primer lugar; son para él la realidad real, y debe poner en contacto con ella todos los fenómenos individuales. Así nació realista (realista en el sentido escolástico). Dado que, para el introvertido, la forma de pensar sobre las cosas siempre tiene prioridad sobre la percepción del mundo exterior, tiene el potencial de ser un relativista. [1053] La armonía con su entorno lo deleita, [1054] refleja su impulso interior de armonizar sus paquetes aislados. Evita todo "comportamiento indulgente" porque puede conducir fácilmente a una estimulación perturbadora (excepto, por supuesto, en el caso de arrebatos emocionales). Preocupado por su vida interior, sus habilidades sociales son poco halagadoras. El gran predominio de sus propias ideas le impide aceptar las ideas o ideales de los demás. La cuidadosa construcción de sus tensos grupos internos (complejos) los dota de distintos rasgos de personalidad. “Su vida afectiva muchas veces no es social, sino siempre individual.” [1055]

Estas declaraciones del autor hay que criticarlas a fondo porque son sumamente problemáticas, y el problema, según mi experiencia, es que hay una gran incomprensión de ambos géneros. Obviamente, Gross está pensando aquí en el tipo intelectual introvertido, que guarda sus emociones para sí mismo tanto como sea posible, a quien le gustan las ideas lógicamente sólidas y se comporta bien, primero porque no tiene una inclinación emocional natural y, segundo, por temor a que el comportamiento incorrecto desencadene perturbaciones. estímulos y agitar emocionalmente a sus compañeros. Tiene miedo de los sentimientos desagradables de los demás, porque piensa que son tan sensibles como él, además, siempre está preocupado por la esquividad y el capricho del Extravertido. Oculta sus sentimientos interiores, de modo que a veces se convierten en pasiones que sólo él siente con gran dolor. Estaba muy familiarizado con su propia pasión atormentadora. Los compara con las emociones mostradas por otros, y ciertamente con tipos de sentimientos extrovertidos, y descubre que sus "sentimientos" son bastante diferentes de los de los

demás. Por lo tanto, pensó a la inversa, que sus emociones (o más bien pasiones) eran distintas o, en palabras de Gross, "individuales". Difieren naturalmente de las del Sentimiento Extravertido, que es un instrumento diferenciado para la adaptación y, por lo tanto, carece de la "pasión real" que caracteriza a las emociones profundas del tipo Pensamiento Introvertido. . Pero la pasión, como fuerza instintiva básica, es muy poco puramente individual: es, por así decirlo, universal. Sólo lo diferenciado es individual. Así, una vez en las pasiones más profundas, todas las distinciones de tipos desaparecen de golpe en lo que es "humano-demasiado-humano". Me parece que el Sentimiento Extravertido está mejor calificado para reclamar un sentimiento personal porque sus sentimientos son diferenciados, pero en lo que se refiere a su pensamiento, cae en el mismo engaño. Tiene mentes que lo atormentan. Lo compara con el pensamiento expresado por las personas que lo rodean, principalmente con el tipo de pensamiento introvertido. Encuentra que su pensamiento rara vez es el mismo que el de ellos, por lo que puede considerarlo como idiosincrásico para él, incluso considerarse un pensador original, o tal vez puede reprimir sus propios pensamientos en general, ya que nadie más piensa como él. De hecho, son pensamientos que todo el mundo tiene, pero rara vez expresa. Así que me parece que la declaración de Gross proviene de una ilusión de subjetividad, aunque se ajuste a la ley de la universalidad.
“Fuerzas introvertidas altamente concentradas prestan toda su atención a las cosas, pero no tienen ningún interés vital directo en estas cosas.” 1056 [Gross] toca aquí una característica básica de la mente introvertida: por esta razón, a los introvertidos les gusta elaborar sus pensamientos sin tener en cuenta los factores externos. realidad. Esto tiene ventajas y peligros. Su mayor ventaja es que puede desarrollar ideas en abstracción y deshacerse de las limitaciones de la sensibilidad. El peligro es que esté completamente fuera del campo de aplicación práctica y pierda el valor de su vida. El introvertido siempre está en peligro de estar demasiado alejado de la vida, de ver las cosas demasiado en sus aspectos simbólicos, y Gross también enfatiza esto. Pero el extrovertido no está mucho mejor que él, aunque sus circunstancias sean diferentes. Tiene la capacidad de reducir las funciones secundarias hasta tal punto que no experimenta prácticamente más que un continuum de funciones primarias positivas: no se aferra a nada, sino que vaga borracho. Realidad, las cosas ya no se ven como son, sino puramente. como estímulo. La ventaja de esta habilidad es que le permite salir hábilmente de muchas situaciones problemáticas ("el vacilante siempre pierde"), y la desventaja es que a menudo conduce al caos, que termina en desastre.
Gross dedujo de los extrovertidos lo que llamó el "genio civilizado" y de los introvertidos lo que llamó el "genio cultural". El primero corresponde a "logros prácticos" y el segundo a "invenciones abstractas". Gross concluye expresando la convicción de que nuestra era

necesita una conciencia más introvertida y más profunda que la conciencia más superficial y extrovertida de épocas anteriores. "Apreciamos al pensador, al profundo, al simbolista. Hacia la armonía pura: este es el arte de la más alta cultura"

El pasaje de Gross fue escrito en 1902. ¿Cuál es la situación ahora? Si la gente tiene que expresar algo, entonces tenemos que decir que la civilización y la cultura son obviamente lo que necesitamos.1058 Necesitamos adaptarnos tanto a las funciones secundarias a corto plazo de la civilización como a la función secundaria a más largo plazo No podemos crear uno sin el otro. Desafortunadamente, sin embargo, debemos admitir que al hombre moderno le faltan ambos. Si se usa una declaración más cautelosa, significa que uno piensa demasiado o el otro piensa demasiado poco. El clamor constante por el progreso ahora parece bastante desconcertante.

En conclusión, lo que intento decir es que el punto de vista de Gross coincide esencialmente con el mío. Incluso los términos "introversión" y "extroversión" que utilizo están confirmados por sus conceptos. Lo único que nos queda por hacer es examinar críticamente el supuesto básico de Gross, su concepto de funciones secundarias.

Siempre ha sido peligroso formular hipótesis fisiológicas u "orgánicas" para tratar problemas de procesos mentales. En el pasado, cada vez que había un gran avance en la investigación del cerebro, había un resurgimiento en esta área sin excepción.La hipótesis de que los llamados "pseudópodos" de las células cerebrales se retraen durante el sueño no es de ninguna manera más importante que aquellos que haberla aceptado seriamente. Es aún más absurdo considerar que la hipótesis tiene valor de discusión "científica". La gente tiene todas las razones para llamarlo un verdadero "mito del cerebro". Pero no quiero ver la hipótesis de Gross como otro "mito del cerebro": su valor real supera con creces al primero. Es una excelente hipótesis de trabajo y ha recibido el debido reconocimiento en el cuarto de siglo transcurrido desde su introducción. La función secundaria es un concepto simple pero creativo. Permite a las personas reducir una gran cantidad de fenómenos psicológicos complejos a una fórmula satisfactoria; cualquier otra hipótesis puede no ser capaz de clasificar un fenómeno tan complejo y diverso en una condensación y clasificación tan simple. La hipótesis de la función secundaria es, en efecto, bastante afortunada, y la gente siempre se deja seducir por ella, hasta el punto de sobreestimar su ámbito de aplicación. Pero desafortunadamente, es muy limitado. Ignoramos por completo el hecho de que la hipótesis en sí misma no es más que un postulado, ya que nadie ha visto nunca una función secundaria de las células cerebrales, y nadie ha podido demostrar cómo y por qué funciona en principio. las asociaciones juegan el mismo papel convergente que las funciones primarias, que son por definición distintas de las funciones secundarias. Surge otro hecho, que me parece más importante: la misma persona puede cambiar su actitud

mental habitual en muy poco tiempo. Pero si la duración de la función secundaria es de carácter fisiológico u orgánico, debe pensarse que debe ser aproximadamente constante. No debe sucumbir a cambios rápidos, porque tales cambios nunca se ven en las propiedades fisiológicas u orgánicas, excepto como cambios patológicos. Pero, como he señalado más de una vez, la introversión y la extraversión no son en absoluto rasgos de carácter, sino mecanismos que, por así decirlo, pueden activarse o desactivarse a voluntad. Los rasgos de carácter correspondientes se formarán solo después de que adquiera la ventaja habitual. En cuanto a qué lado preferir, sin duda dependerá del temperamento natural de cada persona, pero este no siempre es un factor decisivo. De vez en cuando encuentro que las influencias ambientales son igual de importantes. En un caso que he experimentado, incluso sucedió que una persona con un comportamiento evidentemente extrovertido, después de vivir un tiempo cerca de una persona introvertida, cambió su actitud cuando entró en contacto con una persona con una personalidad marcadamente extravertida, cambió y se volvió introvertida. . He observado repetidamente cómo, en un período de tiempo muy corto, las influencias personales pueden alterar rápidamente la duración de las funciones secundarias, incluso en casos de asignación de tipo definido, y la condición anterior se restablece rápidamente tan pronto como se elimina la influencia externa.

A partir de estas experiencias, creo que se debe prestar más atención a la naturaleza de la función original. El mismo Gross ha enfatizado que las funciones secundarias se prolongan especialmente en presencia de poderosas fluctuaciones tonales afectivas, [1059] sugiriendo que las funciones secundarias dependen de las funciones primarias. De hecho, no hay ninguna razón convincente por la que uno deba basar la teoría de tipos en la duración de las funciones secundarias; la fuerza de la función original también puede usarse como base para la teoría de tipos. Puede objetarse que la duración de la función secundaria depende de la rapidez de la recuperación celular, y que la asimilación es particularmente rápida en el cerebro de algunas personas y menos en otras. En este caso, el cerebro del extrovertido debe tener una recuperación celular más rápida que el del introvertido. Pero esta hipótesis poco probable carece de evidencia. Nuestro conocimiento de las causas del crecimiento de las funciones secundarias se limita al hecho de que, fuera de los casos patológicos, una intensidad particular de las funciones primarias conduce lógicamente al crecimiento de las funciones secundarias. Entonces, la verdadera pregunta es sobre la función primordial, y tal vez se reduzca a: ¿Cómo es que algunas personas tienen una función primordial fuerte y otras una débil? Habiendo trasladado la pregunta a la función original, debemos dar cuenta de la intensidad del cambio en la función original y qué causó realmente su rápido cambio. Estoy seguro de que es un fenómeno energético que depende de la actitud general.

Me parece que la fuerza de la función primordial depende directamente de la tensión con que se ponga en acción. Si el nivel de tensión psicológica es alto, la función primaria es particularmente fuerte y produce los resultados correspondientes. A medida que aumenta el cansancio, la tensión comienza a relajarse, aparece la confusión y la superficialidad de las asociaciones, y finalmente se convierten en "pensamientos locos", estas características son causadas por la función primaria débil y la función secundaria de muy corta duración. La tensión psíquica general (si se excluyen las causas fisiológicas, como el grado de relajación muscular) depende de factores extremadamente complejos, como el estado de ánimo, la atención, la anticipación, etc., es decir, de los juicios de valor, que son respectivamente el resultado de todos. procesos psíquicos previos. Lo que llamo juicios de valor no se refieren sólo a juicios lógicos, sino también a juicios emocionales. Hablando técnicamente, la tensión en general puede expresarse como libido en el sentido de energía, pero en términos de su relación psíquica con la conciencia debemos expresarla en términos de valor. Aunque una función primaria fuerte es la expresión de la libido, es decir, un proceso de intercambio de energía de alto nivel, también es una especie de valor psicológico, por lo que llamamos valioso a la secuencia asociativa derivada de él. Las asociaciones producidas por la convergencia carecen de valor por su superficialidad.
En general, una actitud tensa es característica de un introvertido, mientras que una actitud relajada y tolerante identifica a un extrovertido. [1060] Sin embargo, no son raras las excepciones, incluso en la misma persona. Si a un introvertido se le brinda un ambiente cómodo y armonioso, se relajará y se volverá completamente extrovertido, por lo que sorprenderá a quienes se lleven bien con él si todavía se lo considera extrovertido. Pero si se coloca al extrovertido en una habitación oscura y silenciosa, todos sus complejos (clusters) reprimidos vendrán a atormentarlo, y llegará a tal estado de tensión que se sobresaltará al menor estímulo. Los cambios en las situaciones de la vida también tienen el efecto de cambiar temporalmente los tipos, pero en general las actitudes básicas no cambian muy a menudo. Aunque el introvertido ocasionalmente se vuelve extrovertido, sigue siendo lo que era, al igual que el extrovertido.
En conclusión: creo que las funciones primarias son más importantes que las funciones secundarias. La fuerza de la función original es el factor decisivo. Depende de la tensión psíquica general, es decir, de la cantidad de libido acumulada y disponible para la pulsión. Lo que determina esta acumulación es la combinación de complejos (clusters) de todos los estados mentales previos: estados de ánimo, preocupaciones, afectos, expectativas, etc. Los introvertidos se caracterizan por una tensión generalizada, funciones primarias fuertes y funciones secundarias correspondientemente más largas; los extrovertidos se caracterizan

por una relajación general, funciones primarias débiles y funciones secundarias correspondientemente más cortas.

Capítulo 7 El problema del tipo en la estética

Hay razones sólidas para pensar que cualquier área de la mente humana que trate directa o indirectamente con la psicología contribuye a nuestra discusión sobre el problema de los tipos. Ahora que hemos escuchado de filósofos, poetas, observadores humanos y médicos, escuchemos a los esteticistas.

La estética es, por su naturaleza, psicología aplicada, que se ocupa no sólo de las propiedades estéticas de las cosas sino, quizás más, de la psicología de las actitudes estéticas. Los estetas no pueden rehuir para siempre cuestiones tan fundamentales como la introversión y la extroversión, porque el arte y la belleza son percibidos por diferentes personas de maneras tan diferentes que nadie puede ignorarlos. Dejando de lado las idiosincrasias de las actitudes individuales -algunas de las cuales son más o menos idiosincrásicas- se obtienen dos formas básicas de oposición que Worringer describe como abstracción y empatía. [1061] Su definición de empatía se deriva en gran medida de Lipps. Según Lipps, la empatía es "la objetivación de mí mismo en un objeto diferente de mí mismo, ya sea que lo que objetifico merezca o no el nombre de 'emoción'". de comportarse, como si algo apercibido fluyera de él o estuviera dentro de él. Esto aparece como si el objeto apercibido La forma en que me es transmitido ". 1062 [Jodl] explica esto de la siguiente manera:

Las imágenes perceptivas producidas por el artista no solo ayudan a traer nuestras mentes a experiencias similares a través de las leyes de asociación. Al aparecer como algo externo a nosotros, gobernado por las leyes de la exteriorización universal1063 , al mismo tiempo proyectamos en [él] los procesos internos que suscita en nosotros, dotándolo así de una cualidad estética.Animación estética, quizás mejor término que empatía , porque en esta proyección interior del propio estado interior de uno sobre una imagen, no sólo están involucradas emociones sino una variedad de procesos internos. [1064]

Wundt enumera la empatía como uno de los procesos básicos de asimilación. [1065] Por lo tanto, la empatía es un proceso perceptivo caracterizado por proyectar algún contenido psicológico básico sobre el objeto a través de la emoción, haciendo que el objeto se asemeje al sujeto y se fusione con el sujeto hasta cierto punto, haciéndolo sentir como si estuviera en el objeto entre. Esto ocurre cuando el contenido proyectado está más conectado con el sujeto que con el objeto. Sin embargo, el sujeto no se siente proyectado sobre el objeto, sino que el objeto "transferido" se le presenta animadamente, como si le hablara de forma autónoma. Debe señalarse que la proyección en sí misma suele ser un proceso inconsciente que no está bajo control consciente. Por otro lado, también es posible que reproduzcamos

conscientemente la proyección y, por lo tanto, la situación de transferencia por medio de oraciones condicionales, por ejemplo: "Si tú fueras mi padre". En general, la proyección siempre transfiere contenido inconsciente al objeto, lo que hace que la transferencia también se conozca como "transferencia" (Freud) en psicología analítica. La empatía es, pues, una forma de extraversión.

Wallenger define la experiencia estética de la empatía de la siguiente manera: "El placer estético es el placer del yo objetivado" [1066] Por lo tanto, solo aquellas formas que pueden empatizar son bellas. Lipps dice: "Las formas son bellas sólo si están al alcance de la empatía. Su belleza radica sólo en el hecho de que mis ideas pueden jugar libremente en ellas ". Esta es la limitación de la teoría de la transferencia porque, como señala Wallenger, hay formas de arte que no se pueden aplicar a la actitud de transferencia. En particular, se pueden mencionar tales formas de arte orientales y exóticas. En Occidente, una larga tradición ha establecido "la belleza natural y la verosimilitud" como el estándar de la belleza artística, porque este es el estándar y la característica básica del arte grecorromano y occidental en general (excepto para ciertos estilos medievales).

Desde la antigüedad, nuestra actitud general hacia el arte ha sido la de la empatía, por lo que sólo se llaman bellas aquellas cosas que nos hacen empatizar. Si una forma de arte se opone a la vida, si es inorgánica o abstracta, entonces no podemos sentir nuestra propia vida en ella. Lipps dijo: "Lo que siento y entro en mí mismo es la vida en general." Solo podemos empatizar con las formas orgánicas, formas que son fieles a la naturaleza y tienen voluntad de vivir. Sin duda, existe otro principio del arte, un estilo que se opone a la vida, niega la voluntad de vivir y todavía tiene derecho a ser llamado bello. Cuando el arte crea formas inorgánicas y abstractas que niegan la vida, ya no se trata de una voluntad de crear a partir de una necesidad de empatía; es una necesidad que está completamente en oposición directa a la empatía, es decir, una tendencia para reprimir la vida. Wallenger dice: "El extremo opuesto del espectro requerido para la empatía nos parece ser el impulso de abstracción". 1068 Con respecto a la psicología del impulso de abstracción, Wallenger continúa:

Ahora bien, ¿cuál es la premisa psicológica de la pulsión abstracta? En las naciones donde existe este impulso, debemos buscar estas premisas en sus sentimientos hacia el mundo, en su actitud psicológica hacia el universo. La premisa del impulso empático radica en la relación gozosa y panteísta de creencia entre el hombre y los fenómenos del mundo exterior, mientras que el impulso abstracto es producto del gran malestar interior causado por los fenómenos del mundo exterior.La contrapartida religiosa es que todos los conceptos son manchado con un fuerte color trascendental. Podríamos llamar a este estado una gran agorfobia mental. Tibulo decía que lo primero que hizo Dios en el mundo fue el

miedo, [1069] y podemos concebir también este sentido del miedo como la raíz de la creación artística. [1070]

De hecho, la empatía presupone una actitud subjetiva de confianza en el objeto. Siempre está dispuesto a comprometerse con el objeto, es una asimilación subjetiva que crea un buen entendimiento entre sujeto y objeto, al menos eso parece. Un objeto pasivo se deja asimilar por el sujeto, pero su verdadera naturaleza no se altera en el proceso de asimilación, simplemente se disfraza o incluso se perturba por la transferencia. La empatía puede crear similitudes y puntos en común aparentes que en realidad no existen. Por lo tanto, no es difícil comprender que debe existir también otra posibilidad de una relación estética con el objeto, una actitud estética que no se compromete con el objeto sino que, por el contrario, se aleja de él para no ser afectada por él, Dado que se crea una actividad psíquica en el sujeto, su utilidad es suficiente para contrarrestar la influencia del objeto.

La actitud de transferencia presupone una situación en la que el objeto parece estar vacío y, por lo tanto, infundido de vida. Por otro lado, la actitud abstracta presupone que el objeto tiene una cierta vitalidad y vitalidad, por lo que es necesario tratar de deshacerse de la influencia del objeto. La actitud abstracta es centrípeta, es decir, introvertida. Así, la concepción de Wallenger del papel de la abstracción corresponde exactamente a la actitud introvertida. Es significativo que Wallenger describa la influencia de los objetos como miedo o pavor. La actitud abstracta atribuye al objeto una cierta cualidad amenazante o hiriente, de la que hay que tratar de defenderse. Esta cualidad aparentemente trascendental es sin duda una proyección, pero una proyección negativa. Por lo tanto, debemos suponer que la actitud abstracta está precedida por un acto proyectivo inconsciente que transfiere un contenido negativo al objeto.

Dado que la transferencia, como la abstracción, es una actividad consciente, y dado que la abstracción está precedida por proyecciones inconscientes, es razonable preguntarse si las actividades inconscientes también pueden preceder a la transferencia. Dado que la esencia de la empatía es la proyección de contenido subjetivo, la actividad inconsciente que la acompaña como precursora debe oponerse a ella, limpiando la influencia del objeto para que no funcione. De esta manera, el objeto queda vacante, es decir, privado de su espontaneidad, y se convierte así en un receptáculo adecuado para el contenido subjetivo. El sujeto empático quiere sentir su propia vida en el objeto; por lo tanto, el objeto no puede ser demasiado independiente y distinto del sujeto. Como resultado, la independencia del objeto es debilitada, o más bien sobrecompensada, por la actividad inconsciente que precede a la transferencia, ya que el sujeto asume inmediatamente una posición sobre el objeto. Y esto sólo puede ocurrir en el inconsciente, a través de fantasías inconscientes, ya sea disminuyendo el valor y el poder del objeto o aumentando el valor y la importancia del

sujeto. Solo así se puede crear la diferencia de potencial necesaria para que la empatía transfiera el contenido subjetivo al objeto.

El hombre abstracto se encuentra en medio de un espantoso mundo vivo que busca abrumarlo y asfixiarlo, por lo que se repliega en sí mismo para concebir elaborados rescates, para realzar su valor subjetivo, al menos en la medida en que se hace inmune. para objetar las influencias. El empático, por el contrario, se encuentra en un mundo donde necesita dar vida y alma al objeto con sus emociones subjetivas. Hace que el objeto esté tan vivo como él mismo y le da plena confianza; mientras que la persona abstracta duda y retrocede ante el poder mágico del objeto, y utiliza la composición abstracta para construir un mundo opuesto defensivo.

Si recordamos la discusión en los capítulos anteriores, es fácil ver que la actitud de empatía corresponde al mecanismo de extraversión, y la actitud de abstracción corresponde al mecanismo de introversión. "El gran malestar de las personas causado por los fenómenos del mundo exterior" no es más que el miedo del introvertido a todos los estímulos y cambios, por su profunda sensibilidad y presión realista, su miedo acontecerá en cualquier momento. Su abstracción sirve a este fin demasiado obvio, confinando dentro de límites fijos lo que es inherentemente irregular y caprichoso. Este es el caso en ausencia de comunicación verbal, un procedimiento esencialmente mágico que se puede ver en el período floreciente del arte primitivo, y esos misteriosos patrones geométricos tienen mucho más poder mágico que valor estético. Wallenger dice con razón del arte oriental:

Sufriendo por el caótico y cambiante mundo fenoménico, tienen una fuerte necesidad interna de tranquilidad. El tipo de placer que buscaban en el arte no era tanto sumergirse en las cosas del mundo externo y buscar placer en ellas, sino elevar el objeto individual de su existencia arbitraria y aparentemente accidental a algo así como las formas abstractas se perpetúan y, por lo tanto, un lugar de tranquilidad se puede encontrar en medio del flujo constante de fenómenos. [1071]

Estas formas abstractas y regulares no son solo las formas más avanzadas, sino también la única forma de tranquilidad que la gente puede encontrar en el ajetreo y el bullicio del mundo. [1072]

De hecho, fueron las formas de arte y las religiones de Oriente las que mostraron esta actitud abstracta hacia el mundo, como dijo Wallenger. Por lo tanto, el mundo debe aparecer a un oriental de manera muy diferente a como lo ve un occidental, que lo anima con una actitud empática. Pero en el oriental el objeto está vivo desde el principio y lo anula; el oriental debe, por lo tanto, retirarse al mundo de las abstracciones. En el Sutra de la metáfora del fuego, el Buda aclaró la actitud de los orientales cuando dijo:

Todo está ardiendo. Los ojos y todos los sentidos arden con el fuego del amor, del odio, del odio y del engaño, lo que enciende este fuego es el nacimiento, la vejez y la muerte, el dolor y el llanto, la pena, el sufrimiento y la desesperación... El mundo entero está atrapado en llamas, el mundo entero está envuelto en humo, el mundo entero es tragado por el fuego, y el mundo entero está temblando. [1073]

Es esta visión aterradora y miserable del mundo lo que lleva a los budistas a la abstracción, y es esta imagen similar la que, según cuenta la leyenda, provocó las exploraciones de Buda en su vida. Esta vitalidad del mundo de los objetos, que es la causa impulsora de la abstracción, se expresa más vívidamente en el lenguaje simbólico del Buda. Su dinamismo no proviene de la empatía, sino de proyecciones inconscientes que en realidad existen de manera innata. El término "proyección" tiene dificultades para transmitir el verdadero significado de este fenómeno. La proyección es un acto que realmente tiene lugar, no una condición innata de la que claramente estamos hablando aquí. En mi opinión, la participación mística de Levi-Bruhl puede describir con mayor precisión esta situación, porque expone adecuadamente la relación original entre la persona original y el objeto. Para el hombre primitivo, los objetos tienen una especie de vitalidad dinámica, están llenos de materia espiritual o poder espiritual [pero no necesariamente el tipo de posesión del alma que suponen los animistas], y pueden tener un efecto directo sobre el hombre. conduce al surgimiento de una unidad dinámica real con el objeto. Así, en algunas lenguas primitivas, los objetos utilizados por los individuos tienen partes del discurso que denotan la naturaleza de "cosas vivas" (por ejemplo, con terminaciones que denotan "asuntos vivos"). Esto es exactamente lo que ocurre con la actitud abstracta, ya que el objeto está aquí desde el principio con plena vitalidad y autonomía, sin necesidad de empatía por parte del sujeto; aspecto introvertido. La poderosa investidura libido del objeto proviene de su misteriosa participación con el propio inconsciente del sujeto. Esto es evidente en las palabras de Buda: el fuego del mundo es uno con el fuego de la lujuria, uno con la pasión ardiente del sujeto, que aparece ante el sujeto en forma de objeto porque permanece indiferenciado Sal y convertirse en una función que puede ser controlada por el sujeto.

La abstracción, por lo tanto, parece ser una función en oposición al estado primordial de participación mística. Su propósito es romper el control del objeto sobre el sujeto. Por un lado, esto conduce a la creación de formas de arte y, por otro lado, conduce al reconocimiento de objetos. La empatía es también el órgano de la creación y del conocimiento artísticos, pero su función es completamente diferente a la de la abstracción. Así como la abstracción se basa en la magia mágica y la magia del objeto, la empatía se basa en la magia mágica del sujeto, que gana magia sobre el objeto a través de la identificación mística. El hombre primitivo se encuentra en esta condición: está misteriosamente afectado

por la magia del fetiche, pero al mismo tiempo es el hechicero y el congregador de la magia, e imbuye al fetiche de energía potencial. El ritual del amuleto (churinga) de los aborígenes australianos de [1074] es un ejemplo de ello.
La despotenciación (o, como podría traducirse, "despotenciación") del inconsciente, que precede a la actividad de transferencia, da como resultado un valor energético del objeto continuamente reducido, tal como en el caso de la actividad abstracta. Dado que el contenido inconsciente del tipo de transferencia se identifica con el objeto y hace que el objeto parezca inanimado, [1075] la transferencia se vuelve necesaria para realizar la naturaleza del objeto. Podemos describir esta situación como una abstracción inconsciente continua que "despsiquiza" al objeto. Toda abstracción tiene este efecto: sofoca la actividad independiente del objeto en su mágica relación con el sujeto. Los tipos abstractos hacen esto conscientemente como defensa contra la influencia demoníaca de los objetos. La desactivación del objeto explica también la relación confiada del tipo transferencial con el mundo: ya no hay nada aquí que pueda ejercer una influencia hostil sobre él, reprimirlo, porque sólo él puede dar vida al objeto y al alma, aunque para su mente consciente, lo contrario parece ser cierto. Para el tipo abstracto, en cambio, el mundo está lleno de objetos poderosos y peligrosos, que provocan terror en el hombre y lo hacen consciente de su propia impotencia; tiene que sustraerse de cualquier conexión demasiado íntima con el mundo. para tejer las ideas y programas que él espera que ganen predominio. Su psicología es, pues, la del vencido, mientras que el tipo transferencial se enfrenta al mundo con confianza en sí mismo: sus objetos muertos ya no le amenazan. La descripción general anterior es, por supuesto, solo una breve descripción, y está lejos de ser adecuada para pintar una imagen completa de las actitudes extrovertidas o introvertidas; solo destaca ciertas diferencias sutiles, pero no carece de importancia.
Así como el tipo empático en realidad se produce un placer inconsciente a través del objeto sin saberlo, el tipo abstracto en realidad se refleja en sí mismo cuando reflexiona sobre la impresión que el objeto le produce. Porque lo que un cierto tipo de hombre proyecta a un objeto es él mismo, su propio contenido inconsciente, mientras que otro tipo de hombre piensa en las impresiones que recibe del objeto, pensando de hecho en sus propias emociones, en lo que proyecta sobre el objeto y en lo que viene antes que él emoción. Queda pues claro que tanto la abstracción como la empatía son necesarias para todo aquel que quiera apreciar verdaderamente los objetos y hacer arte, ambas están presentes en todos, aunque en la mayoría de los casos lo son. El grado de diferenciación es diferente.
En opinión de Wallenger, la raíz común de estas dos formas básicas de experiencia estética es la "autoalienación", la necesidad de adquirir algo externo a uno mismo. A través de la abstracción y "la contemplación de lo inmutable y lo necesario, buscamos liberarnos de las

contingencias de la existencia humana, de la arbitrariedad arbitraria de la existencia orgánica universal ". abstracciones, imágenes universales abstractas que nos evocan de nuestra adicción a las impresiones caóticas y nos trasladan a una forma fija. Tales imágenes tienen un poder mágico que resiste el flujo caótico de la experiencia. Pero el hombre del tipo abstracto se priva de sí mismo, tan absorto en esta imagen que al final su realidad abstracta supera la realidad de la vida; porque la vida, que podría perturbar la apreciación de la belleza abstracta, la reprime por completo... En cambio, se sitúa en lo abstracto, equiparándose a la potencia eterna de la imagen, donde se vuelve rígido porque, a su juicio, la imagen se convierte en un medio de redención. Se desprendió de su yo real y dedicó toda su vida a su abstracción, es decir, se cristalizó en ella.

Los empáticos sufren el mismo destino. Dado que su energía, su vida, se transfiere al objeto, él mismo entra en el objeto, ya que el contenido transferido es una parte esencial de él. Se convierte en el objeto, se vuelve uno con el objeto, de modo que se vuelve externo a sí mismo. Al transformarse en objeto, se desubjetiva. Wallinger dijo:

Cuando trasladamos nuestra voluntad activa a otro objeto, también estamos en este objeto. Cada vez que nuestro impulso interno de adaptarnos a la experiencia nos atrae hacia un objeto externo, somos eliminados de la existencia individual. Sentimos que nuestra individualidad está así aprisionada, en oposición a la infinita multiplicidad de la conciencia individual. Hay una autoalienación subyacente a esta autoobjetivación. Esta afirmación de las necesidades de las actividades individuales refleja también la limitación de las infinitas posibilidades de sus actividades y la negación de su irreconciliable diversidad. A pesar de nuestro impulso interno de actuar, tenemos que detenernos dentro de los límites de esta objetivación. [1077]

Así como en el tipo abstracto la imagen abstracta es un baluarte contra los efectos destructivos del objeto animado inconsciente, [1078] así en el tipo empático la transferencia de la emoción al objeto es causada por factores subjetivos internos. la defensa contra esas fantasías divagantes y los correspondientes impulsos de acción. El neurótico extrovertido se aferra a su cesionario, como dice Adler, el neurótico introvertido se aferra a su "línea guía ficticia". El introvertido abstrae sus "líneas guía ficticias" de sus experiencias beneficiosas o dolorosas con los objetos, confiando en tales fórmulas para aislarse de las infinitas posibilidades que produce la vida.

Abstracción y empatía, introversión y extraversión, son mecanismos de adaptación y defensa. En la medida en que se utilizan para la adaptación, permiten al hombre evitar los peligros externos. En la medida en que son funciones dirigidas [1079], permiten al hombre salvarse de los impulsos ocasionales, pues ofrecen la posibilidad de extrañarse a sí mismo y, más aún, ayudan contra estos peligros externos y estos impulsos ocasionales. Hay, como

muestra la experiencia psicológica cotidiana, bastantes personas que están perfectamente en sintonía con sus funciones dominantes (o "valiosas"); el tipo que estamos discutiendo cae entre estas personas. La alineación con las funciones dominantes tiene la innegable ventaja de permitir adaptarse mejor a las demandas y expectativas del colectivo, y también libera de funciones inferiores, indiferenciadas y no dirigidas en virtud de la alienación del yo. Además, desde el punto de vista de la moral social, el "desinterés" (desinterés) siempre se ha considerado como una virtud especial. Pero por otro lado, no debemos olvidar el enorme efecto adverso que produce la identidad con la función dominante, es decir, la degeneración del individuo. Indudablemente, aunque las personas pueden institucionalizarse en gran medida, no deben llegar al punto de entregarse por completo, de lo contrario se causará un gran daño. Porque cuanto más se identifica una persona con una determinada función, cuanto más invierte su deseo en esta función, más tiene que retirar su deseo de otras funciones. Aunque estas funciones pueden tolerar la privación de la libido durante mucho tiempo, al final se resistirán. El agotamiento de la libido hace que se hundan gradualmente por debajo del umbral de la conciencia, pierden su conexión con las asociaciones conscientes y finalmente se hunden en el inconsciente. Es una evolución regresiva, una retrógrada a la infancia y finalmente de regreso al plano antiguo. Dado que los seres humanos solo han estado en un estado civilizado durante miles de años y, por el contrario, han estado en un estado bárbaro durante cientos de miles de años, las antiguas formas funcionales todavía tienen una vitalidad extremadamente fuerte y son extremadamente fáciles de revivir. Así, cuando ciertas funciones se desmoronan por la privación de la libido, sus antiguas raíces latentes en el inconsciente comienzan a funcionar de nuevo.

Esta condición crea una escisión en la personalidad, porque la antigua forma funcional no tiene conexión directa con la conciencia, y no hay puente de comunicación entre el consciente y el inconsciente. Por lo tanto, cuanto más se desarrolla el proceso de autoalienación, más se hunden las funciones inconscientes en los planos antiguos y más se multiplican las influencias inconscientes. Pone en marcha una alteración patológica de la función dominante, que conduce al círculo vicioso típico de muchos trastornos psiquiátricos: el paciente trata de compensar la influencia disruptiva con una ventaja especial en la función dominante, y sus luchas alcanzan a menudo niveles neurológicos. punto de colapso.

El enajenamiento de sí que resulta de la identificación con la función dominante consiste no sólo en la severa restricción de una función, sino también en el hecho de que la función dominante misma se convierte en un principio que hace posible el enajenamiento de sí mismo. Toda función dominante, por lo tanto, exige la exclusión estricta de todo lo que no

se adapta a su naturaleza: el pensar excluye todas las emociones perturbadoras y el sentimiento excluye todos los pensamientos perturbadores. La función dominante nunca puede funcionar sin la represión de todo lo ajeno. Pero, por otro lado, dado que la autorregulación de los organismos vivos requiere en esencia la armonía de toda la naturaleza humana, entonces se debe prestar más atención a aquellas funciones que se han descuidado, lo que se ha convertido en una parte necesaria e inevitable de la vida en la civilización de diferentes razas de seres humanos Tarea.

Capítulo 8 El problema de los tipos en la filosofía moderna

Sección 1 Punto de vista de James sobre los tipos

Ambos tipos de existencia también aparecen en la filosofía pragmática (pragmática) moderna, especialmente en la filosofía de William James ([1080]). Él dijo:

La historia de la filosofía es en gran medida la historia del conflicto de los diversos temperamentos de la raza humana... el hecho de que un filósofo profesional siempre filosofe, cualesquiera que sean sus temperamentos, oculta sus temperamentos... Es verdad, sin embargo, que su temperamento lo sesgaba mucho más seriamente que sus premisas estrictamente objetivas. El temperamento en su caso, de una forma u otra, se filtraría en su argumento, produciendo una visión más emocional o desapasionada del universo, como lo haría este hecho o aquel principio. Confía en su temperamento, busca un universo que se adapte a su temperamento y cree en la presentación de cualquier universo que se adapte a su temperamento. Siente que aquellos con el temperamento opuesto siempre son incompatibles con la naturaleza del mundo. En términos de filosofía, aunque su capacidad especulativa puede ser mucho más fuerte que la suya, siempre piensa en su corazón que son incompetentes y "profanos".

Desde el púlpito, sin embargo, no tiene derecho a reclamar, según su temperamento preferido, superior discernimiento o autoridad. De ahí que surja cierta irrealidad en nuestras discusiones filosóficas, que no se menciona en todas nuestras premisas más profundas. [1081]

James lanzó así la descripción de las dos características del temperamento. Así como en los usos y costumbres distinguimos al ceremonial del libertino, al autoritario del anarquista en la política, al purista del realista en la literatura, y al clasicista lo mismo que al romántico, así también en la filosofía encontramos el dos tipos "racionalistas" y "empiristas", según James. Los racionalistas están "dedicados a principios abstractos y eternos". A los empiristas "les gustan todos los hechos coloridos". [1082] Aunque las personas no pueden apartarse de los hechos ni de los principios, muestran puntos de vista completamente diferentes según sus diferentes tendencias teóricas.

El "racionalismo" utilizado por James es sinónimo de "intelectualismo", y el "empirismo" es sinónimo de "sensacionalismo". Aunque en mi opinión, esta equivalencia no se puede establecer, pero seguiremos la línea de pensamiento de James, y solo volveremos a criticarlo al final. Según él, el intelectualismo se asocia con tendencias idealistas u optimistas, mientras que el empirismo tiende hacia el materialismo y un optimismo incierto muy limitado. El intelectualismo suele ser monista. Comienza con el todo, con la universalidad, con la unidad de las cosas. El empirismo parte de las partes y convierte el todo en un ensamblaje, por eso se le llama pluralista. El Racionalista es un ser emocional, mientras que el Empirista es una criatura tranquila. El primero tiende naturalmente a creer en el libre albedrío, mientras que el segundo tiende al fatalismo. Los racionalistas son propensos al dogmatismo y los empiristas son propensos al escepticismo. [1083] James llama a los racionalistas de mente tierna ya los empiristas de mente dura. Obviamente, James pretende enfatizar las características psicológicas de estos dos tipos. Examinaremos esta característica con más precisión más adelante. Es interesante escuchar a James discutir por primera vez cómo un tipo discrimina a otro:

Se despreciaban unos a otros. Siempre que sus temperamentos individuales fueron fuertes, su rivalidad formó parte de la atmósfera filosófica de todas las épocas y forma parte de la filosofía actual. Las personas rígidas ven a las personas blandas como sentimentales e independientes. Las personas suaves ven a las personas rígidas como toscas, sin corazón o crueles... Cada tipo considera que el otro es inferior a sí mismo. [1084]

James clasifica las propiedades de los dos tipos de la siguiente manera:

flexible

racionalista

(Según "principios")

intelectualista

Idealista

optimista

religioso

libertario

monista

dogmático

Rígido

empírico

(Según "hechos")

sensorial

materialista

pesimista
secular
fatalista
pluralista
escéptico

Este contraste toca varios problemas que ya hemos encontrado en el capítulo sobre nominalismo y realismo. Lo flexible tiene algo en común con el realismo, lo rígido tiene algo en común con el nominalismo. Como ya he señalado, el realismo corresponde a la introversión, el nominalismo a la extraversión. No hay duda de que el debate sobre los universales es parte de lo que James llama el "conflicto de temperamentos" en la historia de la filosofía. Estas conexiones nos impulsan a ver lo flexible como introvertido y lo rígido como extrovertido. Pero esto todavía debe llevarnos a examinar si la pregunta es inútil.

Debido a mi conocimiento limitado de los escritos de James, me es imposible encontrar una definición o descripción más detallada de los dos tipos, aunque con frecuencia se refiere a estos dos modos de pensar, llamándolos de vez en cuando "delgados" y "escasos". profundo" ". Flournoy ([1085]) interpretó "delgado" como "delgado, débil, esbelto, pobre" y "profundo" como "grueso, fuerte, pesado, rico". Como hemos visto, James ocasionalmente llama a las personas flexibles "cofres sueltos". "Suave" y "tierno" recuerdan algo frágil, suave, refinado y suave; por lo tanto, las cualidades débiles, blandas y más bien débiles son exactamente lo mismo que las cualidades "gruesas" y "duras". Por el contrario, tienen una cualidad de confrontación, sólido e inalterable, sugiriendo la naturaleza de la materia. Por lo tanto, Fronoye explicó los dos tipos de pensamiento de la siguiente manera:

El modo de pensar abstracto puede compararse con el modo de pensar concreto, el modo de pensar puramente lógico y dialéctico tan familiar para los filósofos, pero que no logra despertar ninguna confianza en James, que le parece frágil, hueco y delgado. porque está tan alejado de las cosas individuales, y éstas derivan su sustento de los hechos empíricos, sin apartarse nunca del sólido caparazón de la tortuga, ni de otros materiales empíricos. [1086]

Sin embargo, no debemos concluir de este pasaje que James favorece el pensamiento concreto unilateralmente. Aprecia ambos puntos de vista: "Por supuesto, los hechos son buenos... danos muchos hechos. Los principios también son buenos... danos muchos principios". Los hechos, como todos sabemos, existen no solo en su propia forma, sino pero también en Ella existe en la forma de nuestros ojos. Así que si James llama al pensamiento concreto "profundo" o "sólido", está diciendo que le parece tener una cierta cualidad sólida y resistente, mientras que el pensamiento abstracto exhibe una cualidad de debilidad, pobreza y palidez, quizás incluso (si adoptar la explicación de Fronoyer) una cualidad casi morbosa y senil. Por supuesto, esta visión sólo es posible si se ha establecido una conexión

innata entre la sustancialidad y el pensamiento concreto, y es aquí, como hemos dicho, donde surge el llamado problema del temperamento. Si el empirista atribuye a su pensamiento concreto una sustancia resistente, se engaña a sí mismo desde un punto de vista abstracto, ya que la sustancia o solidez pertenece a los hechos externos y no al pensamiento empírico. . De hecho, el pensamiento empírico se muestra especialmente débil e ineficaz, tiene dificultad para asirse a sí mismo ante hechos externos, siempre sigue hechos externos, depende de hechos externos y, finalmente, no puede elevarse a la clasificación y descripción puras. Por lo tanto, como pensamiento, es muy frágil e incapaz de valerse por sí mismo, porque no puede valerse por sí mismo, sino que sólo se aferra al objeto, que ocupa una ventaja absoluta sobre él como valor decisivo. Su pensamiento se caracteriza por la continuidad de las representaciones dentro del umbral sensorial, que no está impulsado tanto por las actividades del pensamiento interno como por el flujo cambiante de las impresiones sensoriales. Esta secuencia fluida de conceptos representativos concretos condicionados por la percepción sensorial no es, estrictamente hablando, lo que los pensadores abstractos llaman pensar, sino, en el mejor de los casos, una apercepción pasiva.

Así, esa disposición que favorece el pensamiento concreto y le da sustancia es discernible por el predominio de las representaciones condicionadas sensorialmente, en contraste con la apercepción activa, que surge de la volición subjetiva y pretende actuar de acuerdo con un cierto Estas representaciones se organizan de acuerdo con la intención. de una idea dada. En otras palabras, en este temperamento, el énfasis está en el lado del objeto: el objeto es la cosa transferida, que mantiene un estado de existencia casi independiente en el mundo conceptual del sujeto, cuya comprensión sigue un cierto tipo de pensamiento posterior. Y para. Es pues un temperamento extravertido, porque el pensamiento extravertido es concreto. Su solidez no está en sí mismo, sino en el objeto transferido fuera de sí mismo, por lo que James lo llama "rígido". Para cualquiera que adopte el pensamiento concreto o acepte la apariencia de las cosas, el pensamiento abstracto es claramente débil e ineficaz. Pero para quienes se sitúan en el punto de vista de la abstracción, el factor decisivo ya no es la apariencia restringida por el sentimiento, sino la idea abstracta.

Según la visión predominante, las ideas no son más que abstracciones de grupos de experiencias. Si se adopta este punto de vista, la mente humana se puede entender fácilmente como una pizarra en blanco (tabula rasa) que se puede pintar gradualmente con los marcadores perceptivos y experienciales de la vida y el mundo. Desde el punto de vista de esta amplia ciencia empírica, la idea puede no ser más que un fenómeno incidental, una abstracción adquirida extraída de la experiencia, y por eso aparece incluso más débil y más fuerte que el pensamiento empírico. Pero sabemos que la mente humana no puede ser una

tabla rasa, porque la crítica epistemológica nos dice que ciertas categorías de pensamiento están dadas a priori; . Lo que Kant hizo del pensamiento lógico se aplica a todo el reino de la mente. Desde el principio, la mente no es una pizarra en blanco, como tampoco lo es la mente misma (el campo del pensamiento). Es cierto que carece de contenido concreto, pero su contenido latente se da a priori en virtud de la herencia y de configuraciones funcionales prefabricadas. Es simplemente el producto de la función cerebral a lo largo de nuestro linaje ancestral, la acumulación de experiencias filogenéticas y esfuerzos de adaptación. Por lo tanto, el cerebro recién nacido es una herramienta infinitamente antigua que se puede adaptar a propósitos muy especiales: no solo experimenta pasivamente, sino que también organiza voluntaria y activamente la experiencia y extrae conclusiones y juicios. Estos modos de experiencia no son en modo alguno accidentales o aleatorios; siguen condiciones estrictamente preconcebidas que no son comunicadas por la experiencia como contenido de la comprensión, sino que son las condiciones previas de toda comprensión. Son ideas anteriores a las cosas, factores de forma, esbozos preexistentes, que dan cierta forma a la materia de la experiencia, haciendo posible, como hizo Platón, verlas como imágenes o diagramas, esquemas o funciones hereditarias, pero excluyen otras posibilidades, al menos en gran medida restringiéndolas. Esto explica por qué incluso la fantasía, que es el movimiento más libre de la mente, no puede vagar sin límites (aunque el poeta lo sienta así), sino que permanece fijada dentro de estos paradigmas preconcebidos, fijada en estas imágenes originales. Los relatos mitológicos más difundidos entre los pueblos muestran que tienen la misma conexión por la similitud de sus temas. Incluso las imágenes basadas en ciertas teorías científicas (éter, energía, transformación de energía y eternidad, teoría atómica, afinidad, etc.) muestran esta limitación inherente.

Así como el pensamiento concreto está dominado y dirigido por representaciones condicionadas sensorialmente, el pensamiento abstracto está dominado por imágenes primitivas "irrepresentables" que carecen de contenido concreto. Mientras los objetos sean transferidos y, por lo tanto, decisivos para la mente, permanecerán relativamente inactivos. Sin embargo, una vez que el objeto no se empatiza y pierde su papel decisivo en el proceso de pensamiento, la energía del rechazo se concentrará en el sujeto. Entonces, el sujeto es empatizado inconscientemente; la imagen original se despierta de su letargo y aparece en el proceso de pensamiento como un factor de funcionamiento, aunque de forma no representativa, como un director de escena oculto. Son no representativas porque carecen de contenido, solo tienen posibilidades funcionales activas, porque buscan algo que las llene. Traen la materia de la experiencia a su forma vacante, expresándose en los hechos (la materia) en lugar de los hechos mismos. O mejor dicho, se envuelven en hechos. En sí mismos, por lo tanto, no son puntos de origen ya conocidos (point d'appui), como los

hechos empíricos en el pensamiento concreto, sino que sólo a través de una configuración inconsciente del material empírico se vuelven experienciales. El empirista, aunque también puede organizar estos materiales y darles forma, lo hace sólo en la medida de lo posible en términos de ideas concretas basadas en experiencias pasadas.

El pensador abstracto, por otro lado, forma el material en patrones inconscientes, y solo después de haber producido el producto experimenta las ideas que usó para formar el material. A los empiristas siempre les gusta concebir a los pensadores abstractos como aquellos que arbitrariamente construyen materiales de experiencia basados en algunas premisas pálidas, débiles e inapropiadas, y juzgan el proceso mental de los pensadores abstractos por sí mismos. Sin embargo, la premisa real, el concepto o la imagen original no es conocida por el propio pensador abstracto, así como el empirista no es consciente de la teoría que deduce paso a paso de la experiencia después de innumerables experimentos. Como mostré en el Capítulo 1, [1087] un tipo (el empirista aquí) observa el objeto individual y se preocupa solo por el comportamiento de ese objeto individual, mientras que el otro tipo, el pensador abstracto, se enfoca principalmente en la similitud entre los objetos. ignorando su individualidad, porque solo reduciendo la diversidad del mundo a algo unificado e interno puede sentirse seguro y protegido. Para el empirista, sin embargo, esta semejanza es realmente inquietante, algo que le impide reconocer la particularidad del objeto. Cuanto más empatiza con el objeto, más reconoce su especificidad y más pierde la percepción de las similitudes con otros objetos. Si además sabe empatizar con otros objetos, sentirá y reconocerá las similitudes entre ellos mejor que el pensador abstracto, que ve estos objetos sólo desde el exterior.

Debido a que el pensador concreto siempre siente empatía con un objeto y luego con otro, un proceso que requiere mucho tiempo, es lento para reconocer las similitudes entre los objetos y su pensamiento parece aburrido y pegado. Pero su empatía es fluida. El pensador abstracto capta rápidamente las similitudes, reemplaza los objetos individuales con características generales y da forma a los datos de la experiencia con su propia actividad mental, aunque también está fuertemente influenciado por imágenes primitivas sombrías. Así como el pensador concreto está fuertemente influenciado por el objeto. . Cuanto mayor es la influencia del objeto en la mente, más profunda es la característica del objeto que inscribe en la imagen conceptual. Y cuanto menos actúe el objeto sobre la mente, más fuertemente se grabará en la experiencia la impresión de la idea original.

La importancia indebida dada al objeto ha dado lugar a ciertas teorías favorecidas por los especialistas en ciencia, como el "mito del cerebro" en psiquiatría que mencionamos en el capítulo 6 (párrafo 479). Todas estas teorías intentan explicar una gama muy amplia de experiencia mediante algún principio, aunque son aplicables solo a una gama pequeña y

son completamente inapropiadas para otros campos. Por el contrario, el pensamiento abstracto, que adquiere conocimiento de hechos particulares sólo por su similitud con otros hechos, presupone una hipótesis general, y cuando su idea dominante se presenta en forma casi pura, es como un mito. los hechos rara vez se tocan. Así, ambos tipos de pensamiento, llevados al extremo, crean mitos, uno plasmado en palabras como células, átomos, vibraciones, y el otro expresado de manera abstracta en palabras como la idea de "eternidad". En cualquier caso, el empirista extremo tiene la ventaja de presentar los hechos de la forma más pura posible, al igual que el conceptualista extremo reflexiona sobre la imagen original en un espejo. Los resultados racionales de los primeros están gobernados por hechos empíricos, así como los resultados prácticos de los segundos están gobernados por la forma en que aparecen las ideas mentales. Dado que la actitud científica actual es totalmente concreta y empírica, y no aprecia el valor de las ideas, los hechos son mucho más importantes que el conocimiento de la forma original en que la mente humana los percibe. Este giro hacia la concretización es un desarrollo relativamente reciente, un vestigio del Siglo de las Luces. Las consecuencias son asombrosas, pero conducen a una acumulación de material empírico cuyo mero volumen crea confusión en lugar de claridad. El separatismo de la ciencia y el mito de los especialistas fueron sus consecuencias inevitables, y finalmente murió la universalidad. El predominio del empirismo no sólo significa la supresión del pensamiento activo, sino que también pone en peligro la construcción teórica en cualquier categoría científica. En cualquier caso, la muerte de la visión general allanó el camino para las construcciones teóricas míticas, al igual que sucedió con la ausencia de la visión empírica.

Por lo tanto, creo que los dos términos descriptivos de James "flexible" y "rígido" son unilaterales, y algún tipo de prejuicio se esconde en sus huesos. Pero al menos una cosa queda clara de la discusión anterior, que la caracterización de James de los tipos involucrados es lo que yo llamaría introvertidos y extrovertidos.

Sección 2 Categorías oposicionales específicas en el punto de vista del tipo de James

1. Racionalismo versus empirismo

He discutido este conjunto de categorías opuestas en la sección anterior, entendiéndolas como idealismo versus empirismo. Evito usar el término "racionalismo" porque el pensamiento empírico concreto es tan "racional" como el pensamiento conceptual activo. Ambas formas se rigen por la razón. Además, no sólo existe el racionalismo lógico sino también el racionalismo emocional, ya que el racionalismo es una actitud mental general que se aplica tanto a la racionalidad emocional como a la del pensamiento. Mirando el

"racionalismo" de esta manera, me encuentro en desacuerdo con esos puntos de vista históricos y filosóficos que usan la palabra "racionalista" en el sentido "idealista", tratando la razón como una idea absoluta. Es cierto que los filósofos modernos han despojado a la racionalidad de sus rasgos puramente ideales, prefiriendo describirla como una facultad, un impulso instintivo, una intención o incluso una emoción o un método. Pero en cualquier caso, psicológicamente considerado, es una actitud regida por el "sentido de objetividad" de Lipps. Baldwin lo ve como "el principio constitutivo y regulador de la mente" [1088]. Herbart ve la razón como "la facultad de reflexión" [1089]. Según Schopenhauer, es sólo una función de formar conceptos, y a partir de esta función única, "son fáciles de entender todas las manifestaciones de la razón antes mencionadas que distinguen la vida humana de la vida salvaje. Lo que la gente llama racional o irracional cuando y donde sea es decir si se ejerce o no esta función" [1090]. 3 Las llamadas "formas de expresión mencionadas anteriormente" se refieren a algunas de las expresiones de la razón enumeradas por Schopenhauer; incluyen "el control de las emociones y pasiones, la capacidad de sacar conclusiones y construir principios generales... la acción unificada de muchos individuos... ...civilización, estado y ciencia, preservación de la experiencia", etc. [1091] Si, como afirma Schopenhauer, la función de la razón es formar conceptos, entonces debe caracterizarse por una actitud mental especial cuya función es formar conceptos a través del acto de pensar. En este sentido es enteramente una actitud mental, según la cual Jerusalén [1092] considera la razón como una disposición de la voluntad, que nos permite usar la razón para tomar decisiones y controlar las pasiones.

La racionalidad es entonces la capacidad de tener actitudes racionales bien definidas que nos permitan pensar, percibir y actuar en términos de valores objetivos. Desde un punto de vista empirista, estos valores objetivos son productos de la experiencia, pero desde un punto de vista idealista son el resultado del acto activo de evaluación racional, que en el sentido kantiano significa "juzgar a partir de principios fundamentales". capacidad de actuar". Para Kant, la razón es la fuente de la idea, que define como "la concepción de la razón cuyo objeto no se puede encontrar en la experiencia", que contiene "el arquetipo de todos los usos prácticos de la razón... un principio regulador que hace total consistencia en la aplicación de nuestras facultades racionales a la realidad de la experiencia". [1093] Esta es una visión verdaderamente introvertida, en marcado contraste con la visión empirista de Wundt, quien afirmaba que la razón pertenece al grupo de funciones intelectuales, ya que su "fase precedente las dotó de un sustrato sensorial indispensable", se reúnen "en un forma general unificada de expresión".

No hace falta decir que el concepto de "razón" es un vestigio de la vieja psicología de las facultades, mucho más desafortunado, si se le puede llamar, incluso que conceptos tan

antiguos como la memoria, la razón, la fantasía, etc. La confusión creada por los puntos de vista lógicos irrelevante para la psicología, de modo que cuanto más complejo y diverso es su contenido psicológico, más indeterminado y arbitrario se vuelve... Desde la perspectiva de la psicología científica, si tal No existe tal cosa como la memoria, la razón o la fantasía, sino sólo procesos psicológicos básicos y sus interrelaciones, y la gente los atribuye a todos bajo el nombre de memoria, razón o fantasía sin discriminación. Aun así, no habría "mente" o "función intelectual" en el sentido de un concepto que corresponde a algunos estrictamente definidos. datos psíquicos. En algunos casos, sin embargo, los conceptos invocados del inventario de la psicología funcional son útiles, aunque deben usarse en un sentido modificado por los métodos psicológicos. Cuando nos encontramos con fenómenos complejos de composición psíquica muy heterogénea, que nos obligan a pensarlos en términos de regularidades en su estructura, y sobre todo en términos de causas concretas; esta situación se presenta cuando se encuentra una determinada tendencia; o cuando las leyes de formación psíquica requieren el análisis de sus complejas configuraciones psíquicas. En todos estos casos, sin embargo, la investigación psicológica tiene naturalmente la responsabilidad de no aferrarse rígidamente a los conceptos generales así formados, sino reducirlos en la medida de lo posible a sus elementos simples. [1094]

Aquí está el tipo extrovertido: he subrayado las citas que son particularmente características. Desde el punto de vista del introvertido, los "conceptos generales" como la memoria, la razón y el intelecto son "facultades", es decir, simples funciones básicas que abarcan los diversos procesos mentales gobernados por ellas; para el empirista, son meramente secundarios, derivados. conceptos, construcciones elaboradas de los procesos mentales subyacentes que son más importantes para él. Por lo tanto, es mejor, sin duda, no tratar estos conceptos, sino "reducirlos en todo momento a sus elementos simples" en principio. Obviamente, a los ojos de los empiristas, dado que los conceptos generales son sólo derivados de la experiencia, todo lo demás está fuera de discusión excepto el pensamiento reductivo. No tiene conocimiento de "conceptos racionales", de ideas a priori, porque su pensamiento pasivo y aperceptivo está orientado hacia las impresiones sensoriales. El resultado de esta actitud es que siempre se enfatiza el objeto; él (el objeto) se convierte en la fuerza activa, incitándolo a observar y hacer inferencias complejas, aunque esto también requiere la existencia de conceptos generales, pero estos conceptos generales sirven solo en el Conjunto de fenómenos que se forman bajo un nombre común. Por lo tanto, los conceptos generales se convierten naturalmente en un factor secundario, y no hay otra existencia real que la narración verbal.

Por lo tanto, mientras la ciencia insista en que los hechos de la percepción sensorial (hechos básicos) son las únicas cosas que existen en la realidad, entonces la ciencia puede

aceptar conceptos como razón y fantasía, pero no reconocerá que tienen derecho a existir de forma independiente. . Pero con el introvertido, cuando el pensamiento está orientado por la apercepción activa, la razón, la fantasía, etc. adquieren un valor funcional fundamental, un valor funcional o un valor de funcionamiento activo desde dentro, porque para él, el centro de gravedad del valor está en los conceptos. , más que aquellos procesos psicológicos básicos contenidos y gobernados por conceptos. Este tipo de pensamiento es sintético desde el principio. Organiza el material empírico a lo largo de líneas conceptuales y "rellena" las ideas con material empírico. Aquí, el concepto se convierte en una fuerza activa en virtud de su energía potencial inherente, capturando y dando forma al material de la experiencia. El extrovertido considera que este poder surge puramente de una elección arbitraria o de generalizaciones inmaduras de sus propios datos empíricos limitados. Inconsciente de la psicología de sus propios procesos de pensamiento, el introvertido a veces incluso puede adoptar el empirismo popular como principio rector, lo que lo vuelve impotente frente a los reproches que enfrenta. Pero esta acusación no es más que una proyección de la mente extravertida. Porque el tipo de pensamiento activo extrae la energía de sus procesos de pensamiento no de la elección al azar ni de la experiencia, sino de las ideas, de las formas funcionales internas, a partir de las cuales se activa su actitud introvertida. No puede ser consciente de esta fuente, porque está congénitamente desprovista de contenido, y sólo se vuelve consciente de la idea habiéndole dado forma, es decir, por su pensamiento, sobre el material de la experiencia. Sin embargo, para el tipo extrovertido, el objeto y el proceso psicológico básico son importantes e indispensables, porque inconscientemente proyecta el concepto al objeto, y solo puede tocar el concepto a través de la acumulación y comparación de materiales empíricos. Hay una clara oposición entre estos dos tipos: el primero alcanza el nivel de experiencia al formar el material a partir de sus propias ideas inconscientes; y el nivel conceptual. Hay algo inherentemente motivador en el conflicto de estas dos actitudes, que es lo que produce las controversias científicas más violentas y fútiles.

Creo que mi punto de vista ha sido ampliamente explicado anteriormente, el racionalismo, es decir, el racionalismo que eleva la razón a principios, tiene características tanto empiristas como conceptuales. Podríamos usar la palabra "idealismo" en lugar de idealismo, pero lo opuesto al idealismo es el materialismo, y es difícil decir que lo opuesto al materialismo es el idealismo. La historia de la filosofía nos dice que el pensamiento de un materialista también puede ser muchas veces idealista, siempre que no piense empíricamente, sino que tome la idea general de las cosas como punto de partida del pensamiento.

2. Intelectualismo vs Sensacionalismo

Sensacionalismo significa empirismo extremo. Postula la experiencia de los sentidos como la única fuente de conocimiento. Las actitudes sensualistas están enteramente orientadas hacia los objetos de la sensación. James se refiere claramente al sensacionalismo intelectual más que al estético, por lo que "intelectualismo" de hecho no es un término apropiado para lo opuesto a sensacionalismo. Desde un punto de vista psicológico, el intelectualismo es una actitud que asigna el principal valor decisivo a la razón, oa la cognición a nivel conceptual. Pero incluso con esta actitud puedo seguir siendo un sensacionalista, por ejemplo cuando mi mente está completamente ocupada con conceptos concretos derivados de la sensación-experiencia. Los empiristas también pueden ser intelectualistas por la misma razón. En filosofía, el intelectualismo y el racionalismo se usan confusamente, de modo que en este caso nos vemos obligados a usar el idealismo en oposición al sensualismo, que en el fondo no es más que un empirismo extremo.

3. Idealismo versus materialismo

Uno puede haberse preguntado si el "sensacionalismo" de James significaba un empirismo extremo, es decir, el sensacionalismo intelectual como se especuló anteriormente, y si su "sensacionalismo" en realidad significaba "sensual", cuya naturaleza como función se ocupa de la sensación hasta la completa exclusión de razón. Por "sensacional" entiendo la genuina sensualidad, no la voluptas en el sentido vulgar, una actitud mental en la que el factor orientador y determinante no es tanto el objeto transferido como el hecho de un estímulo puramente sensorial. Esta actitud también puede describirse como una actitud reflexiva, ya que toda la mente se basa en las impresiones de los sentidos, llevándolas a un clímax. El objeto no se conoce en abstracto ni se empatiza, sino que sólo se ve influido por su naturaleza y existencia peculiares, y el sujeto está completamente orientado hacia las sensaciones-impresiones suscitadas por el objeto. Esta actitud corresponde a un estado mental primitivo. Su opuesto y consecuencia es la actitud intuitiva, que se distingue de un sentimiento o percepción inmediata, que no se basa ni en el pensar ni en el sentir, sino que es una combinación inseparable de los dos. Así como los objetos de los sentidos se presentan al sujeto que los percibe, los contenidos psíquicos se presentan a las intuiciones de una manera casi ilusoria.

La descripción de James del hombre rígido como "sensacionalista" y "materialista" (y también "secular") hace que sea aún más dudoso si se refería a tipos opuestos a los que yo me refería a lo mismo. En el entendimiento común, el materialismo es una actitud orientada hacia los valores "materiales", en otras palabras, una especie de sensualismo moral. Así, si atribuimos sentido común a estos términos, la caracterización de James presenta sólo una imagen de un ser humano muy rígido. Ciertamente, esta no es la intención de James, y su propio relato de estos tipos es suficiente para disipar este

malentendido. Puede que no nos equivoquemos al suponer que lo que tenía en mente era principalmente el significado filosófico de estos términos. En este sentido, el materialismo es en efecto una actitud orientada hacia los valores materiales, pero estos valores son fácticos más que sensoriales, refiriéndose a la realidad objetiva y concreta. Su opuesto es el idealismo, el idealismo en el sentido filosófico que considera que las ideas tienen un valor absoluto. Lo que se quiere decir aquí no puede ser idealismo moral, porque si fuera así, violaríamos la intención original de James y estableceríamos el materialismo como sensacionalismo moral. Pero si por materialismo James entiende una actitud orientada hacia los valores de los hechos, nuevamente encontramos algo extravertido en esta actitud, y nuestras dudas se disipan. Hemos visto que el idealismo filosófico corresponde al idealismo introvertido. Pero el idealismo moral no es particularmente introvertido, ya que un materialista también puede ser un idealista moral.

4. Optimismo versus pesimismo

Dudo mucho que este familiar par de categorías opuestas se aplique realmente a la visión de tipos de James, y que los temperamentos humanos puedan realmente distinguirse de ellos. Por ejemplo, ¿el pensamiento empírico de Darwin también era pesimista? Esto es cierto para el tipo de persona con una cosmovisión idealista que ve a otros tipos a través de la lente de sus propias proyecciones emocionales inconscientes. Pero esto no significa que los propios empiristas adopten una visión pesimista del mundo. Además, según el tipo de James, como pensador, la visión del mundo de Schopenhauer es puramente idealista (similar al idealismo puro de los Upanishads), ¿tiene una pizca de optimismo? Kant mismo era un introvertido puro, pero como cualquier gran empirista, estaba tan distante del optimismo como del pesimismo.

Así que me parece que esta oposición (optimismo versus pesimismo) no tiene nada que ver con la visión de los tipos de James. Así como hay introvertidos optimistas, hay extrovertidos optimistas, y viceversa. Sin embargo, es probable que James caiga en este error como resultado de proyecciones inconscientes. Desde el punto de vista del idealista, las visiones del mundo materialistas, puramente empiristas o positivistas parecen completamente oscuras, y debe encontrarlas pesimistas. Pero para alguien que cree firmemente en la naturaleza divina de la "materia", tal visión del mundo puede parecer optimista. A los ojos de los idealistas, la visión materialista corta los nervios de la vida, porque la fuente principal de su poder, la apercepción activa y el reconocimiento de imágenes primitivas, está completamente agotada. Para él, tal visión del mundo necesariamente parecía francamente pesimista, porque lo despojaba de toda esperanza de que ya no podía ver cómo la idea de la eternidad se manifestaba en el mundo real. Un mundo de hechos puros significa exilio y falta de vivienda. Así, cuando James equipara el

punto de vista materialista con el pesimista, estamos justificados al inferir que él mismo está del lado del idealismo, una inferencia que puede confirmarse fácilmente a partir de una serie de otros eventos en la vida del filósofo. Esto también puede explicar por qué los tres vagos títulos de "sensacionalismo", "materialismo" y "laicismo" se imponen a las personas rígidas. Esta inferencia se ve confirmada además por un pasaje de Pragmatismo, donde a James le gusta expresar el disgusto mutuo de los dos tipos en términos de un encuentro entre un viajero de Boston y un residente de Cripple Harbor. [1095] Esta es una comparación tan poco satisfactoria con el otro tipo que uno podría suponer que se trata de un asco emocional que ni siquiera un fuerte sentido de la justicia puede suprimir del todo. Esta circunstancia me parece una prueba sumamente valiosa de que, en efecto, existe una diferencia exasperante entre los dos tipos. Quizá esta incompatibilidad de los dos tipos de afecto que he subrayado parezca trivial, pero innumerables experiencias han demostrado que son precisamente estos sentimientos ocultos en el fondo los que de vez en cuando desvirtúan la razón más justa y entorpecen la conducta. Es completamente concebible que los residentes de Cripple Harbor vean a los viajeros de Boston bajo una luz sesgada.

5. Religiosos versus no religiosos

Por supuesto, la validez de esta categoría antitética depende de la definición de religiosidad. Si James, desde una perspectiva conceptualista, toma la religiosidad enteramente como una actitud en la que las ideas religiosas (en oposición a las emociones) juegan un papel decisivo, entonces tiene derecho a describir a las personas rígidas como irreligiosas. Pero la mente de James es tan amplia y tan humana que le es imposible no darse cuenta de que las actitudes religiosas también están determinadas por los sentimientos religiosos. Él mismo dijo: "Sin embargo, nuestro respeto por los hechos no anula la religiosidad en nuestros corazones. Es casi religiosa en sí misma. Nuestro temperamento científico es religioso"

Los empiristas han reemplazado la reverencia por la idea de "eternidad" con una creencia casi religiosa de hecho. Psicológicamente, no importa si una persona se orienta a la idea de Dios o a la idea de la materia, o si los hechos se elevan a una posición decisiva en su actitud personal. Sólo cuando esta orientación se vuelve absoluta puede llamarse "religiosa". Desde esta perspectiva acentuada, los hechos tienen el mismo valor de objeto absoluto que las ideas o las imágenes primitivas, que son en realidad huellas psicológicas de miles de años de lucha humana con los hechos reales. En cualquier caso, desde un punto de vista psicológico, la sumisión absoluta a los hechos nunca puede calificarse de irreligiosa. Las personas rígidas tienen sus religiones empíricas, al igual que las personas blandas tienen religiones idealistas. Este es también el fenómeno de nuestra era cultural actual: la ciencia está determinada por el objeto, y la religión está determinada por el sujeto, es decir, por el

concepto subjetivo, porque el concepto tiene que encontrar un refugio después de ser expulsado de la posición que ocupa. en la ciencia por el objeto. Si la religión se entiende en este sentido como un fenómeno de la cultura moderna, James está justificado al describir a los empiristas como irreligiosos, pero sólo en este sentido. Dado que los filósofos no son especies diferentes de seres humanos, el tipo al que pertenecen no se limita solo a los filósofos, sino que se extiende a todos los seres humanos civilizados. Sobre estas bases fundamentales, es absolutamente inaceptable clasificar a la mitad del hombre civilizado como irreligioso. Sabemos por la psique del hombre primitivo que la función religiosa es una parte esencial de la psique, haya sido diferenciada o no, y podemos encontrarla en todas partes en cualquier momento.

Sin calificar la concepción de "religión" de James, podemos inferir nuevamente que James estaba perturbado por sus propias emociones, lo cual es algo fácil de hacer.

6. Libre albedrío versus fatalismo

Desde un punto de vista psicológico, este conjunto de oposiciones es muy interesante. Es lógico que los empiristas necesariamente piensen causalmente, que la conexión necesaria entre causa y efecto se tome como un axioma. El empirista se orienta hacia el objeto que se transfiere, o se deja llevar por hechos externos para dar la impresión de que el efecto debe seguir a la causa. Desde un punto de vista psicológico, esto es natural, y la impresión de la inevitabilidad de la causalidad no puede sino producir en él esta actitud. La identificación del proceso psíquico interior con el hecho exterior está implícita desde el principio, ya que en la transferencia gran parte de la actividad del sujeto, la de su propia vida, se vuelca inconscientemente en el objeto. El tipo de transferencia es así asimilado por el objeto, aunque parece como si el objeto fuera asimilado por él. Pero cada vez que se enfatiza el valor del objeto, el objeto adquiere inmediatamente una importancia, que a su vez afecta al sujeto y lo obliga a alienarse de sí mismo. [1097] Como saben los psicólogos clínicos por la experiencia cotidiana, la psique humana es camaleónica. La asimilación al objeto ocurre tan pronto como el objeto se vuelve dominante. El papel de la identificación con los objetos queridos juega un papel que no debe subestimarse en la psicología analítica. La psicología de los pueblos primitivos nos ha proporcionado un gran número de ejemplos de alienación de nosotros mismos mediante la adoración de animales totémicos o dioses ancestrales. La marcación (estigmas) de los santos en la Edad Media e incluso en épocas posteriores [a 1098] es un fenómeno similar. En la Imitatio Christi (Imitación de Cristo) [de 1099], esta alienación es elevada a principio.

Dada esta indudable capacidad de alienación del psiquismo humano, el desplazamiento de las conexiones causales objetivas al sujeto no es difícil de comprender. Bajo el dominio de la impresión de validez absoluta provocada por el principio de causalidad, las mentes de las

personas están tan atormentadas que tienen que usar todas las armas de la epistemología para contrarrestar la fuerza abrumadora de esta impresión. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la actitud empírica por su propia naturaleza impide creer en la libertad interior porque carece de toda evidencia, o más bien de la posibilidad de demostración. ¿Cuál es el uso de ese vago y ambiguo sentido de libertad frente a abrumadoramente abrumadora evidencia objetiva de lo contrario? Por lo tanto, el determinismo del empirista tiene un final predecible, y lo que se proporciona a su pensamiento son dos mundos muy separados, y él no quiere vivir en estos dos mundos separados como la gente común: uno es el mundo de la ciencia y el mundo. otro es el mundo de la religión adquirido de sus padres o del entorno.

La esencia del idealismo, como hemos visto, consiste en la activación inconsciente de sus ideas. Esta activación puede atribuirse a la reacción de la vida contra una transferencia adquirida más tarde, o puede manifestarse como una actitud innata, a priori, formada y preferida por la naturaleza (he visto en la experiencia práctica que hay muchos ejemplos de este tipo). En este último caso la idea es activa desde el principio, aunque no puede representarse por falta de contenido, no puede presentarse a la conciencia. Sin embargo, como determinante interno invisible (irrepresentable), asume el dominio sobre todos los hechos externos, transmitiendo su significado autónomo y libre al sujeto, quien, al asimilar internamente estas ideas, se siente así independiente y libre en relación con los objetos. Cuando las ideas se convierten en principios de factores orientadores, el sujeto las asimila tan a fondo como el sujeto trata de asimilarlas completamente mediante la configuración de datos empíricos. Entonces, al igual que la situación antes mencionada en la que su actitud se orienta hacia el objeto, el sujeto también se encuentra alienado de sí mismo, pero esta vez atiende a la alienación de las ideas en sentido contrario.

La imagen original heredada de generación en generación perdura a través de todos los tiempos y cambios, y precede y continúa todas las experiencias individuales. Por lo tanto, debe haber acumulado una gran cantidad de poder. Una vez activado, al asimilar al sujeto a sí mismo, le transmite una sensación única de poder a través de la empatía interna inconsciente del sujeto. Por eso el sujeto siente independencia, libertad y vida eterna (cf. el Triple Postulado de Kant: Dios, Libertad e Inmortalidad). Cuando el sujeto siente que la actividad de sus ideas interiores trasciende la realidad de los hechos, lo domina naturalmente la idea de libertad. Si su idealismo (idealismo) es puro, debe creer en el libre albedrío.

El conjunto de categorías antitéticas discutido aquí es eminentemente típico de nuestro tipo. Los extrovertidos se distinguen por su fijación en los objetos, su empatía e identificación con los objetos y su dependencia espontánea de los objetos. Está influenciado

por el objeto en la misma medida en que se esfuerza por asimilarse a él. El introvertido se distingue por mantener el ego frente al objeto. Se esfuerza por deshacerse de cualquier dependencia del objeto, expulsar toda influencia del objeto, incluso hasta el punto de temer al objeto. Esto lo hace confiar en las ideas, y al amparo de las ideas escapa de la realidad externa, dándole un sentido interno de libertad, aunque para esto debe pagar un precio muy significativo de psicología del poder (powerpsychology).

7. Monismo versus pluralismo

De la discusión anterior puede inferirse que toda actitud orientada hacia las ideas tiende necesariamente al monismo. Las ideas suelen tener un carácter jerárquico, ya sea que se adquieran por abstracción o que existan a priori como una forma inconsciente. En el primer caso es, por así decirlo, el vértice del edificio, que resume todo lo que reside debajo de él; en el segundo, es el codificador inconsciente de toda posibilidad y necesidad lógica del pensamiento. En cualquier caso, por tanto, las ideas tienen la cualidad suprema. Aunque pueda existir una pluralidad de ideas, una de ellas siempre logra finalmente imponerse y reunir a los demás elementos psíquicos de manera despótica. También está claro que las actitudes orientadas al objeto siempre se inclinan por el principio del pluralismo, ya que una variedad de propiedades del objeto requiere una pluralidad de conceptos, sin los cuales las propiedades del objeto no pueden explicarse adecuadamente. Las tendencias monistas tienen un carácter introvertido, mientras que el pluralismo lo tiene extrovertido.

8. Dogmatismo versus escepticismo

En este conjunto de oposiciones es fácil ver que el dogmatismo es una actitud típica hacia las ideas, aunque la realización de una idea inconsciente no conduce necesariamente al dogmatismo. Sin embargo, la manera contundente en que las ideas inconscientes se realizan a sí mismas le da al forastero la impresión de que cuando el pensador orientado a las ideas comienza a pensar, dogmáticamente mete la experiencia en un patrón rígido de ideas. También es evidente que el pensador orientado a objetos desconfía de todas las ideas desde el principio, ya que su principal preocupación es dejar que cada objeto y cada experiencia hable por sí mismo, evitando la interferencia de conceptos generales. En este sentido, el escepticismo es en realidad una condición indispensable para todo empirismo. Este conjunto de categorías opuestas también confirma la similitud fundamental entre la concepción de tipos de James y la mía.

Sección 3 La crítica general de la visión de los tipos de James

Al criticar la visión de los tipos de James, primero debo enfatizar que su explicación se ocupa casi por completo de la naturaleza del pensamiento de los tipos. De un libro de

filosofía difícilmente se puede esperar otra cosa. Pero los sesgos que surgen de este trasfondo filosófico pueden crear confusión fácilmente. No es difícil mostrar que algunos caracteres o rasgos similares también están presentes en formas opuestas, o incluso en numerosas formas. Por ejemplo, hay empiristas dogmáticos, religiosos, idealistas, intelectualistas y racionalistas; también hay conceptualistas materialistas, pesimistas, fatalistas, seculares, etc. Esta posible confusión no se puede descartar incluso si se revelan los hechos y matices muy complejos de estos términos.

Hablemos por separado, los términos de James son demasiado amplios, y solo tomándolos como un todo podemos obtener una imagen aproximada de la oposición de tipos. Aunque estos términos no logran reducir los antagonismos de tipo a una fórmula sucinta, aportan valiosas adiciones a la imagen de tipos que hemos obtenido de otras fuentes. El mayor crédito debe ir a James, quien fue el primero en notar la importancia especial del temperamento en la diversidad del pensamiento filosófico. Todo el propósito de sus estudios pragmatistas fue reconciliar las oposiciones de la filosofía que surgen de las diferencias de temperamento.

El pragmatismo es un movimiento filosófico generalizado que tiene sus raíces en la filosofía inglesa [Schiller en Oxford] que limita el valor de la "verdad" a su utilidad y utilidad reales, sin prestar nunca atención a ¿Otros puntos de vista cuestionan esta visión de la verdad? Es característico de James comenzar su interpretación del pragmatismo a partir de la oposición de tipos, como para probar y establecer la necesidad de la investigación del pragmatismo. Así, volvió a aparecer el buen espectáculo que se escenificaba en la Edad Media. En ese momento, esta oposición tomó la forma de nominalismo versus realismo, esto es lo que Abelardo, en su teoría de los predicados o conceptos, trata de conciliar. Pero, debido a la absoluta falta de perspectiva psicológica en ese momento, sus intentos de resolver el problema fracasaron tanto en los sesgos de su lógica como en los sesgos de su intelecto. La comprensión de James es mucho más profunda, entiende lo contrario desde una base psicológica y, por lo tanto, propone una solución pragmática. Sin embargo, uno no debe hacerse más ilusiones acerca de su valor: el pragmatismo es sólo un expediente, que sólo puede afirmarse que es válido cuando no surgen más fuentes, y que simplemente colorea las facultades intelectuales con el temperamento. Es posible revelar nuevos factores en la formación. de conceptos filosóficos. Bergson notó el papel de la intuición, la posibilidad de un "método intuitivo", pero dejó meras pistas. Le faltan argumentos a favor de este enfoque, y no es fácil proporcionarlos, aunque Bergson afirma que su "élan vital" y su "duración creativa" son productos de la intuición. El método de Bergson es más intelectual que intuitivo, si no se tienen en cuenta estas nociones intuitivas, cuya justificación psicológica se deriva del hecho de que se remontan a la antigüedad,

especialmente al neoplatonismo. Nietzsche aprovechó al máximo esta fuente de intuición, de modo que al formar sus ideas filosóficas se liberó de las cadenas de la razón hasta tal punto que su intuición lo llevó mucho más allá de los confines de un sistema puramente filosófico, conduciéndolo así a la creación de arte, que está más allá del alcance de la crítica filosófica. Por supuesto, me referiría a su Así habló Zaratustra, y no a esas colecciones de aforismos filosóficos, que están más cerca de la crítica filosófica porque son principalmente del método intelectual. Entonces, si hay que hablar del método intuitivo, Zaratustra me parece el mejor ejemplo, forma de captar la posibilidad del problema. Cabe mencionar que tanto Schopenhauer como Hegel fueron los claros precursores del método intuitivo de Nietzsche, que en Schopenhauer su sensibilidad intuitiva tuvo una influencia decisiva en el pensamiento de Nietzsche, y en Hegel toda su La idea intuitiva del sistema tuvo una influencia decisiva en el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche. Mientras que en estos dos pioneros la intuición estaba subordinada al intelecto, para Nietzsche estaba por encima del intelecto.

El conflicto entre estas dos "verdades" requiere una actitud pragmática si se quiere juzgar justamente a la otra. Sin embargo, aunque el pragmatismo puede ser esencial, presupone una sumisión total y, por lo tanto, conduce casi inevitablemente al agotamiento creativo. La resolución de conflictos opuestos no puede provenir de la mediación intelectual del conceptualismo ni del juicio pragmático del valor práctico de puntos de vista lógicamente incompatibles, sino solo de una actividad creativa activa de asimilar a las partes opuestas en Los elementos de la coordinación mutua, al igual que una coordinación coordinada. el movimiento muscular depende de la distribución uniforme de los grupos musculares opuestos. El pragmatismo no es, pues, más que una actitud transitoria que allana el camino a la actividad creativa eliminando los prejuicios. James y Bergson fueron señales en el camino por el que había ido la filosofía alemana —ciertamente no la de una filosofía académica—. Pero fue Nietzsche quien, en su forma violentamente extrema, abrió el camino hacia el futuro. Su actividad creativa está fundamentalmente más allá de la solución pragmática insatisfactoria, así como el reconocimiento pragmatista del valor vital de la verdad trasciende radicalmente la seca unilateralidad y lo mismo que el conceptualismo del inconsciente; sin embargo, aún quedaban cumbres por escalar ante él.

Capítulo 9 El problema del tipo en la biografía

La biografía, como era de esperar, también hace su aporte a las cuestiones de tipo psicológico. En este sentido, estamos principalmente en deuda con Wilhelm Ostwald [1100], quien, al comparar las biografías de varios científicos eminentes, estableció una teoría de los polos opuestos en la psicología de los tipos, a la que llamó tipo clásico y tipo romántico (tipo romántico).) oposición [1101].

El primero se caracteriza por la perfección plena y melosa de cada una de sus obras, así como por un temperamento y una personalidad extremadamente solitarios y con escasa influencia en el entorno que le rodea, mientras que el tipo romántico presenta características totalmente opuestas. No se caracteriza tanto por la perfección de cada obra como por la variedad y asombrosa originalidad de sus obras, que surgieron una tras otra en rápida sucesión y tuvieron un impacto inmediato y profundo en sus contemporáneos.
También se debe enfatizar que la velocidad de las reacciones mentales es el criterio decisivo para identificar el tipo de científico en el que cae un científico. Los buscadores con reflejos rápidos son románticos, mientras que los que tienen reflejos lentos son clásicos. [1102]
La velocidad de creación de los clásicos es lenta, relativamente hablando, por lo general no es hasta el último período de su vida que los resultados más fructíferos de su mente pueden hacerse públicos al mundo. (p. 89) Según Ostwald, la característica invariable del tipo clásico es "la búsqueda absoluta de una imagen que se destaca perfectamente a la vista del público". (p. 94) Como compensación por su "falta de influencia personal", "los clásicos a menudo aseguran una influencia más amplia y potencial a través de sus propios escritos". (página 100)
lo demuestra un episodio de la biografía de [1103] de Helmholtz . Con respecto a los estudios matemáticos de Helmholtz sobre los efectos de la inducción de descargas eléctricas, su colega Du Bois-Raymond le escribió: "Debería, no se ofenda por el tono, tomarse la molestia de alejarse de la abstracción de su punto de vista científico. y póngase en el lugar de aquellos que todavía ignoran el problema, o que no entienden lo que está tratando de discutir". Helm Holtz respondió: "He presentado mi material lo mejor que he podido con respecto a este documento, y al menos yo mismo estoy bastante satisfecho con él". Ostwald comentó: "Él no considera en absoluto el punto de vista del lector, porque un verdadero clásico como él, que escribe solo para sí mismo, por lo que para él su expresión es impecable, pero para otros no lo es". Dubremont a Helm Otro pasaje de la misma carta de Hotz es más característico: "He leído sus argumentos y conclusiones varias veces, pero todavía estoy perdido en cuanto a lo que está haciendo o lo que está haciendo. Qué tipo de método... Finalmente, descubrí tu método por mí mismo, y finalmente comencé a entender gradualmente tu tesis". [1104]
Este es un evento extremadamente típico en la vida del tipo clásico, que rara vez o nunca logra "encender los corazones de los demás con el fuego del suyo propio". (p. 100) Su influencia generalmente se revela a través de sus escritos solo después de su muerte; Meyer (Robert Mayer) [1105] es un ejemplo típico. Su trabajo parece carecer de un atractivo personal convincente, inspirador o inmediato, porque la forma en que escribe es, en última instancia, una expresión de sí mismo tanto como la forma en que habla o da conferencias.

La influencia de los clásicos, por lo tanto, descansa no tanto en el encanto externo de sus obras como en el hecho de que son el último vestigio de él, y solo a través de ellas se puede establecer su logro. Es evidente a partir de la descripción de Ostwald que Classical rara vez habla sobre lo que está haciendo y la forma en que lo hace, sino que solo expresa el resultado final que ha logrado, ignorando por completo la ignorancia del público sobre cómo llegó a conocer este hecho. Aparentemente, las cuestiones de la manera y el método de escribir no parecían importarle en absoluto, ya que eran las cuestiones más personales de su personalidad, algo escondido detrás de ella.

Ostwald comparó sus dos tipos con la antigua teoría de las cuatro constituciones, especialmente en lo que respecta a la velocidad de reacción, que, en su opinión, es el problema fundamental. Las respuestas lentas se asocian con flemáticos y melancólicos, y las respuestas rápidas se asocian con sanguíneos y coléricos. Consideró que el sanguíneo y el flemático eran los tipos usuales, mientras que el colérico y el melancólico le parecían expresiones exageradas de morbosidad básica del carácter.

Si repasamos las biografías de personajes famosos y ponemos a Humphry Davy [1106] y Liebig [1107] por un lado y a Mayer y Michael Faraday [1108] por el otro, es fácil ver que el primero es muy claramente romántico, sanguíneo y colérico, el segundo es igualmente claramente clásica, flemática y melancólica. En mi opinión, la observación de Ostwald es muy convincente, porque es muy posible que la teoría antigua de las cuatro constituciones se basara en el mismo principio empírico, según el cual Ostwald dividió el tipo clásico y el tipo romántico. Las cuatro constituciones se distinguen claramente sobre la base de la afectividad, es decir, corresponden a respuestas sensibles manifiestas. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, esta clasificación es superficial; juzga sólo por las apariencias externas. Según esto, aquellos que se comportan con calma y discretamente se clasifican como flemáticos. El hecho de que parezca "lento" se clasifica como flema. Pero en realidad probablemente no era "tonto" en absoluto, era profundamente sensible e incluso apasionado, solo que en él estas emociones seguían un modo de expresión introvertido, por lo que sus manifestaciones externas eran las más tranquilas. El concepto de tipo de Jordan tiene en cuenta este hecho. Juzga no sólo a partir de impresiones superficiales, sino también a partir de profundas observaciones de la naturaleza humana. La distinción de Ostwald, como la antigua división del físico, se basa enteramente en el desempeño externo. La principal característica de su tipo romántico son los reflejos externos rápidos, mientras que el tipo clásico también puede tener respuestas rápidas, pero solo internamente.

Cuando leemos la biografía de Ostwald, podemos ver de un vistazo que lo romántico corresponde a lo extrovertido y lo clásico corresponde a lo introvertido. David y Liebick son ejemplos de extrovertidos, al igual que Mayer y Faraday son ejemplos de introvertidos.

La capacidad de respuesta externa es tan característica de un extrovertido como la capacidad de respuesta interna es una característica de un introvertido. El extrovertido no tiene particular dificultad en expresarse, es casi involuntario en mostrarse aquí y allá, porque toda su naturaleza está dirigida hacia los objetos externos. Puede dedicarse fácilmente al mundo exterior de una forma agradable y aceptable; si no es agradable a veces, al menos es comprensible. Debido a sus rápidos reflejos y rápida liberación emocional, su contenido, valioso o no, se proyecta sobre el objeto; sus respuestas están teñidas de encanto, así como de pensamientos y sentimientos sombríos. Por la misma razón, sus respuestas como estas rara vez son consideradas, por lo que son comprensibles; una respuesta inmediata tras otra produce una serie de imágenes que presentan claramente al público el camino que está siguiendo, presentando el método por el cual llegó a sus conclusiones.

Por el contrario, el introvertido, que está casi totalmente absorto en sus reacciones introvertidas, normalmente es incapaz de liberar sus reacciones excepto en momentos de arrebatos emocionales. Tiende a suprimir sus reflejos, aunque la rapidez de sus reflejos puede no ser inferior a la de un extrovertido. No se ven en la superficie, por lo que los introvertidos pueden parecer aburridos. Dado que las respuestas inmediatas son siempre fuertemente personales, el extrovertido inevitablemente revela el borde de su personalidad. El introvertido, por otro lado, oculta su personalidad reprimiendo sus reacciones inmediatas. La empatía no es su propósito, no está tratando de transferir el contenido al objeto, sino obtener algún tipo de abstracción del objeto. En lugar de sus liberaciones y reacciones instantáneas, prefiere elaborarlas internamente durante mucho tiempo antes de formar finalmente su producto final. Todo su esfuerzo consiste en despojar al producto de cualquier color personal, en una condición en la que se han eliminado todas las referencias a él mismo. El fruto maduro de su largo trabajo interior se presenta en su forma más abstracta e impersonal. Por lo tanto, es incomprensible por la falta de conocimiento del público de sus etapas antecedentes, de la manera en que logró este resultado. También hay una falta de conexión personal entre él y el público, porque el autocontrol del introvertido oculta su personalidad al público. Pero a menudo es precisamente esta conexión de personalidades la que proporciona una comprensión que la comprensión intelectual no puede. Este hecho debe tenerse en cuenta al hacer juicios sobre el desarrollo del introvertido. A menudo se sabe poco sobre el introvertido porque su verdadero yo no es obvio. Su falta de reflejos externos inmediatos ocultaba su personalidad. Su vida ofrece así un amplio campo para la interpretación y proyección de esas fantasías, en caso de que sus logros lo conviertan en objeto de interés público.

Así dice Ostwald que la "precocidad del corazón" es característica del Romántico, y hay que añadir que, si bien esto es perfectamente cierto, el Clásico podría ser igual de precoz, pero que guarda el producto en lo más profundo, que por supuesto es no fue intencional, sino debido a la falta de capacidad de expresarse directamente. Debido a la falta de diferenciación emocional, el introvertido siempre tiene una cierta característica de torpeza, una característica realmente infantil en sus relaciones personales con los demás. Su personalidad exterior es tan incierta y vaga, y él mismo es tan sensible a este aspecto, que sólo se atreve a presentar al público las obras que le parecen perfectas. Prefiere dejar que su trabajo hable por él que tratar de defender sus intereses. Esta actitud naturalmente retrasa su aparición en el escenario mundial, por lo que los introvertidos siempre sienten que son tardíos. Pero este juicio superficial ignora el hecho de que el aspecto interior del extrovertido aparentemente precoz, cuya diferenciación exterior se ha completado, su relación con el mundo interior, es enteramente infantil. Este infantilismo interior no se manifiesta hasta más tarde en la vida, por ejemplo en una cierta inmadurez moral o, como suele ser el caso, en una sorprendente infancia de pensamiento. Como observó Ostwald, los románticos tienen condiciones más favorables para el desarrollo y el crecimiento que los clásicos. La convincente apariencia pública del romántico, sus reflejos externos hacen que su importancia personal sea fácilmente reconocible para el público. En este sentido se establecieron rápidamente muchas relaciones valiosas, y su obra se volvió sumamente productiva, adquiriendo lo que se llama amplitud (p. La amplitud de su obra es escasa, pero su actividad adquiere profundidad, y sus obras son a menudo de valor perdurable.
Ambos tipos tienen entusiasmo, la diferencia es que el entusiasmo de los extrovertidos tiende a estar lleno de entusiasmo, mientras que el entusiasmo de los introvertidos es simplemente silencioso. No pudo encender el entusiasmo en los demás y, por lo tanto, no formó el círculo habitual de colegas. Incluso si tenía el deseo de impartir conocimientos, la brevedad de sus expresiones y la comprensión mística que producían fueron suficientes para frustrar sus nuevos intentos de comunicación, algo fuera de lo común. Para las personas superficiales, su forma de expresión y su "personalidad" parecen poco destacables, mientras que las personas románticas parecen nacer con "ingenio e ingenio" y saben cómo usar medios legítimos o inapropiados para llevar al público a tal tipo de impresión. Su elocuencia es muy adecuada para iluminar esas excelentes ideas, y también ayuda a que el público pase por alto algunos de los agujeros en su pensamiento. El énfasis de Ostwald en la facilidad para el éxito académico de los románticos va al grano. El Romántico puede empatizar con su alumno y sabe usar la palabra adecuada en el momento adecuado. Pero el modelo clásico está inmerso en su propio pensamiento y problemas, e

ignora por completo las dificultades que encuentran los estudiantes cuando lo entienden. Refiriéndose al clásico Helmholtz, Ostwald dice:

A pesar de su conocimiento, experiencia y mente creativa, no era un buen maestro. Nunca reacciona inmediatamente, sino que espera un período de tiempo más largo antes de responder. Ante las preguntas planteadas por los alumnos en el laboratorio, siempre prometía pensarlas detenidamente, pero a menudo esperaba varios días antes de dar una respuesta; en raras ocasiones el alumno descubre una conexión entre las dificultades que encuentra y la teoría refinada y perfecta. de problemas generales que luego le explica el profesor. No solo es incapaz de proporcionar a los principiantes la ayuda inmediata que tanto necesitan, sino que tampoco puede proporcionar la orientación correcta de acuerdo con la individualidad de los estudiantes, de modo que los estudiantes desarrollen gradualmente la confianza que los principiantes tienen naturalmente en el maestro y, finalmente, desarrollar la capacidad de dominar completamente su tema. Todas estas deficiencias tienen su raíz directa en la incapacidad del maestro para responder de inmediato a las necesidades de los alumnos, pero cuando la respuesta deseada llega demasiado tarde, ya ha perdido su efecto.

La explicación de Ostwald en términos de la lentitud de la respuesta del introvertido me parece inapropiada. No hay evidencia de que Helmholtz haya tardado en responder. Su reacción es sólo interna y no externa. No empatizó con sus alumnos y, por lo tanto, no entendió lo que necesitaban los alumnos. Su actitud se dirige directamente hacia su propio pensamiento; responde, por lo tanto, no a las necesidades individuales del alumno, sino a las reflexiones que la pregunta del alumno suscita en su propia mente, tan rápida y tan minuciosamente que sus conexiones posteriores se captan inmediatamente. , pero en ese momento todavía no es posible evaluar y responder a su forma abstracta completamente desarrollada. Esto no se debe a que su pensamiento sea demasiado lento, sino a que es imposible captar el significado completo de los problemas que prevé en un instante. No se le ocurrió en absoluto que el estudiante ignoraba tales problemas y, naturalmente, sintió que debía tratar con ellos, en lugar de darle al estudiante un consejo simple y trivial, si pudiera ver el Si se adapta a lo que el los estudiantes realmente necesitan, entonces este no será el caso. Pero, como introvertido, nunca empatizó con la psicología de los demás; sus sentimientos se trasladaron introvertidos a sus propios problemas teóricos, y se entregó a tejer los hilos de las preguntas de los estudiantes, ignorando por completo las necesidades prácticas de los estudiantes en ese momento. . Naturalmente, esta actitud particular era bastante inapropiada desde el punto de vista de la Academia, sin mencionar la impresión personal bastante desfavorable que causó. El maestro introvertido se muestra aburrido, excéntrico o incluso torpe en apariencia, por lo que no solo es degradado por el público en

general, sino también despreciado por sus colegas hasta que sus ideas son adoptadas y elaboradas por otros investigadores. llega el día de la interpretación.
El matemático Gauss (Gauss) en [1109] estaba profundamente disgustado con la enseñanza, solía decirle a cada uno de sus alumnos que los cursos que impartía podrían ser cancelados, esperando aliviarlo de la carga de tener que ir a clase de esta manera. Enseñar era un verdadero dolor para él, porque significaba, "antes de haber refinado cuidadosamente y publicado su trabajo, tenía que presentar ciertas conclusiones científicas en sus conferencias. Sin hacer estas comprobaciones lo obligaba a comunicar sus hallazgos a otros, haciéndolo sentir como si se apareciera a los extraños en pijama". (p. 380) Ostwald destaca aquí el punto muy importante de que, como se mencionó anteriormente, los introvertidos solo están dispuestos a participar en intercambios completamente impersonales.
Ostwald señala que Romantic tuvo que terminar su carrera profesional relativamente temprano debido a su creciente agotamiento. Este hecho también llevó a Ostwald a atribuirlo a un tiempo de reacción más rápido. En mi opinión, dado que la velocidad mental aún está lejos de ser explicada científicamente, y dado que no hay evidencia de que los extrovertidos sean más rápidos que los introvertidos, el agotamiento anterior de los buscadores extrovertidos tiene menos que ver con La velocidad de los reflejos tiene que ver, más bien, con los reflejos extravertidos característicos de su tipo. Sus primeras publicaciones, su rápido ascenso a la fama, propiciaron su intensa actividad social tanto a nivel académico como literario, hizo amigos en un círculo muy amplio, se dedicó a las relaciones y, entre otras cosas, también está muy interesado en la desarrollo de sus alumnos. El pionero introvertido, por otro lado, publica más tarde; sus publicaciones toman más tiempo que las primeras, y suele ser conciso y sucinto en su expresión; evita la repetición de temas a menos que al hacerlo introduzca algo completamente nuevo. El estilo escueto y lacónico con el que se comunicaba científicamente, omitiendo frecuentemente indicaciones de cómo llegaba a sus resultados, impidió que sus escritos fueran ampliamente entendidos o recibidos, y lo mantuvieron en la oscuridad. Su disgusto por la enseñanza mantenía a distancia a sus alumnos; su insignificancia le impedía tener un amplio círculo de amistades; por lo general, llevaba una vida recluida, no sólo por necesidad sino también por elección propia. Así evita el peligro de gastar demasiada energía. Sus reflejos introvertidos seguían llevándolo de regreso a los angostos caminos de sus estudios, estudios bastante precisos en sí mismos, que con el tiempo lo agotaron y no le permitieron gastar energías en otra parte. La situación se complica aún más por el hecho de que los éxitos públicos del romántico, aunque en efecto alentadores, son generalmente desdeñados por el clásico, y se ve obligado a buscar la única perfección en la perfección de

su obra. Basado en estas consideraciones, creo que el agotamiento relativamente temprano del genio romántico tiene más que ver con sus reflejos extrovertidos que con su rapidez de reflejos.

Ostwald no pretendía considerar absoluta su clasificación de tipos, ya que todo investigador podía ser clásico y romántico al mismo tiempo. Su opinión, sin embargo, fue que, en términos de velocidad de reacción, "los que son realmente geniales" caen definitivamente en una de estas categorías, mientras que la "gente común" suele aparecer en algún punto intermedio. (págs. 372ss.) En conclusión, creo que parte del material contenido en la biografía de Ostwald es sumamente valioso para la psicología de tipos, que revela claramente los tipos románticos y extrovertidos, clásicos Correspondencia con la introversión.

Capítulo 10 Introducción general a los tipos

Introducción a la primera sección.

En las siguientes páginas intento dar una descripción general de la psicología de los tipos, comenzando con dos tipos básicos que llamo introvertidos y extrovertidos. A continuación, describiré aquellos tipos más específicos cuya especificidad es atribuible al hecho de que su adaptación individual y su orientación individual dependen principalmente de sus funciones más diferenciadas. A los primeros los llamaré tipos de actitud, ya que manifiestan una tendencia al interés general o al movimiento de la libido; a los últimos los llamaré tipos de función.

Como he enfatizado repetidamente en capítulos anteriores, los tipos de actitud se distinguen por sus actitudes hacia los objetos. La actitud introvertida es abstracta; en esencia, siempre está tratando de retirar la libido del objeto, al igual que tiene que deshacerse de la presión del objeto sobre él. En cambio, el extrovertido mantiene una relación de excesiva confianza con el objeto. Confía en la importancia del objeto hasta tal punto que su actitud subjetiva siempre está relacionada y orientada por el objeto. Para él, el valor asignado al objeto es siempre insuficiente, y su importancia debe incrementarse continuamente. Los dos tipos son tan fundamentalmente diferentes y tan contrastados que, con algunas indicaciones, este hecho es obvio incluso para un profano. Todo el mundo sabe que las personas reservadas, testarudas y, a menudo, un poco tímidas contrastan con otras personas abiertas, sociables, joviales o, al menos, amistosas y accesibles, que tratan a todo el mundo con amabilidad, incluso si están en entran en conflicto con el mundo, pero aún así mantienen una conexión con él y, a su vez, se ven afectados por él.

Por supuesto, la gente tiende al principio a considerar estas diferencias como meras idiosincrasias del carácter particular del individuo. Pero una vez que obtienen una mejor

comprensión de la naturaleza humana, rápidamente descubren que estas diferencias no son solo una cuestión de circunstancias individuales, sino que son un problema típico de actitud mucho más universal de lo que se dan cuenta quienes tienen una experiencia psicológica limitada. De hecho, como han mostrado los capítulos anteriores, esta es una oposición básica, a veces clara ya veces borrosa, pero que se vuelve muy difícil cuando se trata de individuos cuya personalidad se manifiesta de todos modos. Tales hombres aparecen no sólo en las clases cultas, sino en todas las clases de la sociedad, y por tanto nuestro tipo se distribuye no sólo entre los miembros más diferenciados de una comunidad, sino también entre los obreros y campesinos. Además, estos tipos dejan de lado las diferencias de sexo, ya que encontramos los mismos contrastes de tipo en mujeres de todas las clases. Difícilmente puede decirse que esta distribución general sea el resultado de una elección puramente consciente, y si fuera el caso, debe haber ciertas actitudes asociadas con clases sociales particulares que tienen una educación y antecedentes comunes. Pero la realidad es la contraria, porque este tipo de distribuciones son aparentemente aleatorias. Por ejemplo, en la misma familia, un niño puede ser introvertido mientras que otro es extrovertido. De estos hechos es evidente que el tipo de actitud es un fenómeno general distribuido aleatoriamente cuya existencia sólo puede atribuirse a alguna causa instintiva e inconsciente, ya que no tiene conexión con juicios conscientes o intenciones conscientes. Por lo tanto, como fenómeno psicológico general, la actitud de tipo debe tener algún tipo de base biológica.

Desde un punto de vista biológico, la relación entre sujeto y objeto es siempre una relación de adaptación, porque toda relación entre sujeto y objeto presupone la modificación de ambas partes por influencia mutua. Estas correcciones constantes forman adaptaciones. La actitud del tipo hacia el objeto es, pues, un proceso de adaptación. Hay dos adaptaciones fundamentalmente diferentes en la naturaleza que aseguran la existencia continua de los organismos vivos. Una radica en una tasa reproductiva más alta, que tiene una fuerza de defensa más baja y un ciclo de vida más corto adaptado a un solo individuo; la otra es que un individuo tiene múltiples medios de autodefensa y una tasa reproductiva más baja. En mi opinión, esta diferencia biológica no sólo corresponde a lo que hemos llamado los dos modos de adaptación psicológica, sino que es la base real de estos dos modos de adaptación psicológica. En este punto, solo necesito hacer algunas sugerencias generales. Es evidente que la característica del extrovertido consiste en la constante expansión y multiplicación de sí mismo en diversas formas, mientras que la tendencia del introvertido consiste en resistir las demandas externas de todo tipo, conservando su propia energía retirándola del objeto y consolidando así su estado propio. Blake no se equivocó cuando describió intuitivamente a estos dos grupos como "prolíficos" (prolifc) y "devoradores" (devoradores) [1110 .] Ambas

formas de adaptación son comunes y exitosas y, por lo tanto, actitudes típicas, como muestran las ilustraciones biológicas generales. Lo que en un tipo se logra por medio de muchas relaciones, en el otro solo una relación es suficiente.

El hecho de que los niños suelen mostrar una actitud típica inequívoca en sus primeros años nos lleva a especular que no es la lucha por la existencia como se entiende comúnmente lo que determina una actitud particular. Hay muy buenas razones para oponerse a la opinión de que incluso el niño que está amamantando desarrolla adaptaciones psíquicas inconscientes, según las cuales la influencia de la madre conduce a una reacción particular en el niño. Aunque este punto de vista tiene evidencia incontrovertible, es inverosímil ante el hecho igualmente indiscutible de que dos bebés de la misma madre mostrarán dos actitudes muy diferentes desde muy temprano, y no habrá cambios en lo más mínimo debido a la actitud de la madre. Aunque nada me induciría a subestimar la inconmensurable importancia de la influencia de los padres, esta experiencia familiar me obligó a concluir que el determinante debe buscarse en el temperamento del niño. En conclusión, aunque las circunstancias externas tienen su influencia, es necesariamente el temperamento personal el que determina si un niño es de un tipo u otro. Naturalmente, con esto me refiero sólo a aquellas situaciones que surgen en condiciones normales. En condiciones anormales, es decir, cuando la actitud de la madre es extremadamente anormal, los niños también pueden verse obligados a adoptar una actitud relativamente similar, pero esto es contrario a su temperamento personal, el cual, si no interviene una influencia extraña anormal, su temperamento individual puede bien han cambiado a otro tipo. Por lo general, siempre que esta falsificación de tipo se produce como resultado de la influencia de los padres, el individuo se convierte más tarde en un neurótico, enfermedad que sólo puede curarse desarrollando actitudes en armonía con su naturaleza.

Todo lo que puedo decir sobre el temperamento de un individuo es que claramente hay un individuo que es extremadamente adaptable en un aspecto más que en otro, o que cierta adaptabilidad le sienta bien.Sí, y no sé nada más. Tal vez sea apropiado decir que causas biológicas desconocidas para nosotros jugaron un papel. Por experiencia, me parece bastante probable que una inversión de tipo sea extremadamente perjudicial para la salud física de un organismo, y que a menudo cause un severo estado de agotamiento.

segunda extroversión

En nuestras descripciones de este y los siguientes tipos será necesario para la claridad de expresión distinguir entre la mente consciente y la mente inconsciente. Describamos primero el fenómeno de la conciencia.

1. Actitudes Generales de Conciencia

Si bien es cierto que cada individuo se orienta de conformidad con los acontecimientos presentados por el mundo exterior, vemos en la vida cotidiana que estos acontecimientos son en sí mismos sólo relativamente determinantes. Es un hecho común que el frío exterior obligue a alguien a ponerse un abrigo, mientras que otro piensa que es innecesario para hacer ejercicio; alguien adora a un tenor recién establecido porque todos Él y el otro son evasivos, no porque no le guste. , sino porque siente que el objeto de la adoración pública no es en realidad digno de admiración. Un hombre sucumbe a las circunstancias porque la experiencia le dice que siempre ha sido así, mientras que otro está convencido de que aunque las cosas se repitan mil veces de la misma manera, la mil y una vez serán muy diferentes. El primero se orienta hacia hechos dados, el segundo conserva un punto de vista que es, por así decirlo, intermedio entre él mismo y los hechos objetivos. Así, hablamos de una actitud extravertida cuando la orientación provocada por el objeto predomina de manera tan abrumadora que las decisiones y acciones propias se rigen por estados objetivos más que por ideas subjetivas. Una vez que esta actitud se vuelve habitual, la llamamos extrovertida. Un hombre es extrovertido si piensa, siente, actúa, todo en su vida real está directamente en sintonía con el estado objetivo y sus demandas. Su vida muestra muy claramente que los objetos y no las ideas subjetivas jugaron el papel más importante en su conciencia. Por supuesto, también tiene ideas subjetivas, pero su valor decisivo es mucho menos importante que las circunstancias objetivas. Por lo tanto, nunca busca ningún factor absoluto en su propia vida interior, porque sabe que lo único que importa está fuera de sí mismo. Como Epimeteo, su vida interior está subordinada a las necesidades exteriores, aunque no sin conflicto, pero al final siempre gana la determinación objetiva. Toda su conciencia está vuelta hacia el mundo exterior, porque las decisiones básicas y finales siempre surgen del exterior. Por supuesto, solo lo hizo porque quería que así fuera. Todos sus rasgos psíquicos, excepto aquellos que dependen principalmente de una función psíquica particular o de sus rasgos de carácter, derivan de esta actitud básica. Su interés y atención se dirigen principalmente a los hechos objetivos, especialmente a los hechos objetivos de su entorno inmediato. No solo las personas sino también las cosas pueden captar y atraer su atención. Por lo tanto, estas personas y cosas también determinan su comportamiento, y su comportamiento puede entenderse completamente sobre esta base. Se reconoce que la conducta extravertida está relacionada con circunstancias objetivas. En la medida en que no respondan meramente a los estímulos ambientales, también se adaptan al medio ambiente, pareciendo estar bien dentro de los límites del entorno objetivo. Pero no pretende realmente intentar ir más allá de esos límites. Lo mismo ocurre

con sus intereses: los hechos objetivos ejercen sobre él una fascinación casi inagotable, de modo que en circunstancias normales nunca querría prescindir de ellos.

Las leyes morales que rigen su comportamiento son acordes con las exigencias de la sociedad, es decir, con el código moral imperante. Si el código moral prevaleciente cambia, también lo hace el estándar moral subjetivo extravertido, pero sus hábitos mentales generales no cambian en absoluto. La significación estrictamente determinativa resultante de tales factores objetivos no implica, como se supone, una adaptación completa a las circunstancias de la vida en general, y mucho menos una adaptación ideal. Para el extrovertido, por supuesto, tal ajuste a la situación objetiva parece ser una adaptación completa, ya que para él no existe otro estándar. Pero desde un punto de vista superior, nunca estaremos de acuerdo en que el entorno objetivo sea en todo caso el entorno normal. Es probable que el entorno objetivo presente anomalías temporales y locales. Generalmente se considera que un individuo que se adapta a su entorno está en sintonía con el estado de su propio entorno, y no con todo su entorno, y también se encuentra en una posición anómala en lo que respecta a la validez general de las leyes de la vida. Medio Ambiente. El individuo puede prosperar en este entorno, pero sólo hasta cierto punto, y tan pronto como él y todo su entorno trasciendan las leyes universales de la vida, sobreviene el desastre. Caerá en el abismo del colapso, tal como se ha ajustado a su entorno anterior. Acomodarse no es adaptarse; la adaptación requiere mucho más que dejarse llevar por las circunstancias actuales (aquí vuelvo a recordar al Epimeteo de Spitler). La adaptación requiere seguir las leyes de la vida, que son más universales que las del aquí y ahora. La acomodación de la extraversión normal es su limitación. Parte de su normalidad se debe a su capacidad para adaptarse a las circunstancias existentes con relativa facilidad. Sus pretensiones se limitan a posibilidades objetivas, por ejemplo, al tipo de carrera que en un momento determinado tiene grandes perspectivas; hará lo que se requiera o se espere de él, renunciando a todo lo que no sea del todo evidente o innovador. de cualquier manera que supere las expectativas de quienes lo rodean. Por otro lado, su normalidad también depende fundamentalmente de que tenga en cuenta sus necesidades y demandas subjetivas, y ahí es donde radica su debilidad, pues su tipo tiende a ser tan extrovertido que no le interesan las necesidades y demandas subjetivas más evidentes. De hecho, ni siquiera le importa su propia condición física. El cuerpo no es del todo objetivo o "externo", y como tal, no se puede hacer justicia a la satisfacción de las necesidades básicas esenciales para la salud física. El cuerpo sufre como resultado, sin mencionar la mente. Por lo general, el extrovertido rara vez es consciente de esta última condición, pero sus familiares y amigos lo ven claramente. Fue solo cuando sintió que su condición física era anormal que se dio cuenta de que había perdido el equilibrio. Estas son cosas que no puede ignorar.

Naturalmente, los ve como concretos y "objetivos" porque, para su tipo psicológico, no son otra cosa. Pero en otros, inmediatamente sintió que la "imaginación" estaba en el trabajo. Una actitud excesivamente extrovertida puede volverse tan indiferente al sujeto que el sujeto se sacrifique por completo a las llamadas demandas objetivas, por ejemplo, las demandas de una empresa en constante expansión, para la cual, debido a que los pedidos se acumulan, no puede dejar de captar la necesidad. posibilidad de obtener oportunidad de lucro.

Este es el peligro del extrovertido: está atado por los objetos y se pierde por completo en ellos. Las disfunciones neurológicas o fisiológicas derivadas de este estado tienen un sentido compensatorio, obligando al sujeto a realizar una autolimitación involuntaria. Si el síntoma es funcional, sus rasgos pueden expresar simbólicamente su estado de ánimo. Por ejemplo, un cantante cuya reputación se ha elevado a un estado de gran peligro y lo induce a gastar sus energías indebidamente, de repente será incapaz de cantar sus notas altas anteriores debido a una inhibición nerviosa; las personas de estatus social alto y prometedor de repente sufren los síntomas del mal de montaña. Para poner otro ejemplo, si un hombre está a punto de casarse con una mujer sospechosa a la que idolatra, cuyo valor ha sobreestimado por completo, sentirá que lo atormenta una especie de espasmo esofágico, por lo que tendrá que beber dos vasos de leche al día. para mantener su cuerpo, y le tomó tres horas beber cada vaso, por lo que dejó de visitar a su prometida, y no tuvo más remedio que estar ocupado con su propio cuerpo todos los días; Un hombre que, a través de su propio trabajo duro, ha construido una gran industria, sufrirá ataques de sed nerviosa debido a la carga de su carrera, por lo que pronto degenerará en un bebedor compulsivo histérico y se convertirá en una víctima del alcoholismo.

Me parece que la histeria es el trastorno psicológico más común del tipo extrovertido. El sello típico de la histeria es una intimidad extrema entre el paciente y su entorno, una adaptación casi imitativa al entorno que lo rodea. Esta constante tendencia a hacerse notar e impresionar es un rasgo fundamental de la histeria. Relacionado con esto está su bien conocida susceptibilidad a la sugestión, su receptividad a la influencia de los demás. Otro síntoma inequívoco de la histeria extrovertida es su elocuencia, que muchas veces lo lleva al reino de las fantasías, llevándolo a ser acusado de ser un "mentiroso histérico". El carácter histérico comienza con una extrema exageración de las actitudes normales, luego se complica con reacciones compensatorias del inconsciente que resisten esta extrema extraversión por medio de síntomas fisiológicos que fuerzan la libido hacia adentro. Las respuestas compensatorias inconscientes producen otra clase de síntomas de carácter más introvertido, el más típico de los cuales es la intensificación patológica de la actividad de la fantasía.

Habiendo dado una visión general de la actitud extravertida, pasaremos ahora a describir las modificaciones que sufren las funciones mentales básicas como resultado de esta actitud.

2. Actitud inconsciente

Puede parecer extraño que deba hablar de "actitudes inconscientes". Como he dicho repetidamente, veo la actitud inconsciente como una compensación por la consciente. Desde este punto de vista, el inconsciente, como el consciente, tiene derecho a ser llamado una "actitud".

En los capítulos anteriores he subrayado cierta unilateralidad en la actitud extravertida que surge del predominio del objeto en el curso de los acontecimientos psíquicos. El extrovertido suele verse tentado a gastarse en interés del objeto aparente, asimilando el sujeto al objeto. He discutido extensamente los peligros de una actitud extremadamente extravertida, la represión del elemento subjetivo. Lo único que cabe esperar, por tanto, es que la compensación psíquica de la actitud extravertida consciente tenga una importancia tan especial para el elemento subjetivo que encontraremos una marcada tendencia egocéntrica en el inconsciente. La experiencia práctica lo ha demostrado. No deseo citar material de casos individuales a este respecto, y el lector debe recordar los siguientes capítulos, donde pretendo presentar las actitudes típicas del inconsciente en cada tipo de función. En esta sección nos referiremos sólo brevemente a los efectos compensatorios de las actitudes extravertidas en general y, por lo tanto, me limitaré a describir las actitudes inconscientes en un sentido igualmente general.

Como compensación efectiva de la actitud extrovertida consciente, la actitud inconsciente tiene un carácter definitivamente introvertido. Centra la libido en el elemento subjetivo, en todas aquellas necesidades y demandas que son sofocadas y reprimidas por la actitud consciente. De la descripción del apartado anterior, podemos concluir fácilmente que la orientación puramente objetiva distorsiona un gran número de impulsos, voluntades, necesidades y deseos subjetivos, privándolos de su deseo natural. El hombre no es una máquina que pueda ser remodelada para otro propósito según los caprichos del azar, y es de esperar que funcione como antes sin ninguna diferencia. El ser humano lleva toda la historia incluida en él, y la estructura del ser humano ya ha registrado la historia del ser humano. Este elemento histórico en el hombre encarna una necesidad vital a la que debe responder una economía psíquica inteligente. El pasado está destinado a cobrar vida de alguna manera y mezclarse con el presente. La asimilación total al objeto debe provocar la rebelión de aquellas minorías reprimidas que pertenecen al pasado y han existido desde el principio.

A partir de estas consideraciones generales es fácil comprender por qué el inconsciente extravertido exige un carácter esencialmente primitivo, infantil y egocéntrico. Cuando Freud dijo que el inconsciente "no puede hacer nada más que desear", esto es bastante cierto para el inconsciente extravertido. Su adaptación al medio objetivo y la asimilación del objeto impiden que débiles impulsos subjetivos entren en la conciencia. Todos estos impulsos (pensamientos, voluntades, sentimientos, necesidades, emociones, etc.) asumen un carácter regresivo según el grado en que son reprimidos, cuanto menos se reconocen, más infantiles y arcaicos se vuelven. La actitud consciente les roba la energía a su disposición, dejándolos con solo una pizca de energía que ya no pueden quitar. Este vestigio todavía tiene un potencial que no se puede subestimar, lo que solo podemos describir como instinto primordial. Ninguna medida arbitraria puede jamás erradicar el instinto en el individuo; se requiere un cambio orgánico lento a través de incontables generaciones para producir un cambio fundamental, porque el instinto es la expresión energética de la formación orgánica.
Así, una parte considerable de la energía de cualquier impulso reprimido queda finalmente, y tiene el carácter de un instinto, y así retiene su potencialidad, aunque se hunde en el inconsciente por el robo de su energía. Cuanto más extrovertida es la actitud consciente, más infantil y arcaica se vuelve la actitud inconsciente. El egocentrismo que caracteriza la actitud inconsciente extravertida va mucho más allá del mero egoísmo infantil, e incluso raya en el borde de la crueldad y la brutalidad. Es aquí donde encontramos el quid de lo que Freud describió como el deseo de incesto. Ni que decir tiene que estas cosas son enteramente inconscientes, y que mientras la extraversión de la actitud consciente no ha llegado a extremos, permanecen latentes y no pueden ser vistas por un observador que no las haya estudiado profundamente. Pero tan pronto como se exagera mucho la actitud consciente, el inconsciente toma la forma de ciertos síntomas: el egocentrismo inconsciente, los rasgos infantiles y arcaicos pierden su carácter compensatorio original y aparecen más o menos asimilados a la actitud consciente. Este proceso, que comienza con la exageración absurda del punto de vista consciente, con el objetivo de suprimir aún más el inconsciente, termina siempre en una reducción al absurdo 1111 de la actitud consciente , es decir, en una catástrofe. Esta catástrofe puede tomar una forma objetiva, ya que los propósitos objetivos son gradualmente distorsionados por los subjetivos. Recuerdo a un paciente que era editor, que comenzó como trabajador contratado, se abrió camino a lo largo de los años y finalmente manejó él solo una compañía editorial muy grande. Cuanto más grande crecía la empresa, más pesada recaía la carga sobre sus hombros, hasta que finalmente se tragó todos sus otros intereses. Esto confirma su ruina. Como compensación inconsciente a su devoción por su carrera, revivieron ciertos recuerdos de su infancia. Desde niño se interesó

por la pintura y el dibujo. Pero en lugar de tomarlo como un fin, como un pasatiempo equilibrante, para redescubrir esta habilidad, la canalizó hacia su negocio, y comenzó a concebir cómo embellecer de manera “artística” su producto. Desafortunadamente, sus fantasías se materializaron: de hecho, estaba produciendo de acuerdo con sus propios gustos primitivos e infantiles, y el resultado fue que después de unos años su empresa era un completo fracaso y estaba fuera de control. Nuestro "ideal de civilización" nos dice que un hombre emprendedor debe concentrar todo en el punto donde está la meta, y actúa de acuerdo con este ideal. Pero lo llevó demasiado lejos y terminó siendo presa del tipo de habilidades a las que aspiraba cuando era niño.

Sin embargo, tales catástrofes también pueden ser subjetivas y tomar la forma de crisis nerviosas. Esto sucede inevitablemente cuando las influencias inconscientes finalmente paralizan la acción consciente. De esta manera, las demandas del inconsciente se imponen en la conciencia, creando una escisión catastrófica, que suele manifestarse de dos formas: o el sujeto ya no sabe lo que realmente quiere y ya no le interesa nada; Querer demasiado, ser interesado en demasiadas cosas, es imposible. Para la racionalidad cultural, la represión de las demandas infantiles y primordiales puede conducir fácilmente a la neurosis o al abuso de estupefacientes como el alcohol, la morfina, la cocaína, etc. En esos casos más extremos, la escisión suele terminar en suicidio.

Los impulsos inconscientes tienen la notable propiedad de adquirir un carácter destructivo cuando se les priva de energía debido a la ausencia de conocimiento consciente, y esto ocurre tan pronto como se suspende su acción compensatoria. Y en cuanto alcanzan una profundidad correspondiente a un nivel cultural absolutamente incompatible con el nuestro, cesa su función compensatoria. A partir de este momento, el impulso inconsciente se convierte en un obstáculo, opuesto en todos los aspectos a la actitud consciente, cuya existencia misma conduce a un conflicto abierto.

En términos generales, las actitudes compensatorias inconscientes encuentran su expresión en el mantenimiento del equilibrio psíquico. Por supuesto, una actitud extrovertida normal no significa que el individuo se comporte en perfecta armonía con todo el esquema del extrovertido. Incluso en el mismo individuo podemos observar una variedad de procesos psíquicos, incluido el mecanismo de introversión. Solo cuando predominan los mecanismos extravertidos podemos hablar de un patrón de comportamiento extravertido. En tales casos, la función más diferenciada se utiliza siempre de manera extravertida, mientras que la función inferior es introvertida, es decir, la función dominante es la más consciente, totalmente bajo control consciente, mientras que las funciones menos diferenciadas son en parte inconscientes y menos controlado conscientemente. Las funciones superiores son siempre la expresión de la personalidad

consciente, de su propósito, de su voluntad y de su comportamiento general, mientras que las funciones inferiores pertenecen a las que "suceden" a una persona. No sólo provocan omisiones, como lapsus de lengua (lapsus linguae) y lapsus de pluma (lapsus calami), sino que son igualmente la mitad o las tres cuartas partes intencionales, ya que la función inferior también es ligeramente consciente. Un ejemplo típico de esto es el tipo de sentimiento extrovertido, que mantiene excelentes relaciones emocionales con las personas y las cosas que lo rodean, y que a veces deja escapar opiniones extremadamente faltas de tacto. Estas opiniones provienen de su mente inferior o semiconsciente, que es despiadada en sus emociones solo porque está parcialmente bajo su control y no mantiene suficiente conexión con el objeto.

Las funciones menos diferenciadas del extrovertido muestran siempre un tinte muy subjetivo, con marcado egocentrismo y preferencias personales, mostrando así su estrecha conexión con el inconsciente. A través de ellos se manifiesta constantemente el inconsciente. Es difícil imaginar que el inconsciente es algo permanentemente enterrado debajo de tantas capas subyacentes de la psique que solo puede revelarse a través de un minucioso proceso de excavación. Por el contrario, los contenidos inconscientes fluyen continuamente en los procesos mentales conscientes hasta tal punto que a veces es difícil para el observador determinar qué rasgos de carácter pertenecen a la personalidad consciente y cuáles pertenecen a la personalidad inconsciente. Esta dificultad surge principalmente en aquellos que se expresan más que otros. Naturalmente, mucho también depende de la actitud del observador, ya sea que haya captado rasgos de personalidad conscientes o inconscientes. En general, un observador que juzga se centrará en comprender las características conscientes, mientras que un observador que percibe estará más influenciado por las características inconscientes, ya que el juicio se ocupa principalmente de la motivación consciente de los procesos mentales, mientras que la percepción registra los procesos mentales en sí. Pero dado que a menudo usamos el juicio y la percepción en paralelo, puede suceder fácilmente que una personalidad nos parezca tanto introvertida como extravertida, por lo que no podemos decidir de inmediato cuál es la función dominante. En este caso, solo un análisis completo de la naturaleza de cada función puede ayudarnos a formar un juicio razonable. Debemos ver qué funciones están enteramente bajo el control de la conciencia y cuáles tienen un carácter accidental y espontáneo. El primero está siempre más diferenciado que el segundo, que es infantil y primitivo. A veces, sin embargo, la función dominante se presenta como normal, mientras que la función inferior tiene algo de anormal o patológico.

3. Las características de las funciones psicológicas básicas en la actitud extravertida

1. pensando

Como resultado de la actitud general de extraversión, el pensamiento se orienta principalmente hacia los objetos y eventos objetivos. Esto crea un carácter distintivo. Los pensamientos generalmente provienen de dos fuentes, una subjetiva, atribuible en última instancia a fuentes inconscientes, y la otra de hechos objetivos transmitidos por las percepciones sensoriales. El pensamiento extrovertido está más condicionado por la última fuente que por la primera. El juicio siempre presupone un cierto estándar, para el juicio extravertido, el estándar decisivo efectivo es el estándar adaptado al medio externo, ya sea que se exprese directamente a partir de hechos objetivos perceptibles o de ideas objetivas.Así, para una idea objetiva, aunque esté sujeta a la sanción subjetiva, es igualmente externa y objetiva en su origen. Por lo tanto, el pensamiento extrovertido no es necesariamente un pensamiento puramente concreto; también puede ser un pensamiento puramente conceptual si, por ejemplo, se puede demostrar que las ideas que emplea son en gran medida prestadas del exterior, es decir, por Si es transmitido por la tradición y la educación. , entonces se puede establecer esta declaración. Por lo tanto, para juzgar si un cierto tipo de pensamiento es extrovertido o no, primero debemos preguntarnos: ¿qué criterios se deben usar para hacer el juicio? ¿Lo proporciona el mundo exterior o lo proporcionan fuentes subjetivas? Otro criterio es la dirección en la que el pensador forma la conclusión, si está orientada principalmente a la realidad externa. El hecho de que esté obsesionada con objetos concretos no es evidencia de una naturaleza extravertida, ya que mi mente está preocupada por objetos concretos porque estoy abstrayendo mis pensamientos de ellos o porque pienso concretamente. Aunque mi mente está interesada en cosas concretas, y podría describirse como extrovertida a ese respecto, es sin embargo una cuestión fundamental, un problema por resolver, en qué dirección elegirá mi mente, es decir, en el proceso posterior, si vuelve a los acontecimientos objetivos, a los hechos externos oa las ideas generalmente aceptadas. En lo que se refiere al pensamiento práctico de empresarios, ingenieros e investigadores científicos, su orientación externa no puede ser más evidente. Pero entre los filósofos, aunque su pensamiento esté orientado hacia las ideas, éste es todavía un problema por resolver. Lo que estamos preguntando es si estas ideas son puras abstracciones de la experiencia objetiva, en cuyo caso representan conceptos colectivos de orden superior que abarcan numerosos hechos objetivos, o si (si no son palabras abstractas aparentemente derivadas de la experiencia directa) derivadas de la tradición o prestadas del clima mental de la época. En este último caso, estas ideas pertenecen a la categoría de los datos objetivos y, en consecuencia, el pensamiento se llamará extravertido.

Aunque no deseamos discutir aquí la naturaleza del pensamiento introvertido, dejándolo para un capítulo posterior (párrafos 628-631), hay un problema fundamental que debo abordar antes de continuar. Pues si uno reflexiona sobre lo que acabo de decir sobre el pensamiento extravertido, fácilmente puede llegar a la conclusión de que lo que he dicho incluye todo lo que comúnmente se entiende como pensamiento. Podría argumentar que un pensamiento que no está orientado a hechos objetivos ni a ideas generales no merece ser llamado "pensamiento". Soy plenamente consciente de que la mente de nuestra era, y sus exponentes más eminentes de toda la era, sólo conocen y aprueban el tipo de pensamiento Extravertido. Esto se debe en gran parte a que todo el pensamiento exteriormente aparente, ya sea que adopte la forma de ciencia, filosofía o incluso arte, procede directamente de los objetos o fluye hacia ideas generales. Por ambos motivos, el pensamiento parece ser básicamente inteligible (aunque esto no siempre es evidente), y por lo tanto se considera válido. En este sentido, se puede decir que la racionalidad extravertida orientada hacia hechos objetivos es en realidad la única racionalidad reconocida. Sin embargo, y ahora volveré al problema de la racionalidad introvertida, también hay un tipo de pensamiento bastante diferente, y es casi imposible negar que se llama "pensar": no está orientado a la experiencia objetiva inmediata ni a A forma de pensamiento que no está orientada hacia las ideas convencionales. Derivo esta otra forma de pensamiento de la siguiente afirmación: Cuando mis pensamientos se fijan en objetos específicos o ideas generales, y de esta manera traigo mi proceso de pensamiento de regreso a mi punto de partida, entonces la mente El proceso no es solo un proceso mental eso me pasa Ignoraré todas aquellas sensaciones y emociones que, aunque se vuelven más o menos visibles como acompañantes de la perturbación de mis procesos de pensamiento, solo enfatizarán el hecho de que este proceso, que comienza con el objeto y regresa al El proceso de pensamiento real del objeto es aún en una conexión constante con el tema. Esta conexión es una condición necesaria y suficiente (conditio sine qua non), sin la cual no puede tener lugar ningún proceso de pensamiento de ningún tipo. Aunque mi proceso de pensamiento se orienta lo más posible a los materiales objetivos, sigue siendo mi proceso subjetivo, que no puede evitar ni librarse de la infiltración de la subjetividad. A pesar de mis mejores esfuerzos para elegir una dirección objetiva para mi línea de pensamiento, nunca debo interrumpir el correspondiente proceso subjetivo y sus continuos concomitantes, lo que extinguiría la verdadera chispa de vida que brilló en mis pensamientos. Este proceso subjetivo correspondientemente paralelo tiene una tendencia natural ineludible a subjetivar los materiales objetivos y asimilarlos al sujeto.

Siempre que se da un valor primario a los procesos subjetivos, surge un contrapunto al pensamiento extravertido, una orientación puramente subjetiva del pensamiento que llamo

introvertido. Este tipo de pensamiento no está prescrito por hechos objetivos ni dirigido a hechos objetivos, es un pensamiento que parte del sujeto y se guía por ideas subjetivas o hechos subjetivos. No quiero detenerme demasiado en este tipo de pensamiento aquí; solo quiero hacer de su existencia un complemento necesario para el pensamiento extrovertido, y traer el pensamiento extrovertido a un enfoque más claro.

Así, tan pronto como la orientación objetiva gana alguna ventaja, el pensamiento se extravierte. Este hecho no cambia la lógica del pensamiento; simplemente determina las diferencias entre los pensadores, que James ve como una cuestión de temperamento. Como ya hemos explicado, la orientación a objetos no produce ningún cambio fundamental en el funcionamiento de la mente, sólo en su apariencia. Tiene la apariencia de estar obsesionado con los objetos, como si simplemente no pudiera existir sin una orientación externa. Parece ser puramente el resultado de hechos externos, o parece que alcanza su punto más alto sólo cuando interviene alguna idea general. Siempre parece estar influenciado por datos objetivos, y saca solo aquellas conclusiones que corresponden esencialmente a su contenido. Da así la impresión de una cierta falta de libertad y, a veces, de falta de previsión, aunque dentro de límites objetivos tiene tacto. Lo que estoy describiendo ahora es solo la impresión que este pensamiento produce en el observador, quien debe tener un punto de vista diferente, de lo contrario le sería imposible observar el fenómeno del pensamiento extravertido. Debido a su punto de vista diferente, solo puede ver la apariencia de este pensamiento, pero no su esencia, mientras que una persona que tiene este tipo de pensamiento puede captar su esencia, pero no puede captar su apariencia. Los juicios basados únicamente en la apariencia no pueden hacer justicia a la esencia de las cosas y, por lo tanto, se devalúan en la mayoría de los casos.

En esencia, este tipo de pensamiento no es menos empobrecido ni menos creativo que el pensamiento introvertido, solo sirve para otros propósitos. Esta diferencia se ve más claramente cuando el pensamiento extrovertido se apropia de material propio de la esfera del pensamiento introvertido; por ejemplo, cuando una creencia subjetiva se interpreta analíticamente en términos de hechos objetivos o se considera que se deriva de ideas objetivas. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestra conciencia científica, cuando el pensamiento introvertido intenta poner datos objetivos en una conexión que no se basa en el objeto, o en otras palabras, cuando el pensamiento introvertido intenta subordinar estos datos objetivos a ideas subjetivas, este es el caso. caso La diferencia se vuelve más claramente visible. Cada uno siente la intrusión del otro en su propio territorio, y así crea un efecto de sombra, en el que cada uno revela su peor lado al otro. De esta manera, el pensamiento introvertido parece bastante arbitrario, mientras que el pensamiento

extrovertido parece aburrido y mediocre. Por lo tanto, las dos orientaciones de pensamiento deben estar en un estado de guerra sin fin.
Uno podría pensar que tal conflicto se resolvería fácilmente mediante una clara distinción entre las cosas de naturaleza objetiva y las de naturaleza subjetiva. Desafortunadamente, sin embargo, esta distinción no es posible, aunque muchos lo han intentado. Dar un paso atrás, incluso si la distinción fuera posible, sería un acto desastroso, ya que ambas orientaciones son inherentemente unilaterales y de efectividad limitada, por lo que cada una necesita ser influenciada por la otra. Siempre que el pensamiento se somete en gran medida a la influencia del material objetivo, el pensamiento se empobrece, porque se convierte en un mero apéndice del objeto y ya no tiene la Capacidad de ser un concepto independiente. Por lo tanto, se reduce a una especie de "pensamiento tardío", por lo que no me refiero a "reflexión", sino a un tipo de pensamiento puramente mimético que declara que, aparte de lo que es claramente visible y desde el principio directamente presente en el objetivo, no hay nada. sino lo que está delante de lo material. Tal pensamiento naturalmente regresa directamente al objeto, pero nunca va más allá de él, y ni siquiera conecta la experiencia con las ideas objetivas. Por el contrario, cuando posee una idea adaptada al objeto, es completamente incapaz de experimentar valores concretos, individuales, sino que permanece estancado en una posición más o menos tautológica. La mentalidad materialista es un maravilloso ejemplo de esto.
Cuando el pensamiento extravertido se subordina al hecho objetivo como resultado de una determinación absolutamente objetiva, se pierde por completo en la experiencia individual y simplemente acumula una masa de material empírico no digerido. El peso de estas experiencias individuales con poca o ninguna conexión entre sí conduce a una fragmentación del pensamiento que suele requerir una compensación psicológica. Esto debe conducir a alguna idea simple y general de coherencia, o al menos la posibilidad de tal coherencia, en el conjunto del material desordenado acumulado. Para ello se utilizan conceptos como "materia" y "energía". Pero cuando el pensamiento no depende principalmente de datos objetivos sino de ideas antiguas (de segunda mano), este empobrecimiento extremo del pensamiento se ve cada vez más compensado por la acumulación de impresiones de los hechos que rodean al individuo. los aspectos significativos del hecho son completamente ignorados. Muchos de nuestros supuestos logros científicos actuales deben su existencia a esta mala dirección.

2. Tipo de pensamiento extravertido

Es un hecho que experimentamos que todas las funciones psíquicas básicas rara vez o nunca son igualmente poderosas o desarrolladas en el mismo individuo. Como regla, una función es decisiva tanto en fuerza como en desarrollo. Cuando el pensamiento predomina

sobre todas las funciones mentales, es decir, cuando la vida del individuo está tan dominada por el pensamiento reflexivo que toda acción importante surge de, o al menos tiende a seguir, motivos del pensamiento racional, podemos llamarlo propiamente tipo de pensamiento. . Este tipo puede ser introvertido o extrovertido. Primero discutiremos el tipo de pensamiento extravertido.

Por definición, el tipo se refiere a una persona cuyo único esfuerzo —en la medida en que es, por supuesto, un tipo puro— es subordinar todas sus acciones a las conclusiones de la razón, siempre en la dirección Se apoya en datos objetivos, ya sean hechos externos o ideas generalmente aceptadas, como su medio último. Un hombre de este tipo siempre eleva fórmulas intelectuales objetivamente verdaderas u objetivamente orientadas a principios rectores no sólo para él sino para todo su entorno. Con esta fórmula racional pesa el bien y el mal, y decide la belleza y la fealdad. Todo lo que se ajusta a esta fórmula está bien, todo lo que está en contra está mal, y todo lo que considera neutral es puramente accidental. Debido a que esta fórmula parece encarnar todo el sentido de la vida, se convierte en una ley general, que opera necesariamente en todo tiempo y lugar, tanto individual como colectivamente. Así como el Pensador Extravertido se somete a esta fórmula, así, por su rectitud, todos los que lo rodean se someten a ella, y quien se niega a obedecer está equivocado, porque se resiste a la ley universal y, por lo tanto, es irrazonable, inmoral e inescrupuloso. Su código moral le prohíbe tolerar excepciones, en todo caso su ideal debe ser realizado, porque a sus ojos es la expresión más pura reconocible de la verdad objetiva, y por lo tanto debe ser universal.La verdad universal, la verdad indispensable para la salvación de la humanidad. . No desde una gran fraternidad hacia el prójimo, sino desde una perspectiva superior de justicia y verdad. Cualquier cosa en su propia naturaleza que parezca invalidar la fórmula no es más que un defecto, un desliz ocasional, algo que se eliminará la próxima vez, si hay otro desliz, eso es obviamente una enfermedad. Si la tolerancia a la enfermedad, el sufrimiento o la locura ocasionalmente forma parte de la fórmula, entonces se deben hacer provisiones especiales, o al menos planes a largo plazo, para obras de caridad, hospitales, prisiones, instituciones misioneras, etc. Por regla general, dado que los motivos de justicia y verdad no son realmente suficientes para asegurar estos esquemas, es necesaria una caridad cristiana que apele más a las emociones que a cualquier fórmula intelectual. La forma en que las personas "deberían ser" o "deben ser" es extremadamente importante en dicha planificación. Si la fórmula es lo suficientemente amplia, este tipo puede desempeñar un papel muy útil en la vida social, ya sea como reformador, procurador, purificador de conciencia o como creador de importantes innovaciones. Pero cuanto más estricta es la fórmula, más se convierte en un hombre disciplinado, un predicador persuasivo, un crítico farisaico al que siempre le gusta ponerse

a sí mismo ya los demás en el mismo molde. Aquí hemos esbozado dos extremos, entre los cuales se encuentran la mayoría de las personas de este tipo.

De acuerdo con la naturaleza de la actitud extrovertida, cuanto más lejos estén la influencia y el comportamiento de esta personalidad del centro de su rango de radiación, más agradable y beneficioso será. Sus mejores aspectos se encuentran en los márgenes de su esfera de influencia. Cuanto más nos adentramos en sus propias esferas de poder, más repulsivamente tiránicos se vuelven. Un tipo de vida bastante diferente late en esta franja, donde la verdad de la fórmula puede verse como un valioso apéndice del resto. Pero cuanto más nos acercamos al núcleo correcto de cómo funciona el programa, más encontramos que la vida se agota de todo lo que no ejecuta las instrucciones del programa. A menudo son los familiares más cercanos los que tienen que probar los resultados más desagradables de esta fórmula extravertida, porque son los primeros en sentir el peligro de su crueldad. Sin embargo, después de todo, es el propio sujeto quien más sufre, esto nos revela otro lado de este tipo de psicología.

El hecho de que nunca haya habido una fórmula intelectual capaz de abarcar y expresar las diversas posibilidades de la vida, y nunca la habrá, debe conducir a la supresión o exclusión completa de otras formas de vida y actividades vitales igualmente importantes. En primer lugar, todas aquellas actividades de la vida que dependen de la emoción serán reprimidas en este tipo, por ejemplo, las actividades estéticas, el gusto, el sentimiento artístico, el cultivo de la amistad, etc. Los fenómenos irracionales, como las experiencias religiosas, las pasiones, etc., a menudo se reprimen hasta el punto de una inconsciencia casi total. Sin duda hay excepciones que son capaces de sacrificar toda su vida a una fórmula particular, pero para la mayoría de nosotros este estado de exclusión de todo lo demás no puede sostenerse por mucho tiempo. Tarde o temprano, el propio potencial de vida, que depende del entorno externo o de la intención interna y es suprimido por una actitud racional, sentirá indirectamente la perturbación de la vida por el comportamiento consciente. Siempre que la perturbación alcanza cierta intensidad, la persona está mentalmente enferma. En la mayoría de los casos, sin embargo, esto no será demasiado grave, ya que el individuo instintivamente permitirá que la calificación destructiva de su programación aparezca en una postura propiamente lógica, lo que crea un dispositivo seguro.

Estas tendencias y funciones relativas o totalmente inconscientes excluidas por la actitud consciente permanecen en un estado subdesarrollado. Comparadas con las funciones conscientes, son inferiores. En la medida en que son inconscientes, se fusionan con otros contenidos del inconsciente y tienen un carácter inusual. En la medida en que son conscientes, juegan sólo un papel secundario, aunque son bastante importantes para el cuadro mental completo. La primera función afectada por la supresión de la conciencia es

la emoción, que es reprimida con la mayor intensidad porque está en conflicto más violento con los severos programas intelectuales. Sin embargo, ninguna función se puede eliminar por completo, solo se distorsiona en gran medida. La emoción entonces se vuelve tan dócil, o al menos se subyuga, que tiene que soportar la actitud de la conciencia para cumplir su propósito. Pero esto sólo es posible hasta cierto punto, una parte de la emoción es todavía rebelde, para ser reprimida. Si la represión tiene éxito, esta emoción subliminal actuará de manera opuesta al propósito de la conciencia, e incluso producirá efectos increíbles que son desconocidos para el individuo. Por ejemplo, el tipo muy específico de altruismo consciente, están perturbados por un interés propio encubierto que marca un comportamiento altruista como egoísta. Las intenciones puramente éticas pueden llevarlo a situaciones peligrosas que a veces muestran más resultados que motivos éticos. Hay defensores de la moralidad pública que de repente se encuentran en una situación en la que es necesario un compromiso, y hay rescatistas que necesitan desesperadamente rescatarse a sí mismos. Su determinación de ayudar a los demás les lleva a menudo a recurrir a métodos que sólo consiguen lo que buscan evitar. Hay idealistas extrovertidos cuyo deseo de salvar a la humanidad es tan fuerte que dicen grandes mentiras y persiguen sus ideales de la manera más deshonesta posible. Hay algunos casos lamentables en la ciencia de investigadores de gran reputación que, debido a su convicción en la validez general de la verdad y sus fórmulas, no han dudado en falsificar pruebas a su favor. Su credo es: el fin justifica los medios. Sólo emociones inferiores, operando inconscientemente y en secreto, podían inducir a estos hombres de reputación a perturbarse tanto.

Este tipo de emoción inferior se manifiesta también de otras formas. Al mantener sus fórmulas objetivas, su actitud consciente se vuelve más o menos impersonal, a menudo hasta tal punto que sus intereses personales se ven muy perjudicados. Cuando esta actitud se lleva al extremo, desaparecen todas las consideraciones sobre el individuo, incluso las relativas a la propia personalidad del sujeto. Su salud fue descuidada, su estatus social se deterioró día a día y los intereses más importantes de su familia —salud, finanzas y moral— fueron dañados en aras de sus ideales. En cualquier caso, la simpatía de un individuo por los demás está destinada a desvanecerse, a menos que aquellos con los que simpatizan compartan su ideal. A menudo sucedía que los miembros de su familia inmediata, como sus hijos, lo conocían solo como un padre tirano, mientras que fuera de la familia su reputación humana circulaba ampliamente. Debido al carácter sumamente impersonal de la actitud consciente, sus emociones inconscientes se vuelven extremadamente personales e hipersensibles, lo que da lugar a tendencias encubiertas, por ejemplo, está dispuesto a malinterpretar como malicia personal cualquier cosa contraria a su fórmula, o a menudo se inclina a presuponer negativamente acerca de los demás.

argumento para invalidar su punto de vista, todo en defensa de su susceptibilidad, por supuesto. Debido a una hipersensibilidad inconsciente, su expresión y tono de voz a menudo se volvían ásperos, agudos y agresivos, y usaba insinuaciones y sarcasmo con más frecuencia para atacar a los demás. Sus emociones se caracterizan por el fanatismo y el odio, síntomas de una función inferior. Por generosamente que el individuo pueda sacrificarse a fines intelectuales, sus emociones son correspondientemente humildes, suspicaces, excéntricas y reservadas. Todo lo nuevo fuera de su fórmula se ve a través del velo de la aversión inconsciente y se condena en consecuencia. Un médico conocido por su filantropía amenazó con despedir a un asistente que se había atrevido a usar un termómetro porque, por regla general, la fiebre solo se podía diagnosticar por el pulso, era a mediados del siglo pasado.

Cuanto más se reprime la emoción, más dañina se vuelve su influencia secreta en una mente por lo demás impecable. Bajo la influencia de esta sensibilidad personal inconsciente, la fórmula intelectual, que se había justificado por su valor intrínseco, sufrió una marcada transformación: se convirtió en dogmatismo muerto. La autoafirmación de la personalidad se convierte en una fórmula. La verdad ya no se considera evidente por sí misma, sino que se equipara al sujeto, tratado como una mascota sensible que puede ser insultada por cualquier crítico malicioso. Si se permiten los ataques personales, ¡ay del crítico! Ninguna cantidad de palabras es demasiado para atacar al crítico. La verdad estaba destinada a ser ostentada, hasta que por fin el público empezó a despertar y a descubrir que no se trataba tanto de la verdad en sí como de la personalidad de su creador.

El dogmatismo de las fórmulas intelectuales sufre a veces variaciones más marcadas, que no pueden atribuirse a una amalgama inconsciente con sentimientos personales reprimidos, sino a un mosaico con otros inconscientes y fusionados. Aunque la razón nos dice que toda fórmula intelectual sólo puede ser una verdad parcial y, por lo tanto, de ninguna manera puede reclamar validez universal, en la práctica la fórmula intelectual adquiere una ventaja tan abrumadora que todas las demás opiniones posibles son forzosamente relegadas a un segundo plano. Usurpa el lugar de todas aquellas visiones de la vida más generales, menos circunscritas, más humildes y por tanto más verdaderas, desplazando incluso a esa visión universal de la vida que llamamos religión. Así la fórmula intelectual se convierte en una religión, aunque en esencia no tiene nada que ver con ninguna religión. Así, adquiere el carácter absoluto más básico de la religión. Se convirtió en una superstición racional. Ahora, sin embargo, todas esas tendencias reprimidas construyen una contraposición en el inconsciente, provocando repentinos ataques de duda. Así, cuanto más trata de resistirse a la aparición de dudas, más fanática se vuelve la actitud consciente, porque el fanatismo no es más que dudas sobrecompensadas. Este desarrollo

conducirá finalmente a una defensa excesiva del punto de vista consciente y a la formación de una posición de resistencia en el inconsciente absolutamente opuesta a él; por ejemplo, el racionalismo consciente frente a la irracionalidad extrema, la actitud científica frente a a la antigua actitud supersticiosa. Esto explicaría los puntos de vista notoriamente obstinados y absurdos en la historia de la ciencia que históricamente han demostrado ser obstáculos para muchos investigadores brillantes. Por lo general, los puntos de vista opuestos inconscientes se manifiestan principalmente en las mujeres. Pero en mi experiencia este tipo se encuentra principalmente en los hombres, porque el pensar es una función más determinante en los hombres que en las mujeres. Cuando la mente predomina en las mujeres, suele asociarse a una tendencia intuitiva de la mente.

El pensamiento extravertido es positivo, es decir, constructivo. Conduce al descubrimiento de nuevos hechos, oa conceptos generales basados en diferentes experiencias. También es a menudo sintético. Es capaz de construir incluso analizando, porque siempre va más allá del análisis para lograr nuevas combinaciones, adquirir conceptos más profundos, recombinar el material analizado de una manera nueva o agregarle algo nuevo. . Uno podría llamar a tales juicios predicativos. En cualquier caso, su peculiaridad es que nunca devalúa ni destruye absolutamente nada, sino que siempre reemplaza el valor destruido por uno nuevo. Esto se debe a que este tipo de pensamiento abre el camino para el flujo de su energía vital. El flujo constante de la vida se manifiesta en su pensamiento, de modo que su pensamiento tiene un carácter progresivo y creativo. Su pensamiento no se estanca ni retrocede. Pero si la mente no puede mantener su prioridad en la conciencia, se estanca o se vuelve regresiva. En este caso, pierde su carácter positivo y vibrante. Sigue y rastrea otras funciones, convirtiéndose en epimeteo, obsesionado con la retrospectiva, satisfecho con la meditación constante sobre lo que fue y lo que se fue, masticando con fuerza para analizarlo y digerirlo. Ahora que el elemento creativo ya está entregado a otra función, la mente ya no se desarrolla: se estanca. El juicio asume un carácter distinto de herencia: se limita enteramente dentro de la esfera del material dado, sin ningún intento de ir más allá. Se contenta con afirmaciones algo abstractas que ya no confieren ningún valor al material, que ya no le es inherente. Este tipo de juicio está siempre orientado hacia el objeto, y en lo que se refiere a una determinada experiencia, no confirmará más que el sentido objetivo e interno de la experiencia. Fácilmente podemos observar este tipo de pensamiento en personas que no pueden evitar hacer algún comentario racional y sin duda muy válido sobre una impresión o experiencia, pero cuyos comentarios no se aventuran en lo más mínimo más allá del poder casi mágico del material objetivo. En esencia, este comentario solo dice: "Lo entiendo porque puedo pensar en ello después del hecho". Ese es el final del

asunto. En el mejor de los casos, este juicio no hace más que colocar la experiencia en ese trasfondo objetivo fácilmente aparente al que pertenece.
Pero cada vez que una función distinta del pensar ha adquirido una posición dominante en la conciencia hasta cierto punto, el pensamiento sigue siendo consciente en la medida en que no está directamente unido a esta función dominante y mostrará características negativas. Si estuviera subordinado a la función dominante, de hecho podría tener una apariencia de afirmación, pero un estudio más detenido revela que simplemente imita la función dominante, y en esa forma aparentemente contradictoria de pensar Argumentos a favor de las leyes lógicas características para apoyar las funciones dominantes. Este tipo de pensamiento no es el propósito de nuestra presente discusión. Estamos más interesados en la calidad de una mente que no está subordinada a otra función, pero que todavía se aferra a sus propios principios. No es fácil observar y estudiar este tipo de pensamiento, porque siempre está más o menos reprimido por las actitudes conscientes. Entonces, en la mayoría de los casos, primero debe retirarse del fondo de la conciencia, a menos que pueda surgir en algún momento desprevenido. Por lo general, provoca preguntas como: "¿Qué diablos estás pensando en este momento?" ¿Crees que realmente he pensado en eso?" Tenemos que usar este método cuando el pensamiento real es inconsciente y, por lo tanto, proyectado. Los pensamientos que son inducidos a aflorar de esta manera tienen propiedades tales como las que tenía en mente cuando los describí como negativos. Su patrón habitual se expresa mejor en dos palabras: "nada más que". Goethe una vez personificó este pensamiento en la imagen de Mefistófeles. Primero manifiesta una marcada tendencia a reducir lo que juzga a algo banal o no, y así privarse de todo significado real. Este truco hace que parezca que el objeto está unido a algo bastante común. Cada vez que se hace evidente que surge un conflicto objetivo e impersonal entre dos hombres, el pensamiento negativo se queja de que el otro está "agarrando". Cuando alguien está defendiendo o abogando por una razón, el pensamiento negativo nunca pregunta la importancia de la razón, sino que simplemente dice: "¿Qué bien saca de ella?" La famosa cita de Moleschott "Gente "Lo que comes es lo que comes" (Der Mensch ist, was er isst) también cae en esta categoría, al igual que muchos aforismos que no necesito enumerar.
No es necesario enfatizar lo suficiente la destructividad de tal pensamiento ni su limitada aplicabilidad ocasional. Pero hay otra forma de pensamiento negativo que a primera vista es difícilmente reconocible como pensamiento negativo, a saber, el pensamiento teosófico, que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo hoy y que puede considerarse una respuesta al reflujo reciente de la reacción materialista. El pensamiento teosófico es un estado de ánimo nada reduccionista porque eleva todo a ideas trascendentes y cósmicas.

Por ejemplo, los sueños ya no son solo sueños, sino experiencias “a otro nivel”. La telepatía hasta ahora inexplicable se ha explicado simplemente como "vibraciones" transmitidas de una persona a otra. Una neurosis común se explica por el hecho de que algo ha tocado un "cuerpo espiritual". Ciertos rasgos etnográficos de los habitantes de la costa atlántica también se explican fácilmente por el hundimiento de la Atlántida en [1112], etc. Solo necesitamos abrir un libro de teosofía y pensar que todo ha sido explicado, la "ciencia de la mente" no ha dejado misterios sin resolver de la vida. Pero en el análisis final, este tipo de pensamiento es tan negativo como el pensamiento materialista. Cuando este último concibe la mente como un cambio químico que tiene lugar en el ganglio de las células, como la extensión y retracción de un pseudópodo celular, o como una secreción interna, es lo mismo que la teosofía: supersticioso. La diferencia es sólo esta: el materialismo reduce todo a la fisiología, mientras que la Teosofía reduce todo a la metafísica india. No explicamos los sueños cuando los atribuimos a un estómago demasiado lleno, ni decimos nada cuando interpretamos la telepatía como "ondas de choque". Porque, ¿qué es exactamente una "onda de vibración"? Estas dos explicaciones metodológicas no sólo son inútiles, sino que en realidad son destructivas, ya que tal explicación desvía el tema principal, en el primer caso dirige el problema al estómago, en el segundo a las Ondas de la imaginación, que impiden un estudio serio. de problemas con falsas interpretaciones. Estos dos tipos de pensamiento empobrecen y empobrecen, y su naturaleza negativa radica en esto: es una forma de pensar indescriptiblemente barata, carecen de energía creativa. Este es un tipo de pensamiento que está dirigido por la nariz por otras funciones.

3. Emoción

El sentimiento en la actitud extravertida se dirige igualmente hacia datos objetivos, y la presencia de objetos es un determinante indispensable de este tipo de sentimiento. El sentimiento extrovertido es siempre coherente con los valores objetivos. Si uno siempre considera el sentimiento como subjetivo, la naturaleza del sentimiento extravertido es difícil de comprender, ya que se ha separado en la medida de lo posible del elemento subjetivo y se ha hecho enteramente sujeto a la influencia del objeto. Incluso cuando parece ser independiente del objeto específico, no puede escapar al control de algún estándar de valor tradicional o ampliamente aceptado. Por ejemplo, puedo decir con gran emoción que algo es "hermoso" o "bueno", no porque lo encuentre "hermoso" o "bueno" en mi sentimiento subjetivo, sino porque es apropiado decirlo. ya que los juicios contrarios perturban el ambiente emocional general. Lejos de ser un pretexto o una mentira, este tipo de juicio emocional es simplemente un acto de acomodación. Por ejemplo, un cuadro se llama hermoso porque un cuadro que cuelga en una sala y está firmado por un artista famoso generalmente se considera hermoso, y si se considera "feo", puede ofender a la

familia del afortunado coleccionista, puede También se puede decir que es hermoso porque el visitante quiere crear un ambiente emocional armonioso, cuyo propósito es hacer sentir a las personas que aquí todo es muy cómodo. Tales emociones se rigen por criterios objetivos. Son reales en sí mismos y funcionan emocionalmente como un todo.

Así como el pensamiento extrovertido se esfuerza por estar libre de influencias subjetivas, el sentimiento extrovertido debe pasar por un proceso de diferenciación antes de ser finalmente despojado de todos los adornos subjetivos. Las evaluaciones que surgen de las actividades emocionales corresponden directamente a valores objetivos o son consistentes con los estándares de valores tradicionales y generalmente aceptados. Tales sentimientos están perfectamente sintonizados con el hecho de que tanta gente acude en masa a los teatros, salas de conciertos o iglesias con sus sentimientos sintonizados correctamente. Las modas populares también deben su existencia a este sentimiento, y lo que es más valioso, es su apoyo activo a causas sociales, filantrópicas y culturales. En estos asuntos, el sentimiento extrovertido se demuestra como un factor creativo. Sin ella, la vida social armoniosa ya no sería posible. En este sentido, el Sentimiento Extravertido, al igual que el Pensamiento Extravertido, tiene una utilidad benéfica y agradable. Pero estos efectos benéficos se pierden tan pronto como el objeto adquiere dominio. Así, la fuerza del afecto extravertido empuja a la personalidad hacia el objeto, el objeto lo asimila, el objeto se convierte en la atracción principal y el carácter personal del afecto desaparece. Las emociones se vuelven frías, "sin sentimientos" y poco confiables. Se vuelve ulterior, o al menos profundamente confuso para un observador imparcial. Ya no deja a uno con esa bienvenida frescura que necesariamente acompaña a la emoción real, sino que uno siempre siente que está fingiendo o fingiendo, aunque no sea en lo más mínimo consciente de sus motivos egocéntricos. La emoción excesivamente extrovertida puede satisfacer las expectativas estéticas, pero eso no atrae al corazón; sólo atrae a los sentimientos o, peor aún, a la razón. Proporciona un presagio estético de la situación, pero no más que eso, y su utilidad es casi nula. Se vuelve estéril. Si este estado de cosas continúa, se produce una extraña esquizofrenia paradójica: todo se convierte en objeto de evaluación emocional e innumerables asociaciones entran en estados muy diferentes entre sí. Se vuelve completamente imposible para el sujeto aceptar que cualquier asunto pueda ser enfatizado apropiadamente, e incluso se suprime el último vestigio de un punto de vista verdaderamente personal. El sujeto está completamente sumergido en la red de emociones individuales, de modo que al observador le parece que ya no hay un sujeto emocional, sino solo un proceso emocional. En tales condiciones, la emoción ha perdido por completo su calor humano y da la impresión de ser falsa, caprichosa, poco confiable y, en el peor de los casos, histérica.

4. Sentimiento extravertido

Es innegable que la emoción tiene características psicológicas femeninas más evidentes que el pensamiento, por lo que el tipo emocional más evidente se encuentra en las mujeres. Cuando predomina el Sentimiento Extravertido, decimos Sentimiento Extravertido. Los ejemplares del género que puedo recordar son casi sin excepción mujeres. Este tipo de mujer tiende a seguir el ejemplo de sus emociones durante toda su vida. Como resultado de su educación, sus emociones desarrollan una función reguladora, sujeta al control consciente. Excepto en casos extremos, el afecto tiene un carácter personal, aunque el elemento subjetivo puede estar en gran medida reprimido. Evidentemente, su personalidad se ha ajustado en relación con el entorno objetivo. Sus emociones están en armonía con el entorno objetivo y los valores predominantes. En ninguna parte se muestra esto más claramente que en su "elección de amor": ella ama a este y no a otro hombre "adecuado", y él no es adecuado porque es para ella. Se siente atraído por la personalidad del sujeto subyacente -de lo cual ella generalmente ignora por completo, sino porque él se ajusta a sus expectativas razonables en términos de edad, estado, ingresos, altura y estado familiar. Uno podría descartar esta imagen como una caricatura, pero tengo todas las razones para creer que el amor de este tipo de mujer es totalmente consistente con sus elecciones. Sus amores son reales, no elegidos astutamente. Hay innumerables matrimonios "razonables" de este tipo en la realidad, y de ninguna manera son malos. Estas mujeres son obviamente esposas y madres ideales, siempre y cuando sus esposos e hijos tengan la estructura psicológica tradicional.

Pero las personas solo pueden sentirse "correctamente" si la emoción no se ve perturbada por otras cosas. Es mejor decir que la mente no se perturba que dejar que se perturbe la emoción. Por lo tanto, este tipo debe volverse comprensible dejando de lado el pensamiento tanto como sea posible. Esto no quiere decir que una mujer así no piense en absoluto, por el contrario, puede pensar adecuada y astutamente, pero su pensamiento no es en modo alguno sui generis: su pensamiento es una epífisis de sus sentimientos, un apéndice de Meteo. No puede pensar conscientemente en lo que no puede sentir. Este tipo de persona me dijo una vez en un tono de indignación: "Realmente no puedo pensar en lo que no puedo sentir". , por lógico que fuera, fue descartado por ella desde el principio. Apenas está pensando. Por lo tanto, todo lo que corresponde a los valores objetivos es bueno y se considera un tesoro, mientras que todo lo demás es arrojado del mundo por ella.

Pero la situación cambia cuando el objeto alcanza un mayor nivel de importancia. Como se dijo anteriormente, el sujeto se vuelve tan asimilado por el objeto que envuelve completamente al sujeto de la emoción. La emoción pierde su carácter personal y se

convierte en emoción por la emoción; la personalidad parece disolverse por completo en la emoción del momento. Dado que la vida real es una serie incesante de situaciones vitales que suscitan emociones diferentes e incluso opuestas, la personalidad también se fragmenta en diferentes estados emocionales. Uno tiene un estado emocional en un momento y otro estado emocional completamente diferente en ese momento, obviamente, porque tales personalidades múltiples son prácticamente imposibles. La base del ego es siempre la misma, por lo que se encuentra en conflicto con los estados cambiantes de la emoción. Por lo tanto, el observador sentirá que tal demostración de emoción aparece no tanto como una expresión personal del sujeto, sino como un cambio de sí mismo, en otras palabras, un cambio de humor. Según el grado de disociación entre el yo y el estado emocional momentáneo, también se revelarán claramente signos de una escisión en el yo, ya que la actitud previamente compensatoria del inconsciente se convierte en una oposición abierta. Esto se manifiesta principalmente en demostraciones emocionales exageradas, tales como exhortaciones efusivas, balbuceantes, etc., que suenan huecas: "Esta señora es tan asertiva." La resistencia hace que uno se pregunte si las manifestaciones de estas emociones son muy diferentes. De hecho, en solo unos momentos, cambiaron su apariencia. El más mínimo cambio en las circunstancias debe inducir inmediatamente evaluaciones diametralmente opuestas del mismo objeto. Con base en estas experiencias, es poco probable que los observadores tomen en serio sus evaluaciones. Debe reservarse su opinión. Pero dado que establecer una relación emocional con el entorno es crucial para este tipo, superar las reservas de los demás requiere el doble de esfuerzo. Entonces, en una situación de círculo vicioso, las cosas empeoran cada vez más. Cuanto más énfasis se pone en la relación emocional con el objeto, más intenso se vuelve el antagonismo inconsciente.

Hemos visto que el Sentimiento Extravertido suele reprimir su pensamiento, ya que el pensamiento es el más apto para interferir con las funciones emocionales. Por la misma razón, cuando el pensamiento reclama algún tipo de resultado puro, rechaza la emoción por completo, porque nada es más apto para distorsionar y engañar al pensamiento que el valor de la emoción. Sin embargo, como dije, aunque el pensamiento del tipo de sentimiento extravertido se reprime como una función independiente, esta represión no es completa; el pensamiento se reprime solo cuando su lógica despiadada lo conduce a un lugar para conclusiones que son incompatibles con la emoción. Sufre como sierva de la emoción, o más bien como su esclava. Su columna vertebral está fracturada, no puede funcionar en sus propios terrenos, en armonía con sus propias leyes. Pero como la lógica todavía existe, aferrada a sus implacables conclusiones, debe aparecer en algún lugar, en algún lugar fuera de la conciencia, en el inconsciente. El inconsciente de este tipo contiene, por lo tanto, ante todo, un modo peculiar de pensar, un modo de pensar infantil, arcaico,

negativo. Tal pensamiento inconsciente sigue siendo compensatorio mientras la emoción consciente retenga el carácter personal, o en otras palabras, mientras la personalidad no sea absorbida por el estado de flujo emocional. Pero una vez dividida la personalidad, disipada en el fluir de estados emocionales conflictivos, la identidad del ego se pierde y el sujeto cae en la inconsciencia. Una vez que esto sucede, el sujeto se conecta al proceso de pensamiento inconsciente, lo que ocasionalmente ayuda a traer el pensamiento inconsciente a la superficie. Cuanto más fuerte es la emoción consciente, más "sin ego" se vuelve, y más violento es el antagonismo inconsciente que engendra. La mente inconsciente retrocede precisamente alrededor de los objetos más valiosos, y los despoja sin piedad de su valor. El tipo de pensamiento "nada más que" entra justo aquí, porque debilita efectivamente el predominio del afecto ligado al objeto. Los pensamientos inconscientes afloran necesariamente en forma de obsesiones de carácter negativo y despectivo. Las mujeres de este tipo concentrarán en ciertos momentos sus pensamientos más terribles en los objetos a los que sus afectos otorgan el mayor valor. Este tipo de pensamiento negativo utiliza todos los prejuicios o comparaciones infantiles para considerar deliberadamente cómo lograr el propósito de devaluar el valor emocional, y llama a varios instintos primitivos en un intento de hacer "nada más que..." explicación de. No es difícil ver que este proceso también moviliza el inconsciente colectivo, activa sus depósitos de imágenes primarias y, por lo tanto, hace posible la resurrección de sus actitudes sobre una base diferente. La histeria, con su marcada sexualidad infantil del mundo inconsciente de las ideas, aparece como la forma dominante de este tipo de neurosis.

5. Descripción general del tipo racional extravertido

Llamo a los dos tipos anteriores tipos racionales o juzgadores porque se caracterizan por el predominio de las funciones racionales y juzgadoras. El grado en que sus vidas están condicionadas por el juicio racional es un signo común y obvio de ambos tipos. Pero debemos considerar si nuestra llamada "racionalidad" proviene de la perspectiva de la psicología subjetiva individual, o de la perspectiva de los observadores que perciben y juzgan desde el exterior. Porque tal observador puede obtener fácilmente un juicio contradictorio, especialmente cuando hace una comprensión puramente intuitiva del comportamiento externo del individuo observado y emite un juicio basado en él. Tomado en su conjunto, este tipo de vida nunca depende únicamente del juicio racional, está casi igualmente afectado por la irracionalidad inconsciente. Si las observaciones se limitan al comportamiento externo y no involucran los sistemas internos de la conciencia individual, las personas pueden tener una fuerte impresión del carácter irracional y accidental de un fenómeno inconsciente incluso más que su intención consciente y su motivación consciente. Por lo tanto, baso mi juicio en lo que el individuo siente como su mente

consciente. Pero también estoy feliz de estar de acuerdo en que las personas también pueden hacer sentimientos y descripciones apropiados de este tipo de psicología desde ángulos completamente opuestos. Al mismo tiempo, también creo que si hubiera tenido la suerte de dominar yo mismo una Psicología Individual diferente, habría utilizado el método opuesto para describir los tipos racionales desde el punto de vista del inconsciente y, por lo tanto, también del irracional. Este estado de cosas se suma a la dificultad de describir claramente los fenómenos psíquicos y aumenta enormemente la posibilidad de malentendidos. Las controversias que surgen de estos malentendidos suelen ser infructuosas, ya que los argumentos de cada lado van en contra. Esta experiencia tiene una razón de más para que yo base mi descripción en la mente consciente individual, porque aquí al menos hemos obtenido una base objetiva definida, pero esta base no puede desaparecer por completo con el tiempo. En este caso, el objeto observado no tiene voz en absoluto, ya que no hay nada aquí, de lo cual el individuo no sepa nada más que su propio inconsciente. Así, el poder de juzgar se entrega completamente al observador subjetivo; se puede garantizar que este juicio se basará en la propia psicología individual del observador, tratando así de imponer su observación sobre lo observado. Me parece que esto es exactamente lo que sucedió en la psicología freudiana y adleriana. El individuo está enteramente a merced del observador que juzga, lo que nunca sería el caso si la mente consciente del observado fuera aceptada como base de la observación. En resumen, sólo él mismo (el observado) es competente para juzgar, porque sólo él conoce sus propios motivos conscientes.

En ambos tipos, la racionalidad se convierte en el rasgo principal de la producción consciente de su vida, lo que implica un completo rechazo de lo irracional y lo contingente. En esta psicología, el juicio racional tiene el poder de forzar en alguna forma definida lo irregular y accidental de la vida; al menos se esfuerza por hacerlo. Así, por un lado, debe hacerse una elección definitiva entre todas las posibilidades que ofrece, y sólo puede aceptarse la elección racional, quedando así limitado el sexo y su influencia. Por supuesto, esta limitación del sentimiento y la intuición no es absoluta. Estas funciones ya existen, pero sus productos están sujetos a la elección del juicio racional. Por ejemplo, no es la intensidad del sentimiento sino la intensidad del juicio lo que determina el comportamiento. En este sentido, pues, la función de percibir corre la misma suerte que la de sentir en el primer tipo o pensar en el segundo. Están relativamente reprimidos y en un estado de baja diferenciación. Esto pone un sello especial en nuestros dos tipos de inconsciencia: están consciente y deliberadamente alineados con la razón (la suya, por supuesto), pero también ocasionalmente con la naturaleza infantil, los sentimientos primordiales y las intuiciones.Mantener una situación consistente. Sin embargo, este tipo

de situaciones ocasionales son irracionales (desde su propio punto de vista). Como hay un número considerable de personas cuyas vidas contienen numerosos incidentes en los que su conducta no está controlada por la razón, es fácil para una persona que los ha observado cuidadosamente calificar ambos tipos de irracionales. Debe admitirse que es más probable que el inconsciente de un hombre produzca una impresión más fuerte que su consciente, y que sus acciones suelen ser mucho más importantes que sus intenciones racionales.

Ambos tipos de racionalidad están orientados a objetos y dependen de hechos objetivos. Su racionalidad es consistente con lo que colectivamente se identifica como racional. Para ellos, la racionalidad no es más que lo que generalmente se reconoce como racional. La racionalidad, sin embargo, es en gran parte subjetiva e individual. En nuestro tipo esta parte está reprimida, y su represión aumenta cada día en la medida en que el objeto adquiere importancia. Tanto el sujeto como la razón subjetiva están siempre en peligro de ser reprimidos, y cuando eso sucede caen bajo el dominio tiránico del inconsciente, que en este caso es de la naturaleza más objetable. Ya hemos tocado una de sus peculiares formas de pensar. Pero además de esto, hay muchos sentimientos originales, que se expresan de manera compulsiva, como la búsqueda compulsiva del placer que adopta diversos medios y diversas formas; puede convertirse en un tormento terrible para la persona involucrada, y todos a su alrededor no pueden escapar de este destino. . Todo lo repulsivo y doloroso, todo lo repulsivo, abominable y malvado se siente y se duda profundamente, y en la mayoría de los casos es sólo parcialmente cierto, y se supone que provoca la más perniciosa mala interpretación. Tan poderosos son los elementos inconscientes de las formas opuestas que a menudo derrocan el dominio racional de la conciencia; a menudo sucede que el individuo cae presa, y ejercen una influencia compulsiva sobre el individuo no solo porque apelan a sus sentimientos, sino porque él intuitivamente percibe su significado inconsciente.

6. sentir

En la actitud extravertida, la sensación está más obviamente limitada por el objeto. La sensación, como la percepción, depende naturalmente del objeto. Pero, con la misma naturalidad, también depende del sujeto, de modo que también hay un sentimiento subjetivo muy distinto del sentimiento objetivo. En la actitud extravertida, este elemento subjetivo del sentimiento se inhibe o se reprime con respecto a su uso consciente asociado. Del mismo modo, como función irracional, la sensación está muy reprimida mientras predomina el pensamiento o el sentimiento; —— o cuando se registran, la sensación puede convertirse en una función de la conciencia. En sentido estricto, por supuesto, las funciones de los sentidos son absolutas, por ejemplo, todo puede verse u oírse hasta un límite fisiológico, pero no todo puede adquirir un valor umbral, una percepción debe ser

apercibida para adquirir valor liminal. La situación es muy diferente cuando el sentimiento mismo toma el control y ya no es solo una función que asiste a otras funciones. En este caso, nada del sentido objetivo puede ser excluido, y nada puede ser reprimido (excepto los componentes subjetivos mencionados anteriormente).
Cuando las sensaciones están definidas principalmente por objetos, aquellos objetos que evocan las sensaciones más poderosas son decisivos para la psique individual. El resultado de esto es la formación de un fuerte vínculo sensorial con el objeto. La sensación se convierte así en una función vital, con los más poderosos instintos vitales. Los objetos tienen valor mientras excitan sensaciones, y mientras están bajo el poder de las sensaciones, son adecuadamente recibidos por la conciencia, sean o no compatibles con los juicios racionales. El único criterio para juzgar el valor de un objeto es la intensidad de las sensaciones evocadas por sus propiedades objetivas. En consecuencia, todos los procesos objetivos capaces de estimular sensaciones pueden ser representados en la conciencia. Con el extrovertido, sin embargo, solo los objetos o procesos concretos percibidos por los sentidos pueden excitar sensaciones, especialmente aquellos que todos sienten como concretos en todo momento y lugar. Entonces, esta orientación individual es consistente con la realidad puramente sensual. La función racional de juzgar está subordinada a los hechos concretos de los sentidos, y es por tanto de un carácter menos diferenciado, mostrando rasgos negativos, infantiles y arcaicos. Esta función reprimida se opone naturalmente a la función de la percepción inconsciente, la intuición sensual.

7. Sensación extravertida

En el realismo, ningún otro tipo humano puede compararse con el tipo de sentimiento extrovertido. Su sentido de los hechos objetivos estaba muy peculiarmente desarrollado. Su vida es la acumulación de experiencia real de objetos específicos, y cuanto más prominente es su carácter tipo, menos hace uso de su experiencia. En algunos casos, los acontecimientos de su vida difícilmente podrían llamarse "experiencias". Su experiencia se utiliza en gran medida sólo como guía para nuevas sensaciones; todo lo nuevo que llega a su esfera de interés se adquiere a través de la sensación y se utiliza para cumplir su propósito. Dado que la gente tiende a tomar un sentido de la realidad altamente desarrollado como un signo de racionalidad, se dice que tal persona es verdaderamente racional. Pero en la práctica este no es el caso, porque están a merced de sus sentimientos ya sea que se enfrenten con contingencias irracionales o racionales. Este tipo, aparentemente abrumadoramente masculino, ciertamente no cree que esté "a merced" de sus sentimientos. Se burló de lo escandaloso de esta noción, porque sentir, en su opinión, era una encarnación de la vida, era simplemente la vida real vivida al máximo. Todo su objetivo es el disfrute práctico, y su moralidad está orientada en consecuencia. De hecho, el

disfrute práctico tiene su propia moralidad peculiar, su propia templanza y leyes, su propio desinterés y disposición a sacrificarse por él. Esto de ninguna manera quiere decir que se entregó sólo a la lujuria o la vulgaridad, ya que puede diferenciar sus sentimientos hasta la más elegante altura de la pura estética, y aunque sus sentimientos sean abstractos, nunca se desvían de sus sentimientos concretos, en principio. A Guide to the Ruthless Enjoyment of Life de Wulfen es una confesión directa de este género. Solo desde este punto de vista, creo que vale la pena leer este libro.
En un nivel más bajo, este tipo favorece la realidad tangible, tiene poca tendencia a reflexionar y no tiene ningún deseo de dominar. Percibir objetos, tener sensaciones y, si es posible, disfrutar de las sensaciones, ese es su propósito eterno. Lejos de ser antipático, tiene una capacidad para la búsqueda alegre del placer, por el contrario, lo que lo convierte en un buen compañero; suele ser un esteta despreocupado, a veces refinado. En el primer caso, la gran cuestión de la vida es si una cena es buena o no; en el segundo, toda la cuestión es si es de buen gusto. Una vez que un objeto le ha dado un sentimiento, no dirá ni hará nada al respecto. El objeto no tiene otra cosa que ser concreto y sustantivo; se permiten especulaciones más allá de su concreción, pero sólo si realzan la sensación. La intensificación de los sentidos no trae necesariamente placer, pues un hombre de este tipo no necesita ser el voluptuoso habitual; simplemente desea las sensaciones más fuertes, que, según su naturaleza, sólo puede obtener del exterior. Lo que venía de dentro le parecía enfermizo y desagradable. Siempre atribuía sus pensamientos y emociones a causas objetivas, es decir, a influencias de objetos, y aunque esto contradecía claramente la lógica, se mantenía tranquilo. En cualquier caso, se sentiría como en casa de cualquier manera que pudiera volver a la realidad palpable. En este sentido, es sorprendentemente demasiado crédulo. No dudaría en asociar un síntoma psíquico con un descenso de la temperatura en el barómetro, mientras que la presencia de conflictos psíquicos, en cambio, le parecía un signo de patología. Su amor está indudablemente enraizado en la atracción física de su objeto. Normal, se adapta sorprendentemente bien a la realidad. Este es su ideal, que incluso lo hace considerado con los demás. En la medida en que su ideal es enteramente independiente de las ideas, no tiene razón alguna para ser hostil a la existencia existente de las cosas reales. Todo esto se manifiesta en todos los aspectos externos de su vida. Se viste apropiadamente para la ocasión, agasaja a sus amigos con comidas suntuosas y les hace sentir muy lujosos, o al menos les hace comprender que su gusto refinado le da derecho a exigirles ciertas cosas. Incluso podría convencerlos de que algún sacrificio de decencia debe valer la pena.
Sin embargo, cuanto más domina la sensación de tal manera que el sujeto desaparece en la sensación, más repulsivo se vuelve el tipo. O se convierte gradualmente en un vulgar

buscador de placer, o en un borracho engañoso y sin escrúpulos. Aunque el objeto se vuelve absolutamente necesario para él, se lo devalúa como una cosa con derecho a su propia existencia. El objeto es usado sin piedad y extraído hasta el borde, ya que su única utilidad ahora es estimular la sensación. Los estragos del objeto son llevados al límite. Entonces, el inconsciente ya no puede desempeñar un papel compensatorio y se ve obligado a mostrar una oposición abierta. Primero, la intuición reprimida comienza a afirmarse en forma de proyección. Surge la más amplia duda, si el objeto es un objeto sexual, prevalecen las fantasías celosas y los estados ansiosos. Los pacientes más graves desarrollan diversas fobias, especialmente síntomas obsesivo-compulsivos. Este contenido patológico se caracteriza por una marcada irrealidad, a menudo con un matiz moral o religioso. Se produciría esa atención al detalle, o una curiosa moralidad de la prudencia se vincularía con las supersticiones "mágicas" originales y se retirarían juntas a oscuros ritos religiosos. Todo esto tiene su origen en las funciones inferiores reprimidas que son conducidas a una aguda oposición al punto de vista de la conciencia, y todas ellas aparecen de la forma más conspicua, ya que se basan en los supuestos más absurdos, en total contraste con la conciencia. sensación de realidad. En esta personalidad secundaria toda la estructura del pensamiento y del sentimiento parece deformada en una parodia enfermiza: la razón reducida a la pedantería como los análisis fútiles y triviales, la moralidad reducida a la terrible predicación y la fe de los fariseos flagrantes 1113 , la religión reducida a la superstición absurda , y la intuición, el don más noble del hombre, reducido a la astucia personal, fisgoneando en todos los rincones; esfera, pero descendida al nivel más bajo de la humanidad.

El carácter obsesivo muy peculiar de estos trastornos psicóticos es la contraparte inconsciente de la actitud disoluta del tipo puramente sensorial, quien, desde el punto de vista del juicio racional, acepta sin discriminación lo que sucede. Si bien esto no implica absoluta irregularidad y falta de limitación, lo priva de la fuerza restrictiva de sus juicios fundamentales. El juicio racional es una compulsión consciente, y el tipo racional se impone a sí mismo la compulsión de su propio libre albedrío. Esta compulsión abruma al tipo sensorial desde el lado inconsciente en forma de obsesiones. Además, la existencia misma de los juicios significa que la relación del tipo racional con el objeto nunca es una esclavitud absoluta, como lo es en el tipo sensible. Por lo tanto, cuando su actitud alcanza un estado de unilateralidad antinatural, corre el peligro de sobreexistir inconscientemente en la misma medida en que es controlado conscientemente por los objetos. Si se convierte en un neurótico, es extremadamente difícil tratarlo de manera racional, ya que las funciones con las que se enfrenta el analista se encuentran todavía en un estado relativamente indiferenciado, y no se puede confiar mucho en ellas, o no se puede confiar en ellas. todo. A

menudo necesitamos alguna forma especial de hacer que la persona soporte la tensión emocional para mantenerla consciente.

8. Intuición

En la actitud extravertida, la intuición, en función de la percepción inconsciente, se dirige enteramente a los objetos externos. Porque la intuición es, en general, un proceso inconsciente cuya naturaleza es muy elusiva. En la conciencia, la función intuitiva se manifiesta como una actitud anticipatoria, una especie de visión y clarividencia; sin embargo, solo los resultados posteriores pueden confirmar cuánto de lo que se ha "visto" está realmente presente en el objeto, y cuántas cosas se "agregan". a la comprensión del objeto". Así como la sensación, cuando se convierte en la función decisiva, no es un puro proceso de reacción al objeto sin ningún otro significado, sino una actividad de asir y moldear el objeto, así también lo es la intuición, que lejos de ser una mera percepción o visión, es es un proceso activo y creativo que infunde tanto en el objeto como lo quita. Dado que la intuición hace todo esto inconscientemente, también ejerce una influencia inconsciente sobre los objetos.

La función principal de la intuición es transmitir imágenes o percepciones de las relaciones entre las cosas, que no pueden ser transmitidas por las otras funciones o solo pueden transmitirse de forma indirecta. Estas imágenes tienen un valor especial de introspección, y tienen una influencia decisiva en el comportamiento siempre que prevalezca la intuición; en este caso, la adaptación psíquica se basa casi exclusivamente en la intuición. Los pensamientos, las emociones y las sensaciones están todos muy reprimidos, y entre ellos la sensación es el elemento más afectado, porque, como función sensorial consciente, presenta el mayor obstáculo para la intuición. La sensación es una perturbación de la percepción clara, imparcial y sin adornos; sus estímulos intrusivos dirigen la atención al plano material, a la periferia de las cosas, a través de las cuales la intuición se esfuerza por mirar. Pero dado que la intuición extravertida está principalmente orientada a objetos, en realidad está muy cerca de la sensación; de hecho, la actitud de expectativa hacia los objetos externos también puede hacer uso de la sensación. Por lo tanto, la sensación debe ser reprimida en gran medida para que la intuición sea una función real. Considero sensación en este caso como una simple e inmediata impresión sensual entendida como un material físico y psíquico claramente identificable. Esta definición debe quedar claramente establecida de antemano, porque si le pregunto al intuicionista cómo se orienta, habla de cosas que son casi indistinguibles de las impresiones sensoriales. Por lo general, usa mucho la palabra "sentimiento". Tiene sentimientos, por supuesto, pero no se deja guiar por ellos, sólo los toma como punto de partida de la percepción. Los eligió por preferencia inconsciente. En un sentido fisiológico, no es el sentimiento más fuerte el que corresponde

al valor principal, sino cualquier sentimiento cuyo valor pueda ser aumentado por la actitud inconsciente del intuitivo. De esta manera la sensación puede terminar ganando el valor más importante, y aparece a la mente intuitiva como una sensación pura, lo cual no es el caso.

Así como el sentimiento extrovertido se esfuerza por alcanzar el grado más alto de realidad, porque solo de esta manera la vida puede parecer completa, así la intuición se esfuerza por comprender la mayor extensión de la posibilidad, porque es solo a través de la perspectiva de la posibilidad que la intuición puede realizarse plenamente. satisfacción. La intuición siempre se esfuerza por descubrir aquellas posibilidades almacenadas en el entorno objetivo, por lo que, como función subordinada (es decir, cuando no está en una posición dominante), es auxiliar cuando se enfrenta a una situación de encierro desesperado y cuando otras funciones pueden hacerlo. Para encontrar una salida, la intuición jugará un papel de forma autónoma. Cuando se convierte en una función decisiva, cada situación original de la vida es como un espacio cerrado, esperando ser abierto por la intuición. Está constantemente buscando nuevas salidas y nuevas posibilidades en la vida exterior. Cada momento, cada situación de la existencia puede convertirse en una prisión para lo intuitivo, una cadena que hay que cortar. Pues entonces el objeto parece tener un valor extremo si contribuye a la generación de una solución, un remedio, o al menos conduce al descubrimiento de nuevas posibilidades. Sin embargo, una vez que los objetos han cumplido su función de peldaños y puentes, pierden su valor por completo y se descartan como un pasivo. El reconocimiento de las cosas sólo es posible si abren nuevas posibilidades más allá de ellas y liberan al individuo de su poder. La posibilidad siempre presente es el motivo compulsivo ineludible de la intuición, por el cual se debe sacrificar todo lo demás.

9. Intuitivo extravertido

Siempre que predomina la intuición, surge una psicología peculiarmente inconfundible. Dado que la intuición extravertida está orientada hacia el objeto, manifiesta una marcada dependencia del medio externo, pero es bastante diferente de la del tipo sensorial. Nunca encontramos al intuicionista en un mundo que reconoce los valores reales, pero tiene un agudo sentido del olfato para cualquier cosa nueva, siempre ahí. Como siempre está buscando nuevas posibilidades, se siente asfixiado por un entorno estable. Se aferra a nuevos objetos y nuevas situaciones con gran anhelo, a veces incluso con un entusiasmo creciente, pero es despiadado una vez que se conoce su dominio y no es necesario predecir desarrollos posteriores, tirándolos a la basura sin ninguna culpa, aparentemente olvidándolos a todos. Mientras subsiste una nueva posibilidad, la persona intuitiva le confía todo su destino, como si toda su vida fuera a disolverse en esta nueva situación. Uno tiene

la impresión, por supuesto, de que él mismo comprende que siempre ha llegado a un punto de inflexión final en su vida y que de ahora en adelante no tiene nada más que pensar o sentir. Por plausible y adecuado que esto sea, y aunque cada argumento imaginable pueda ser reforzado por la defensa, llegará un día en que nada le impedirá cumplir lo que parecía haberle prometido.La situación real de libertad y emancipación se ve como una prisión de confinamiento, desde la cual debe actuar. Ni el intelecto ni la emoción pueden limitar o impedir que busque nuevas posibilidades, aunque pueda ir en contra de sus creencias anteriores. El pensamiento y la emoción, partes integrales de la creencia, se convierten en sus funciones inferiores, pierden su importancia y, por lo tanto, son incapaces de resistir eficazmente el poder de la intuición. Sin embargo, son las únicas funciones que pueden compensar el predominio de la intuición mediante el uso del juicio, que está completamente ausente en el tipo intuitivo. La moralidad del tipo intuitivo no está gobernada por la razón ni controlada por las emociones; tiene su propia moralidad especial, que radica en su lealtad a su visión y sumisión voluntaria a la autoridad de su visión. Tiene poca consideración por el bienestar de los demás. La salud mental de los demás es tan intrascendente para él como lo es para sí mismo. También tiene poca consideración por las creencias y formas de vida de los demás, y por esta razón, a menudo se lo ve como un aventurero inmoral y despiadado. Dado que su intuición se refiere a los objetos externos y busca sus posibilidades, siempre está dispuesto a cambiar de ocupación para demostrar allí plenamente sus talentos. Muchos magnates de los negocios, empresarios, especuladores, corredores de bolsa, políticos, etc., son de este tipo. Evidentemente, este tipo es más común en hombres que en mujeres, en las mujeres la facultad de intuición es más social que profesional. Estas mujeres conocen el arte de aprovechar cada situación social, hacen las conexiones sociales correctas, buscan hombres con perspectivas prometedoras y nuevamente tiran todo por la borda en busca de nuevas posibilidades.

Huelga decir que este tipo tiene una importancia extraordinaria, tanto desde el punto de vista económico como cultural. Siempre que sus intenciones sean buenas, es decir, su actitud no sea demasiado egocéntrica, puede hacer una contribución especial como iniciador o promotor de una nueva empresa. Es uno de esos raros luchadores natos que tiene futuro. Porque cuando está más orientado a las personas que a las cosas, puede hacer diagnósticos intuitivos de las capacidades y potencialidades de las personas, y también puede "crear" personas. Su don para inspirar coraje y encender pasiones por cualquier cosa nueva es inigualable, aunque es posible que lo esté tirando todo al día siguiente. Cuanto más fuerte es su intuición, más se fusiona su ego con las posibilidades que prevé. Dio vida a

la visión, la hizo realidad de manera convincente, es decir, la encarnó con ese fuego que lo agitaba. Pero esto no es una representación teatral, sino una especie de destino.
Naturalmente, esta actitud es extremadamente peligrosa, porque el intuitivo puede gastar su vida con demasiada facilidad en las cosas y las personas, esparce la riqueza de su vida, pero la disfruta no en los demás sino en los demás. Si pudiera detenerse y quedarse, cosecharía los frutos de su trabajo; sin embargo, siempre estaba persiguiendo nuevas posibilidades, dejando lo que acababa de arar para que otros lo cosecharan. Al final, se fue con las manos vacías. Pero cuando el Intuitivo deja que las cosas vayan y vengan así, su inconsciente también se le resiste. El inconsciente de lo intuitivo tiene cierta semejanza con el inconsciente de tipo sensorial. Los pensamientos y sentimientos muy reprimidos son característicos de los pensamientos y sentimientos infantiles y arcaicos, que se asemejan a los del tipo (de sentimiento) correspondiente. Toman la forma de proyecciones intensas, tan absurdas como los pensamientos y sentimientos sentimentales, aunque parecen carecer del carácter "místico" del tipo sentimental; materia de cuasi-realidades. La diferencia parece reducirse a la supresión del sentido de la realidad. Por ejemplo, cuando los Intuitivos descubren repentinamente que está involucrado en una aventura emocional con una mujer profundamente inapropiada, o una mujer está emocionalmente involucrada con un hombre que es completamente inadecuado para ella, sienten esta represión porque activan ese sentimiento antiguo. Esto lleva a una conexión compulsiva e inconsciente que encarna lo que no le hace bien a nadie. Esta situación en sí ya es un síntoma obsesivo-compulsivo, y es más probable que aparezca en los tipos intuitivo y sensorial. Este tipo, como el tipo Sensorial, exige estar libre de todas las represiones.Sus decisiones no están sujetas a un juicio racional, sino que dependen enteramente de su sentido de las posibilidades que se le presentan de vez en cuando. Se liberó de las ataduras de la razón, sólo para caer presa de una obsesión psíquica que se manifiesta en razonamientos excesivamente elaborados y argumentos maliciosos, una asociación obsesiva con las sensaciones evocadas por el objeto. Su actitud consciente hacia la sensación y el objeto tiene una supremacía despiadada. Esto no significa que sea frío o desafiante, simplemente no ve el objeto que todos ven y lo trata con frialdad, al igual que Sensing no ve su alma y es frío. Pero tarde o temprano el objeto se desquita en forma de ideas hipocondríacas obsesivo-compulsivas, miedos morbosos y todo tipo de sensaciones corporales absurdas imaginables.

10. Resumen de los tipos irracionales extravertidos

Para resumir, llamo irracionales a los dos tipos anteriores, es decir, lo que sea que hagan o dejen de hacer no se basa en un juicio racional, sino en la fuerza de la percepción pura. Su percepción se dirige única y exclusivamente a los eventos tal como ocurren, sin selección

de juicios. En este sentido tienen una gran ventaja sobre esos dos tipos de juicio. Los eventos objetivos son tanto regulares como accidentales. En cuanto lícitas, son aceptadas por la razón; en cuanto accidentales, son ajenas a la razón. A la inversa, podemos decir que un evento es lícito cuando exhibe aspectos que son aceptables a la razón, y que es lícito cuando exhibe aspectos para los cuales no podemos encontrar ninguna ley. La llamada suposición de regularidad universal es solo una suposición racional, y no tiene significado en la suposición de nuestra función perceptiva. Dado que estas funciones perceptivas y sus suposiciones no se basan en principios racionales y sus suposiciones, son irracionales en su verdadera naturaleza. Por eso llamo "irracionales" a los tipos perceptuales. Pero sería completamente erróneo considerarlos como "irracionales" simplemente porque subordinan el juicio a la percepción. Más precisamente, están simplemente en el más alto grado de empírico. Todos se basan sin excepción en la experiencia, de modo que, igualmente sin excepción, sus juicios siempre son incapaces de seguir el ritmo de la experiencia. Pero las funciones de juzgar permanecen, aunque compensan en gran medida la ausencia del inconsciente. Dado que el inconsciente, a pesar de su separación del sujeto consciente, siempre se repite en ciertas situaciones, vemos en la vida real de los tipos irracionales algunos actos sorprendentes de juicio y elección, pero asumen el rostro de una crítica decididamente sofista y despiadada. , una elección casi calculada de personas y circunstancias. Estos tienen una cualidad más infantil, incluso primordial; ambos tipos son a veces sorprendentemente ingenuos, pero también a veces impersonales, abruptos, incluso brutales. Para el Racional, estos tipos Irracionales pueden parecer más racionalistas y calculadores en el peor sentido. Pero este juicio sólo es posible con respecto a su inconsciente y, por lo tanto, es terriblemente erróneo con respecto a su mente consciente, que está completamente orientada hacia la percepción, cuya naturaleza irracional es absolutamente difícil de entender por juicio racional. Este es incluso el caso de la mente racional, tal mezcla de posibilidades difícilmente puede llamarse "psicología". El tipo irracional contraataca duramente al tipo racional con una opinión igualmente despectiva: piensa que está vivo sólo a medias y que su único propósito es atar los grilletes de la razón a todas las cosas vivas y matarlas mediante el juicio... Si bien estos son ejemplos extremos, todavía ocurren.

Desde el punto de vista del tipo racional, el tipo irracional podría describirse como un bajo racionalista, es decir, al juzgarlo en términos de lo que le sucedió. Porque lo que le sucede no es accidental (para lo cual es muy bueno), sino que los hechos accidentales que le suceden toman la apariencia de juicios racionales y de intenciones racionales, y son ellos los que lo confunden. Para la mente racional esto es casi algo inconcebible, pero tan inconcebible que asombra al tipo irracional cuando se encuentra con alguien que coloca

ideas racionales sobre cosas que realmente suceden y están vivas. Tal situación le parecía casi increíble. Por lo general, es inútil discutir estos asuntos con él desde el punto de vista, porque toda comunicación racional es tan ajena y tediosa para él como lo es para los racionalistas sin consulta mutua y entendimiento común.Parece increíble firmar un contrato sin restricciones.

Esto me lleva a la cuestión de la relación psicológica entre los dos tipos. En la terminología de la escuela francesa de hipnosis, la relación psíquica se conoce en la psiquiatría moderna como rapport. Las relaciones amistosas consisten principalmente en un sentido de unidad, independientemente de las diferencias percibidas. De hecho, si ambas partes reconocen la existencia de diferencias, entonces esto en sí mismo es una relación armoniosa, un sentido de unidad. Si, en un caso particular, elevamos conscientemente este sentimiento a alturas más allá de lo que estamos acostumbrados, encontraremos que no solo es un sentimiento de una naturaleza que no puede analizarse más, sino que al mismo tiempo es una percepción o conocimiento cognitivo. contenido, expresando su coherencia en forma de conceptos. Esta presentación racional sólo es efectiva para los tipos racionales, pero no para los tipos irracionales.La relación armoniosa de los tipos irracionales no se basa en el juicio racional sino en la similitud de los hechos de la vida. Su sentido de coherencia proviene de una percepción común de sentimiento o intuición. Los tipos racionales dirán que la relación de los tipos irracionales depende puramente del azar. Si, debido a algún evento accidental, el entorno objetivo cambia y surge una cierta relación humana, nadie puede decir qué tan válida es esa relación o cuánto durará. Para Rationals, es doloroso pensar que la relación durará mientras las circunstancias externas y los eventos fortuitos brinden beneficios mutuos. No ve esta situación como particularmente humana, pero el tipo Irracional la ve como una situación humana de singular belleza. Como resultado, cada uno de ellos ve al otro como una persona que falta en la relación, una persona poco confiable con la que las personas no siempre pueden vivir en armonía. En resumen, este desafortunado resultado se produce siempre que una persona se esfuerza por hacer una evaluación consciente de la naturaleza de sus relaciones con los demás. Pero dado que esta honestidad psicológica no es realmente universal, a menudo se ve que el acercamiento surge a pesar de las diferencias fundamentales en los puntos de vista, y de la siguiente manera: una parte recurre a la proyección tácita, asumiendo que la otra parte está completamente de acuerdo con la suya en todos los puntos fundamentales. , mientras que la otra parte presupone o percibe una comunidad objetiva de intereses, aunque la primera no tiene sentido de esta comunidad. Poco se dio cuenta de que siempre cuestionó su existencia, al igual que nunca le sucedería a la segunda, y basó su relación en un punto de

vista compartido. Este tipo de acercamiento es el más común, se basa en proyecciones mutuas, que luego se convirtieron en fuente de muchos malentendidos.

En la actitud extravertida, las relaciones psíquicas están siempre dominadas por factores objetivos y determinaciones externas. Lo que está en el hombre mismo nunca tiene un significado determinante. En nuestra cultura actual la actitud extravertida se ha convertido en el principio dominante en la cuestión de las relaciones humanas, es cierto que también aparece el principio introvertido, pero sigue siendo una excepción y tiene que apelar a la tolerancia de los tiempos.

Introversión en el tercer trimestre

1. Actitudes Generales de Conciencia

Como he explicado en capítulos anteriores, la diferencia entre el introvertido y el extrovertido es que el primero no se orienta, como el segundo, a objetos y datos objetivos, sino a factores subjetivos. También mencioné que el introvertido 1114 pone un punto de vista subjetivo entre la percepción del objeto y su comportamiento, lo que evita concebir su comportamiento como teniendo una característica adaptada al entorno objetivo. Por supuesto, este es solo un caso especial mencionado a modo de ilustración, y su propósito es solo dar una explicación simple. Ahora debemos profundizar en su forma general.

Aunque la conciencia introvertida es también conciencia del medio externo, siempre toma como factor determinante las determinaciones subjetivas. Así, este tipo está orientado hacia factores perceptuales y cognitivos que responden a estímulos sensoriales de acuerdo al temperamento subjetivo del individuo. Por ejemplo, dos personas ven el mismo objeto, pero nunca lo ven de la misma manera, y las imágenes que obtienen nunca son las mismas. Además del grado de agudeza sensual y de la ecuación personal, suele haber una diferencia fundamental, ya sea de tipo o de grado, con respecto a la asimilación mental de las imágenes percibidas. El extrovertido siempre recurre a lo que le presenta el objeto, mientras que el introvertido se apoya principalmente en las impresiones sensoriales recogidas en el sujeto. En el caso de una sola apercepción , la diferencia es, por supuesto, muy pequeña, pero en todo el sistema psíquico es más llamativa, especialmente en su efecto sobre el ego. Si es de esperar, creo que describir esta actitud introvertida como lo hace Weininger, ya sea como filautica, autoerótica, egocéntrica, subjetivista o egoísta, tales puntos de vista no solo son engañosos en principio, sino que también devalúan completamente al introvertido. Esto refleja el sesgo habitual de la actitud del extrovertido hacia la naturaleza del introvertido. No debemos olvidar -aunque los extrovertidos son demasiado propensos a este error- que ni la percepción ni el saber son puramente objetivos, también están condicionados por condiciones subjetivas. El mundo no existe

puramente en sí mismo, sino que existe tal como se me aparece. En efecto, en esencia, si el mundo no es asimilado por el sujeto, no habrá patrón absoluto que pueda ayudarnos a formar juicios sobre el mundo. Si ignoramos este factor subjetivo, significa negar por completo la mayor indagación sobre la posibilidad del conocimiento absoluto. Y es caer en ese positivismo banal y vacío que se hizo notorio en el cambio de siglo, una actitud de arrogancia intelectual que inevitablemente acompaña a una Emoción cruda, a una invasión de la vida, tan estúpida como loca. Debido a la alta valoración de nuestra capacidad cognitiva objetiva, suprimimos la importancia de los factores subjetivos, lo que significa la negación del sujeto. Sin embargo, ¿cuál es el tema? El sujeto es el hombre mismo, nosotros somos el sujeto. Sólo una mente enferma olvida que el conocimiento debe tener un sujeto, y que no habría conocimiento en absoluto, y por lo tanto no habría mundo, si no se hubiera dicho primero "Yo sé", aunque al decirlo hemos expresado todas las limitaciones subjetivas del conocimiento. .

Lo mismo vale para todas las funciones mentales: en estas funciones hay un sujeto, y el sujeto es tan indispensable como el objeto. La palabra "subjetivo" suena casi como la acusación y el ataque que caracterizan nuestra actual evaluación extravertida de las cosas; el arma del hombre que cree en la supremacía absoluta del objeto sin límite. Por lo tanto, debemos ser plenamente conscientes del significado de la palabra "subjetivo" en nuestro presente estudio. Por factores subjetivos entiendo algún comportamiento psíquico o reacción que se funde con la acción producida por el objeto y crea así un nuevo hecho psíquico. Dado que el factor subjetivo ha permanecido constante en gran medida en todas las razas desde los tiempos más remotos, dado que las percepciones y conocimientos básicos son casi universalmente idénticos, el factor subjetivo está tan firmemente fundado en lo externo como en lo real como el objeto. Si este no fuera el caso, cualquier tipo de realidad permanente y en gran parte inmutable se volvería completamente inconcebible, y cualquier comprensión del pasado sería imposible. En este sentido, pues, el factor subjetivo es un hecho necesario como la anchura del mar y la inmensidad de la tierra. Del mismo modo, el factor subjetivo tiene todos los valores de la determinación universal del mundo en que vivimos, y es un factor que en ningún caso puede ser excluido de nuestra consideración. Es otra ley general sobre la cual los que se basan tienen una base estable, permanente y válida, al igual que los que dependen de los objetos. Pero así como los objetos y los eventos objetivos todavía no son eternamente los mismos, son perecederos y están sujetos al azar, los factores subjetivos también están sujetos a la variabilidad y los factores individuales no medidos. Por lo tanto, su valor es solo relativo. En otras palabras, el desarrollo excesivo del punto de vista introvertido no conducirá a un mejor y más sólido uso de los factores subjetivos, sino que conducirá a una especie de subjetivización artificial

de la conciencia, que es difícil escapar a la condena de "puramente subjetivo". arriba. Esta subjetivización se contrarresta luego con la desubjetivación en una actitud extravertida exagerada que Weininger describe acertadamente como "misáutica". Pero como la actitud introvertida se basa en el hecho universal, extremadamente realista y absolutamente esencial de la adaptación psicológica, expresiones como "predilección por la soledad" y "egocentrismo" son inapropiadas y deben ser refutadas, porque fomentan el prejuicio de que todo está mal con el yo amado. Nada podría ser más absurdo que esta presuposición. Sin embargo, a menudo nos encontramos con esta situación en el juicio del extrovertido contra el introvertido. Por supuesto, no quiero atribuir esta falacia a los individuos extrovertidos, sino a la visión ampliamente aceptada de la extraversión, pero esta visión de ninguna manera se limita a los extrovertidos, porque los introvertidos también pueden encontrar representantes de muchos, aunque esto es muy diferente. de sus propios intereses. La acusación de ser infieles a su propia esencia se puede aplicar con justicia a los segundos, pero rara vez se puede aplicar a los primeros.

Las actitudes introvertidas se orientan generalmente hacia su estructura psicológica, que en principio es heredada de generación en generación e innata al sujeto. En todo caso, esto no debe presuponerse como una simple identidad con el yo del sujeto (yo), como sugiere la referencia de Weininger arriba, sino como una estructura psíquica del sujeto que existe antes de cualquier desarrollo del yo. El sujeto básico real, o yo, es mucho más profundo que el ego, ya que el primero incluye el inconsciente, mientras que el segundo es básicamente solo el foco de la conciencia. Si el ego fuera idéntico al yo, sería inconcebible que pudiéramos vernos en sueños en una forma completamente diferente y con un significado completamente diferente. Pero lo peculiar del introvertido -y esto corresponde no sólo a sus propias inclinaciones, sino también a los prejuicios de los hombres en general- es que confunde su ego consigo mismo, eleva su ego al sujeto de un proceso psíquico, y así produce lo anterior. La referida subjetivación de la conciencia la separa del objeto.

es lo mismo que Semon llama el "mneme" [1116] o lo que yo llamo el "inconsciente colectivo". El individuo mismo es una parte, un aspecto o un representante de algo que existe en todas las creaciones vivientes, el defensor de un cierto patrón de comportamiento psicológico, que es diferente en cada especie y está definido por cada miembro de cada especie. El patrón de comportamiento innato se conoce desde hace mucho tiempo como instinto, y el patrón de comprensión psicológica innata que pretendo denominar como arquetipo. [1117] Supongo que todo lo que se capta instintivamente nos es familiar a cada uno de nosotros. Pero es una historia diferente con los prototipos. El arquetipo, tal como lo entiendo, es equivalente al término "imagen primordial" tomado de Jacob Burckhardt en 1118 , al que me refiero en el capítulo "Definiciones" de este libro (Capítulo XI) también se describe de esta manera. Aquí

debo recordar a los lectores que presten atención a la definición de la palabra "imagen" en este capítulo.

Un arquetipo es una fórmula simbólica que siempre comienza a funcionar cuando no surge una idea consciente, o cuando una idea consciente es suprimida por la razón interna o externa. Los contenidos del inconsciente colectivo se manifiestan en la conciencia bajo la forma de una tendencia marcada, una forma particular de ver las cosas, etc. El individuo generalmente considera que estas tendencias y puntos de vista subjetivos están determinados por el objeto, lo que de hecho no es cierto, ya que tienen sus raíces en la estructura inconsciente de la psique y solo se liberan a través de la influencia del objeto. Estas tendencias y opiniones subjetivas son más fuertes que la influencia del objeto, y su valor psicológico es tan superior que se imponen a todas las impresiones. Así, así como al introvertido le resulta incomprensible que el objeto sea siempre el factor determinante, al extrovertido también le extraña que el punto de vista subjetivo prevalezca sobre el entorno objetivo. Por lo tanto, inevitablemente concluye que el introvertido es un egoísta pomposo o un obstinado determinado. Recientemente, parecen haber llegado a la nueva conclusión de que los introvertidos están constantemente bajo la influencia de un complejo de poder inconsciente. El introvertido mismo deja la puerta abierta a este prejuicio, ya que es innegable que su expresión altamente conceptual, aparentemente con la exclusión de varios otros puntos de vista desde el principio, sustenta todos estos puntos de vista extrovertidos. Y es precisamente esta inmutabilidad del juicio subjetivo, sobre todo material objetivo, lo que basta para producir una impresión marcadamente egocéntrica. El introvertido a menudo no sabe cómo argumentar correctamente frente a este prejuicio, porque no es consciente del inconsciente, sino sólo de las presuposiciones generalmente válidas en las que se basan sus juicios subjetivos y sus percepciones subjetivas. De acuerdo con la moda, busca respuestas en el exterior y no detrás de su propia conciencia. Si se vuelve neurótico, el síntoma es que su ego es casi completamente idéntico a él mismo; Todo el poder creador del mundo del elemento subjetivo se acumula enteramente en el ego, produciendo un complejo de poder ilimitado y un egoísmo insensato. Toda la psicología que reduce la esencia del hombre a un instinto de poder inconsciente ha surgido de esta tendencia. Muchos de los defectos de Nietzsche con respecto al gusto, por ejemplo, se deben a esta subjetivación de la conciencia.

2. Actitud inconsciente

El predominio de los factores subjetivos en la conciencia también incluye el estatus inferior de los factores objetivos. No se le da al objeto la importancia que realmente merece. Así como juega un papel demasiado importante en la actitud del extrovertido, es insignificante en el introvertido. En la medida en que se subjetiviza la conciencia introvertida y se le da

extrema importancia al ego, el objeto se vuelve finalmente insostenible. El objeto es un factor cuyo poder es innegable, mientras que el ego es un ser muy limitado y frágil. La situación es muy diferente si el yo se opone al objeto. El yo y el mundo son factores conmensurables, por lo que la actitud introvertida normal es tan válida y tiene el mismo derecho legítimo a existir que la actitud extravertida normal. Pero si el yo usurpa los derechos del sujeto, entonces naturalmente, a través de la compensación, habrá una intensificación inconsciente de la influencia del objeto. A pesar de los esfuerzos activos para asegurar el dominio del ego, el objeto ejerce una influencia abrumadora, que se vuelve aún más abrumadora a medida que captura inconscientemente al individuo y entra en su conciencia con fuerza. Como resultado de la relación desajustada entre el yo y el objeto, porque un deseo dominante está desajustado, surge inconscientemente una relación compensatoria, que hace que el yo se sienta en paz absoluta con el objeto. Cuanto más lucha el ego por mantener su independencia, su libertad de función y su superioridad, más se vuelve esclavo de la realidad objetiva. La libertad espiritual del individuo está trabada por una deshonrosa dependencia económica, su libertad de acción tiembla ante la voluntad general, su sentido de superioridad moral está atrapado en el lodazal de las relaciones inferiores, y su deseo de dominar sólo puede expresarse en el patético anhelo de serlo. amaba y terminó. Ahora bien, es el inconsciente el que se encarga de la relación con el objeto, y actúa de tal manera que lleva deliberadamente a la destrucción total la ilusión de poder y la fantasía de superioridad. A pesar de los esfuerzos conscientes para menospreciar el objeto, el objeto todavía presupone un elemento correspondientemente amenazante. El resultado es que los esfuerzos del ego se separan del objeto, dejando al objeto enteramente bajo un dominio más brutal. Al final, el ego se coloca a sí mismo en un sistema de guardia regular (como Adler lo describe acertadamente) al menos con el fin de mantener su dominio fantasmagórico. El enajenamiento del introvertido con respecto al objeto es ahora completo; por un lado, gasta sus energías en medidas defensivas, mientras que por otro lado trata en vano de imponer su voluntad sobre el objeto para hacer valer sus propios derechos. Estos esfuerzos siempre se ven frustrados por la impresión irresistible recibida del objeto. Los objetos ejercen constantemente influencia sobre él en contra de su voluntad, despertando en él las emociones más desagradables y obstinadas, persiguiéndolo a cada paso. Para poder "seguir adelante", surge constantemente un gran conflicto interno. La forma típica de sus neurosis era la psicastenia, caracterizada por una sensibilidad extrema por un lado y un agotamiento extremo y somnolencia prolongada por el otro.

El análisis del inconsciente del individuo revela una multitud de fantasías de poder mezcladas con miedos de objetos que obligan al individuo a volverse hiperactivo, a menudo lo suficiente como para convertirlo en presa de los miedos de objetos. Su miedo al objeto

puede convertirse en una peculiar cobardía; lo hace retraerse de expresarse y expresar sus puntos de vista visiblemente, siempre por temor a la intensificación de la influencia del objeto. A menudo estaba aterrorizado por los fuertes sentimientos de los demás y casi nunca estaba libre del terror de estar bajo influencias hostiles. Los objetos poseen cualidades poderosas y amenazantes para él, cualidades que no puede discernir conscientemente sobre ellos, pero que puede imaginar y ver a través de su percepción inconsciente. Cuando su relación con el objeto está muy reprimida, su única salida es a través de la ayuda del inconsciente, donde intercambia sus cualidades con el inconsciente. Estas cualidades se vuelven esencialmente infantiles y arcaicas, de modo que la relación con el objeto se vuelve primordial y el objeto parece estar dotado de poderes mágicos. Cualquier cosa extraña y nueva puede desencadenar miedo y desconfianza, como si hubiera un peligro inexplicable oculto; su alma parece estar unida a algunas antigüedades por hilos invisibles; incluso si no hay peligro real, pero cualquier movimiento lo inquieta, como si fuera parecía implicar la activación de la magia de algún objeto. Su ideal descansa en una isla donde nada permanece igual excepto por los cambios que él permite. La novela de Vischer Auch Einer (Auch Einer) proporciona una idea de este aspecto de la psique introvertida y, al mismo tiempo, revela un símbolo subyacente del inconsciente colectivo. Sin embargo, me gustaría dejar de lado este último problema por el momento, porque no es un problema de un tipo particular, sino un fenómeno general.

3. Las características de las funciones psicológicas básicas en la actitud introvertida

1. pensando

Al describir la mente extrovertida, he mencionado brevemente las características de la mente introvertida (párrafos 578-579), y ahora examinaré el asunto más a fondo. El pensamiento introvertido se orienta principalmente hacia factores subjetivos. Al menos, este factor subjetivo se manifiesta en un sentido de dirección que finalmente determina el juicio. En ocasiones aparece más o menos como una imagen completa que ayuda a modo de orientación. El pensamiento introvertido puede ocuparse tanto de objetos concretos como abstractos, pero en los momentos decisivos siempre se orienta hacia el elemento subjetivo. Es imposible volver de la experiencia concreta a las cosas objetivas, pero siempre conduce al contenido subjetivo. Los hechos externos no son el propósito y la fuente de este tipo de pensamiento, aunque al introvertido siempre le gusta afirmar que es el propósito y la fuente de este. Comienza con el tema y vuelve a él, aunque puede hacer las excursiones más amplias en el ámbito de la realidad sólida. En lo que se refiere al establecimiento de nuevos hechos, tiene sólo un valor indirecto, ya que su principal preocupación no es el reconocimiento de nuevos hechos sino de nuevas ideas. Formula problemas y crea teorías,

presentando nuevas perspectivas y nuevos conocimientos, pero se contiene frente a los hechos. Estos hechos bien pueden usarse como ilustraciones, pero de ninguna manera se permite que predominen. Los hechos se recopilan como evidencia para una teoría, pero nunca para los hechos mismos. Si esto último sucede a menudo, es solo una concesión a la forma extrovertida de hacer las cosas. Los hechos son de importancia secundaria para este tipo de pensamiento; el desarrollo y la presentación de ideas subjetivas, de esas imágenes simbólicas originales que parpadean débilmente ante el ojo de la mente, son de importancia absoluta. Su propósito nunca se refiere a la reconstrucción intelectual de hechos concretos, sino a la construcción de una idea brillante a partir de una imagen vaga. Pide ser real, viendo cómo los hechos externos encajan y llenan el marco de las ideas; la creatividad de su mente se revela cuando realmente crea una idea, aunque no inherente a los hechos concretos, pero sigue siendo la representación abstracta más apropiada. de hechos concretos. Tan pronto como tales ideas formadas parecen surgir tan inevitablemente de hechos externos que en realidad prueban su validez, la misión del pensamiento introvertido se cumple.

Pero así como el pensamiento extrovertido no puede extraer conceptos empíricos sólidos de hechos concretos, o crear otros nuevos, el pensamiento introvertido no puede transformar las imágenes originales en ideas que se ajusten adecuadamente a los hechos. Así como en el primer caso la acumulación de hechos puramente empíricos paraliza la mente y sofoca su significado, en el segundo caso la mente introvertida muestra una peligrosa tendencia a forzar los hechos en el marco de sus imágenes, configuraciones, o el completo desprecio de los hechos empíricos. para dar lugar a que la fantasía se desarrolle libremente. En tal proceso, es imposible completar su producto, la idea, cortando sus raíces de las imágenes oscuras y antiguas. Tendrá una cierta cualidad mítica que uno puede interpretar fácilmente como "originalidad" o, en casos más prominentes, como grotesco, ya que su carácter antiguo no está presente en aquellos Para los expertos que no están familiarizados con los motivos míticos, parece ser extremadamente no obvio. . La persuasión subjetiva producida por tal idea suele ser fuerte, y cuanto menos está en contacto con hechos externos, más fuerte es esta persuasión. Si bien esto puede parecer que se refiere al caso del autor de esas ideas, cuyo exiguo acopio de hechos es la fuente de la verdad y validez de sus ideas, en realidad no es así, ya que la persuasión de sus ideas deriva del inconsciente. arquetipos. , y tales arquetipos inconscientes tienen validez y verdad universales. Pero su verdad es tan universal y simbólica que antes de que pueda convertirse en una verdad de algún valor práctico para la vida, primero debe ser absorbida por el conocimiento conocido y reconocible de la época. Por ejemplo, ¿qué sería de la causalidad si no fuera cognoscible en causas reales y en efectos reales?

Este tipo de pensamiento es el más fácil de perderse en la gran realidad de los factores subjetivos. Hace teorías sólo por las teorías, y obviamente tiene buen ojo para los hechos reales, o al menos posibles, pero siempre con una tendencia a precipitarse precipitadamente sobre el mundo de las ideas hacia el reino de la pura imaginación. Así se le presenta una miríada de ilusiones posibles, pero ninguna de ellas puede volverse real, hasta que al fin surge una imagen que ya no expresa ninguna realidad externa, y se convierte en símbolo de lo puro inefable e incognoscible. Ahora es un pensamiento puramente místico, tan infructuoso como el pensamiento empírico que permanece dentro de los límites de los datos objetivos. Este último se entrega a la mera presentación del hecho, mientras que el primero se eleva por encima de la representación de lo irrepresentable, más allá incluso de todo lo que puede expresarse en imágenes. Los hechos se presentan con cierta verdad innegable porque se elimina el factor subjetivo y los hechos hablan por sí solos. Asimismo, la representación de lo irrepresentable tiene una persuasión inmediata, subjetiva, ya que prueba su propia existencia. El primero dice "es, luego es" ("Est, ergo est"); mientras que el segundo dice "Pienso, luego pienso" ("Cogito, ergo cogito"). Llevada al extremo, la mente introvertida obtiene evidencia de su propia existencia subjetiva, y la mente extrovertida obtiene evidencia de su completa identidad con la realidad objetiva. Mientras que la mente extravertida se disipa en el objeto y renuncia a sí misma, la mente introvertida es despojada de todo contenido y tiene que contentarse con su propia existencia. En ambos casos, el desarrollo ulterior de la vida sale del ámbito de la función pensante hacia el de otras funciones psíquicas que siempre han existido en un estado de relativa inconsciencia. La extrema pobreza del pensamiento introvertido se compensa con la abundancia de hechos inconscientes. Cuanto más la conciencia es compelida por las facultades del pensamiento y se limita a los confines más pequeños y vacíos, como si la riqueza de los dioses estuviera contenida en ellos, más las fantasías inconscientes se llenan con una masa de contenido antiguo y se vuelven verdaderamente extraordinarias. Ocupado por un "pandemónium" de figuras racionales y demoníacas cuyos semblantes corresponden a la naturaleza de una función que reemplazará la función del pensamiento como vehículo de vida. Si fuera una función intuitiva, entonces este "otro lado" sería visto con los ojos de Kubin o Meyrink. Si es una función emocional, entonces habrá extrañas relaciones emocionales de las que nunca hemos oído hablar, acompañadas de un juicio emocional bastante contradictorio e incomprensible. Si es una función sensorial, entonces la sensación, ya sea interior o exterior, se eleva a algo nuevo, algo nunca antes experimentado. Un estudio en profundidad de estos cambios confirma fácilmente la recurrencia de la psique original con todas sus características típicas. Por supuesto, estas experiencias no solo son originales, sino también

simbólicas; de hecho, cuanto más originales y originales son, más encarnan verdades futuras. Porque todo lo antiguo en el inconsciente insinúa alguna posibilidad inminente.

Normalmente, incluso ese intento de ganar el "otro lado" falla, por no hablar de la actividad redentora de cruzar el inconsciente. El camino a través del inconsciente está en gran parte cerrado por la resistencia del consciente a cualquier sumisión del ego a la realidad del inconsciente y su poder determinante. Es un estado de desintegración, es decir, una psicosis caracterizada por una debilidad interior y un agotamiento progresivo del cerebro, síntoma de la psicastenia.

2. Tipo de pensamiento introvertido

Así como podemos tomar a Darwin como ejemplo de un pensador extrovertido, Kant puede ser llamado el pensador introvertido estándar. El primero se basa en hechos, mientras que el segundo se basa en factores subjetivos. Darwin se ocupó de un conjunto enormemente rico de realidades objetivas, pero Kant se limitó a la crítica del conocimiento. Y Cuvier (Cuvier) [1119] y Nietzsche forman un contraste muy marcado.

El pensamiento introvertido tiene las características dominantes del tipo de pensamiento que acabo de describir. Al igual que su contraparte extrovertida, está decisivamente influido por las ideas, aunque sus ideas no se derivan de datos objetivos sino de su base subjetiva. Sigue sus ideas como un extrovertido, solo que en la dirección opuesta: introvertido en lugar de extrovertido. Su propósito es la intensión más que la extensión. En estos aspectos fundamentales se distingue completa e inequívocamente de su contraparte extrovertida. La estrecha conexión con los objetos que es tan característica del extrovertido está ausente casi por completo en todos los introvertidos como él. Si el objeto es una persona, esta persona tiene una emoción peculiar que usa solo negativamente; allí, siento que estoy siendo rechazado como algo verdaderamente desagradable. Esta relación negativa con los objetos —desde la indiferencia hasta el disgusto— caracteriza a todos los personajes introvertidos y hace que la descripción del tipo sea extremadamente difícil. Todo en él parecía desaparecer y ocultarse. Sus juicios parecen fríos, obstinados, arbitrarios y despiadados porque se relacionan menos con el objeto y más con el sujeto. No se siente nada en su juicio que pueda dar un valor superior al objeto, siempre trasciende el objeto, dejando un sentido de la superioridad del sujeto. Puede ser cortés, afable y amistoso, pero uno siempre es consciente de alguna inquietud que subyace a un motivo oculto en él: que para desarmar a un enemigo debe hacer lo que sea necesario para apaciguarlo y suavizarlo, para no molestarlo. . Por supuesto, esto no significa que sea un enemigo, pero si es demasiado sensible, se sentirá asqueado o incluso despreciado.

El objeto siempre debe ser descuidado en algún grado, y en casos patológicos incluso se le asedia con una serie de precauciones completamente innecesarias. El tipo, por lo tanto, a

menudo desaparece en una niebla de incomprensión, que se profundiza cuanto más intenta, con la ayuda de medios compensatorios y funciones inferiores, dar un aire de delicadeza que contrasta agudamente con su verdadera naturaleza. . Aunque no retrocede ante ningún peligro al construir su mundo de ideas, ni suspende su interés en una idea porque resulte peligrosa, subversiva, herética o dañina para la sensibilidad de los demás, pero si se le pide que aplique este pensamiento a la realidad objetiva, caerá todavía en la angustia más dolorosa. Esto está fuera de lugar para él. Cuando coloca sus ideas en el mundo real, nunca las introduce como una madre ama a su hijo, sino que simplemente las deja allí, y si no se desarrollan por sí mismas, se enojaría mucho. Su consternación por lo poco práctico y su miedo a la publicidad de cualquier tipo deben ser bien conocidos. En su opinión, si sus productos parecen correctos y auténticos, en la práctica deben serlo, y los demás deben asentir a su autenticidad. Nunca estuvo dispuesto a renunciar condescendientemente a sus caminos para ganarse la admiración de los demás, incluso de las personas influyentes, especialmente él. Cuando lo hace con terquedad, suele ser tan torpe que acaba consiguiendo exactamente lo contrario de su propósito. En su propia área de especialización, su trato con los compañeros también era difícil, porque nunca sabía cómo ganárselos; muchas veces, lo único que lograba demostrarles era que esos compañeros le parecían insignificantes. En su búsqueda de ideas, suele ser persistente, obstinado y nunca influenciado por su entorno. Su sugestionabilidad por la influencia privada contrasta extrañamente. Una persona puede estar abierta a todas las cosas que no son deseadas por una persona simplemente por parecer que se cree que es inofensivo. Lo controlan desde el inconsciente. El trato grosero y la opresión que soportó de la manera más mortificante, fue suficiente para que pudiera permanecer en paz en la búsqueda de sus ideas. Nunca se le ocurrió que alguien pasaría su producto de contrabando en secreto y lo haría mal en un juicio, porque para él, la relación con las personas y las cosas es puramente secundaria, y no tiene idea de qué es su producto. ¿Qué tal una evaluación objetiva? Siempre piensa en el problema hasta el límite de su capacidad, de modo que complica el problema y se mantiene repetidamente en la indecisión y la duda. Por muy clara que le parezca la estructura interna de su pensamiento, no tiene idea de dónde y cómo se relaciona su pensamiento con el mundo real. Nada es más difícil que hacerle admitir que lo que a él le parece claro no lo es igualmente a los demás. Su estilo está siempre cargado de todo tipo de añadidos, como salvedades, reservas, preguntas, etc., fruto de sus vacilaciones y cautelas. Su trabajo fue lento y arduo.

En las relaciones personales o era taciturno o estaba rodeado de quienes no lo entendían, lo que confirmaba aún más la insondable estupidez de la humanidad. Si se le entiende de vez en cuando, puede sobreestimar fácilmente sus habilidades. Las mujeres ambiciosas que

deseen conquistarlo fácilmente sólo tienen que saber aprovecharse de su ignorancia en los asuntos prácticos, de lo contrario se convertirá gradualmente en un soltero cínico con un corazón de niño. Su comportamiento suele ser crudo y torpe, exudando una dolorosa ansiedad por evitar ser el centro de atención, o una inocencia despreocupada, casi infantil. En el campo particular de su propio trabajo, a menudo surgieron conflictos violentos, pero no se preocupó por tratarlos, excepto ocasionalmente cuando sus sentimientos primarios lo atraían a debates agudos e infructuosos. Aquellos que no han tenido un trato cercano con él piensan que es dominante y dominante, sin ninguna consideración por los demás. Pero cuanto mejor lo conocían las personas, más lo juzgaban a su favor, y sus amigos más cercanos apreciaban su intimidad. Para los extraños, parece severo, inabordable, incluso dominante, y el resultado de sus estereotipos antisociales es que a menudo parece hosco. Si hubiera sido un tutor privado, habría tenido poca influencia, porque estaba tan alienado del estado psicológico de sus alumnos. Además, prácticamente no tiene interés en la enseñanza, a menos que le presente ciertos problemas teóricos. Es un maestro no calificado, porque al enseñar, su mente siempre está apegada al material, no a cómo demostrar el material.

A medida que su tipo de carácter se fortalecía, sus convicciones se volvieron inflexibles. Se excluyen las influencias externas; se vuelve indiferente a la multitud de personas que simplemente conoce y, por lo tanto, confía en sus íntimos. Su tono se volvió más personal y contundente, y sus pensamientos se profundizaron en ideas que ya no estaban adecuadamente expresadas por los materiales disponibles. Para remediarlo recurre a la emoción y la sensibilidad. Las influencias externas que había excluido con rudeza lo atacaban ahora desde adentro, desde el inconsciente, y aquellas que lo atacaban y lo hacían tratar de defenderse le parecían al extraño completamente insignificantes. Debido a la subjetivación de la conciencia provocada por su empobrecida relación con los objetos, lo que estaba íntimamente relacionado con él ahora le parecía de suma importancia. Empieza a confundir su realidad subjetiva con su propia personalidad. Si bien no quiere imponer sus creencias a los demás personalmente, realiza ataques personales viciosos a cada crítica, sin importar cuán correcta sea. Como resultado, su aislamiento del mundo exterior ha crecido día a día. Sus concepciones originalmente fértiles fueron erosionadas por demasiado dolor y se volvieron destructivas. Su rebelión contra las influencias de origen inconsciente crece cada vez más a través de su aislamiento del mundo exterior, hasta que finalmente lo agotan por completo. Piensa que retirarse a un nivel más profundo de aislamiento lo protegerá de las influencias inconscientes, pero por lo general esto solo lo lleva a conflictos más profundos que lo destruyen desde adentro.

El pensamiento introvertido es activo y sintético en el desarrollo de ideas de validez eterna que se acercan cada vez más a la imagen original. Pero a medida que su conexión con la experiencia objetiva se vuelve más y más débil, comienzan a tomar el color del mito, que ya no es fiel al contexto de la época. Por lo tanto, su pensamiento solo es contemporáneo si tiene una conexión obvia e inteligible con los hechos famosos de su tiempo. Una vez que se vuelve mítico, deja de ser válido y se vuelve completamente autónomo. Las funciones correspondientes de sentimiento, intuición y sentimiento son relativamente inconscientes e inferiores, y por lo tanto tienen un carácter extrovertido original, del cual se derivan todas las influencias perturbadoras del exterior que tienden a corroer al pensador introvertido. Los diversos medios de defensa y los peligros ocultos de su psicología que rodean a estas personas son bien conocidos y no necesito describirlos aquí. Todo esto se usa para defenderse contra la influencia de la "magia", incluida la defensa contra los miedos inexplicables de las mujeres.

3. Emoción

La emoción introvertida está determinada en gran medida por factores subjetivos. Hay una diferencia fundamental entre éste y el sentimiento extrovertido, como hay una diferencia fundamental entre el pensamiento introvertido y el pensamiento extrovertido. Es extremadamente difícil dar una descripción racional, o incluso una descripción aproximada, del proceso emocional del tipo introvertido, aunque las características de este tipo de emoción se hacen evidentes tan pronto como uno se da cuenta de ella. Como está condicionada principalmente por condiciones subjetivas y solo secundariamente relacionada con los objetos, esta emoción rara vez se manifiesta en la superficie y, a menudo, se malinterpreta. Es una emoción que claramente devalúa el objeto, y que en la mayoría de los casos adquiere un aspecto negativo. La existencia de su emoción afirmativa solo puede inferirse indirectamente. Su propósito no es sintonizarse con el objeto, sino ir más allá, hacer actual la imagen latente mediante un esfuerzo inconsciente. Está constantemente buscando una imagen que no existe en la realidad, pero que ha visto en una especie de alucinación. No le importa en lo más mínimo que se le escapen objetos que no sirven para su propósito. Lucha con su tensión interior, a la que el objeto, en el mejor de los casos, proporciona un estímulo. Las profundidades de esta emoción solo se pueden adivinar, pero nunca se entienden claramente. Hace a las personas silenciosas e inaccesibles, con una sensibilidad de mimosa, trata siempre de evitar la rudeza del objeto para adentrarse en las profundidades del sujeto. Se defiende con juicios negativos o con un aire de indiferencia insondable.

Por supuesto, las imágenes primarias pertenecen tanto a las ideas como a las emociones. Las ideas fundamentales como Dios, la libertad, la inmortalidad, etc. tienen un valor

sentimental además de un significado conceptual. Todo lo que se ha dicho sobre el pensamiento introvertido se aplica igualmente al sentimiento introvertido, solo que aquí todo se siente y allí se piensa. Pero el hecho de que los pensamientos sean generalmente más fáciles de articular que las emociones requiere un poder de descripción o expresión artística más extraordinario antes de que el verdadero valor de tales emociones pueda ser descrito o comunicado al mundo exterior con algún grado de adecuación. Sin embargo, debido a su falta de conexión con la realidad, el pensamiento subjetivo tiene una gran dificultad para obtener una comprensión adecuada, lo mismo ocurre con la emoción subjetiva, si no menos. Para comunicarse con los demás, tiene que encontrar una forma externa que no sólo sea aceptable para sí mismo, sino que despierte emociones similares en los demás. Gracias a la coherencia interna relativamente grande (y ciertamente la coherencia externa) de los seres humanos, esto se puede hacer realmente, aunque es extremadamente difícil encontrar una forma tal que haga aceptable la emoción, mientras permanezca orientada hacia Un almacén de emociones. imágenes primordiales insondables. Sin embargo, si la emoción está distorsionada por una actitud egocéntrica, inmediatamente se vuelve antipática porque se relaciona principalmente con el ego. Necesariamente crea una impresión de amor propio sentimental, de autoaprecio diseñado para interesar e incluso morboso. Así como el pensador introvertido, que subjetiviza la conciencia, solo logra intensificar, en su búsqueda extrema de la abstracción, un proceso de pensamiento que en sí mismo es vacío, así la intensificación de este sentimiento egocéntrico solo puede conducir a una transmisión emocional vacía por sí misma. Este es el proceso místico y extático que abre el camino a funciones extravertidas que sufren represión emocional. Así como el pensamiento introvertido se equilibra con una emoción original a la que el objeto tiene un cierto poder mágico, así la emoción introvertida se equilibra con un pensamiento original cuya concreción y Su apego a los hechos trasciende todas las limitaciones. La emoción se libera aún más del objeto, crea para sí misma una libertad de acción y de conciencia puramente subjetiva, y puede incluso abandonar todos los valores tradicionales. Pero este desarrollo solo hace que la mente inconsciente caiga presa de las fuerzas de la realidad objetiva en mayor medida.

4. Sentimiento introvertido

He encontrado que el sentimiento de introversión prominente ocurre principalmente en las mujeres. El dicho "el agua quieta es profunda" es bastante cierto para este tipo de mujeres. La mayoría son taciturnos, inaccesibles e impredecibles, suelen esconderse tras una máscara infantil o mediocre y su temperamento suele ser melancólico. Ni se destacan ni tratan de revelarse. Si bien se guían principalmente por sus emociones subjetivas, sus verdaderos motivos generalmente se ocultan. Su comportamiento exterior es pacífico y

discreto, dando a las personas la impresión de ser amables y tranquilos o de resonar con los demás, pero no quieren usar esto para influir en los demás, para impresionar e influir en los demás de alguna manera o cambiar a los demás. Si este aspecto exterior se hace evidente, emerge el recelo desdeñoso e indiferente, que a veces se convierte de hecho en un total desprecio por la comodidad y la felicidad de los demás. Así, uno se vuelve claramente consciente de la operación del objeto de retiro emocional. Sin embargo, con los tipos normales, esto sucede solo cuando la influencia del objeto es demasiado fuerte. Este sentimiento de simpatía sólo dura cuando el objeto sigue su propio curso moderado, sin querer interferir con el de los demás. Rara vez hay un estado de reacción a los esfuerzos genuinamente apasionados de los demás; por lo general, son más reprimidos y tratados con indiferencia, o se calman gradualmente con un juicio de valor negativo. Aunque siempre está completamente preparada para una convivencia pacífica y armoniosa, no muestra ningún signo de amabilidad con los extraños, ni una mirada amable correspondiente, y solo se encuentra con una aparente indiferencia o una actitud helada. Las personas incluso se ven obligadas a sentir que su existencia es superflua. Frente a cualquier cosa que pueda confundirla o despertar su entusiasmo, este tipo suele mantener una postura neutra suave pero crítica, y de vez en cuando exuda una mirada de superioridad, que rápidamente desarma al sujeto sensible. . Pero la pasión tormentosa será apagada por la indiferencia brutal, a menos que atrape a la mujer desde el lado inconsciente, es decir, a menos que la golpee emocionalmente al despertar alguna imagen primordial. En tal caso (el inconsciente es tocado) se siente momentáneamente paralizado, y entonces inevitablemente surge una resistencia aún más obstinada, golpeando a la otra persona [1120] en su punto más vulnerable. Esta relación emocional se mantuvo lo más segura y moderada posible, y cualquier pasión desenfrenada estaba absolutamente prohibida. Como resultado, la expresión de afecto se mantiene hasta el punto de ser casi parsimonia, y la conciencia de su objeto de esta condición engendra un sentimiento que alguna vez fue subestimado. Sin embargo, no siempre es así, ya que muchas veces no es consciente de esta falta de afecto que se le muestra, y en tales casos las demandas emocionales inconscientes producirán síntomas de una fuerte demanda de atención.

Dado que este tipo exhibe una considerable indiferencia y reserva, es superficial pensar que este tipo de mujer no tiene emociones en absoluto. Pero esto es completamente erróneo, la situación real es que sus emociones son introvertidas en lugar de extrovertidas. Se desarrollan en profundidad. Una simpatía extendida que puede expresarse con palabras y hechos apropiados restablece rápidamente la normalidad de nuevo, mientras que una simpatía restringida que no puede expresarse de ninguna manera adquiere una profundidad apasionada que contiene un mundo de dolor, incluso insensible al dolor.

Puede estallar en formas extremas, conduciendo a un acto asombroso de un carácter casi heroico, haciendo que la erupción no se relacione ni con el sujeto ni con el objeto. Al mundo exterior oa la ceguera del tipo extrovertido, esta simpatía introvertida puede parecer indiferente, porque normalmente no tiene manifestaciones visibles, y la conciencia extravertida no puede confiar en la existencia de fuerzas invisibles. Tales malentendidos son frecuentes en este tipo de vida, y se utilizan a menudo como el argumento más fuerte contra la posibilidad de una relación afectiva profunda con el objeto. Pero el objeto real al que se une este afecto es sólo vagamente deificado por el tipo normal mismo. Puede expresarse en la piedad mística de los ojos mundanos que buscan ansiosamente protección, o en forma de poemas íntimos que también conservan su secreto, no sin mostrar así cierta Su superioridad sobre los demás revela sus secretas ambiciones. Las mujeres a menudo expresan su abundancia de emociones a través de los niños, derramando su pasión en secreto sobre los niños.

Aunque en este tipo normal sus disposiciones emocionales suprimen u obligan a otros, ya que sus sentimientos misteriosos juegan un papel casi perturbador y, por lo tanto, nunca conducen a un propósito serio, hay signos que muestran que la emoción todavía impregna al individuo que ejerce su influencia en la forma. de una influencia abrumadora, a menudo mal definida. Se siente como una emoción sofocante u opresiva que cautiva a todos y fascina a quienes la rodean. Le da a este tipo de mujer un poder místico y la convierte en un terrible atractivo para el hombre extrovertido, porque toca su inconsciente. Esta magia proviene de una imagen inconsciente sentida más profundamente, pero ella tiende a atribuírsela conscientemente, y su influencia se reduce a una arbitrariedad personal. Siempre que el sujeto inconsciente se identifica con el yo, esta fuerza mística de la emoción reprimida se transforma en un deseo banal y dominador dominante, en una tiranía vana e imperiosa. Esto produce esa clase de mujeres que se distinguen por una ambición sin escrúpulos y una crueldad terrible. Sin embargo, también es un cambio que conduce a la psicosis.

Este tipo es normal mientras el ego se sienta sujeto al sujeto inconsciente, mientras las emociones sean conscientes de que hay algo superior y más poderoso que el ego. A pesar de su carácter arcaico, las tendencias reduccionistas de la mente inconsciente ayudan a compensar el intento de elevar el yo al sujeto, que a veces se justifica. Si esto sigue ocurriendo como resultado de la supresión completa de la acción equilibrante de los procesos subliminales, la mente inconsciente cambia de posición, expresa abierta oposición y se vuelve proyectiva. Ahora el sujeto egocéntrico comienza a sentir el poder y la importancia de la objetividad devaluada. También comenzó a sentir conscientemente "lo que piensan los demás". Otros, por supuesto, están contemplando todo tipo de medios,

delitos premeditados, complots, complots, etc. Para adelantarse al enemigo, debe comenzar a formular medidas defensivas, sospechar y probar los contraplanes tejidos por otros. Cuando la atacan los rumores, debe esforzarse por convertir una desventaja precaria en una ventaja. Se forjan innumerables concursos sombríos, y en estas luchas cerradas, no sólo no se deben despreciar los medios mezquinos y perversos, sino que incluso se abusa de la virtud como la última carta de triunfo. Este desarrollo conduce necesariamente al agotamiento. La manifestación de la neurosis suele ser la neurastenia más que la histeria, y suele ir acompañada de graves complicaciones físicas, como la anemia y sus enfermedades secundarias.

5. Descripción general del tipo racional introvertido

Los dos tipos anteriores son racionales porque se basan en la función del juicio racional. Los juicios racionales se basan no sólo en materiales objetivos sino también en materiales subjetivos. Pero cualquier factor que predomine, a menudo determinado por disposiciones psíquicas presentes desde la adolescencia en adelante, proporciona un sesgo correspondiente en el juicio. Un juicio verdaderamente racional apela tanto a factores objetivos como subjetivos y les hace justicia a ambos. Sin embargo, esta es solo una situación ideal, que presupone que tanto la extraversión como la introversión pueden desarrollarse sinérgicamente. En realidad, sin embargo, el desarrollo de los dos es mutuamente excluyente, y mientras persista este dilema, no pueden coexistir pacíficamente, sino que solo pueden organizarse en prioridad en la mayor medida posible. La racionalidad ideal es, por tanto, imposible en general. Los tipos racionales de racionalidad siempre tienen sesgos de tipo. Por tanto, el juicio del tipo racional introvertido es sin duda racional, pero está más orientado a factores subjetivos. Esto no implica necesariamente ninguna desviación lógica, ya que existe una desviación de tipo en sus premisas. La premisa radica en la posición decisiva de los factores subjetivos, que precede a todas las conclusiones y juicios. El valor superior de los factores subjetivos frente a los objetivos es evidente desde el principio. No es una cuestión de cómo asignar este valor, como ya hemos argumentado, sino una cuestión de temperamento natural que precede a cualquier evaluación racional. Por lo tanto, debe haber muchas diferencias sutiles entre el juicio racional introvertido y el juicio racional extrovertido. Tomemos el ejemplo más general: para el introvertido, la cadena de razonamientos dirigida a los factores subjetivos es claramente más razonable que la dirigida a los objetos. Esta diferencia, aunque sutil e insignificante en casos individuales, constituye en última instancia una diferencia incomunicable, cuanto menos somos conscientes de los ligeros cambios ocasionales en el punto de vista causados por premisas psicológicas, que La diferencia es tanto más exasperante. Suele ocurrir aquí un error fundamental, porque la gente siempre trata de

demostrar el absurdo de una determinada conclusión, sin reconocer la diferencia en las premisas psicológicas. Es muy difícil para todo tipo racional darse cuenta de esto, ya que sacude la validez aparentemente absoluta de su propio principio, y lo lleva a lo contrario de su principio, lo cual fue nada menos que una catástrofe para él.

El introvertido es más incomprendido que el extrovertido: no simplemente porque el extrovertido tiene más probabilidades de ser un oponente despiadado o crítico que él, sino porque las modas de los tiempos que él mismo tiene que imitar son siempre incompatibles con las suyas. para. Siempre se encuentra en minoría, no numéricamente en relación con los extrovertidos, sino en relación con la cosmovisión occidental predominante cuando juzga emocionalmente. En la medida en que sea un participante acérrimo de la moda, debe destruir sus propios cimientos, pues la moda del día, que reconoce sólo valores externos y tangibles, debe oponerse a sus principios peculiares. Como sus principios no son explícitos, se ve obligado a devaluar el factor subjetivo, obligándose a sumarse a las filas de los extravertidos en la sobrestimación de los objetos. No puede evitar dar un valor extremadamente bajo al elemento subjetivo, y su sentimiento de inferioridad es el castigo por esta culpa. No es de extrañar, entonces, que sea precisamente en nuestro tiempo, y especialmente en ciertos movimientos que le preceden, que el elemento subjetivo se manifieste en todo tipo de formas exageradas, bárbaras y grotescas cercanas a la caricatura. Me refiero al arte de hoy.

La devaluación del introvertido de sus propios principios lo vuelve egocéntrico y le impone una psicología reprimida. Cuanto más egoísta se vuelve, más fuertemente le da la impresión de que aquellos que parecen ajustarse a la moda sin conciencia son opresores contra los que debe levantarse para protegerse. Por lo general, no se da cuenta de que su principal error radica en no confiar en el elemento subjetivo con la misma certeza y fidelidad con que el extrovertido confía en el objeto. Al menospreciar sus propios principios, era inevitable su tendencia al egoísmo, lo que confirmaba plenamente las críticas que le hacían los extrovertidos. Si hubiera permanecido fiel a sus principios, la acusación de "egoísmo" sería completamente falsa, porque su actitud sería justamente juzgada por su efecto general, y todos los malentendidos se evaporarían.

6. sentir

Las sensaciones que dependen de objetos y estímulos objetivos están sujetas por su naturaleza a modificaciones considerables en la actitud introvertida. También tiene un elemento subjetivo, ya que además del objeto sentido hay un sujeto que está sintiendo, vinculando su intención subjetiva al estímulo objetivo. En la actitud introvertida, el sentimiento se basa principalmente en el componente subjetivo de la percepción. Con esto quiero decir que esta visión se ilustra mejor en la representación de objetos externos en

obras de arte. Por ejemplo, cuando varios pintores pintan el mismo paisaje, todos tratan de reproducirlo fielmente, pero sus dibujos difieren entre sí, no solo por diferencias de habilidad, sino principalmente por sus diferentes formas de ver; también hay significativos diferencias psicológicas en el estado de ánimo y el color y el tratamiento de la forma en algunas pinturas. Estas características revelan la influencia de factores subjetivos. La situación del elemento subjetivo en la sensación es básicamente la misma que en las otras funciones que hemos discutido. Es una disposición inconsciente que en su raíz altera la percepción sensorial de modo que pierde el carácter de una influencia puramente objetiva. En este caso la sensación se asocia primariamente con el sujeto y sólo secundariamente con el objeto. En ninguna parte se muestra esto más claramente que en el arte cuán poderoso puede ser el factor subjetivo. El predominio del elemento subjetivo llega a veces hasta suprimir por completo la influencia del objeto, pero las sensaciones siguen siendo sensaciones, incluso cuando se convierten en percepciones del elemento subjetivo y se entregan al nivel de meros estímulos. El sentimiento introvertido está así orientado. La verdadera percepción sensorial existe, pero no parece tanto que el objeto se filtre en el sujeto tal como es, sino que el sujeto ve el objeto desde un punto de vista muy diferente, o que el sujeto ve algo completamente diferente de él. la otra persona. De hecho, el sujeto percibe las mismas cosas que cualquier otra persona, excepto que no se contenta con las influencias del objeto puro, sino que se preocupa por las percepciones subjetivas evocadas por los estímulos del objeto.

La percepción subjetiva es claramente diferente de la percepción objetiva. Lo que percibe no se puede encontrar en el objeto en absoluto, el objeto es, en el mejor de los casos, una pista. Es decir, si bien todos tienen percepción, ésta no surge directamente del comportamiento objetivo de las cosas, ni es una impresión hecha como un mero producto de la conciencia, es demasiado real para decirlo. Pero produce una impresión psíquica peculiar, porque en ella percibimos elementos de un orden psíquico superior. En todo caso, este orden psíquico no corresponde al contenido de la conciencia. Está necesariamente relacionado con los presupuestos o disposiciones del inconsciente colectivo, con las imágenes míticas, con la posibilidad originaria de las ideas. La percepción subjetiva tiene características que implican estos significados. Su significado va mucho más allá de la pura imaginería de objetos, aunque por supuesto esto sólo tiene sentido para aquellos que creen que el factor subjetivo lo es todo. Para otros, la impresión subjetiva de la representación parece sufrir por la incapacidad de reproducir completamente el objeto, por lo que falla en su propósito de representación.

La percepción introvertida percibe el trasfondo del mundo psíquico en lugar de su superficie. Lo decisivo no es la realidad del objeto sino la realidad de los factores subjetivos

y la realidad de la imagen original, que constituyen un mundo-espejo psicológico en su conjunto. Es un espejo con una capacidad especial para reflejar todo el contenido existente de la conciencia, no sólo el contenido de la forma conocida y habitual, sino quizás el contenido de la sub specie aeternitatis, la sub specie aeternitatis. Lo que la conciencia ha podido ver. durante millones de años. Tal conciencia ve las cosas cambiando y desapareciendo además de su existencia momentánea presente, y no solo eso, sino que también ve las cosas que permanecen después de su cambio y desvanecimiento. Por supuesto, esta es solo una expresión figurativa, pero la necesito para ilustrar la naturaleza especial del sentimiento introvertido. Podemos decir que el sentimiento introvertido transmite una imagen que funciona no tanto para representar objetos como para transmitir a través de ellos el brillo de viejas experiencias subjetivas y el brillo de eventos que aún no han sucedido. Las impresiones sensoriales puras se desarrollan en profundidad, alcanzando el pasado y el futuro, mientras que el sentimiento extrovertido capta sólo el ser presente de las cosas reveladas a la luz del día.

7. Tipo de sentimiento introvertido

El predominio del sentimiento introvertido produce un cierto tipo, que tiene ciertas características. Es de tipo irracional porque, en el curso de los acontecimientos, no se orienta hacia juicios racionales sino puramente a los accidentes. El tipo de sentimiento extravertido se guía por la intensidad de las influencias objetivas, mientras que el tipo introvertido se guía por la intensidad de las sensaciones subjetivas evocadas por los estímulos objetivos. Por lo tanto, es bastante evidente que no existe una relación proporcional entre el objeto y la sensación, sino una relación que es evidentemente tanto impredecible como arbitraria. Entonces, desde afuera, es imposible prever lo que produce una impresión y lo que hace que nunca suceda. La irracionalidad de este tipo sería tanto más sorprendente si hubiera una facultad expresiva que en cualquier aspecto corresponde a la intensidad del sentimiento. Este es el caso, por ejemplo, cuando el individuo es un artista creativo. Pero dado que esto es una excepción, por lo general parece que la inarticulación particular del introvertido enmascara su irracionalidad. Por el contrario, puede destacarse su ecuanimidad y pasividad, y su autocontrol racional. Esta singularidad conduce a menudo al hombre a un juicio superficial, que en realidad surge de su falta de conexión con el objeto. En general, el objeto no se devalúa conscientemente en lo más mínimo, sino que se le quita su estímulo y se reemplaza inmediatamente por una respuesta subjetiva que ya no se relaciona con la realidad del objeto. Esto naturalmente tiene el mismo efecto degradante. Este tipo tiende a plantear la pregunta de por qué existen las personas después de todo, y por qué los objetos en general tienen una razón para su existencia, ya que incluso si no existen, esas cosas fundamentales aún continúan. Esta duda

sólo puede establecerse en algunos casos extremos, pero no en los casos normales, porque el estímulo del objeto es absolutamente necesario para la sensación, pero produce lo que la situación externa espera, es completamente diferente.
Desde el lado externo, parece ser que los efectos del objeto no penetran finalmente en el sujeto. Esta impresión solo es correcta en la medida en que el contenido subjetivo es realmente perturbado desde el inconsciente, bloqueando la influencia del objeto. Esta interferencia puede ser tan abrupta que el individuo parece poder protegerse directamente de cualquier influencia objetiva. En los casos más graves sí existe esta protección defensiva. Incluso intensificando las fuerzas inconscientes aunque sea un poco, el elemento subjetivo de la sensación se vuelve tan activo que oscurece la influencia del objeto. Si el objeto es una persona, se siente completamente degradado, mientras que el sujeto desarrolla una concepción alucinatoria de la realidad, que en casos patológicos puede incluso llegar al punto de no poder distinguir entre objetos reales y percepciones subjetivas. Aunque esta distinción tan crucial desaparece por completo solo cuando se acerca el estado de locura, hay un largo período antes de que la percepción subjetiva influya en gran medida en el pensamiento, la emoción y el comportamiento, a pesar del hecho de que el objeto puede ser la realidad completa. visto claramente. Tan pronto como la influencia del objeto logra penetrar en el sujeto, ya sea por su peculiar intensidad psíquica o por su completa semejanza con una imagen inconsciente, incluso los tipos normales se ven obligados a actuar de acuerdo con patrones inconscientes. Esta acción tiene una cualidad fantasiosa que nada tiene que ver con la realidad objetiva, y parece completamente precipitada. Inmediatamente revela la subjetividad alienante de la realidad del género. Sin embargo, si la influencia del objeto no ha logrado penetrar completamente en el sujeto, se trata al objeto con neutralidad benévola, se produce poca empatía hacia él, pero se hacen esfuerzos constantes para apaciguar y acomodar. Lo que es demasiado bajo se eleva un poco, lo que es demasiado alto se rebaja un poco, lo que es demasiado apasionado se restringe, lo que es extravagante se restringe, cualquier cosa sobrenatural se pone en la fórmula correcta, todo esto es para limitar la influencia. del objeto al rango necesario. De esta forma, el tipo se convierte en una amenaza para su entorno, pues todo su comportamiento inocuo se vuelve confuso. En esta situación, es presa fácil de la agresión y el abuso de los demás. Estas personas toleran el abuso por parte de otros, y luego toman represalias con obstinación y obstinación redoblada cuando es más inapropiado.
Si la Sensación Introvertida fuera incapaz de expresión artística, todas las impresiones se hundirían profundamente y capturarían la conciencia de manera obsesiva, haciendo imposible controlarlas a través de la expresión consciente de sus obsesiones. En general, este tipo puede organizar sus impresiones solo de manera arcaica, ya que sus

pensamientos y emociones son relativamente inconscientes y, si son conscientes, se usan solo en expresiones necesarias, banales y cotidianas. . Como función de la conciencia, son completamente incapaces de reproducir adecuadamente sus percepciones subjetivas. Como resultado, este tipo no es particularmente receptivo a la comprensión objetiva y, por lo general, no tiene mucho éxito en la comprensión de sí mismo.

En resumen, su desarrollo lo aliena de la realidad objetiva, dejándose a sí mismo la superioridad de la percepción subjetiva que dirige su conciencia a las realidades antiguas, aunque su deficiencia en el juicio comparativo lo vuelve completamente Inconsciente de esta situación. En realidad, vive en un mundo mítico donde las personas, los animales, los ferrocarriles, las casas, los ríos y las montañas aparecen como dioses benévolos y como demonios malvados. Fue así como se le aparecieron pero nunca entraron en su mente, aunque afectaron su juicio y conducta. Juzgó y actuó como si realmente tuviera el poder para hacerlo, pero fue solo cuando descubrió que sus sentimientos no coincidían con la realidad que comenzó a ser golpeado. Si se inclina hacia la razón objetiva, encontrará patológica esta incompatibilidad; pero si permanece fiel a su irracionalidad y está dispuesto a admitir el verdadero valor de sus sentimientos, el mundo objetivo aparecerá como pura ficción y comedia en un acto. Pero este dilema surge sólo en casos extremos. A menudo, el individuo consiente en su soledad y la mediocridad del mundo, mientras inconscientemente trata de captar con éxito lo antiguo.

La principal característica de su inconsciente es la represión de la intuición, por lo que adquiere un carácter extravertido y arcaico. La intuición verdaderamente extrovertida tiene un ingenio único, un "buen olfato" para la posibilidad de la realidad objetiva, y esta intuición arcaica tiene un sentido de todos los borrones, sombras que acechan en el fondo. Un discernimiento asombroso de la posibilidad de peligro, suciedad, y peligro Para esta intuición, las intenciones reales y conscientes sobre el objeto pierden sentido, sino que olfatea (percibe) todos los motivos antiguos comprensibles que subyacen a cada intención. Como tal, tiene una cualidad peligrosa y destructiva, en marcado contraste con la aparente inocencia de la actitud consciente. Mientras el individuo no se aleje demasiado del objeto, su intuición inconsciente proporciona una saludable compensación a la actitud consciente fantasiosa y crédula. Pero tan pronto como el inconsciente se opone al consciente, antiguas intuiciones afloran para tener un efecto deletéreo, imponiéndolas al individuo y desencadenando obsesiones en sus formas más pervertidas. Esto a menudo conduce a la psicosis obsesivo-compulsiva, en la que los rasgos histéricos aparecen como síntomas neurasténicos.

8. Intuición

La intuición introvertida está orientada hacia el objeto interior, que es quizás un término que aplicamos correctamente a los contenidos del inconsciente. La relación de los objetos internos con la conciencia es exactamente como la relación de la conciencia con los objetos externos, aunque su realidad es más psicológica que física. Los objetos interiores aparecen en la percepción intuitiva como imágenes subjetivas de cosas que, aunque no se pueden encontrar en el mundo exterior, constituyen los contenidos del inconsciente, especialmente del inconsciente colectivo. Estos contenidos son por su propia naturaleza inaccesibles a la experiencia, una propiedad que comparten con los objetos externos. Así como los objetos externos son sólo relativamente consistentes con nuestras percepciones de ellos, las formas fenoménicas de los objetos internos son relativas: sus productos tienen una esencia inaccesible para nosotros, son de la naturaleza peculiar de la función intuitiva.

Como el sentimiento, la intuición tiene su elemento subjetivo, que se reprime en la medida de lo posible en la actitud extravertida, pero se vuelve decisivo en la intuición introvertida. Aunque la intuición del introvertido puede ser despertada por la estimulación de un objeto externo, no se preocupa por las posibilidades externas sino por lo que el objeto externo libera de su interior. La Sensación Introvertida se limita principalmente —a través del inconsciente— a la percepción de fenómenos neuroestimulantes, y no puede ir más allá, mientras que la Intuición Introvertida reprime este factor subjetivo, de manera que comprende las imágenes que provocaron la estimulación nerviosa. Por ejemplo, supongamos que alguien es golpeado por un mareo psicógeno. La sensación se ocupa de la naturaleza particular de esta perturbación nerviosa, percibiendo todas sus cualidades, su intensidad, su curso, cómo se produce y cómo termina, pero no va más allá de investigar su contenido y causa. altera el sistema nervioso. La intuición, por el contrario, extrae de la sensación sólo el ímpetu para su acción inmediata; escudriña lo que está detrás de la escena y percibe rápidamente la imagen interior que provocó este fenómeno particular, el estallido vertiginoso. Vio una imagen: un hombre tambaleándose con una flecha afilada que le atravesaba el corazón. La imagen cautiva la actividad intuitiva, es captada por la imagen, esforzándose por explorar cada detalle de la imagen. Toma firmemente la visión y observa con el interés más vital cómo cambia esta imagen, cómo se desarrolla más y cómo finalmente desaparece.

La intuición introvertida percibe así todo el proceso detrás de la conciencia con tanta claridad y viveza como el sentido extravertido percibe los objetos externos. Así, las imágenes inconscientes adquieren una significativa dignidad para la intuición. Pero la repulsión de la intuición a la cooperación de los sentidos la deja casi ignorante de las perturbaciones en el sistema nervioso o de los efectos corporales de las imágenes inconscientes. Las imágenes parecen estar completamente separadas del sujeto, su

existencia parece ser irrelevante para él. Por lo tanto, en el caso mencionado anteriormente, si se siente mareado, el intuicionista introvertido ignora por completo que la imagen percibida puede relacionarse de alguna manera con él mismo. Por supuesto, esto es casi inconcebible para los tipos críticos, pero el hecho es que suele ser el caso cuando trato con la intuición.

La aparente indiferencia de los intuitivos extravertidos hacia los objetos externos también se ve en las relaciones de los intuitivos introvertidos con los objetos internos. Así como el Intuitivo Extravertido está constantemente atento a nuevas posibilidades, las persigue sin tener en cuenta sus propios intereses ni los de los demás, sin tener en cuenta el respeto humano, y lo coloca en lo eterno. se destruye, por lo que el intuitivo introvertido va de imagen en imagen, persiguiendo cada posibilidad en los ricos reservorios del inconsciente sin establecer una relación entre ellos y él mismo. Así como el mundo fenoménico nunca puede ser una cuestión moral para un mero mundo sensorial, así el mundo interior de las imágenes nunca es una cuestión moral para un intuitivo. En ambos, es una cuestión de estética, una cuestión de percepción, es un "sentimiento". En consecuencia, el intuitivo introvertido es muy poco consciente de su propia presencia física o del efecto que su presencia física tiene sobre los demás. El tipo extravertido dirá: "No hay lugar para él en la realidad, se revuelca en ilusiones infructuosas." Por supuesto, desde el punto de vista de la utilidad inmediata, esta percepción de imágenes inconscientes, el poder creador de su vida, El la abundancia inagotable producida por la energía no tiene sentido. Sin embargo, dado que estas imágenes presentan formas posibles de mirar el mundo y proporcionan a la vida una nueva energía potencial, entonces esta función, que es muy desconocida para el mundo externo, es indispensable para todo el sistema psicológico, así como el tipo humano correspondiente es esencial. a la vida mental de un pueblo. Si este tipo no existiera en absoluto, no habría profetas de Israel.

Las imágenes aprehendidas por la Intuición Introvertida surgen de una raíz inconsciente hereditaria innata. La esencia más íntima de estos arquetipos no puede ser aceptada por la experiencia, son la acumulación de las operaciones psicológicas de los ancestros de las generaciones pasadas; En estos arquetipos, por lo tanto, se encarna toda la experiencia que ha tenido lugar de esta manera desde los tiempos primordiales. Cuanto más frecuentes e intensas son estas experiencias, más claramente se agregan en arquetipos. Así, tomando prestadas las palabras de Kant, el arquetipo es el noúmeno (noumenon) de la imagen percibida por la intuición y creada en la percepción [1121].

Dado que el inconsciente no es un caput mortuum psíquico holgazaneando allí, sino algo que coexiste con nosotros y sufre constantes transformaciones, intrínsecamente conectado con la ocurrencia de eventos generales, la intuición introvertida. La conciencia de este

proceso interno puede proporcionar ciertos datos de absoluta importancia para el entendimiento. de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo exterior. Incluso puede prever, en contornos casi claros, nuevas posibilidades, eventos que sucedieron más tarde. Su previsión profética se explica por su relación con los arquetipos, que encarnan las leyes que gobiernan todo lo que se puede experimentar.

9. Intuición introvertida

Cuando predominan las cualidades especiales de la intuición introvertida, surge un tipo especial de hombre: el soñador místico y vidente por un lado, y el artista y excéntrico fantasioso por el otro. Los artistas pueden verse como representantes normales de este tipo, que tienden a limitarse a las propiedades perceptivas de la intuición. Por regla general, lo intuitivo se limita a la percepción, la percepción es su principal problema, y además —en el caso del artista creador— el problema de la configuración de la percepción. Pero el visionario se contenta con una idea visionaria por la cual él mismo es moldeado y determinado. Naturalmente, la intensificación de la intuición conduce a menudo a una alienación extrema del individuo de la realidad tangible, llegando incluso a convertirse en un completo enigma en su círculo inmediato de vida. Si fuera artista, revelaría en su arte algo extraño y distante, algo extraño y banal, hermoso y grotesco, sublime y absurdo, brillando en su profusión de colores. Si no es un artista, por lo general no es más que un genio subestimado, un gran hombre "equivocado", un tonto brillante, un personaje de una novela "psicológica".

Aunque el tipo intuitivo rara vez se inclina a considerar la percepción como una cuestión moral, ya que esta es la condición requerida por la intensificación de su función juzgadora, sin embargo, una muy ligera diferenciación de su función juzgadora es suficiente para transferir la percepción intuitiva de la esfera puramente estética a el moral en la esfera moral. De ahí surge una variante de este tipo, que es fundamentalmente diferente del tipo estético, aunque todavía tiene las características del tipo intuitivo introvertido. Cuando el tipo intuitivo trata de conectarse con la visión, cuando ya no está satisfecho con la percepción pura y la apariencia estética y la evaluación de la percepción, cuando se enfrenta a preguntas como: ¿qué significa esto para mí o para el mundo? ¿Qué responsabilidad o tarea tiene para mí o para el mundo lo que surge de esta visión? En este punto, surge la cuestión de la moralidad. El puramente intuitivo, que ha reprimido el juicio o cuyo juicio está controlado por la facultad perceptiva, no tiene tal problema en absoluto, ya que su único problema es el de "cómo-conocer" su percepción. Encontró ese tipo de pregunta moral irracional, incluso absurda, y trató de evitar que su mente se atascara en visiones irrelevantes. Los intuitivos de orientación moral son muy diferentes. Reflexionará sobre el sentido de su visión, prestando menos atención al desarrollo de esa posibilidad

estética, y más a los efectos morales que emergen del sentido interior de la visión. Su juicio le permite ver, aunque a menudo de manera muy oscura, cómo él está incluido en su visión como persona y como un todo, no como un objeto percibido. Más bien, están más ansiosos por participar en la vida del sujeto. A través de esta realización, se sintió obligado a transformar su visión en su propia vida. Pero como tiende a apoyarse únicamente en su visión, su esfuerzo moral se vuelve unilateral; pero no un símbolo adaptado a la realidad actual. Se priva de toda influencia sobre la realidad, porque permanece incomprensible. Su lenguaje no es el lenguaje del que se suele hablar, se vuelve demasiado subjetivo. Su argumento carece de razones convincentes. Tuvo que admitir o declarar que sus palabras fueron "un grito en el desierto".

El intuicionista introvertido reprime principalmente las sensaciones de objeto, que afectan a todo su inconsciente. Esto produce una función sensorial extravertida compensatoria de carácter arcaico. Su personalidad inconsciente puede describirse correctamente como un tipo de sentimiento extrovertido de orden primordial más bien bajo. El instinto y la intemperancia son las principales características de este sentimiento, con una marcada dependencia de las impresiones sensoriales. Compensa la más bien falta de actitud consciente intuitiva dándole un cierto valor y evitando así esa "sublimación" excesiva. Pero si, a través de una exageración compulsiva de la actitud consciente, se produce una subordinación completa a la percepción interior, el inconsciente se convierte en antagonismo, dando lugar al sentimiento compulsivo que está en conflicto directo con la actitud consciente debido a su excesiva confianza en el objeto. . La forma de esta neurosis es la neurosis obsesivo-compulsiva, algunos de sus síntomas son melancolía, otros son hipersensibilidad nerviosa de los órganos de los sentidos y otros son asociaciones obsesivas con ciertas personas o ciertos objetos.

10. Descripción general del tipo irracional introvertido

Los dos tipos descritos anteriormente son casi inaccesibles al juicio externo. Debido a que son introvertidos, carecen de la capacidad o el deseo de expresarse y, a menudo, critican a las personas al respecto. Dado que su principal actividad es introvertida, nada puede revelarse exteriormente sino reserva, secretismo, indiferencia, incertidumbre y una vergüenza decididamente inexplicable. Cuando algo sale a la superficie, suele ser una manifestación indirecta de una función inferior y relativamente inconsciente. Tales representaciones conducen naturalmente a sesgos en la opinión pública que no son favorables a este tipo. Por lo tanto, en su mayoría son infravalorados, o al menos incomprendidos. En la medida en que no se conocen a sí mismos, porque en gran medida carecen de juicio, tampoco entienden por qué el público los degrada con tanta frecuencia. No ven que la expresión que están tratando de hacer es también una expresión de carácter

inferior. Sus espíritus están desconcertados por la riqueza de los acontecimientos subjetivos. Lo que sucede dentro de ellos es tan infeccioso e inagotablemente fascinante que apenas se dan cuenta de que sus medios habituales de comunicación son casi totalmente incapaces de expresar nada de lo que ellos mismos experimentan. Su comunicación episódica o episódica exige mucha comprensión y buena voluntad de quienes los rodean; además, su comunicación carece de ese encanto persuasivo personal propio. En cambio, estos tipos a menudo muestran una actitud grosera y rebelde, aunque no se dan cuenta y preferirían no darse cuenta. Cuando comencemos a darnos cuenta de lo difícil que es traducir a un lenguaje sencillo lo que sentimos en nuestro corazón, juzgaremos a estas personas con más justicia y les perdonaremos mucho. Sin embargo, este tipo de comprensión no debe llevarse demasiado lejos, para no hacerles pensar que no importa si lo expresan o no. Si lo hace, sólo les hará el mayor daño. El destino les ha puesto dificultades externas insuperables, que pueden ser mucho más para ellos que para otros, pero esta dificultad también tiene un gran efecto aleccionador en su visión interior intoxicada. Por lo general, solo una fuerte necesidad personal puede sacarles una expresión que otros puedan entender.

Desde un punto de vista extravertido y racionalista, estos tipos son de hecho las personas más inútiles. Pero, desde un punto de vista superior, son la prueba viviente de que este mundo rico y variado, lleno de vida fascinante, no es solo externo, sino también interno. Es innegable que estos tipos son, en efecto, sólo especímenes unilaterales de la naturaleza humana, pero son ejemplos suficientes para aquellos que se niegan a ignorar la moda racional moderna. Van por su propio camino, convirtiéndose en maestros y promotores de la cultura. Sus vidas enseñaron más que sus palabras. De sus vidas, y nunca de su mayor defecto, la incapacidad de comunicarse, podemos aprender la mayor falacia de nuestra civilización, a saber, la creencia casi supersticiosa en los enunciados lingüísticos, los Métodos y tal educación son infinitamente sobreestimados. Un niño ciertamente admitirá que recordará las enseñanzas de sus padres, pero ¿realmente piensan los padres que el niño es educado por ellas? En realidad, son las vidas de los padres las que educan al niño: las palabras y los gestos que adjuntan solo lo confunden. Lo mismo es cierto para los maestros. Pero creemos en tal método de educación, si tan solo este método de educación es bueno, entonces su práctica hará santo al maestro. Una persona humilde nunca será un buen maestro. Pero puede esconderse detrás de un método superior de educación, o de su igualmente excelente don para la elocuencia, su bajeza, que sin saberlo es perjudicial para sus alumnos. Es cierto que el estudiante más maduro está más ansioso por adquirir conocimientos sobre métodos útiles, porque ha sido vencido por la actitud general de creer que los métodos son omnipotentes. Ha aprendido que incluso la mente más tonta es el

mejor estudiante si tiene el método de repetirlo con la precisión de un loro. Todo su entorno le demuestra que todo éxito y felicidad es externo, y que el refugio del deseo personal solo se puede alcanzar si se obtiene el enfoque correcto. ¿Hubo ocasiones, tal vez, en que la vida de su religioso maestro no le mostró ese rayo de bienaventuranza que irradiaba del tesoro de la visión interior? Es cierto que los introvertidos irracionales no pueden ser maestros de una naturaleza humana más perfecta, carecen de razón y de ética racional, pero sus vidas enseñan otra posibilidad, la vida interior, de la que tan lamentablemente carece nuestra civilización.

11. Funciones principales y funciones auxiliares

En la descripción anterior no quería dar la impresión a mis lectores de que estos tipos a menudo aparecen en la vida real en formas puras como estas. Son, por así decirlo, los retratos de Galton al estilo de [1122] de figuras familiares, con rasgos generales y por lo tanto típicos seleccionados, enfatizados desproporcionadamente, y los rasgos individuales correspondientemente borrados desproporcionadamente. Investigaciones más recientes han mostrado una regularidad más general, que además de las funciones más diferenciadas aparecen también en la conciencia otras funciones menos diferenciadas y de menor importancia, y que ejercen una influencia determinante común.

Generalicemos nuevamente en aras de la claridad: el producto de todas las funciones puede ser consciente, pero sólo si su ejercicio está bajo la voluntad y al mismo tiempo cuando su principio rector es decisivo para la orientación de la conciencia. Hablemos de un funcional ". conciencia". Por ejemplo, cuando el pensar no es una mera ocurrencia tardía o contemplación, sus conclusiones tienen una validez tan absoluta que sus conclusiones lógicas tienen tal validez tanto como motivo como garantía para la acción práctica del sexo sin más evidencia que la sustente. Empíricamente, esta autoridad suprema pertenece siempre a una función determinada sola, y sólo a una función determinada, ya que la intervención de otra función igualmente independiente debe producir una orientación diferente, que estará al menos parcialmente en conflicto con la función anterior. Pero dado que la posesión de metas claras e inequívocas es siempre una condición esencial para el proceso adaptativo de la conciencia, la aparición de una segunda función de igual fuerza es naturalmente reprimida. Esta otra función, por lo tanto, sólo puede tener una importancia secundaria, como lo es el hecho de la experiencia. Su importancia secundaria se debe a que no vale por sí mismo como factor infalible y decisivo, como lo son la función principal y los roles funcionales complementarios. Por supuesto, sólo las funciones cuya naturaleza no se opone a la función dominante pueden aparecer como funciones auxiliares. La emoción, por ejemplo, nunca puede desempeñar el papel de una función secundaria correspondiente al pensamiento, porque su naturaleza se opone poderosamente al pensamiento. El pensar, si

es realmente pensar y fiel a sus propios principios, debe también excluir severamente la emoción. Por supuesto, no se excluye que en algunos individuos, el pensar y el sentir estén al mismo nivel, y los dos tengan igual fuerza motriz en la conciencia. En tales casos, sin embargo, no se trata de tipos diferenciados, sino sólo de pensamientos y sentimientos relativamente subdesarrollados. Por lo tanto, el estado consciente informe o el estado inconsciente informe de funciones es la marca de la mente primordial.

La experiencia ha demostrado que la función secundaria es siempre una función distinta de ella, aunque no de naturaleza opuesta a la dominante. Así, el pensamiento como función primaria puede equipararse con la intuición como función secundaria, o incluso con el sentimiento también, pero, como ya se discutió, nunca puede estar en sintonía con el sentimiento. Ni la intuición ni el sentimiento son hostiles al pensamiento, no es necesario excluirlos absolutamente, ya que no tienen una cualidad igual y opuesta al pensamiento, como la emoción, que rivaliza exitosamente con el pensar como función del juicio. naturaleza, son meras funciones perceptivas , proporcionando una ayuda bienvenida a la mente. Pero tan pronto como han alcanzado un grado de diferenciación comparable al del pensar, provocan un cambio de actitud que se opone a la disposición general del pensar. Transformarán la actitud de juicio en una actitud de percepción, de modo que los principios racionales esenciales para el pensamiento sean suprimidos a favor de la irracionalidad de la percepción pura. La función auxiliar, por lo tanto, sólo es posible y útil si sirve a la función primaria y no reclama la autonomía de sus propios principios.

El principio es generalmente válido para todos los tipos que realmente ocurren, que además de la función principal de la conciencia, existe una función auxiliar relativamente inconsciente, que es en todos los aspectos de una naturaleza diferente de la función principal. . De estas combinaciones surgen situaciones bien conocidas, por ejemplo, el pensamiento práctico se empareja con el sentimiento, el pensamiento reflexivo suele estar precedido por la intuición, la intuición del artista selecciona y presenta sus imágenes con la ayuda de la emoción-valor, la filosofía La intuición humana sistematiza sus visiones en pensamientos inteligibles con la ayuda de la razón robusta, y así sucesivamente.

La combinación de funciones inconscientes también tiene lugar según el patrón de conexión de las funciones conscientes. Así, una actitud visceral inconsciente puede corresponder a un pensamiento pragmático consciente, en el que la emoción está más fuertemente inhibida que la intuición. Estas características son de interés sólo para aquellos interesados en la psicoterapia real de tales casos, y es de gran importancia conocer a estos pacientes. Por ejemplo, he observado repetidamente cómo un analista, cuando se enfrenta a un psicópata de pensamiento extremo, hace todo lo posible por desarrollar sus funciones afectivas directamente desde el inconsciente del paciente. Tal

esfuerzo está condenado al fracaso, ya que al hacerlo viola en gran medida el punto de apoyo de la conciencia. Si la invasión tiene éxito, el paciente desarrolla una verdadera dependencia compulsiva del médico, transferencia que sólo puede ser descartada por la rudeza, ya que al hacerlo el paciente pierde pie y su médico se convierte en su punto de apoyo. Pero cuando el camino del desarrollo discurre por las funciones auxiliares —en el caso del tipo racional por las funciones irracionales— entonces puede decirse que el paso al inconsciente y a las funciones más reprimidas se debe a su naturalidad. proporciona la protección adecuada para el punto de apoyo de la conciencia. Esto le da al paciente una visión amplia de lo que está sucediendo y lo que podría suceder, haciéndolo lo suficientemente consciente como para protegerse de las intrusiones del inconsciente. El tipo irracional, por otro lado, requiere que una función auxiliar de la razón fuertemente desarrollada esté presente en la conciencia para suavizar la embestida del inconsciente.

Las funciones inconscientes existen en un estado antiguo, bestial. Por lo tanto, sus apariciones simbólicas en sueños y fantasías se representan a menudo como una lucha o conflicto entre dos bestias o dos monstruos.

Capítulo 11 Definiciones

Quizá me parezca redundante añadir un capítulo aparte a este libro dedicado a las definiciones. Pero he aprendido por amplia experiencia, especialmente en escritos psicológicos, que no se presta una atención más detallada a los conceptos y términos utilizados: porque en ninguna parte surgen tantas ambigüedades conceptuales como en el campo de la psicología, que con tanta frecuencia produce las interpretaciones erróneas más obstinadas. . Este defecto no se debe sólo a la infancia de la ciencia psicológica, sino también a la dificultad de que los datos empíricos, que son el objeto de la investigación de la ciencia psicológica, no pueden presentarse de forma concreta, es decir, no pueden colocarse en el la mente del lector frente a usted. El investigador psicológico siempre se ve obligado a hacer un uso extensivo de descripciones indirectas para representar su realidad observada. Hay un problema de representación directa solo cuando la comunicación de hechos básicos se puede hacer por medio de medidas cuantitativas. Pero, ¿cómo se puede experimentar y observar la psicología concreta de las personas como hechos medibles? Sin embargo, tales hechos existen, y creo que mis estudios de asociación libre muestran que: [1123]

Los hechos psicológicos de gran complejidad todavía pueden entenderse por medio de mediciones cuantitativas. Pero un hombre que quiera profundizar en la naturaleza de la psicología se dará cuenta de que nunca ha sido posible hacer justicia a la naturaleza de la mente humana, o incluso pintar un cuadro que sea en gran medida fiel a los fenómenos psíquicos complejos.

Sin embargo, una vez que abandonamos este reino de los hechos medibles, nos queda confiar en los conceptos, que ahora toman el lugar de las medidas y los números. La precisión con la que las medidas y los números dan los hechos observados ahora solo puede ser reemplazada por la precisión del concepto. Pero desafortunadamente, como todo investigador e investigador en este campo está demasiado familiarizado, los conceptos psicológicos existentes están tan mal definidos y son tan vagos que el entendimiento mutuo es casi imposible. Por ejemplo, sólo podemos aceptar el concepto de "emoción" de tal manera que tratemos de concretar todo lo que contiene para tomar conciencia de la variabilidad y vaguedad de los conceptos psicológicos generales. Sin embargo, el concepto de emoción expresa algo característico, algo que no puede ser entendido por una medida cuantitativa, pero que aún tiene una presencia perceptible. No podemos, como hizo Wundt en su psicología fisiológica, permitir que tales fenómenos psicológicos fundamentales e importantes sean simplemente negados y buscar reemplazarlos con hechos originales, o disolverlos en hechos originales. En este enfoque, la parte esencial de la mente se descarta por completo.

Para evitar los males causados por la sobreestimación del método de las ciencias naturales, tenemos que recurrir a la noción de precisión-definición. Sin embargo, para obtener tal concepto, es necesaria la cooperación sincera de muchos investigadores, y debemos ganar el acuerdo general (consensus gentium). Dado que este asentimiento general no es inmediatamente posible, el investigador individual debe por lo menos esforzarse por dar a sus conceptos una cierta estabilidad y precisión, dilucidando el significado de los conceptos que emplea de modo que cada uno tenga el suyo propio. en el terreno puede ver lo que realmente quiere decir cuando usa estos conceptos.

Es en respuesta a esta necesidad que ahora presento mis principales conceptos psicológicos en orden alfabético, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar al lector las dudas que puedan surgir. Esto no quiere decir que estas definiciones y explicaciones pretendan simplemente confirmar mi propio uso de estos conceptos; de ninguna manera deseo afirmar que mi uso de los conceptos es el único posible o infalible en cualquier caso.

1. Abstracción

Como su nombre indica, la abstracción consiste en extraer o separar cierto contenido (cierto significado o cierta característica general, etc.) de una conexión formada por muchos otros factores. La combinación de estos factores en un todo se debe a que tiene cierto algo. único o individual, y por lo tanto incomparable con otras cosas. La singularidad, la unicidad y la incomparabilidad son obstáculos para la cognición; por lo tanto, aquellos

otros factores que están conectados con el contenido tomado como factor básico deben parecer insignificantes.

La abstracción es, pues, una forma de actividad mental que libera el contenido esencial de su asociación con elementos insignificantes, los distingue unos de otros o, en otras palabras, los diferencia (ver "Diferenciación"). En un sentido más amplio, la abstracción es cualquier actividad que separa el contenido esencial de su relación con otros factores que se consideran indiferentes a su significado.

La abstracción es una actividad que pertenece a una función mental general (ver el artículo). Así como hay emociones, sentimientos e intuiciones abstractas, hay pensamientos abstractos (ver estas entradas). El pensamiento abstracto selecciona contenido racional, lógicamente específico de lo que intelectualmente considera constituyentes irrelevantes. Las emociones abstractas seleccionan contenidos del mismo carácter por medio de juicios de afecto y valor; lo mismo hacen las sensaciones abstractas y las intuiciones abstractas. Así, no sólo existen pensamientos abstractos sino también emociones abstractas, que Sully define como emociones racionales, estéticas y morales. [En 1124] Nahlowsky añadió sentimientos religiosos. En mi opinión, las emociones abstractas encajan con las "emociones superiores" o "emociones ideales" de Narowski. [1125] Pongo la emoción abstracta al mismo nivel que el pensamiento abstracto. Los sentidos abstractos son sentidos estéticos, que corresponden a los sentidos sensuales (ver el artículo "Sentidos"), y las intuiciones abstractas son intuiciones simbólicas, que corresponden a las intuiciones fantásticas (ver los artículos "Fantasía" e "Intuición").

En este libro también relaciono la abstracción con la conciencia de los procesos de energía mental. Cuando tomo una actitud abstracta hacia un objeto, no permito que el objeto me afecte como un todo, sino que me concentro en una parte de él excluyendo todas las partes irrelevantes. Mi objetivo es deshacerme del objeto como un todo único y único y extraer sólo una parte de él. Indudablemente, soy consciente del todo, pero no estoy atrapado en él; mi interés no va por completo al todo, sino que se sustrae de él, me trae una abstracción de él, al Mi mundo conceptual, este mundo tiene mucho tiempo. preparado con el propósito de extraer partes de objetos o constelarlos. (Solo con la agregación subjetiva de conceptos puedo tener el poder de abstraerme del objeto). Entiendo "interés" como energía o libido (ver el artículo "Deseo"), y yo le doy la libido al objeto como valor. o el objeto me quita la libido, posiblemente incluso en contra de mi voluntad, o sin mi conocimiento. Por tanto, concreto el proceso de abstracción como una retirada del deseo del objeto, un retorno del valor del objeto al contenido abstracto subjetivo. Así, en mi opinión, la abstracción equivale a una depreciación de la energía del valor del objeto. En otras palabras, la abstracción es un movimiento de libido introvertido (ver "Introversión").

Cuando una actitud (cf. "Actitudes") es a la vez introvertida y al mismo tiempo asimila (cf. que) alguna parte del objeto considerado esencial y recoge su contenido abstracto en el sujeto, la llamo actitud abstracta. Cuanto más abstracto es un contenido, más difícil es expresarlo. Estoy de acuerdo con el punto de Kant de que cuanto más abstracto es un concepto, "más excluye las diferencias de las cosas", [1126] En este sentido, el nivel más alto de abstracción es la separación absoluta del objeto, llegando así al límite de la inexpresabilidad. Esto es pura "abstracción", a la que llamo ideas (ver "Ideas"). Por el contrario, una abstracción que todavía tiene cierto grado de expresibilidad o plasticidad es un concepto concreto (ver el artículo sobre "Concretismo").

2. Afecta

Con la palabra afecto entiendo un estado afectivo que, por un lado, se caracteriza por una marcada estimulación nerviosa corporal y, por otro lado, es una perturbación peculiar del proceso de ideación. [1127] Tomo emoción como sinónimo de sentimiento, y distingo sentimiento de sentimiento - lo contrario de Bleuler (ver "Sentimentalismo"), a pesar de que no existen Límites definidos porque toda emoción, cuando adquiere una cierta fuerza, libera una estímulo neurológico fisiológico y así se convierte en una emoción. En la práctica, sin embargo, es apropiado distinguir afecto de afecto, ya que el afecto es una función autónoma y desechable, mientras que el afecto generalmente no lo es. Asimismo, la emoción se distingue claramente de la emoción en que percibe claramente los estímulos nerviosos corporales, mientras que la emoción les es en gran parte imperceptible, o su intensidad psíquica es tan débil que sólo los instrumentos más delicados pueden detectarlos. en, por ejemplo, fenómenos psicogalvánicos. [1128] Las emociones se acumulan gradualmente a través de la sensación de los estímulos nerviosos liberados en el cuerpo. Esta observación dio lugar a la teoría de la emoción de James-Lang, que sostiene que las emociones a veces surgen de la estimulación neuronal corporal. En contraste con esta visión extrema, considero la emoción como un estado afectivo psicológico por un lado, y como un estado neuroestimulador fisiológico por el otro, con efectos acumulativos y recíprocos. Es decir, el componente sensorial se combina con la emoción intensificada, por lo que la emoción está más cerca del sentimiento (ver "Sentimientos") y, por lo tanto, es fundamentalmente diferente del estado afectivo. No adscribo a la esfera de la emoción la emoción eminente, es decir, la que va acompañada de una violenta estimulación nerviosa física, sino al aspecto de la función sensorial.

3. Afectividad

El término sensibilidad fue acuñado por Breuer. Significa y contiene "no sólo la emoción misma, sino también la emoción sutil o la emoción-tono del dolor y del placer" [1129]. Por un

lado, Breuer distingue la sensibilidad de la percepción sensual y otras sensaciones corporales; posibles "emociones", etc.) o pensamientos vagos, percepciones, etc. [1130]

4. Anima/animus: véase "alma" (alma), "imagen del alma" (imagen del alma).

5. Apercepción

La apercepción es el proceso mental mediante el cual un contenido nuevo se conecta con un contenido preexistente similar de tal manera que se vuelve inteligible, comprensible o "claro". [1131] Distinguimos entre apercepción activa y pasiva. El primero es un proceso en el que el sujeto consciente y atentamente comprende un nuevo contenido por sus propios motivos y lo asimila con otro contenido que ha sido almacenado hace mucho tiempo; el segundo proceso es en cambio, un nuevo contenido desde el exterior (a través de los sentidos) o desde adentro (desde el inconsciente) irrumpe en la conciencia, es decir, fuerza su atención y comprensión. En el primer caso, el énfasis de la actividad está en el aspecto del ego (ver "yo"); en el segundo, el énfasis de la actividad está en el aspecto del nuevo contenido que se entromete en sí mismo.

6. Arcaísmo

Por arcaico me refiero a la "arcaicidad" del contenido psíquico o función psíquica (ver ese artículo). Con esto no me refiero a "arcaístico", es decir, no imitativo o arcaico, como por ejemplo exhibido en el grabado romano tardío o en la arquitectura "gótica" del siglo XIX, sino con vestigios (reliquias) característicos de esa naturaleza. Todos esos rasgos psíquicos que muestran la naturaleza de la mente original podemos describirlos como antiguos. Es evidente que la modalidad arcaica está ligada principalmente a las fantasías del inconsciente (cf. el artículo), es decir, a los productos de actividades fantasmagóricas inconscientes que han alcanzado el nivel de la conciencia. Cuando una imagen (ver el artículo) tiene un análogo mitológico indudable, su calidad es antigua. [1132] Las asociaciones por analogía de las fantasías inconscientes también son antiguas, como lo son sus métodos simbólicos (ver "Símbolos"). La relación de identidad (ver el artículo) o participación mística (ver el artículo) con el objeto es igualmente antigua. La cosificación de pensamientos y emociones (ver ese artículo) es antigua, también lo son las compulsiones y la pérdida de autocontrol (trance o estados de trance, obsesión, etc.). La fusión de funciones mentales (ver "Diferenciación") es antigua; por ejemplo, la fusión de pensar y sentir, sentir y sentir, sentir e intuición, etc. También es antigua la fusión de una parte de una función con su opuesta, como en la fusión de emoción afirmativa y negativa, o, como dice Breuer, ambitendencia y ambivalencia, y fenómenos como la audición del color.

6a Arquetipo: ver "Imágenes", "Original" e "Idea".

7. Asimilación

La asimilación es la asimilación y asimilación de un nuevo contenido de conciencia en material subjetivo ya ensamblado, [1133] en el que la semejanza entre el nuevo contenido y este material se enfatiza tanto que a menudo resta valor a la Naturaleza Independiente del Nuevo Contenido. [1134] La asimilación es fundamentalmente un proceso de apercepción (ver el artículo), pero se distingue de la apercepción por su énfasis en el factor de aproximación al material subjetivo. Es en este sentido que Wundt dice:

En ninguna parte es más evidente este modo de construcción de ideas (es decir, asimilación) que cuando el elemento asimilado aparece a través de la reproducción, y el elemento asimilado aparece a través de impresiones sensoriales inmediatas. Debido a que el elemento de la imagen de la memoria ahora se proyecta sobre el objeto externo, de modo que, especialmente cuando el objeto y el elemento reconstruido son sustancialmente diferentes entre sí, la impresión sensorial completa aparecerá como una ilusión, oculta para nosotros. cosas. [1135]

Uso el concepto de asimilación en un sentido más amplio, que generalmente se refiere al acercamiento del objeto al sujeto, lo uso en contraste con el de disimilación, que significa el acercamiento del sujeto al objeto, de modo que el sujeto busca atender al objeto y enajenado de sí mismo, ya sea atendiendo a objetos externos o a objetos "psicológicos" como las ideas.

8. Actitud

El concepto es relativamente reciente en psicología. Tiene sus orígenes en Müller y Schumann. Külpe [1136] define la actitud como una premonición de una respuesta de los centros sensoriales o motores a un estímulo particular o impulso persistente, mientras que Ebbinghaus 1137 la [entiende] en un sentido más amplio. Como resultado del entrenamiento, introduce elementos habituales en los comportamientos individuales que se desvían del habitual. Nuestro uso de este concepto proviene de Ebbinghaus. Una actitud, desde nuestro punto de vista, es un estado de disposición mental para actuar o reaccionar de cierta manera. En efecto, este concepto es de gran importancia para la psicología de los fenómenos psíquicos complejos, porque expresa el hecho particular de por qué ciertos estímulos tienen efectos muy fuertes en ciertos momentos y sus efectos en otros momentos, el impacto es muy débil o inexistente. Tener una actitud significa estar preparado para una cosa en particular, incluso si esa cosa en particular es consciente; porque tener una actitud implica una orientación innata hacia una cosa en particular. Esto es cierto esté o no presente en la conciencia. Veo la actitud como un estado de preparación, que siempre está presente en algún paquete mental subjetivo, en una cierta combinación

de factores mentales o contenidos mentales, que determinan el comportamiento, lo orientan o responden a estímulos externos de una manera definida. La apercepción activa (ver ese artículo) no puede estar sin actitud. La actitud siempre tiene un lugar de control; puede ser tanto consciente como inconsciente, porque en el acto de apercepción de un nuevo contenido, un ensamblaje de contenido ya ensamblado enfatizará continuamente esas cualidades y elementos aparentemente subjetivos. Entonces, la elección o el juicio ocurren donde se excluye cualquier cosa irrelevante. En cuanto a lo que es relevante y lo que no lo es, está determinado por la composición del contenido que se ha ensamblado. Que este punto de control sea consciente o inconsciente no afecta la elección de la actitud, porque la elección es inherente a la actitud y ha surgido de forma autónoma. Sin embargo, es significativo distinguir lo consciente de lo inconsciente porque estas dos actitudes, la consciente y la inconsciente, ocurren con mucha frecuencia. Esto quiere decir que el contenido recogido por el consciente es diferente del recogido por el inconsciente, y cierto doble fenómeno se produce especialmente en las neurosis.

Existe cierto parentesco entre el concepto de actitud y el concepto de apercepción de Wundt, a pesar de la diferencia de que la apercepción implica el proceso de vincular el contenido ya ensamblado con el nuevo contenido que se percibe, mientras que la actitud se asocia únicamente con el contenido agregado subjetivamente. Puede decirse que la apercepción es el puente que conecta el contenido agregado ya existente con el nuevo contenido, mientras que las actitudes son los soportes o pilares del puente en un extremo del río, y del nuevo contenido en el otro extremo. Actitud significa expectativa, y la expectativa siempre actúa selectivamente y tiene un significado direccional. Cuando un contenido con un fuerte tono emocional aparece en el campo alucinatorio de la conciencia, forma (quizás junto con otros contenidos) una concentración mental especial correspondiente a una determinada actitud, porque este contenido promueve su depercepción y la apercepción de todo lo que es similar y la represión de todo lo diferente crea una actitud correspondiente. Este fenómeno autónomo es la causa raíz de la unilateralidad de la orientación de la conciencia (ver este artículo). Si no hay una función compensatoria de autorregulación en la mente para corregir la actitud consciente, se producirá una pérdida total del equilibrio psicológico. En este sentido, por tanto, la dualidad de actitudes es un fenómeno normal que sólo juega un papel perturbador cuando la unilateralidad de la conciencia se vuelve excesiva.

La actitud puede ser un fenómeno subsidiario relativamente insignificante en el sentido habitual de atención, pero también es un principio general que determina toda la psique. Debido a la influencia del entorno, el nivel de educación del individuo, la experiencia general de vida y las creencias del individuo, puede surgir habitualmente un cúmulo

subjetivo de contenido, proyectando constantemente una determinada actitud que impregna los más mínimos detalles de su ser. Por ejemplo, todos los que tienen un sentimiento especial por el lado oscuro de la existencia naturalmente mantienen una guardia constante contra las cosas desagradables. Este desequilibrio consciente se compensa con una expectativa inconsciente de placer. Además, una persona reprimida tiene una actitud consciente siempre esperando la represión; elige este elemento del flujo habitual de experiencia y parece sentirlo en todas partes. De modo que el objeto de su actitud inconsciente aparece más poderoso y dominante.

Toda la psicología de un individuo, incluso con sus rasgos más básicos, tiende a ajustarse a sus actitudes habituales. Aunque las leyes generales de la mente operan sobre cada individuo, no deben considerarse como características del individuo, ya que operan en una variedad de formas de acuerdo con sus actitudes habituales. Las actitudes habituales son siempre el resultado de todos los factores capaces de ejercer una influencia fundamental sobre la psique, como el carácter innato, las influencias ambientales, la experiencia vivida, la intuición y la persuasión adquiridas a través de la diferenciación (ver el artículo), concepto colectivo (Ver ese artículo), etc. Sin la importancia absolutamente indispensable de la actitud, la existencia de la psicología individual sería problemática. Pero las actitudes habituales causan un desplazamiento de energía tan enorme, y alteran tanto las relaciones entre las funciones individuales (ver el artículo), que con el resultado de que se duda profundamente de la validez de las leyes psicológicas generales. Por ejemplo, cierto grado de actividad sexual se considera esencial tanto desde el punto de vista biológico como psicológico, pero a pesar de ello hay individuos que sobreviven sin dañarse a sí mismos, ni fenómenos patológicos, sin ninguna limitación evidente de sus capacidades, y en una medida considerable , pueden prescindir de estas actividades sexuales, pero en otro caso, la menor perturbación a este respecto puede causar consecuencias extremadamente nefastas. Los individuos varían mucho, quizás más claramente en cuestiones de simpatía o aversión. Aquí se abandonan prácticamente todas las leyes. Entonces, ¿qué queda al final es algo que no da placer esta vez? ¿Era algo que no le había causado dolor? Todo instinto, toda función puede estar subordinada a otros instintos ya otras funciones. El instinto del ego o el instinto de poder puede hacer de la sexualidad su sirviente, y la sexualidad puede esclavizar al ego. El pensamiento puede gobernarlo todo, la emoción puede tragarse el pensamiento y el sentimiento, todo depende de la actitud.

Esencialmente, las actitudes son un fenómeno individual que no puede ser entendido por la investigación científica. En la experiencia práctica, sin embargo, se pueden distinguir ciertos tipos de actitudes en la medida en que se pueden distinguir algunas de sus funciones psicológicas. Una actitud típica surge cuando una función predomina

habitualmente. De acuerdo con la naturaleza de las diferentes funciones, habrá un cierto cúmulo de contenidos psíquicos y se formarán las actitudes correspondientes. Así hay tipos de pensar, sentir, sentir y actitudes intuitivas. Además de estas actitudes puramente psicológicas —y su número puede aumentar— existen también actitudes sociales, aquellas que están impresas con ideas colectivas. Se caracterizan por varios "ismos". Estas actitudes colectivas son muy importantes, y en algunos casos son incluso más importantes que las actitudes individuales.

9. Colectivo

Por colectivos entiendo todos aquellos contenidos psíquicos que no pertenecen a una sola persona, sino a muchas, es decir, a sociedades, naciones oa la humanidad en general. Tales contenidos son descritos por Lévi-Bruhl [1138] como representaciones colectivas del hombre primitivo, e incluyen conceptos tan generales como justicia, estado, religión, ciencia, etc. que prevalecen entre el hombre civilizado. Sin embargo, no sólo se denominan colectivos conceptos y formas de ver las cosas, sino también emociones. En el hombre primitivo, como ha demostrado Levi-Bruhl, las representaciones colectivas son al mismo tiempo emociones colectivas. Él llama a las representaciones colectivas "místicas" por su valor afectivo colectivo, ya que no son puramente intelectuales sino también emocionales. [1139] Entre las personas civilizadas, ciertas ideas colectivas -Dios, justicia, patria- están también íntimamente relacionadas con las emociones colectivas. Esta propiedad colectiva está unida no sólo a los factores psíquicos individuales, sino a las funciones psíquicas en su conjunto (ver este artículo). Por tanto, cuando la función pensante tiene validez universal y es compatible con las leyes lógicas, tiene características colectivas en su conjunto. Del mismo modo, cuando la función afectiva es idéntica a la emoción general, conforme a la experiencia general, a la conciencia moral general, etc., es colectiva en su conjunto. Del mismo modo, los sentimientos y las intuiciones son colectivos cuando son característicos de la mayoría de las personas al mismo tiempo. Lo contrario de colectivo es individual (ver este artículo).

10. Compensación

Compensación significa equilibrar, regular o complementar. Este concepto fue introducido en la psicología de la neurosis por Adler en 1140. Adler entendía la compensación como el equilibrio funcional del complejo de inferioridad a través del sistema psicológico compensatorio, que es similar a la compensación de los órganos cuando se encuentran en un estado de bajo desarrollo sexual. [1141] Adler dice:

Para estos órganos y sistemas de órganos inferiores, el conflicto con el mundo exterior comienza en el momento de la separación del órgano materno, y se desencadena

necesariamente, y es más intenso que el que ocurre en órganos más normalmente desarrollados... Sin embargo, las características del feto también proporcionan mayores posibilidades de compensación y sobrecompensación, aumentando la capacidad de adaptarse a las resistencias normales y anormales, asegurando así nuevas y más altas formas de desarrollo y logros más nuevos y más altos. [1142]

Según la teoría de Adler, el complejo de inferioridad del neurótico, que etiológicamente corresponde al bajo estado del órgano, producirá un "dispositivo auxiliar", 1143 [compensación], que consiste en establecer un "circuito guía ficticio" (fctitious directing line) para equilibrar el complejo de inferioridad. Este "circuito guía ficticio" es un sistema psicológico que trabaja para transformar la inferioridad en superioridad. Lo importante de este concepto es que las funciones compensatorias están innegablemente presentes y empíricamente verificables en términos de procesos psíquicos. Corresponde a una función análoga en el campo de la fisiología, la autorregulación de los organismos vivos.

Adler, sin embargo, restringe su concepto de compensación al equilibrio de los complejos de inferioridad, pero yo lo entiendo como una regulación funcional general, la autorregulación interna de un mecanismo psicológico. [1144] En este sentido, veo la actividad inconsciente (ver eso) como un contrapeso a la unilateralidad de las actitudes generales (ver eso) producidas por las funciones conscientes (ver eso). Los psicólogos a menudo comparan la conciencia con los ojos: a menudo hablamos sobre el campo de visión y el foco de la conciencia. Esta metáfora muestra muy acertadamente las características esenciales de la conciencia: solo un número muy pequeño de contenidos puede captarse en el campo de visión de la conciencia al mismo tiempo, y aún menos de ellos pueden alcanzar el nivel más alto de conciencia. El acto de la conciencia es elección, y la elección requiere dirección. La orientación requiere la exclusión de todo lo que es irrelevante. Esto inevitablemente hace que la orientación de la conciencia (ver este artículo) tienda a ser unilateral. Aquellos contenidos que son excluidos y suprimidos por la orientación elegida se hunden en el inconsciente, donde forman un contrapeso a la orientación consciente. La intensificación de este campo opuesto se equilibra con la intensificación de la unilateralidad de la conciencia hasta que finalmente surge una violenta tensión psicológica. Esta tensión suprime la actividad consciente hasta cierto punto, aunque inicialmente la supresión puede romperse mediante crecientes esfuerzos conscientes. Pero el resultado final es que la tensión psíquica se vuelve tan intensa que los contenidos inconscientes reprimidos estallan en forma de sueños e imágenes espontáneas (ver artículo). Cuanto más unilateral es la actitud consciente, más fuerte es el antagonismo de los contenidos inconscientes, por lo que podemos decir que es un antagonismo real entre los dos. En este caso, la compensación aparece en forma de función contraria, pero es un caso extremo. A menudo, la

compensación inconsciente no se opone a la conciencia, sino más bien un contrapeso o complemento de la orientación consciente. En los sueños, por ejemplo, el inconsciente proporciona todo el contenido recogido en la situación consciente pero suprimido por la elección consciente, aunque el conocimiento de estos contenidos es esencial para una adaptación completa.

En circunstancias normales, la compensación es un proceso inconsciente, es decir, un ajuste inconsciente de actividades conscientes. En condiciones neuróticas, el inconsciente aparece en una oposición tan aguda a la conciencia que se perturba la compensación. El objetivo de la terapia analítica es, por lo tanto, tomar conciencia de los contenidos inconscientes lo suficiente como para que se pueda restablecer la compensación.

11. Concretismo

La reificación se refiere a una característica del pensamiento y la emoción en oposición a la abstracción (ver este artículo). El significado práctico de la concretización es "crecer juntos". Un concepto de pensamiento concreto es un concepto que crece junto o se combina con otros conceptos. Este tipo de concepto no es un pensamiento abstracto, cerrado e "interno en sí mismo", sino siempre integrado e interrelacionado con otros conceptos. No es un concepto diferenciado, sino que permanece dentro del material transmitido por la percepción de los sentidos. El pensamiento concreto (ver el ítem) opera invariablemente con conceptos concretos y sus objetos de percepción, siempre en conexión con los sentidos (ver el ítem). Del mismo modo, la emoción encarnada (ver ese artículo) nunca está fuera de conexión con los sentidos.

Los pensamientos y emociones primitivos están completamente cosificados, siempre asociados con sensaciones. Los pensamientos del hombre primitivo nunca tienen una independencia trascendente, sino que están íntimamente ligados a los fenómenos materiales. En el mejor de los casos alcanza el nivel de la analogía. Las emociones primitivas también se limitan a los fenómenos materiales. Todos dependen de los sentidos, de los cuales sólo hay una ligera diferenciación. Por lo tanto, la concretización es arcaica (ver el artículo). La influencia mágica del fetiche [1145] no se experimenta como una condición emocional subjetiva, sino como un efecto mágico. Esta es la encarnación de la emoción. El hombre primitivo no experimenta la idea de la divinidad como un contenido subjetivo, para él el árbol sagrado es la morada del dios, incluso del dios mismo. Este es el pensamiento concreto. En el hombre civilizado, el pensamiento corporeizado consiste en la incapacidad de concebir nada más que los hechos inmediatos y obvios transmitidos por los sentidos, o de distinguir las emociones subjetivas de los objetos sentidos.

La reificación es un concepto incluido en el concepto más general de participación mística. Así como la "participación mística" presenta la fusión del individuo con los objetos externos, así la cosificación representa la fusión de pensar, sentir y sentir, así los objetos de pensar y sentir son al mismo tiempo objetos de sentir. Esta fusión evita la diferenciación del pensamiento y el sentimiento, manteniéndolos en el ámbito de los sentidos; siguen siendo sirvientes de los sentidos en lugar de convertirse en funciones puras. El resultado es que el elemento sensorial predomina sobre la orientación mental (ver el artículo). (Consulte "Sensación" para conocer la importancia del factor sensorial).
La desventaja de la cosificación es la subordinación de las funciones a la sensación. Dado que la sensación es la percepción de estímulos físicos, la cosificación requiere fijar la función dentro del reino de los sentidos o traerla continuamente de regreso allí. El resultado es una subordinación de las funciones psíquicas a los sentidos, favoreciendo la influencia de los hechos sensoriales a expensas de la autonomía psíquica individual. Por supuesto, esta orientación es valiosa en términos de reconocimiento de hechos relevantes, pero no tanto en términos de interpretación de los hechos y aclaración de su relación con el individuo. La cosificación otorga un valor demasiado alto a la importancia de los hechos, suprimiendo la libertad individual a favor del material objetivo. Pero como el individuo no sólo está condicionado por estímulos fisiológicos, sino que también puede estarlo por factores que se oponen a la realidad externa, la cosificación sirve para proyectar (ver este artículo) estos factores internos sobre material objetivo, de lo que surge un culto casi supersticioso a la realidad. hechos puros, que no es diferente de la del hombre primitivo. Hay un ejemplo sorprendente en Nietzsche: la concretización de sus emociones conduce a una sobreestimación de la dieta, lo mismo ocurre con el materialismo de Maleschott: "el hombre es su alimento". Otro ejemplo de la sobrestimación casi supersticiosa de los hechos es la hipostasiación del concepto de energía en el monismo de Ostwald.

12. Conciencia

Entiendo la conciencia como la relación de los contenidos mentales con el yo (cf. el artículo), en la medida en que esta relación es percibida así por el yo. [1146] Y es el inconsciente el que ignora así esta relación con el yo (cf. el artículo). La conciencia es la función o actividad que mantiene la relación de los contenidos mentales con el yo. [1147] Conciencia no es lo mismo que psique (ver "Alma"), ya que la psique representa la suma total de todos los contenidos psíquicos, los cuales no necesariamente están todos directamente relacionados con el ego, o más bien están relacionados con el ego de manera consciente . Hay numerosos complejos psíquicos aquí, no necesariamente todos conectados con el ego. [1148]

13. Constructivo

Uso el concepto como sinónimo de sintético, de hecho es casi un diagrama del concepto de síntesis. Construcción significa "construir". Por construcción y síntesis me refiero a un método en oposición a reductivo (ver ese artículo). [1149] El método de construcción implica la elaboración elaborada de productos inconscientes (sueños, fantasías, etc., véase "Fantasía"). Trata los productos del inconsciente como una expresión simbólica (ver "Símbolo") que anuncia una etapa próxima del desarrollo psíquico. [1150] En este sentido, Maeder tiene razón al hablar de la función prospectiva del inconsciente (ver esa entrada), que en broma predice desarrollos futuros. [1151] Adler también reconoció la función anticipatoria del inconsciente. [1152] En efecto, el producto inconsciente no puede ser considerado como un producto terminado o terminado, ya que eso le negaría todo significado deliberado. Freud también está de acuerdo en que los sueños juegan al menos un papel teleológico como "guardián del sueño", [1153] aunque, en su opinión, la función predictiva de los sueños se limita esencialmente a los "deseos". Si admitimos que las tendencias inconscientes son análogas a otras funciones psíquicas o fisiológicas, su carácter intencional no es innato. Por lo tanto, concebimos el producto inconsciente como una expresión dirigida hacia una meta o un propósito, pero con un lenguaje simbólico que destaca su propósito. [1154]

Según este punto de vista, el método de construcción para la interpretación no se ocupa tanto de las fuentes primordiales de la producción inconsciente, o de la materia prima de la producción inconsciente, como de llevar esta producción simbólica a una forma general e inteligible de expresión. Las "asociaciones libres" de sujetos se consideran así con respecto a sus fines, no a sus orígenes. Deben verse en términos de acciones o inacciones futuras; al mismo tiempo, su relación con la situación consciente debe ser considerada con mucho cuidado, ya que, según la teoría de la compensación (ver este artículo), las actividades inconscientes son muy importantes para la situación consciente.tiene un significado sustantivo complementario. Dado que se trata de una cuestión de orientación prospectiva (ver ese punto), la relación real con el objeto no es tan destacada como lo es en la reducción, que implica la relación real con el objeto en el pasado. Así que es más una cuestión de actitud subjetiva (mira esa), y el objeto es, en el mejor de los casos, una señal de disposición subjetiva. El propósito del método constructivo es, por lo tanto, obtener de los productos inconscientes un cierto significado en relación con las actitudes futuras del sujeto. Por regla general, dado que el inconsciente sólo puede crear expresiones simbólicas, el método de construcción consiste en un esfuerzo por dilucidar el significado de las expresiones simbólicas para mostrar cómo se corrige la orientación de la conciencia, cómo el sujeto actúa en armonía con el inconsciente. de.

Así, así como ningún método psicológico de interpretación puede basarse aisladamente en el material de las asociaciones evocadas por el sujeto del psicoanálisis, así el método de construcción hace uso de cierto material comparativo. Del mismo modo, así como las explicaciones reductivas hacen uso de material relevante de la biología, la fisiología, el folclore, la literatura y otros, el tratamiento de la construcción de problemas intelectuales utilizará material filosófico, y el tratamiento de problemas intuitivos es más Se confía más en fuentes de la mitología y la historia religiosa.
Dado que una actitud colectiva futura sólo puede desarrollarse a través del individuo, el método de construcción debe ser individualista. Por el contrario, dado que el método de reducción es de actitudes y hechos individuales a actitudes o hechos colectivos, es colectivo (ver el artículo). El sujeto también puede aplicar directamente el método de construcción a su propio material, en cuyo caso es un método intuitivo para dilucidar el significado general de los productos inconscientes. Esta elucidación es el resultado de asociaciones que añaden más materia (distinguiéndola así de la apercepción activa, véase el artículo), que enriquece tanto el producto simbólico (es decir, el sueño) que finalmente adquiere suficiente materia para la conciencia. en entendimiento. Está entretejido con asociaciones más generales y así asimilado.

14. Diferenciación

La diferenciación significa el desarrollo de las diferencias, la separación de las partes del todo. En este libro, uso este concepto principalmente en relación con las funciones mentales (ver ese artículo). Mientras una función permanece tan fusionada con otra o más —pensar y sentir, sentir y sentir, etc.— que no puede funcionar sola, está en una forma antigua (cf., es decir, indiferenciada, sin separarse de la el todo como una parte distinta y una existencia independiente. Una mente indiferenciada no puede pensar aisladamente de otras funciones, siempre está mezclada con sensaciones, emociones, intuiciones, así como las emociones indiferenciadas están mezcladas con sensaciones y fantasías, como se ve en los neuróticos.La sexualización de la emoción y el pensamiento (Freud) es explicado. Las funciones indiferenciadas también se caracterizan a menudo por la dicotomía y la paradoja, [1155] de que cada posición conlleva su propia negación, lo que conduce a una marcada inhibición de las funciones indiferenciadas en su uso. Otra característica de la función indiferenciada es la mezcla de sus diversos componentes; así, las sensaciones indiferenciadas son invalidadas por una mezcla de diferentes aspectos de las sensaciones (como "color-auditivo"), las emociones indiferenciadas son invalidadas por una confusión de odio y amor. Una función también es indiferenciada en la medida en que es en gran parte o totalmente inconsciente; está mezclada no solo con sus partes constituyentes sino

también con otras funciones. La diferenciación consiste en la separación de ciertas funciones de otras funciones, en la separación de componentes individuales de otras partes. Dado que la orientación de una función depende de la exclusión de lo irrelevante, la diferenciación es imposible sin orientación. La mezcla con cosas extrañas necesariamente repele la orientación; sólo una función diferenciada tiene la capacidad de orientación.

15. Disimilación: véase asimilación.

16. ego

Entiendo el yo como un complejo de conceptos que constituye el centro de mi campo de conciencia y presenta un grado muy alto de continuidad e identidad. De ahí lo que también llamo complejo del yo. [1156] El complejo del yo es algo así como un estado de conciencia (ver el artículo), porque me parece que mientras un factor psíquico está asociado a mi complejo del yo, es consciente. Pero como el ego es sólo la parte central de mi campo de conciencia, no es idéntico a mi todo psíquico, sino simplemente un complejo entre otros complejos. Por lo tanto, distingo el ego del yo (cf. el artículo), ya que el ego es solo el sujeto de mi conciencia, mientras que el yo es el sujeto de toda mi psique y, por lo tanto, incluye el inconsciente. En este sentido, el yo es una unidad ideal que incluye al ego. En la fantasía inconsciente (ver ese artículo), el yo a menudo aparece como una personalidad superior o ideal, de alguna manera relacionada con el Fausto de Goethe o el Zaratustra de Nietzsche. En aras de la idealización, el carácter arcaico del yo se representa como una separación del yo "superior", por ejemplo, como el Mefistófeles de Goethe o el Epimeteo de Spittler. En la psicología cristiana, aparece como la imagen del diablo o anticristo (Anticristo). En Nietzsche, Zarathustra encontró su sombra en "el hombre más feo".

16a Emoción: véase afecto.

17. Empatía (empatía) La empatía es la proyección hacia el interior del objeto (ver este artículo). En el Capítulo 7 se puede encontrar una descripción más completa del papel de la empatía; véase también proyecciones.

18. Enantiodromía

Las formas opuestas implican una especie de "flujo" (ir en contra). En la filosofía de Heráclito, [1157] se usaba para referirse a la rotación de los opuestos en el curso de los acontecimientos, la visión de que toda la existencia se transforma en su opuesto. "De la vida viene la muerte, y de la muerte viene la vida; de la juventud viene la vejez, y de la vejez la juventud; de la vigilia viene el sueño, y del sueño viene la vigilia; cesa " principio que gobierna el ciclo de toda la vida natural desde la más pequeña hasta la más grande. Así

como el universo mismo comenzó con el fuego primordial, debe volver nuevamente al mismo. El fuego del fuego, un proceso doble que procede en ritmo regular durante un largo período de tiempo, un drama que se repite para siempre.” 1159 Esta es la antítesis de Heráclito interpretada por traductores autorizados. El mismo Heráclito dijo:

El mayor bien para nosotros es lo contrario.

No se sabe cómo se coordina la diferencia misma. Es una armonía de tensiones opuestas, como la armonía del arco y las cuerdas.

Cuando nacen, están listos para vivir y, por lo tanto, listos para morir.

Lo perecedero es eterno, lo eterno es perecedero, la vida de una cosa es la muerte de otras cosas, y la muerte de una cosa es la vida de otras cosas.

En cuanto al alma, muere y se convierte en agua, y en cuanto al agua, muere y se convierte en barro. De la tierra sale el agua, y del agua sale el alma.

Todo se cambia por fuego, y el fuego por todo, como las mercancías se cambian por oro y el oro por mercancías.

El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son iguales. [1160]

Utilizo el término patrones de oposición para expresar la aparición de oposiciones inconscientes en el transcurso del tiempo. De hecho, este fenómeno notable siempre ocurre en el momento en que una tendencia extrema unilateral domina la vida de la conciencia, en ese momento se forma una oposición bastante poderosa que comienza a inhibir la actividad de la conciencia y luego la rompe. La conversión al cristianismo de San Pablo y Raimundo Lulio en 1161 es un buen ejemplo de los opuestos, el morboso Nietzsche, que comienza a deificar a Wagner, luego lo odia y termina siendo el mismo Cristo, también es un buen ejemplo. Lo mismo ocurre con Swedenborg. la transformación de erudito en profeta en 1162, etc.

19. Extraversión

Extraversión significa la transferencia hacia el exterior de la libido (ver este artículo). Utilizo este concepto para denotar una conexión aparente del sujeto con el objeto, un movimiento definido de interés subjetivo hacia el objeto. En la posición extravertida, cada uno piensa, siente y actúa en relación con el objeto de una manera tan directa y obvia que no hay duda acerca de su vínculo definido con el objeto. La extraversión en este sentido es, pues, una transferencia de interés del sujeto al objeto. Si es una especie de pensamiento extravertido, entonces el propio sujeto entra en el objeto para pensar; si es un pensamiento extravertido emocional, entonces siente que ha entrado en el objeto. En el estado extravertido el objeto es al menos poderoso, si no el único factor determinante. La extraversión es activa cuando es intencional, y pasiva cuando es impulsada por el objeto, es

decir, cuando el objeto atrae el interés del sujeto según sus propios requerimientos, e incluso atrae un interés contrario a su voluntad. Una vez que la extroversión se vuelve habitual, lo llamamos tipo extrovertido (ver artículo).

20. Fantasía

Entiendo la fantasía como dos situaciones diferentes: (1) fantasma; (2) actividad imaginativa. El significado de estas dos disposiciones siempre se revela en el texto de este libro. Cuando se usa para denotar una ficción de la imaginación, se refiere a un complejo de ideas que no tiene referencia objetiva y que lo distingue de otros complejos. Aunque una ficción imaginaria puede estar inicialmente basada en imágenes-recuerdo de la experiencia real, su contenido no tiene referencia a la realidad externa; es puramente el producto de la actividad mental creativa, un producto puramente energético o formas de expresión bajo la combinación de factores psicológicos. Así como la energía psíquica puede ser dirigida espontáneamente, las fantasías también pueden ser producidas consciente y deliberadamente, en su totalidad o al menos en parte. En el primer caso no es más que una combinación de elementos conscientes, una experiencia artificial de interés puramente teórico. En la experiencia psíquica práctica y cotidiana, las fantasías surgen de una actitud intuitiva de anticipación o aparecen como intrusiones en la conciencia por parte de contenidos inconscientes.

Podemos distinguir entre fantasías positivas y fantasías negativas, que son productos de la intuición (ver artículo), evocados por una actitud (ver artículo) que conducen a la percepción del inconsciente A partir de elementos que emergen del inconsciente, estos elementos inconscientes se ponen claramente de manifiesto forma visible por asociación con la ayuda de materiales relacionados. La fantasía negativa no está precedida ni acompañada de expectativas intuitivas, aparece en forma visible desde el principio y la actitud de su sujeto es completamente pasiva. Esta fantasía pertenece a la categoría de autonomía psíquica (Janet). Naturalmente, las fantasías negativas sólo pueden surgir como resultado de una escisión psíquica relativa, ya que su aparición presupone una retirada de energía del control consciente y una correspondiente activación muy activa del material inconsciente. Así, la alucinación de San Pablo de [1163] presupone su preparación inconsciente para aceptar el cristianismo, aunque su conciencia no tenga conocimiento de este hecho.

Quizás una fantasía negativa siempre surge de un proceso inconsciente opuesto a la conciencia, pero invierte en este proceso aproximadamente la misma cantidad de energía que se invierte en una actitud consciente y, por lo tanto, tiene la capacidad de romper la resistencia de la conciencia. La existencia de fantasías activas, por el contrario, es atribuible no tanto a procesos inconscientes como a una tendencia consciente a asimilar sugestiones

o fragmentos de ciertos complejos inconscientes de tonos claros y a asociarlos con elementos vinculados a elementos relevantes, cuidadosamente entretejidos en una estructura clara. forma visible. Así que aquí no se trata necesariamente de un estado mental dividido, sino más bien de una participación activa de la conciencia.
Las fantasías negativas suelen tener características patológicas o al menos algunos signos de anormalidad, mientras que las fantasías positivas pertenecen a una de las formas más elevadas de actividad psíquica. Porque aquí, en esta corriente convergente, tanto la personalidad consciente como la inconsciente del sujeto convergen en un producto común mutuamente unificado. Podría decirse que tal fantasía es la máxima expresión de la unidad de la individuación del hombre (ver el artículo); incluso se puede decir que a través de la expresión perfecta de su unidad se crea la individualidad. En general, la fantasía negativa nunca puede ser la expresión de una personalidad unificada, ya que, como ya se ha examinado, presupone un grado considerable de disociación basada a su vez en puntos de vista conscientes/inconscientes prominentes. La fantasía que se abre camino hacia la conciencia desde tal situación no puede ser, por lo tanto, una representación perfecta de una personalidad unificada, sino que sólo puede encarnar principalmente el punto de vista de la personalidad inconsciente. La vida de San Pablo proporciona la mejor ilustración de esto: su conversión al cristianismo significó la aceptación de puntos de vista previamente inconscientes y la represión de puntos de vista previamente anticristianos, de los que se dio cuenta más tarde en sus episodios histéricos. Una fantasía negativa, por lo tanto, siempre requiere una crítica consciente, no sea que simplemente refuerce el punto de vista inconscientemente opuesto. El fantasma activo, sin embargo, como producto de una actitud consciente que no se opone al inconsciente, pero también del inconsciente que no se opone sino que lo compensa, no requiere tal crítica, sólo comprensión.
En la fantasía, como en los sueños (los sueños son sólo fantasías pasivas), deben distinguirse los significados explícitos y latentes. El significado explícito se encuentra en el "patrón" concreto de la imaginería de la fantasía, en lo que se presenta inmediatamente desde el fondo del complejo ideal. Sin embargo, el significado manifiesto suele ser mal llamado, aunque siempre está mucho más desarrollado en las fantasías que en los sueños; quizás esto se deba a que las fantasías oníricas no suelen requerir mucha energía para vencer la débil resistencia de la conciencia adormilada, lo que permite que sólo se produzcan ligeras antagónicas y sólo Tendencias levemente compensatorias para alcanzar el umbral de la percepción. Por el contrario, las fantasías lúcidas deben poseer una energía considerable para superar las inhibiciones establecidas por la actitud consciente. Para que se produzca la fantasía lúcida, la oposición inconsciente debe ser muy importante para poder irrumpir en la conciencia. Si consiste sólo en sugestiones vagas y apenas

comprensibles, nunca podrá dirigir la atención de la conciencia (la libido de la conciencia) hacia sí mismo, interrumpiendo efectivamente la continuidad del contenido consciente. La oposición inconsciente, por lo tanto, tiene que apoyarse en una cohesión interna muy fuerte, expresándose en un significado explícito fuertemente enfatizado.

El significado explícito siempre se caracteriza por procesos visibles y concretos, y debido a su irrealidad objetiva, no puede satisfacer las demandas de comprensión de la conciencia. Por lo tanto, tenemos que encontrar otro significado para satisfacer los requisitos de la conciencia, en otras palabras, encontrar su explicación o significado potencial. Aunque la existencia de un significado subyacente no es en modo alguno seguro, y aunque es muy probable que sea discutido, el requisito de comprensión es motivación suficiente para una búsqueda minuciosa. Esta búsqueda de un significado potencial puede ser puramente causal y requerir una indagación en las raíces psicológicas de la fantasía. Por un lado, remite a los orígenes de las fantasías en un pasado lejano y, por otro lado, busca las fuerzas instintivas que, desde el punto de vista energético, están íntimamente relacionadas con la actividad de la fantasía. Es bien sabido que Freud estaba acostumbrado a utilizar este método. Llamo a este método de interpretación reductivo (ver ese artículo). La solidez de la visión reduccionista es obvia, pero también es obvio que este método de explicar los hechos psíquicos es más que suficiente para una persona de cierto temperamento sin requerir una comprensión más profunda. Si una persona lanza un grito de auxilio y resulta que en verdad se está muriendo, este hecho se explica adecuada y satisfactoriamente. Si una persona sueña con una comida suntuosa y luego demuestra que se fue a la cama con hambre, esto también proporciona una interpretación satisfactoria del sueño. O supongamos que un hombre que, como el santo medieval, ha reprimido su sexualidad tiene fantasías sexuales, la reducción de la represión sexual también da una explicación satisfactoria.

Sin embargo, si fuéramos a explicar las alucinaciones de San Pedro de una manera de reducción a los hechos, [1164] creía que estaba siendo tentado desde el inconsciente a comer los animales "inmundos" debido a su "estómago hambriento", o que comer estos animales inmundos animales Si un animal limpio significa simplemente el cumplimiento de un deseo prohibido, tal explicación no nos llevaría a ninguna parte. No se puede explicar lo mismo si reducimos la visión de san Pablo al celo reprimido que sentía por el papel que Cristo desempeñaba entre sus semejantes, lo que le llevó a su posterior identificación con Cristo satisfactoria. Ambas interpretaciones pueden tener algún atisbo de verdad, pero de ninguna manera tocan la psicología real de los dos apóstoles (refiriéndose a San Pablo y San Pedro), porque la interpretación está limitada por los tiempos en que vivieron. Esta explicación es demasiado simplista. No podemos discutir hechos históricos como si fueran

escándalos biológicos o puramente personales. Esta visión es obviamente demasiado restrictiva. Por lo tanto, tenemos que ampliar mucho nuestra concepción del significado potencial de la fantasía, en primer lugar de todos sus aspectos causales. La psicología individual nunca puede explicarse exhaustivamente aisladamente del individuo mismo: una comprensión clara requiere un enfoque de este tipo, y la psicología individual también está limitada por la historia y el entorno. No es una cuestión puramente fisiológica, biológica o moral, sino también una cuestión de época. Además, ningún hecho psíquico puede explicarse cabalmente en términos de causalidad aisladamente; como fenómeno de la vida, está siempre indisolublemente conectado con un continuo de procesos orgánicos, de modo que no es sólo algo que ha evolucionado, sino que también es algo que todavía está evolucionando y creando.

Cualquier psicología tiene dos lados: mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Porque está evolucionando y también indica el futuro. Si no fuera así, las intenciones, las metas, los planes, los vaticinios y los presentimientos dejarían de ser posibilidades psíquicas. Cuando una persona expresa una opinión, la explicación es bastante inadecuada si nos limitamos a relacionar esa opinión con las expresadas previamente por otros, ya que nos gustaría conocer no solo las razones de su comportamiento sino también el significado de sus acciones, su propósito y intención, lo que espera lograr. Por lo general, una vez que sabemos esto, estamos contentos. En la vida cotidiana, instintivamente traemos el punto de vista intencional a nuestras explicaciones sin pensar en ello, de hecho, a menudo tomamos el punto de vista intencional como lo decisivo, ignorando por completo los factores estrictamente causales, casi instintivamente. toda la psicología. Si esto es lo que hacemos en la vida cotidiana, una psicología científica debe tener en cuenta esta situación y no basarse únicamente en los puntos de vista causales estrictos tomados originalmente de las ciencias naturales, porque también debe considerar el propósito de la psicología.

Si, entonces, la experiencia cotidiana establece incuestionablemente la orientación intencional de los contenidos conscientes, en ausencia de experiencia en contrario, no tenemos absolutamente ninguna razón para suponer que este no es el caso con los contenidos inconscientes. Mi experiencia no me da motivos para dudar de la orientación intencional del contenido; por el contrario, en la mayoría de los casos sólo se puede obtener una explicación satisfactoria introduciendo un punto de vista intencional. Ahora bien, si volvemos a considerar las alucinaciones de Pablo, pero esta vez en términos de su misión futura, podemos concluir que aunque Pablo era conscientemente un perseguidor de cristianos, estaba aceptando inconscientemente el punto de vista cristiano, que tuvo que admitir al fin abiertamente. a causa de la intrusión del punto de vista inconsciente, porque su personalidad inconsciente siempre se esforzaba hacia este fin, me parece menos

importante que la reducción a motivos personales.La interpretación de los hechos se ajusta mejor al significado real de los hechos, aunque sin duda, los motivos también juegan un papel de una forma u otra, ya que nunca faltan las situaciones "demasiado humanas". Asimismo, esto sugiere claramente una interpretación intencional de las alucinaciones de San Pedro en Hechos (cap. 10.28), que es mucho más satisfactoria que la mera especulación fisiológica y personal.

En conclusión, podemos decir que la fantasía requiere explicaciones tanto causales como intencionales. Interpretado a través de la causalidad, aparece como síntoma de un estado fisiológico o personal, resultado de hechos antecedentes. Sin embargo, a través de la interpretación intencional, la fantasía aparece como un símbolo que, con la ayuda del material disponible, se esfuerza por delinear algún propósito definido o por rastrear pistas para el futuro desarrollo psíquico. Dado que la fantasía activa es el signo principal de la mente artística, el artista no es solo un reproductor de apariencias, sino un creador y educador, porque sus obras tienen el valor de símbolos que anuncian las pistas del desarrollo futuro. Que su validez social simbólica sea universal o limitada depende de la viabilidad de su individuo creativo. Cuanto más anormal es el individuo, es decir, cuanto menor es su capacidad de supervivencia, más limitado es el valor social universal de los símbolos que crea, aunque su valor sea absoluto para el individuo mismo.

No se tiene derecho a discutir sobre la existencia de significados latentes de la fantasía, a menos que se piense que el curso general de la naturaleza carece de significado. La ciencia natural, sin embargo, ha abstraído el significado de los procesos naturales en forma de leyes naturales. Hablando francamente, estas son suposiciones artificiales para facilitar la explicación de los procesos naturales. Pero es sólo en la medida en que estemos seguros de que estas leyes presupuestas corresponden a procesos objetivos, lo que nos califica para discutir el significado de los eventos naturales. Del mismo modo, tenemos derecho a hablar del significado de las fantasías precisamente porque hemos demostrado que las fantasías obedecen a leyes. Pero esto sólo es satisfactorio si el significado revelado expresa exactamente la naturaleza de la fantasía o, en otras palabras, prueba que sus leyes son dignas de ese nombre. Los procesos naturales obedecen y confirman leyes. Es lícito que un hombre sueñe mientras duerme, pero no es una ley que pruebe nada acerca de la naturaleza de los sueños; es simplemente una condición para soñar. Los argumentos a favor de las causas fisiológicas de las fantasías son igualmente sólo condiciones de existencia de la fantasía, no leyes de su naturaleza. La ley de la fantasía como fenómeno psíquico sólo puede ser una ley psíquica.

Esto nos lleva al segundo significado de fantasía, la actividad de la imaginación. La imaginación es la actividad recreativa o creativa general de la mente. No es una función

especial, porque puede funcionar en las formas básicas de la actividad mental como pensar, sentir, sentir o intuir. Me parece que la fantasía como acto de la imaginación no es más que la expresión directa de la vida psíquica, [de] las energías psíquicas que no pueden aparecer en la conciencia sino en forma de imágenes o contenidos, así como las energías físicas no aparecen en la conciencia sino como Excepto para el estado físico específico de estimular los órganos sensoriales de una manera física, no hay forma de que se manifieste. Porque así como todos los estados físicos son un sistema dinámico desde un punto de vista energético, así también los contenidos mentales son sistemas dinámicos que aparecen en la conciencia. Por lo tanto, podemos decir que la fantasía en el sentido de ficciones imaginativas no es más que una cierta cantidad de libido, que no puede aparecer en la conciencia de ninguna otra forma sino sólo en forma de imagen. Imaginar una ficción es una idea-fuerza. La fantasía, que es la actividad de la imaginación, es igual al flujo de energía psíquica.

21. Sentimiento

Clasifico la emoción como una de las cuatro funciones mentales básicas (ver esa entrada). No estoy de acuerdo con la escuela de psicología que considera la emoción como un fenómeno derivado dependiente de "representaciones" o sensaciones, en contraste con Höffding, Wundt, Lehmann, Culpe (Külpe, Baldwin y otros psicólogos, yo veo la emoción como una función mental separada de su propio. [1166]

El afecto es principalmente un proceso entre el ego (ver ese artículo) y un contenido particular, dándole un valor específico en el sentido de proceso de aceptación o rechazo (como "me gusta" o "no me gusta"). El proceso también puede aparecer aislado en la forma de un "estado de ánimo", ignorado por el contenido consciente o el sentimiento del momento. La emoción puede estar causalmente ligada a contenidos previamente conscientes, aunque no necesariamente, ya que, como ha demostrado ampliamente la psicopatología, también surge de contenidos inconscientes. Pero incluso una emoción, ya sea una emoción en general o solo una parte, significa una evaluación, no de un contenido particular e individual de la conciencia, sino de la conciencia total en ese momento. implica especialmente la cuestión de la aceptación o el rechazo.

La emoción es, pues, un proceso enteramente subjetivo, que puede ser en todos los aspectos independiente de los estímulos externos, aunque está íntimamente relacionado con todos los sentidos. [1167] Incluso un sentimiento de "indiferencia" tiene un tono emocional, es decir, la indiferencia también expresa una cierta evaluación. La emoción es, por tanto, una especie de juicio, pero, a diferencia del juicio racional, su finalidad no es establecer una relación conceptual, sino establecer una orientación subjetiva de aceptación o rechazo. La evaluación emocional se extiende a todo contenido consciente, independientemente de su

tipo. Cuando la intensidad de la emoción aumenta, se transforma en un afecto (ver este artículo), un estado afectivo acompañado de una estimulación nerviosa corporal manifiesta. La diferencia entre emoción y emoción es que no produce estimulación nerviosa física perceptible, o la estimulación nerviosa que produce es más o menos equivalente al proceso de pensamiento general.

Por lo general, una emoción "simple" es concreta (ver el artículo), es decir, se mezcla con otros elementos funcionales, especialmente las sensaciones. En este caso lo llamamos afectivo, como hago en este libro, sentimiento-sensación, con lo que entiendo una emoción casi inseparable Una mezcla de factores y factores sensoriales. Esta amalgama típica se produce siempre que el afecto sigue siendo una función indiferenciada, y se da con mayor claridad en la mente de un neurótico con pensamiento diferenciado. Aunque la emoción en sí misma es una función independiente, puede caer fácilmente en una situación de dependencia de otras funciones, como el pensamiento; entonces, la emoción se convierte en un puro acompañamiento del pensamiento, y solo cuando se ajusta al proceso de pensar dejará de serlo. afectado reprimido

Es extremadamente importante distinguir las emociones abstractas de las emociones concretas ordinarias. Así como un concepto abstracto (ver "Pensar") elimina las diferencias entre las cosas que aprehende, la emoción abstracta trasciende las diferencias en los contenidos individuales que evalúa, produciendo un individuo. A su vez, el "estado de ánimo" o estado emocional de estas evaluaciones es remoto. Así como el pensamiento organiza los contenidos conscientes bajo nombres conceptuales, la emoción los ordena según su valor. Cuanto más concreta es la emoción, más subjetivo y personal es el valor que asigna al contenido de la conciencia; cuanto más abstracta es la emoción, más generalizado y objetivo es el valor que asigna. Así como un concepto completamente abstracto ya no es consistente con la individualidad y las características de las cosas, sino que solo revela la universalidad y la indiferencia de las cosas, así las emociones completamente abstractas ya no son consistentes con el contenido específico y su valor emocional, sino solo con lo indiferenciado. totalidad de todo el contenido. La emoción, al igual que el pensar, es función de la razón, pues los valores en general se ordenan según las leyes de la razón, así como los conceptos en general se forman según las leyes de la razón.

Naturalmente, las definiciones anteriores no dan la esencia de la emoción, solo la describen desde el exterior. La razón prueba que no puede explicar sistemáticamente la verdadera naturaleza de la emoción en términos conceptuales, porque el pensar pertenece a una categoría incompatible con la emoción; de hecho, ninguna función mental fundamental puede ser representada enteramente por otra. Debido a este estado de cosas, es imposible que cualquier definición racional reproduzca adecuadamente la naturaleza peculiar de la

emoción. Las meras clasificaciones de emociones no hacen nada para ayudarnos a comprender su naturaleza, porque incluso la clasificación más precisa solo puede predecir el contenido de las emociones que pueden ser comprendidas por la razón y no puede comprender la naturaleza especial de las emociones. Las múltiples clasificaciones de emociones solo pueden discernir cuántos tipos de contenido hay que pueden ser entendidos por la razón, pero la emoción en sí misma (per se) nunca puede ser agotada por la clasificación, porque está más allá del alcance de todas las clasificaciones de contenido que la razón puede alcanzar. Ámbito, todavía hay emoción que se niega a ser clasificada por la razón. La idea de clasificación es esencialmente racional, y por tanto no es en absoluto compatible con la naturaleza de la emoción. Por lo tanto, debemos contentarnos con las limitaciones de este concepto.

La naturaleza de la evaluación emocional se puede comparar con la apercepción racional (ver el artículo), como una apercepción de valor. Podemos distinguir la apercepción activa de la apercepción pasiva por la emoción. La emoción pasiva se deja atraer o excitar por un contenido particular y luego obliga a la emoción del sujeto a participar en ese contenido. La emoción activa es una comunicación de valor por parte del sujeto, hace una evaluación intencional del contenido que es consistente con la emoción pero no con la razón. El sentimiento activo es, pues, una función de orientación, un acto de voluntad (ver el artículo), así como amar en el amor se opone a ser amado. Ser amado es una emoción pasiva no dirigida, amar es una actividad activa y ser amado es una condición pasiva. La emoción no dirigida está en el estado emocional-intuitivo. Estrictamente hablando, por lo tanto, solo la emoción activa y dirigida puede llamarse racional, mientras que la emoción pasiva es irracional (ver el artículo), ya que proporciona valor sin la participación del sujeto y, a veces, incluso con intenciones en conflicto. Cuando la actitud del sujeto está completamente orientada por la función afectiva, lo llamamos afectivo (ver el ítem "Tipo").

21a.Simpatía (sentimiento), la simpatía es el contenido específico o material de la función emocional, que se puede identificar a partir de la empatía (ver este artículo).

22. Función (función) también puede referirse a "función ventajosa" función inferior

Considero una función psíquica como una forma particular de actividad psíquica que, en principio, permanece igual en cada situación. Desde el punto de vista de la energía, la función es la manifestación de la libido (ver este artículo), que también es en principio constante e inmutable, y en gran medida puede considerarse como una función de la energía física como la fuerza física. o apariencia. Divido las cuatro funciones básicas en dos

racionales y dos irracionales: pensar y sentir, sentir e intuición. En cuanto a por qué se eligen estas cuatro como las funciones básicas, no puedo dar una razón innata, solo puedo señalar que esta idea se forma de acuerdo con años de experiencia. Distingo estas cuatro funciones porque no están relacionadas ni son reducibles entre sí. Por ejemplo, los principios del pensamiento no son en modo alguno los mismos que los del sentimiento, y lo mismo ocurre con los demás. Hago una distinción fundamental entre estas funciones y la fantasía (ver el artículo), ya que la fantasía es una forma especial de actividad que puede manifestarse en las cuatro funciones. Me parece que la resolución o voluntad (cf. el artículo) es un fenómeno psíquico enteramente secundario, y sólo en tanto que se nota.

23. Ideas

En este libro, la noción de idea a veces se refiere a cierto factor psicológico estrechamente relacionado con la imagen de la que he estado hablando (ver ese artículo). Una imagen puede ser personal o impersonal en su origen. En este último caso es colectivo (ver ese artículo), distinguiéndose del primero por su carácter mitológico. De esta manera, lo llamo la imagen original. Por el contrario, la llamo idea cuando no tiene carácter de mito, es decir, carece de la cualidad de clarividencia, y es puramente colectiva. En consecuencia, uso la palabra idea para expresar el significado de una imagen original abstraída de su concreción (ver ese artículo). En la medida en que una idea es una abstracción (ver el artículo), tiene la apariencia de ser derivada o desarrollada a partir de elementos básicos, producto del pensamiento. Esto es lo que Wundt [1168] y otros pensaron que significaba.

Sin embargo, dado que la idea es el significado estilizado de la imagen original, y la imagen original se expresa así simbólicamente, entonces la esencia de la idea no es algo derivado o desarrollado, sino psicológicamente hablando Lo que existe a priori como una posibilidad dada adaptada a la estructura general del pensamiento. Por su propia naturaleza (y no por su fórmula), por lo tanto, una idea es un factor psicológico determinante a priori. Es en este sentido que Platón considera la idea como el arquetipo de las cosas, mientras que Kant la define como "el arquetipo de todo el uso práctico de la razón", una concepción trascendente más allá de los límites de lo empírico, 1169 "una idea cuyo objeto no se encuentra en la experiencia" [1170]. Kant dijo:

Si bien debemos decir que los conceptos trascendentes de la razón son meras ideas, esto no significa en modo alguno que sean superfluos y vacíos. Pues aunque no determinen ningún objeto, contribuyen, sin embargo, tal vez de manera fundamental e inadvertida, al entendimiento como patrones para su uso extendido y consistente. Así, el entendimiento no adquiere más conocimiento de los objetos que de sus propios conceptos, pero de ese conocimiento adquiere una guía mejor y más amplia. Además, lo que aquí necesitamos no

vale la pena mencionarlo, el concepto de razón puede producir una transición del concepto de naturaleza al concepto real concreto. En esta transición, el concepto de racionalidad puede dar moral. La idea misma se sustenta. [1171]

Schopenhauer dijo:

En tanto que la voluntad es una cosa en sí y, por tanto, libre de multiplicidad, entiendo por idea cada etapa definida y establecida del proceso de objetivación de la voluntad; las cosas están relacionadas. [1172]

Para Schopenhauer la idea es lo que se ve, porque lo entiende exactamente como lo que he descrito como imagen original. Sin embargo, todavía no puede ser conocido por el individuo, y solo puede revelarse al "sujeto puro del conocimiento", "más alto que toda voluntad e individualidad". [1173]

Hegel hipostasia completamente la idea, le atribuye la propiedad de la única existencia real. Es "el concepto, la realidad del concepto y la unidad de los dos" [1174]. Es "generación eterna" [1175]. Lasswitz ve las ideas como "leyes que indican la dirección en la que debe desarrollarse nuestra experiencia". Es "la realidad más cierta y más elevada". [1176] Según Cohen, idea es "la conciencia del concepto de sí mismo", la "raíz" de la existencia. [1177]

No es mi intención acumular más evidencia sobre la naturaleza primaria de las ideas. Estas citas bastan para mostrar que las ideas pueden entenderse como un factor fundamental, a priori. Deriva esta esencia de su predecesor, la imagen simbólica original. Su carácter secundario como algo abstracto y derivado es el resultado de la cuidadosa construcción de la razón a la que debe someterse la imagen original para ser apta para un uso racional. La imagen original es un elemento psíquico espontáneo que se repite en todo tiempo y lugar, y así puede decirse de las ideas, aunque por su propia naturaleza han sido más elaboradas y estilizadas por la razón, restringidas para adaptarse al medio y al medio. espíritu de los tiempos en ese momento. Dado que la idea se deriva de la imagen original, algunos filósofos creen que tiene una cualidad trascendental; de hecho, esta cualidad no pertenece a la idea, sino a la imagen original, que tiene un carácter atemporal y es parte integral de la psique humana que ha aparecido en cualquier parte de la historia. Su espontaneidad también se deriva de la imagen primordial, que no puede ser "creada" sino que está continuamente presente, tan espontáneamente presente en la percepción que parece luchar por su propia realización, y hace que la mente se sienta como un determinante activo. Sin embargo, este punto de vista no es universal y puede ser una cuestión de actitud (ver este artículo, ver también el Capítulo 7).

Como factor psicológico, las ideas no solo determinan el pensamiento, sino que también restringen las emociones como ideas prácticas. Hablando en términos generales, uso la palabra idea sólo en conexión con el determinante de pensar en el tipo de pensamiento, o

del determinante emocional en el tipo de sentimiento. En cambio, en el caso de una función indiferenciada, decimos que está determinada a priori por la imagen original, lo cual es terminológicamente correcto. Esta dualidad de ideas que tienen algo original y algo derivado se corresponde con el hecho de que a veces la uso intercalada con la imagen original. Para la actitud introvertida la idea es la fuerza motriz, para la extrovertida es sólo un producto.

24. Identificación (identificación)

Este concepto connota un proceso psíquico en el que la personalidad se aliena en parte o en su totalidad (ver "Asimilación"). La función de identificación es una especie de enajenación entre el sujeto y él mismo a causa del objeto, se puede decir que el sujeto está oculto en la enajenación. Por ejemplo, la identificación con el padre en realidad significa adoptar todas las formas de comportamiento del padre, como si el hijo se volviera completamente como el padre en lugar de un individuo separado. La identificación es diferente de la imitación, la identificación es una imitación inconsciente, mientras que la imitación es una copia consciente. La imitación es una ayuda indispensable para el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Es beneficioso siempre que no sirva simplemente como un medio de acomodación para obstaculizar la forma y el modo de desarrollo individual adecuado. Asimismo, la identificación es beneficiosa mientras el individuo sea inmaduro. Pero una vez que las posibilidades del individuo han emergido de manera más madura, la identificación adquiere su carácter patológico, así como inconscientemente ayudó y apoyó al individuo antes de convertirse en un gran estorbo. Ahora tiene un efecto disociativo, dividiendo al sujeto en dos personalidades separadas.

La identificación no siempre implica personas, sino también cosas (como un deporte, un trabajo, etc.) y funciones mentales. De hecho, la identificación con una determinada función psicológica es particularmente importante. [1178] Así, la identificación conduce a la formación de un carácter secundario, identificándose el individuo con sus funciones óptimamente desarrolladas hasta tal punto que llega a estar tan separado de sí mismo, o incluso completamente desprendido de su carácter primario, que Su personalidad real (ver ese artículo) se ha hundido en el inconsciente. Para quienes tienen funciones muy diferenciadas, esta situación se convierte casi en una regla. De hecho, se ha convertido en una etapa de transición necesaria en el camino hacia la indviduación (ver eso).

La identificación con ambos progenitores o con los miembros más cercanos de la familia es un fenómeno normal en la medida en que es coherente con la identidad familiar a priori. En este caso, no corresponde llamarlo identificación, sino identidad (ver dicho artículo), que expresa la situación real. La identificación con los miembros de la familia, a diferencia de la

identificación con ellos, no es innata sino un fenómeno secundario que surge del proceso de adaptación y desarrollo del individuo a medida que se desarrolla más allá de su anterior identidad con la familia, creando en él un obstáculo que no podía superar. fácilmente superable. Surge un atraso de sensualidad (ver el artículo), y busca una salida a la regresión. La regresión revive las condiciones de años anteriores, que incluyen ser uno con los miembros de la familia. La identificación con los miembros de la familia coincide con esta resurrección regresiva de la mismidad con la familia casi superada. Toda identificación con el hombre se produce de esta manera. La identificación siempre tiene un propósito, a saber, obtener una ventaja, eliminar un obstáculo o realizar una tarea de manera similar a la de otro individuo.

25. identidad

Utilizo la palabra identidad para referirme a un acuerdo psicológico. La identidad es siempre un fenómeno inconsciente, ya que la identidad de la conciencia implica necesariamente la toma de conciencia de dos cosas diferentes y, por tanto, la separación entre sujeto y objeto, en cuyo caso la identidad ya está abolida. La identidad psicológica presupone que la identidad es inconsciente. Tiene el carácter de la psique original, y tiene como base real la participación mística (cf. el artículo), que no es más que una reliquia psíquica del sujeto y el objeto originales en un estado indiferenciado, y por lo tanto un estado original de inconsciencia. Tiene también el carácter del estado psíquico de la primera infancia y, finalmente, en el hombre adulto civilizado, tiene el carácter del inconsciente, que permanece permanentemente idéntico al objeto en la medida en que sus contenidos no se han transformado en conciencia. . La identificación con los padres proporciona la base para el desarrollo continuo de la identificación con los padres (ver el artículo); así mismo, de la misma depende la posibilidad de proyección (ver el artículo) e introyección (ver el artículo).

La identidad es ante todo una identificación inconsciente con el objeto. No es una ecuación, sino una semejanza a priori que no puede ser objeto de la conciencia. Lo mismo se basa en la suposición ingenua de que la mente de un hombre se parece a la de otro, que los mismos motivos son universalmente válidos, que lo que yo apruebo es evidentemente del agrado de los demás, y que lo que encuentro malo es evidentemente del agrado de los demás. ser considerado malvado, etc. La identidad también descansa en este deseo casi universal de que lo que más necesita ser corregido en los demás es también lo que necesita ser corregido en uno mismo. La identidad también forma la base de la receptividad sugestiva y la infección psíquica. En los casos patológicos, lo mismo se manifiesta de manera particularmente clara, por ejemplo, en los delirios paranoides de inducción y persecución,

en los que el contenido subjetivo del paciente es dado por sentado por él como lo dan por sentado los demás. El mismo, sin embargo, hace posible también las actitudes de comunidad consciente (ver el artículo) y de sociabilidad, que encuentran su máxima expresión en el ideal cristiano del amor fraterno.

26. Imagen

La imagen que discuto en este libro no significa el reflejo psicológico de un objeto externo, sino que proviene de un concepto utilizado en poética, a saber, la imagen fantasma o fantasma-imagen, que solo indirectamente pertenece a la percepción de los objetos externos. Este tipo de imágenes se basa más en la actividad de la fantasía inconsciente y, como producto de su actividad, a veces puede aparecer inesperadamente en la conciencia en forma de sueños o alucinaciones, pero no tiene las características que aparecen en las imágenes terapéuticas clínicas. en. La imagen tiene el carácter psicológico de una idea de fantasía, pero nunca el carácter casi real de una alucinación, es decir, nunca desplaza la realidad, siempre puede utilizar el hecho de que es una imagen "interior". Distíngase de la realidad sensorial. . Por lo general, no es una proyección espacial, aunque en casos especiales puede aparecer de alguna forma exteriorizada. Cuando el modo de expresión no es de naturaleza patológica —aunque esto no excluye en modo alguno su carácter arcaico— debe llamarse arcaico (ver el artículo). Sin embargo, en un nivel primordial, no es un fenómeno patológico que las imágenes internas puedan proyectarse espacialmente fácilmente como una alucinación o como una alucinación auditiva.

A menudo, aunque las imágenes no tienen un valor real, a veces esto aumenta su importancia para la vida espiritual, ya que tiene un mayor valor psicológico, encarnando una importancia que a menudo va mucho más allá de la realidad externa. En este caso, la orientación del individuo (ver este artículo) tiene menos que ver con la adaptación a la realidad externa y más con la adaptación a sus requerimientos internos.

La imagen interior es una estructura compleja, construida con innumerables materiales diferentes de las fuentes más diversas. Sin embargo, no se trata de una mezcolanza, sino de un producto homogéneo con significado propio. Una imagen es una representación condensada de una situación mental como un todo, y no es mera, ni siquiera primariamente, una representación de puros y simples contenidos inconscientes. Expresa, sin duda, los contenidos del inconsciente, pero no todos, sino sólo los momentáneamente reunidos. Esta concentración es el resultado, por un lado, de la actividad espontánea del inconsciente; Una imagen es, pues, tanto una manifestación inconsciente como un estado temporal de conciencia. Por tanto, la elucidación de su significado no puede partir ni del inconsciente ni del consciente, sino sólo de sus interrelaciones.

Cuando una imagen tiene un carácter arcaico (vea eso), la llamo primordial. [1179] Digo arcaico cuando hay una asombrosa coherencia entre una imagen y un tema mitológico familiar. Presenta principalmente material del inconsciente colectivo (ver este artículo), pero también muestra que su influencia en el estado momentáneo de conciencia es colectiva (ver este artículo) más que individual. La imagen personal no tiene significados arcaicos ni colectivos, sino que simplemente expresa el contenido del inconsciente personal (ver este artículo) y el estado de conciencia definido por el individuo.

La imagen original -también llamada arquetipo en otro lugar (cf. el artículo) [1180-] es siempre colectiva, es decir, es al menos común a toda una nación o época. Los temas mitológicos más importantes son comunes en todas sus posibilidades a todas las edades y razas, de hecho he demostrado en los sueños y fantasías de negros de pura sangre enloquecidos que todos los mitos de la mitología griega son series temáticas. [1181]

Desde el punto de vista de la causalidad científica, la imagen original se considera como un depósito mnémico, un engrama o rastro de memoria (engrama, Simón), que se condensa mediante innumerables procesos similares. Como tal, es una coagulación o precipitación y, por lo tanto, la forma básica típica de una experiencia psíquica recurrente. Como tema mitológico, es una forma de expresión perdurable y recurrente que despierta ciertas experiencias psíquicas y las formula de manera adecuada. Desde este punto de vista, la imagen primaria es una expresión mental de una configuración fisiológica y anatómica. Si uno suscribe la opinión de que una estructura anatómica dada es el resultado de las condiciones ambientales que actúan sobre los seres vivos, entonces la imagen original de una distribución permanente y universal debería estar igualmente sujeta a influencias externas permanentes y universales. las leyes de la naturaleza. De esta manera, se pueden relacionar los mitos con la naturaleza, como la relación del mito del sol con su salida y puesta diarias, o con los cambios estacionales igualmente pronunciados. Pero esto aún deja la difícil pregunta de por qué el sol y sus movimientos aparentes no aparecieron directa y descaradamente como el contenido del mito. El hecho de que el sol, la luna o los fenómenos meteorológicos rara vez aparezcan en forma alegórica apunta a la independencia de la actividad sinérgica psíquica, en la que de hecho no es simplemente un producto o manifestación de las condiciones ambientales. Porque ¿dónde adquiere una capacidad psíquica para una visión más allá de la percepción sensorial? De hecho, ¿cómo podría llegar a ser capaz de ejercer algo más que la mera factualidad sensorial a voluntad? Frente a estos problemas, la teoría naturalista y causal de la "huella de la memoria" de Simon ya no es válida. Tenemos que suponer que la naturaleza especial de la estructura establecida del cerebro no solo puede atribuirse a la influencia del entorno circundante, sino que debe y más debe atribuirse al desempeño esencial de los seres vivos especiales y autónomos, es

decir, a las leyes internas de la vida misma. Por lo tanto, la constitución establecida de un organismo es, por un lado, un producto del ambiente externo y, por otro lado, está determinada por la naturaleza interna de los seres vivos. De acuerdo con esto, la imagen original está conectada no solo con algún proceso natural obvio, eterno y continuo, sino también con algunos determinantes internos de la vida psicológica y la vida en general. El organismo confronta la luz con una nueva estructura, el ojo, mientras que la mente confronta el proceso natural con una imagen simbólica, que comprende del mismo modo que el ojo que capta la luz. Así como el ojo da fe de la actividad creativa específica y autónoma de los seres vivos, la imagen primordial expresa la creatividad única e ilimitada de la psique.

Por tanto, la imagen original es una especie de condensación del proceso vital. Da un significado igual e inherente a las percepciones sensoriales ya las percepciones mentales internas, que al principio parecen no ser regulares ni estar conectadas, y de esta manera libera la energía psíquica de la esclavitud de las percepciones puramente no comprendidas. Al mismo tiempo, está conectado con las energías liberadas por el estímulo para sentir un significado definido, de modo que guía el comportamiento en líneas adecuadas a este significado. Al atraer el espíritu de vuelta a la naturaleza, introduciendo el instinto puro en forma mental, la imaginería primordial libera energías reprimidas que son difíciles de explotar.

La imagen original es la antecesora de la idea (ver el artículo), su matriz. Al separar la imagen original de la concreción particular (cf. el artículo) que le es tan necesaria, la razón la desarrolla en un concepto, es decir, en una idea que es distinta de todos los demás conceptos, es decir, que no sirve como La materia de la experiencia, pero de hecho los principios que subyacen a toda experiencia. La derivación de ideas a partir de imágenes primarias es una expresión de una estructura particular del cerebro que da una forma específica a cada experiencia.

La eficacia psicológica de la imagen original depende de la actitud del individuo (ver este artículo). Si la actitud es introvertida, el resultado natural es el retiro de la libido (ver este artículo) del objeto externo, y la intensificación del significado del objeto interno, el pensamiento. Seguir este hilo trazado inconscientemente por la imagen original conducirá a un gran desarrollo del pensamiento. A partir de aquí, la imagen original llega indirectamente a la superficie. El desarrollo ulterior del pensamiento conduce a las ideas, que no son más que imágenes originales racionalmente estilizadas. Solo el desarrollo de la función contraria hace posible la adquisición adicional de ideas, es decir, cuando una idea se capta racionalmente, se esfuerza por convertirse en algo vital. Evoca así la emoción (ver ese artículo), que en este caso es mucho menos diferenciada que el pensamiento y más

concreta que el pensamiento. Como sus emociones indiferenciadas están mezcladas, permanece mezclada con el inconsciente. Por lo tanto, es imposible para el individuo unir las emociones y las ideas así constituidas. En este momento, la imagen original aparece como un símbolo (cf. el artículo) en la esfera interna de la ilusión, que por su naturaleza concreta contiene emociones indiferenciadas y encarnadas, y, por su significado interno, también contiene ideas. Esto es precisamente su naturaleza materna, para que pueda unir ideas y emociones. De esta forma, la imagen primordial actúa como mediadora, ofreciendo una y otra vez el poder redentor que siempre tiene en las religiones. Lo que dijo Schopenhauer sobre las ideas, por tanto, lo aplicaré exactamente a las imágenes primarias, ya que las ideas, como ya he explicado, no son algo absolutamente a priori, sino que deben ser consideradas como secundarias y derivadas (ver apartado "Conceptos").

En la siguiente cita de Schopenhauer, el lector comprenderá lo que quiero decir si reemplaza la palabra "idea" por "imagen primaria".

La "idea" nunca puede ser conocida por el individuo mismo, sino sólo por el hombre que se ha elevado a la altura del puro sujeto cognoscente más allá de toda voluntad y de toda individualidad. Así, las ideas sólo pueden ser adquiridas por un genio, o por aquella persona que, inspirada por los productos del genio, logra elevar la facultad del conocimiento puro a un estado mental cercano al del genio. Por lo tanto, las ideas no son absolutamente incomunicables, sino condicionalmente, por ejemplo, porque las ideas contenidas y reconstruidas en una obra de arte solo atraen a quienes poseen una capacidad intelectual considerable en sí mismos.

La idea es la unidad que une lo que está atrapado en la multiplicidad según la forma de tiempo y espacio que intuimos.

Un concepto es como un recipiente muerto en el que uno pone una cosa tras otra, pero nada se puede sacar o volver a poner. Las ideas, en cambio, quienes las comprenden, se desarrollan en nociones en nueva relación con el concepto del mismo nombre: la idea, como un organismo vivo que se desarrolla a sí mismo, está dotada de la capacidad de proliferar, produciendo constantemente algo que fue no puesto previamente en él. [1182]

Schopenhauer reconoce claramente las "ideas" o lo que he definido como imágenes primarias, que no se pueden producir en el sentido habitual en que se producen conceptos o "ideas" (Kant define "ideas" como "formadas a partir de ideas generales El concepto de" [1183]). Aquí hay un factor que trasciende la fórmula racional y se apega al concepto, es más parecido a lo que Schopenhauer llamó “el estado de ánimo que es casi genial”, en términos simples, se refiere al estado de emoción. La razón por la que una persona puede llegar a la imagen original del concepto es solo porque el camino que conduce al concepto ha pasado la cima del concepto y ha entrado en su función opuesta: la emoción.

La imagen original tiene cierta gran ventaja sobre la claridad conceptual, que es su vitalidad. Es un organismo vivo en sí mismo, "dotado de la capacidad de proliferar". La imaginería primordial es una organización innata de la energía psíquica, un sistema profundamente arraigado que no sólo da expresión a los procesos energéticos sino que tiene la capacidad de hacerlos funcionar. Muestra cómo un proceso de energía ha funcionado a lo largo de líneas inmutables a través de tiempos inmemoriales, pero al mismo tiempo, por medio de la comprensión o la comprensión mental de la situación, permite instantáneamente su repetición interminable para que la vida pueda extenderse hacia el futuro. Por lo tanto, es la contrapartida necesaria del instinto (ver ese artículo), un patrón de comportamiento con un propósito presupuestado por una comprensión igualmente con un propósito de la situación inmediata. Y esta comprensión o captación está garantizada por imágenes preexistentes. La imagen original aparece como una fórmula pragmática sin la cual es imposible comprender la nueva situación.

27. Individuo

Los individuos psicológicos tienen ciertas características psicológicas especiales y en algunos aspectos únicas. La particularidad de un psiquismo individual aparece menos en sus elementos básicos que en su constitución psíquica compleja. El individuo psíquico o personalidad (ver el artículo) tiene una existencia inconsciente innata, pero es consciente solo cuando surge la conciencia de su naturaleza particular, es decir, una distinción consciente de otros individuos. Aunque la personalidad psíquica es inicialmente inconsciente, como hemos observado, se da a priori como correlato de la personalidad corporal. El proceso de toma de conciencia de su diferenciación (ver el artículo) o individuación (ver el artículo) implica llevar la individualidad a la conciencia, es decir, elevar la individualidad a un estado de desapego de la identidad-objeto. La identidad del individuo con el objeto es la misma que la identidad del individuo con el inconsciente. Si la individualidad es inconsciente no hay individuo psíquico, sino sólo una psique consciente colectiva. De esta manera, la personalidad inconsciente se proyecta sobre el objeto, con el resultado de que el objeto adquiere un enorme valor y se convierte en un poderoso determinante.

28. Individualidad

Entiendo la personalidad como la particularidad y singularidad de todos los aspectos psicológicos de un individuo. Todo lo que no es colectivo (ver el artículo) y todo lo que realmente pertenece a una persona y no a un gran grupo de personas es individual. Difícilmente se dice que las personalidades estén subordinadas a sus propios elementos

psíquicos, sino sólo a agregaciones y combinaciones especiales y únicas de estos elementos psíquicos (ver "Individuos").

29. Individuación

El concepto de individuación juega un papel que no debe ser subestimado en nuestra psicología. En términos generales, es el proceso por el cual los individuos se forman y diferencian, se refiere especialmente al desarrollo del individuo psíquico (ver el artículo), lo que diferencia al individuo de la psique colectiva general. La individuación es así un proceso de diferenciación (ver el artículo) cuyo objetivo es el desarrollo de la personalidad individual.

La individuación es naturalmente necesaria en el esfuerzo por evitar dañar las actividades de la vida del individuo permaneciendo en el mismo nivel que el colectivo. Dado que la personalidad (ver el artículo) es un hecho psicológico y biológico innato, también se expresa de manera psicológica. Cualquier restricción severa de la individualidad es, por lo tanto, un obstáculo artificial. Un grupo social de individuos con impedimentos no puede ser saludable y vital; solo una sociedad que preserva la unidad interna del individuo y el valor de lo colectivo mientras le da al individuo la mayor libertad posible puede tener una perspectiva vibrante. Dado que el individuo no es solo una existencia única y separada, su verdadera existencia debe basarse en la conexión colectiva como requisito previo, entonces el proceso de individuación conducirá inevitablemente a una conexión colectiva más profunda y amplia, en lugar de al aislamiento.

La individuación está íntimamente relacionada con la función trascendente (ver "Simbolismo"), porque esta función crea las líneas de desarrollo del individuo, que nunca se pueden lograr si se sigue el camino regulado por las normas colectivas.

En cualquier caso, la individualización no es en modo alguno el único fin de la psicoeducación. El objetivo educativo de la necesaria adaptación mínima a las normas colectivas debe alcanzarse antes de que pueda tomarse como un fin. Una planta que pueda revelar completamente sus propiedades especiales primero debe poder crecer en el suelo en el que tiene sus raíces.

La individuación siempre se opone en cierta medida a las normas colectivas, porque significa separación y diferenciación de lo general, y el establecimiento de una particularidad; esta particularidad no es algo que debamos perseguir deliberadamente, sino que está originariamente enraizada en la constitución psicológica. La oposición a la norma colectiva es sólo aparente, sin embargo, porque una observación más cercana muestra que la posición del individuo no se opone a ella, sino que simplemente se orienta de manera diferente. La forma individual nunca se opone directamente a la norma

colectiva, porque a la norma colectiva sólo puede oponerse otra norma contradictoria. Pero la forma individual, por definición, nunca puede ser una norma. La llamada norma sólo puede producirse a partir de la suma de modos individuales, y su legitimidad y beneficio dependen de la existencia de modos individuales, y de las necesidades de los individuos de orientarse hacia una determinada norma en cada momento. Cuando una norma tiene validez absoluta, pierde todo propósito. Sólo cuando la forma individual se eleva al nivel de una norma —convirtiéndose en un fin real del individualismo extremo— surge su conflicto real con la norma colectiva. Por supuesto, tal fin es morboso e incompatible con la vida. No tiene pues nada que ver con la individuación, aunque puede labrar un camino personal, y es precisamente por eso que exige las normas por las que se orienta a la sociedad, la relación vitalmente necesaria del individuo con la sociedad. Así que la individualización conduce a un respeto natural por las normas colectivas, pero si esta orientación es absolutamente colectiva, las normas se vuelven cada vez más redundantes y la moralidad se desmorona. Cuanto más moldeada está la vida humana por normas colectivas, más aterradora es su depravación individual.

La individuación es en realidad el mismo proceso que el desarrollo de un movimiento consciente más allá de la identidad original (ver este artículo). Por lo tanto, es una extensión del campo de la conciencia, lo que hace que la vida psicológica de la conciencia sea extremadamente rica.

30. Función inferior

Este concepto se utiliza para denotar la función que sobrevive al proceso de diferenciación (ver el ítem). La experiencia ha demostrado que, debido a las circunstancias generales desfavorables, es casi imposible para cualquier individuo desarrollar todas sus funciones psíquicas simultáneamente. Las exigencias sociales obligan a cada individuo a diferenciar ante todo y principalmente aquella función de la que está más dotado o que le asegura el mayor éxito social. De hecho, como regla general, un ser humano suele ser siempre completamente idéntico a esa función más favorecida y, por lo tanto, más desarrollada. Esto conduce a la aparición de varios tipos psicológicos (ver ese artículo). Como resultado de este desarrollo unilateral, una o más funciones quedan necesariamente fuera del desarrollo. Estas funciones pueden tal vez llamarse con propiedad funciones inferiores en un sentido psicológico más que psicopatológico, ya que estas funciones retardadas no son de ninguna manera patológicas, sino simplemente inferiores a las funciones dominantes.

Si bien el funcionamiento inferior puede reconocerse como un fenómeno, su verdadero significado sigue siendo en gran parte desconocido. Actúa como muchos contenidos reprimidos o imperceptibles, en parte conscientes y en parte inconscientes, como se ve a

menudo, se puede conocer a una persona por su apariencia pero no por su corazón de realidad. En condiciones normales, por lo tanto, la función inferior permanece consciente, al menos de su influencia, pero en el psicótico se hunde total o parcialmente en el inconsciente. Pues, tan pronto como la distribución de la libido (cf. el artículo) ha llegado mucho al punto en que es adquirida por la función superior, la función inferior sufre un desarrollo regresivo, vuelve a su estado antiguo y se vuelve incompatible con la función superior. de la conciencia compatible. Cuando una función normalmente se hunde de la conciencia a la inconsciencia, su energía característica también pasa a la inconsciencia al mismo tiempo. La energía de una función como la emoción le es dada por la naturaleza; es un sistema vivo bien organizado, y su energía no puede ser privada por completo bajo ninguna circunstancia. Lo mismo ocurre con la función inferior: la energía que le queda entra en el inconsciente, que puede activarse de forma perversa, en un nivel correspondiente a la función antigua, conduciendo a la fantasía (ver el artículo). Para liberar la función inferior del inconsciente con la ayuda del análisis, es necesario traer a la superficie las formaciones de estas fantasías inconscientes que ahora están activadas. Si estas fantasías se realizan conscientemente, la función inferior también será llevada al nivel consciente, haciendo posible un mayor desarrollo.

31. Instinto

Cuando hablo de instinto, aquí o en otra parte, me refiero a la palabra en el sentido comúnmente entendido de la palabra, a saber, un impulso hacia alguna actividad. Los impulsos pueden surgir de estímulos externos o internos que activan psíquicamente mecanismos instintivos, o de fuentes orgánicas que se encuentran más allá de los límites de la causalidad psíquica. Todo fenómeno psíquico es instintivo y no surge de causas volitivas, sino de impulsos dinámicos, ya sea que estén directamente enraizados en los órganos y, por lo tanto, tengan un origen suprapsicológico, o que surjan bajo la influencia de propósitos volitivos. , debe haber una condición de que el resultado final exceda la influencia prevista de la voluntad. Me parece que todos esos procesos mentales cuyas energías no están bajo control consciente son instintivos. Los sentimientos (cf. el artículo) pertenecen así a procesos tanto instintivos como afectivos (cf. el artículo). Un proceso psíquico que, en circunstancias normales, es una función de la voluntad (ver este artículo), y que, por lo tanto, está completamente bajo control consciente, puede convertirse en un proceso instintivo en condiciones anormales cuando adquiere energía inconsciente. Este fenómeno surge donde la represión de contenidos incompatibles limita severamente la esfera de la actividad consciente, o donde el cansancio, la embriaguez o una enfermedad cerebral general provocan un descenso del nivel mental (Janey)— En otras palabras,

aparecen donde aquellos procesos con el más poderoso los tonos emocionales ya no están o aún no están bajo control consciente. Esos procesos que alguna vez fueron conscientes pero ahora se han vuelto automáticos, los clasifico como automáticos en lugar de instintivos. Desde un punto de vista normal, no se comportan como instintos, porque nunca parecen ser impulsivos en circunstancias normales. Solo cuando adquieren una energía que no les es familiar, se muestran impulsivos.

32. Razón, racionalidad (intelecto) A la racionalidad la llamo pensamiento dirigido (pensamiento dirigido) (ver este artículo).

33. Introyección

El término fue introducido por Avenarius en [1184] para corresponder a proyección. Lo que Avenarius quería decir con cierto contenido subjetivo que se introduce en el objeto también puede expresarse correctamente con el término proyección, por lo que el término proyección adaptado a este proceso también se conserva bien. Ahora bien, Ferenczi define la introyección como lo opuesto a la "proyección", la atracción de los objetos hacia la esfera de interés del sujeto, y la "proyección", que se refiere al impulso del contenido subjetivo hacia los objetos. "El paranoico excluye de su yo las emociones que se han vuelto odiosas, mientras que el [neurótico] arbitra la necesidad de su yo de ingerir una parte del mundo externo y hacer de esta parte el objeto de la fantasía inconsciente" . último es la introyección. La introyección es un "proceso de dilución", una "expansión del campo de interés". Según Frenkez, este es un proceso normal.

Psicológicamente, la introyección es un proceso de asimilación (ver el artículo), mientras que la proyección es un proceso de alienación (ver el artículo). La introyección asimila el objeto al sujeto, mientras que la proyección aliena el objeto del sujeto al introducir contenido subjetivo en el objeto (ver ítem "Proyección"). La introyección es un proceso extravertido (ver artículo), ya que la asimilación a un objeto requiere empatía (ver artículo), una inversión de la energía que posee el objeto. Se puede hacer una distinción entre la proyección hacia adentro pasiva y la proyección introvertida activa: el fenómeno de transferencia que ocurre en el tratamiento de pacientes neuróticos pertenece a la primera categoría, y generalmente todos los objetos tienen una fuerza poderosa sobre el sujeto. los seres humanos caen en esta categoría; la empatía como proceso de adaptación cae en la última categoría.

34. Introversión

Introversión significa el flujo hacia adentro de la libido (ver este artículo), que expresa una relación negativa del sujeto con el objeto. El interés no se mueve hacia el objeto, sino que

retrocede del objeto al sujeto. Todo introvertido piensa, siente y actúa de tal manera que se muestra claramente que el sujeto es el factor primario en la formación de la motivación, mientras que el objeto adquiere solo un valor secundario. La introversión puede ser intelectual o emocional, así como puede tener un carácter sentimental (ver ese ítem) o intuitivo (ver ese ítem). La introversión es activa cuando el sujeto se separa voluntariamente del objeto, y pasiva cuando el sujeto es incapaz de devolver la libido que fluye del objeto al objeto. Una vez que un introvertido se convierte en un hábito, lo llamamos introvertido (ver este artículo).

35. Intuición (intuición, latín, derivado de intueri, mirar o ver)

En mi opinión, la intuición es una función mental fundamental (ver ese artículo). Es la función de transmitir la percepción de manera inconsciente. Ya sean objetos externos, objetos internos o la conexión entre los dos, todos pueden ser el foco de esta percepción. La intuición tiene la peculiaridad de que no es ni percepción sensorial, ni emoción, ni razonamiento intelectual, aunque puede presentarse en cualquiera de estas formas. En la intuición, cierto contenido está plenamente presente en sí mismo como un todo, pero no podemos explicar o descubrir cómo se obtiene este contenido. La intuición es una comprensión instintiva, independientemente de su contenido. Al igual que la Sensación (ver ese ítem), es una función perceptiva irracional (ver ese ítem). Similar al sentimiento, el contenido de la intuición tiene un carácter "dado", en contraste con el carácter "derivado" o "generado" del pensamiento y la emoción. El conocimiento intuitivo tiene una certeza interna y una certeza interna que llevan a Spinoza (y Bergson) a reconocer el conocimiento intuitivo (scientia intuitiva) como la forma más alta de cognición. Tanto la intuición como el sentimiento tienen esta cualidad, y la certeza del sentimiento se basa en el cuerpo. La certeza de la intuición también depende de un cierto estado de "vigilia" mental, pero el sujeto no es consciente de la fuente de este estado.

La intuición puede ser subjetiva u objetiva: la primera es la percepción de material psíquico inconsciente enraizado en el sujeto; la segunda es la percepción de otro material dependiente de la percepción subliminal del objeto, dependiente de las emociones y pensamientos evocados. También podemos distinguir la forma concreta de la intuición de la forma abstracta según el grado de participación de los sentidos. Las intuiciones concretas transmiten percepciones relacionadas con la concreción de las cosas, mientras que las intuiciones abstractas transmiten percepciones de conexiones conceptuales. La intuición concreta es un proceso reactivo porque responde directamente a hechos dados,

mientras que la intuición abstracta, como la sensación abstracta, requiere algún elemento de orientación, un acto o meta de la voluntad.

Como el sentimiento, la intuición es propia de la psicología infantil y primitiva. Equilibra las poderosas impresiones sensoriales de la infancia con la psique primordial al transmitir percepciones de imágenes míticas, precursoras de ideas (ver el artículo). La intuición mantiene una relación compensatoria con la sensación y, como la sensación, es la matriz sobre la cual el pensamiento y la emoción se desarrollan en funciones racionales. Aunque la intuición es una función irracional, muchas intuiciones pueden luego ser desmontadas y colocadas en sus elementos constitutivos y en su origen, de modo que estén en armonía con las leyes de la razón.

Todas las personas cuya actitud general (ver el ítem) está orientada hacia la Intuición son Intuitivos (ver el ítem "Tipo"). [1186] La intuición introvertida se puede distinguir de la intuición extrovertida sobre la base de si la intuición se dirige hacia el interior, hacia las alucinaciones internas, o hacia el exterior, hacia la acción y el logro. En casos anómalos, la intuición está en gran parte mezclada y determinada por los contenidos del inconsciente colectivo (ver artículo), lo que hace que los intuitivos parezcan profundamente irracionales y confusos.

36 irracional

No uso esta palabra para referirme a algo que se opone a la razón, sino a algo más allá de la razón, algo que no se basa en la razón. Los hechos básicos entran en esta categoría, por ejemplo, hay una luna en la Tierra, el cloro es un elemento, el agua tiene una densidad máxima a 4 grados centígrados, etc. Las posibilidades también son irracionales, aunque pueden resultar racionalmente causales después del evento. [1187]

La irracionalidad es un factor tan existencial, aunque puede ser eliminado de nuestra vista paso a paso por una interpretación racional cada vez más refinada, pero eventualmente hace que esta interpretación sea tan complicada que excede nuestra capacidad de comprensión. Por lo tanto, antes de que el mundo entero pueda ser cubierto. por leyes racionales, las limitaciones del pensamiento racional han sido expuestas durante mucho tiempo. Es un ideal utópico tener una explicación totalmente racional de un objeto real (no una puramente hipotética). Solo el objeto hipotético puede explicarse completamente sobre una base racional, ya que no tiene nada más allá de lo que postula el pensamiento racional. La ciencia empírica también presupone objetos confinados a la esfera de la razón, porque al excluir deliberadamente los eventos accidentales, no piensa en los objetos reales como un todo, sino solo en objetos seleccionados adecuados para la observación racional.

En este sentido, pensar (ver el ítem) es una función orientadora, como lo es sentir (ver el ítem). Cuando estas funciones no involucran la elección racional de objetos, o sus propiedades y sus interrelaciones, sino sólo las percepciones contingentes de los objetos reales que no faltan, las pierden de inmediato. Las funciones orientadas pierden así algo de su carácter racional porque aceptar la contingencia. Empiezan a volverse irracionales. Cierto pensamiento o emoción orientada a la percepción de hechos contingentes -por tanto irracionales- es intuitivo o sensorial. La Intuición (cf. eso) y la Sensación (cf. eso) son funciones psíquicas que realizan su eficacia en la percepción absoluta del fluir de los acontecimientos, de manera que por su propia naturaleza responden a toda contingencia posible, a diferencia de la contingencia Absoluta que armoniza y pierde así necesariamente toda orientación racional. Las llamo, por tanto, funciones irracionales, en contraposición al pensar y al sentir, ya que estos últimos sólo pueden cumplir su eficacia si están en plena armonía con las leyes de la razón.

Aunque la irracionalidad nunca puede ser objeto de la ciencia, es extremadamente importante para la psicología práctica evaluar correctamente los elementos de la irracionalidad. La psicología práctica plantea muchos problemas que son completamente insolubles por la razón, pero que solo pueden ser resueltos por la irracionalidad, y solo pueden tomar un camino contrario a las leyes de la razón. La expectativa o creencia absoluta de que debe haber una solución racional a todos los conflictos es un obstáculo insalvable para la búsqueda de soluciones de carácter irracional.

37. Deseo (libido)

En mi opinión, libido significa energía psíquica. [1188] La energía psíquica es la intensidad de un proceso mental, su valor psicológico. Esto no se refiere a la distribución de valores, sean estos morales, estéticos o intelectuales, los valores psicológicos ya están implícitos en su poder determinativo, expresado en utilidad psicológica específica. Nunca he entendido la libido como una fuerza, y es este concepto erróneo el que ha descarriado a muchos críticos. Tampoco materialicé el concepto de energía, sino que solo lo usé para indicar una intensidad o valor. La cuestión de si existe una fuerza psíquica específica es completamente irrelevante para el concepto de libido. A menudo uso los conceptos de libido y "energía" indistintamente. Mis razones para llamar libido a la energía psíquica se explican completamente en los trabajos citados en las notas a pie de página de este libro.

38. Nivel objetivo

Cuando hablo de la interpretación de un sueño o fantasía en un nivel objetivo, quiero decir que la persona o situación que aparece en el sueño o fantasía se puede atribuir objetivamente a una persona o situación real. La interpretación opuesta se puede hacer a

nivel subjetivo (ver este artículo), donde las personas y las situaciones se reducen a factores puramente subjetivos. La interpretación freudiana de los sueños se basa casi por completo en el nivel objetivo, porque los deseos oníricos pueden atribuirse a objetos reales oa procesos sexuales, que caen completamente en la esfera de la influencia fisiológica y parapsicológica.

39. Orientación

Este concepto se utiliza para expresar los principios generales que rigen las actitudes (ver este artículo). Toda actitud está orientada hacia un punto de vista, sea ese punto de vista consciente o no. Las actitudes de poder (ver "Complejo de poder") están orientadas hacia el poder del ego (ver esto), el uso de la propia fuerza para defenderse de influencias y circunstancias adversas. La actitud de pensar se orienta hacia los principios lógicos como su ley suprema; la actitud de sentir se orienta hacia la percepción sensorial de un hecho dado.

40. Mística de la participación

Este concepto se originó en Levy-Bruhl. [1189] Significa una conexión psíquica especial con el objeto, donde el sujeto no puede distinguirse claramente del objeto, al cual está conectado por una conexión directa equivalente a una identidad parcial (ver el artículo) con el objeto unido. Esta identidad se deriva de la unidad innata de sujeto y objeto. La participación mística es un residuo de esta situación original. No se aplica a todas las relaciones sujeto-objeto, sino solo a ciertas situaciones en las que se da esta relación particular. Este fenómeno se ve más fácilmente entre el hombre primitivo, aunque no es raro entre el hombre civilizado, aunque en diferente grado o intensidad. En el hombre civilizado suele ocurrir entre personas, y raramente entre personas y cosas. En el primer caso se trata de una llamada relación de transferencia, en la que el objeto (en general) adquiere alguna influencia mágica, es decir, absoluta, sobre el sujeto. En este último caso, su influencia es igualmente poderosa, pero su objeto es una cosa, o bien es una especie de identificación con una cosa o una idea de una cosa.

41. Persona: Ver "Alma".

42. El complejo de poder

Ocasionalmente he usado este término para referirme a todo el complejo de ideas cuya lucha consiste en subordinar todas las demás influencias al ego (cf. No ver que están enraizadas en los propios impulsos, pensamientos y emociones del sujeto.

43. Proyección

La proyección implica la impulsión del contenido subjetivo en un objeto; se opone a la introyección (ver ese artículo). La proyección es, por lo tanto, un proceso de alienación (ver

"Asimilación") en el que el contenido subjetivo se aliena del sujeto o, por así decirlo, se materializa en el objeto. El sujeto se deshace de ciertos contenidos dolorosos e incompatibles proyectándolos, y el sujeto también proyecta aquellos contenidos de valor positivo que, por una u otra razón —como la inferioridad— son inaceptables para el sujeto. Las proyecciones surgen de la identidad original de sujeto y objeto (cf. el artículo), pero solo pueden llamarse adecuadamente proyecciones cuando ha surgido la necesidad de desidentificarse con el objeto. Esta necesidad surge cuando la identidad se convierte en un factor perturbador, es decir, cuando la ausencia de contenido proyectado se convierte en un obstáculo para el proceso de adaptación, y la retirada de lo que ha entrado en el sujeto se vuelve imperativa. En este punto, la identidad parcial anterior adquiere el carácter de proyección. El término proyección connota así un estado de lo mismo que se ha vuelto conspicuo, objeto de una crítica, ya sea la autocrítica del sujeto o la crítica objetiva de otro.
Podemos distinguir entre proyecciones negativas y positivas. La primera es la forma habitual de todas las proyecciones patológicas y de muchas normales; no tiene objetivo y surge de manera puramente autónoma. Este último es un componente importante de la actividad de la empatía (ver este artículo). En general, la transferencia es un proceso de introyección porque pone al objeto en estrecho contacto con el sujeto. Para establecer esta conexión, el sujeto se desprende de sí mismo de cierto contenido —por ejemplo, una emoción—, lo sumerge en el objeto, animando así el objeto, y de esta manera atrae el objeto a la esfera del sujeto. Sin embargo, la forma activa de proyección es también un acto de juicio cuyo propósito es separar el sujeto del objeto. Aquí, el juicio subjetivo como enunciado efectivo se separa del sujeto y se traslada al objeto; así, el sujeto se distingue del objeto. La proyección es entonces un proceso introvertido (ver el artículo) porque, a diferencia de la proyección introyectada, no conduce a la ingestión y asimilación, sino a la distinción y separación de sujeto y objeto. Por lo tanto, juega un papel importante en el paciente paranoico y por lo general termina en el completo aislamiento del sujeto.

43a Psique: ver "alma"

44. Racional

Lo racional es lo razonable, es decir, conforme a la razón. Entiendo la racionalidad como una actitud cuyo principio consiste en alinear el pensamiento, el sentimiento y la acción con valores objetivos. Por un lado, el valor objetivo se basa en la experiencia diaria de hechos externos y, por otro lado, se basa en la experiencia diaria de hechos psicológicos internos. Sin embargo, si estas experiencias son "evaluadas" por el sujeto como valiosas, entonces no representan un "valor" objetivo, ya que esta ya es una actividad racional. Las

actitudes racionales que nos dan derecho a reclamar la validez última de los valores objetivos no son creación de un solo sujeto sino de toda la historia de la humanidad.

La mayoría de los valores objetivos, y la razón misma, son conjuntos bien fundamentados de ideas que se han transmitido a lo largo de los siglos. La necesidad de estos cúmulos de ideas, organizados por el laborioso esfuerzo de incontables generaciones, coincide con el hecho de que el organismo vivo debe responder a las condiciones que normalmente se dan en su entorno y enfrentarlas con los correspondientes complejos funcionales. ejemplo, que corresponde tan perfectamente a la naturaleza de la luz. Si la respuesta de un organismo vivo a la influencia de su entorno en general no es una condición necesaria para su existencia - una visión ya expresada por Schopenhauer - entonces podemos hablar del llamado "Racional" innato, metafísico y universal. De ello se sigue que la razón humana no es más que la expresión de la adaptación del hombre a sus circunstancias generales, que se acumula gradualmente en grupos de ideas firmemente establecidos que constituyen nuestros valores objetivos. Así, las leyes de la razón son leyes que designan y rigen lo que generalmente se considera "verdadero", es decir, las actitudes que han sido adaptadas (cf. el artículo). Todo lo que se ajusta a estas leyes es "racional", y todo lo que entra en conflicto es irracional (ver ese artículo).

Pensar y sentir son funciones racionales porque están influidos decisivamente por la reflexión. Funcionan mejor cuando se corresponden lo más posible con las leyes de la razón. La sensación y la intuición, por el contrario, son funciones de lo irracional, y su objetivo es la percepción pura; para obtener la percepción más perfecta de todo el curso de los acontecimientos, tienen que excluir en lo posible a la razón (porque la razón presupone la exclusión de todo lo que está más allá de la razón. condición).

45. Reductivo

Reducción significa "retorno", y uso este término para denotar un método de interpretación psicológica que trata los productos del inconsciente no como símbolos sino sintomáticamente como signos o síntomas de un proceso subyacente. El método de reducción es, por lo tanto, rastrear los productos del inconsciente hasta sus elementos, ya sean recuerdos de eventos que realmente ocurrieron o algunos procesos mentales básicos. El método de reducción se dirige hacia atrás, en contraste con el método de construcción (ver este artículo), y consiste, tanto en un sentido puramente histórico como metafórico, en rastrear elementos complejos y diferenciados hacia algunas cosas más generales y fundamentales subir . Tanto el método de Freud como el de Adler son reduccionistas, porque en ambos hay una reducción al proceso básico de deseos o búsquedas que son, en última instancia, de naturaleza infantil o fisiológica. Por lo tanto, los productos del

inconsciente deben considerarse como si tuvieran el carácter de un medio de expresión impreciso, y la palabra "simbólico" no es realmente adecuada para expresar este carácter. La reducción tiene el efecto de desmantelar el verdadero significado de los productos del inconsciente, ya que se remonta a sus antecedentes históricos, vaciando así su significado, o los vuelve a ensamblar de acuerdo con el mismo proceso fundamental del que han surgido.

46. Auto [1190]

Como concepto empírico, significa por sí mismo "toda la gama de fenómenos psíquicos de una persona". Expresa la unidad de la personalidad como un todo. Pero en la medida en que la personalidad como un todo es solo parcialmente consciente debido a sus componentes inconscientes, el concepto del yo también es solo parcialmente empírico y se presupone de otro modo. En otras palabras, abarca tanto a los experimentados como a los no experimentados (o aún no experimentados). Estas propiedades que tiene son comunes a muchos conceptos científicos, y sus nombres son mucho más populares que conceptos como ideas. En cuanto el todo psicológico compuesto por la conciencia y la inconsciencia es un presupuesto, es un concepto trascendental, porque presupone la existencia de factores inconscientes basados en la experiencia, por lo que tiene las características de la unidad, solo puede describirse parcialmente, mientras que otras partes aún adquieren características desconocidas e inconmensurables.

Así como en la práctica siempre encontramos fenómenos conscientes e inconscientes, el todo psíquico mismo tiene aspectos conscientes e inconscientes. Empíricamente, el yo aparece en sueños, mitos y cuentos populares como "superpersonalidades" (ver "Ego"), como reyes, héroes, profetas y salvadores, y en sueños, mitos y cuentos populares como anillos, cuadrados, cuadrados, etc. Aparecen el círculo (quadratura circuli), la cruz y otras formas simbólicas generales. Si bien encarna un complejo de oposiciones (complexio oppositorum) y una unidad de opuestos, también puede aparecer como una unidad de opuestos dualistas, como en el Tao en el que el yang interactúa con el yin, hermanos rivales, héroes y otros en forma de antagonistas. (principales enemigos, dragones), Fausto y Mefistófeles. Empíricamente, por lo tanto, él mismo aparece como una alternancia de luz y oscuridad, aunque aprehendida como un todo y una unidad en la que se unen los opuestos. Dado que tal concepto es difícil de representar, el tertium non datur, es por lo tanto trascendente. Desde un punto de vista lógico, podría ser una contemplación vacía, si no se ve el hecho de que significa un símbolo de unidad, que generalmente solo se ve empíricamente.

No es una idea filosófica en sí misma, porque no puede demostrar su propia existencia, es decir, no puede sustanciarse a sí misma. Desde un punto de vista racional, es solo una

suposición de trabajo. Por otra parte, sus símbolos empíricos suelen tener una cualidad claramente sobrenatural, es decir, un valor emocional innato, como en el Mandala [1191], "Dios es un círculo..." [1192] y Pitágoras El Tetraktys (tetraktys) [1193] y el Tetraktys [1194], etc De este modo, resulta ser una idea arquetípica (ver "Ideas", "Imágenes"), claramente distinguida de otras ideas por una forma en la que ocupa un lugar central apropiado a su contenido y significado sobrenatural.

47. Sensación

Según mi punto de vista, el sentimiento es una de las funciones psicológicas básicas (ver el artículo), y Wundt también considera el sentimiento como un fenómeno psicológico básico. [1195] La sensación es la función psicológica de transmitir estímulos al cuerpo a la percepción. Por lo tanto, se equipara con la percepción. La sensación debe distinguirse estrictamente del sentimiento, ya que este último es un proceso completamente diferente, aunque puede estar relacionado con el sentimiento como "tono de emoción". La sensación no solo está relacionada con los estímulos externos, sino también con los internos, es decir, con los cambios en el proceso de percepción de los órganos internos.

Las sensaciones son, por lo tanto, principalmente percepciones sensoriales: percepciones transmitidas a través de los órganos sensoriales y los "sentidos corporales" (sensación cinestésica, vasomotora, etc.). Por un lado, es un elemento de ideación, ya que comunica a la mente la imagen de un objeto externo percibido; Afecta, ver este artículo) rasgos que confieren emoción. Así como la sensación comunica cambios corporales a la conciencia, también expresa impulsos fisiológicos. Pero no es equivalente a un impulso fisiológico, es solo una función de la percepción.

Se debe distinguir entre sensaciones sensuales o concretas (ver este ítem) y sensaciones abstractas (ver este ítem). El primero incluye todas las formas de sentimiento antes mencionadas, mientras que el segundo se refiere a un sentimiento abstraído o separado de otros factores psíquicos. Las sensaciones concretas nunca pueden aparecer en forma "pura", sino que siempre se mezclan con ideas, emociones y pensamientos. La sensación abstracta es un modo diferenciado de percepción que, de acuerdo con sus propios principios, se separa de toda mezcla con los diferentes elementos del objeto percibido, de toda mezcla de pensamiento y emoción, y así hasta cierto grado de pureza más allá de las sensaciones concretas. puede llamarse "estética". Por ejemplo, el sentimiento concreto de una flor transmite no solo la percepción de la flor en sí, sino también del tallo de la flor, las hojas, el lugar de origen, etc. También se mezcla directamente con la emoción de agrado o repugnancia que despierta la vista de una flor, con la percepción de su olor y los pensamientos resultantes sobre su clasificación biológica, etc. Pero el sentido abstracto

destaca directamente los atributos sensoriales más destacados de la flor, como su color rojo radiante, como el único, o al menos el principal, contenido de la conciencia, completamente separado de todos los demás factores de mezcla. El sentimiento abstracto existe principalmente en el artista. Como toda abstracción, es producto de la diferenciación funcional (ver el artículo), y no tiene nada de original. La forma original de la función es siempre concreta, es decir, mezclada entre sí (ver "Forma antigua" y "Concreto"). La sensación concreta es un fenómeno reactivo, mientras que la sensación abstracta, como todas las acciones abstractas, siempre está conectada con la voluntad (ver el artículo), un sentido de orientación. La voluntad orientada al sentido abstracto es la expresión y aplicación de la actitud del sentido estético.

La sensación está muy poderosamente desarrollada en niños y primitivos, porque son superiores al pensamiento y la emoción, aunque no necesariamente a la intuición (ver este artículo). Considero el sentimiento como percepción consciente y la intuición como percepción inconsciente. En mi opinión, el sentimiento y la intuición representan dos aspectos opuestos, o dos funciones complementarias, al igual que el pensamiento y la emoción. Pensar y sentir, como funciones independientes, se desarrollan tanto ontogenética como filogenéticamente a partir de la sensación (y, por supuesto, también de la intuición, que es la contrapartida necesaria de la sensación). Una persona cuya actitud entera (ver este ítem) está orientada hacia el sentimiento es Sensante (ver este ítem).

Siendo el sentimiento un fenómeno básico, se da de forma innata, a diferencia del pensamiento y la emoción, no obedece a las leyes de la razón. Por lo tanto, lo llamo una función de lo irracional (cf. el artículo), a pesar de los esfuerzos racionales por asimilar la mayoría de las sensaciones en el sistema racional. Las sensaciones normales están equilibradas, es decir, corresponden aproximadamente a la intensidad de los estímulos físicos. El sentimiento morboso está fuera de balance, ya sea anormalmente débil o anormalmente fuerte. En el primer caso se suprimen, en el segundo se exageran. La inhibición se debe al predominio de otra función; la exageración es el resultado de una mezcla anormal con otras funciones, como el pensamiento o el sentimiento indiferenciados. La exageración de la sensación cesa tan pronto como la función que se mezcla con la sensación se diferencia según sus propios requisitos. La Psicología de las neurosis proporciona algunos ejemplos muy esclarecedores de ello, ya que a menudo encontramos una fuerte sexualización (Freud) de otras funciones, es decir mezclada con sentimientos sexuales.

48. alma

En mi investigación sobre la estructura del inconsciente he tenido que hacer una distinción conceptual entre el alma (alma, personalidad, persona, ánima) y la psique. Entiendo la psique como la suma total de todos los procesos mentales, conscientes e inconscientes. Más bien, el alma se entiende como un conjunto bien definido de funciones que pueden describirse correctamente como una "personalidad". Para expresar más claramente lo que quiero decir, debo introducir algunos puntos de vista más definidos, especialmente los fenómenos del sonambulismo, la doble conciencia y la desintegración de la personalidad, cuyo estudio se debe en gran parte a la escuela francesa, 1196 a la que Research nos ha llevado a la posibilidad de múltiples personalidades dentro de un mismo individuo.

[El alma como emoción funcional o "personalidad"]

Obviamente, tales personalidades múltiples nunca pueden aparecer en individuos normales. Sin embargo, como indican los fenómenos antes mencionados, la posibilidad de una doble personalidad es inevitable, al menos oculta en los individuos normales. De hecho, cualquier observador psíquico cuidadoso puede dar fe fácilmente de las huellas de una personalidad dividida en individuos normales. Basta observar muy detenidamente a un hombre en diferentes circunstancias para encontrar una marcada variación en su personalidad que produce el cambio de un ambiente a otro, y en cada ocasión emerge un carácter diferente del que le precedió.Personalidades distintas y bien definidas para diferentes ocasiones. El proverbio "Ángel afuera y diablo en casa" es solo una expresión general del fenómeno de la personalidad dividida de la experiencia cotidiana. Ciertas circunstancias requieren ciertas actitudes (ver este artículo). Cuanto más persiste esta actitud, y cuanto más frecuentemente tiene que ocurrir, más se convierte en una actitud habitual. La mayoría de las personas de las clases cultas están obligadas a operar en dos entornos muy diferentes: el círculo familiar y el mundo de los negocios. Estas dos circunstancias distintas exigen dos actitudes distintas, produciendo una dualidad de carácter según el grado en que el ego se identifique con la actitud predominante (ver ese artículo). Debido a las limitaciones y requisitos sociales, el carácter social se orienta a las expectativas y necesidades sociales, por un lado, y a las metas y aspiraciones sociales personales, por el otro. A menudo, por conveniencia y comodidad, el carácter doméstico está moldeado por las necesidades del afecto y las ocupaciones ociosas; mientras que el hombre que actúa en público es completamente enérgico, audaz, tenaz y decidido, mientras que las personas de corazón duro se vuelven de temperamento apacible, tranquilo e incluso de mal genio cuando se encuentran en un ambiente familiar en el hogar. Entonces, ¿cuál es su verdadera personalidad? ¿Cuál es su verdadera personalidad? Esta pregunta es a menudo difícil de responder.

Estas consideraciones muestran que, incluso en individuos normales, las divisiones de personalidad no son imposibles. Por lo tanto, tenemos todas las razones para considerar la doble personalidad como un problema de la psicología normal. Me parece que la respuesta a la pregunta anterior es que esa persona no tiene un carácter real: no es individual (ver el artículo) sino colectivo (ver el artículo), sino que se convierte en parte del entorno y de las expectativas generales. Solo juguetes. Si es individual, tendrá sólo el mismo carácter, independientemente de la variación de su actitud. Nunca estará de acuerdo con la actitud del momento, ni puede ni puede impedir que exprese su personalidad en diversas situaciones. Naturalmente, como todos los seres vivos, es individual, pero sólo un ser inconsciente. Dado que está más o menos de acuerdo con la actitud actual, oculta su verdadero carácter a los demás e incluso se engaña a sí mismo. Se pone una máscara y sabe que esta máscara está de acuerdo con sus intenciones conscientes y, al mismo tiempo, esa máscara está en armonía con los requisitos de la sociedad, se ajusta a la opinión pública de la sociedad y hace que sus motivos tengan éxito uno tras otro. .

[Alma como Persona]

Esta máscara, esta actitud adoptada ad hoc, la llamo persona [1197], designación derivada de las máscaras que usaban los actores en la antigüedad. A la persona que corresponde a esta máscara la llamo "personal", en oposición a "individuo".

Las dos actitudes mencionadas anteriormente encarnan dos personalidades colectivas, que pueden resumirse brevemente como "Personas". He insinuado que la verdadera personalidad es bastante diferente de estas dos personalidades. Así, una persona es un complejo funcional que existe por razones de adaptación o conveniencia personal, y de ninguna manera es idéntica a la personalidad. La persona se ocupa exclusivamente de las relaciones con los objetos. La relación del individuo con el objeto externo debe distinguirse claramente de la relación con el sujeto. Por "sujeto" me refiero a todas esas pulsaciones, emociones, pensamientos y sensaciones vagas y oscuras que fluyen dentro de nosotros, que no surgen de ninguna experiencia consciente demostrable de un objeto, sino como una fuerza tumultuosa, opresiva y, a veces, benévola que brota de la oscuridad. profundidades del ser interior, desde el fondo y el fondo de la conciencia, y es la suma de lo que constituye nuestra percepción de la vida inconsciente. El sujeto, que entiendo como el "objeto interior", es el inconsciente. Así como hay una relación con un objeto externo, una actitud externa, así también hay una relación con un objeto interno, una actitud interna. Obviamente, debido a su naturaleza muy privada e inaccesible, esta actitud interior es mucho más difícil de reconocer que la actitud exterior, que suele ser inmediatamente percibida por todos. Sin embargo, no me parece imposible formular sistemáticamente el concepto de actitudes internas. Todas estas llamadas inhibiciones ocasionales, caprichos,

estados de ánimo, emociones vagas y fantasías fragmentadas, que de vez en cuando acosan y perturban nuestra concentración y tranquilidad, incluso en las personas más normales, están justificadas. como corporales o similares, por lo general no se originan en aquellas causas que la razón describe conscientemente, sino en la percepción de procesos inconscientes. Entre estos fenómenos caen naturalmente los sueños y, como sabemos, los sueños suelen atribuirse a causas externas y superficiales, como la indigestión, el estar boca arriba, etc., aunque estas explicaciones en realidad nunca han resistido críticas profundas. En estos casos las actitudes individuales son absolutamente variadas. Un hombre puede no dejarse perturbar ni lo más mínimo por los procesos internos, puede ignorarlos por completo, otro está precisamente a merced de ellos, tan pronto como se despierta, alguna fantasía o las emociones desagradables de un hombre arruinan su estado de ánimo para el día. ; su cabeza se llenará de vagas sensaciones desagradables, recordándole alguna dolencia secreta, y un sueño lo llenará de lúgubres presentimientos, aunque no suele ser supersticioso. . Aun así, con otros, el inconsciente los perturba solo brevemente, o los expone solo brevemente a ciertos aspectos del inconsciente. Para uno nunca surgen en la conciencia como algo en lo que valga la pena pensar; para otro son la causa de su malhumorada perplejidad durante todo el día. Un hombre los considera físicos, otro los atribuye a las acciones de su prójimo, un tercero encuentra en ellos una revelación religiosa.

Estas distintas formas de lidiar con el acoso inconsciente se vuelven tan habituales como las actitudes hacia los objetos externos. Así, las actitudes internas, al igual que las actitudes externas, están asociadas a un complejo funcional específico. Parece posible decir que aquellos que ignoran por completo sus procesos psíquicos internos no carecen de una típica actitud interna, así como aquellos que han estado ignorando la realidad de los objetos y eventos externos no carecen de una típica actitud externa. En todos estos últimos casos -y esto es absolutamente universal- la Persona se caracteriza por una falta de conexión con el mundo exterior, a veces incluso ajena a él, y sólo favorecida por los golpes despiadados del destino. A menudo, es la misma persona con una personalidad severa cuya actitud es más susceptible a la infección y la influencia de los procesos inconscientes. Aunque por fuera son firmes e inaccesibles, una vez que tocas su mundo interior, puedes saber que son débiles e indecisos. Su actitud interior corresponde así a una personalidad diametralmente opuesta a su personalidad exterior. Por ejemplo, conozco a un hombre que ciega y despiadadamente destruye toda la felicidad de los más cercanos a él, interrumpiendo un importante viaje de negocios tan pronto como vislumbra el bosque desde la ventanilla de su auto. Indudablemente, los casos de este tipo son familiares para todos, y no necesito dar más ejemplos.

[como el alma del ánima]

Por lo tanto, estamos tan justificados al hablar de una personalidad interna como lo estamos al hablar de una personalidad externa a la luz de la experiencia cotidiana. La personalidad interior es la forma de comportarse en relación con los procesos mentales internos de alguien, es una actitud o disposición interior vuelta hacia el inconsciente. Llamo persona a la actitud o apariencia exterior, y ánima a la actitud o apariencia interior . 1 Una vez que una actitud ha llegado al punto de convertirse en un hábito, está firmemente conectada con un complejo funcional, con el que el ego puede llegar a ser más o menos idéntico. El lenguaje cotidiano lo expresa vívidamente: cuando una persona tiene una actitud habitual ante ciertas situaciones, una forma habitual de hacer las cosas, cuando hace esto o aquello, decimos que es completamente exitoso en otra persona. Esta es una demostración práctica de la autonomía del complejo funcional encarnado en la actitud habitual: es como si otra personalidad poseyera al individuo, como si "otro espíritu hubiera entrado en su sangre". La misma autonomía que a menudo se cree que sólo posee la actitud exterior, también la posee la actitud interior o anima (alma). Una de las tareas más difíciles en la educación es cambiar la actitud exterior o persona, y cambiar el ánima (alma) es tan difícil como cambiar la persona, porque su estructura está tan estrechamente unida como la de la persona. Así como la persona a menudo parece ser la unidad que constituye toda la personalidad de un hombre, incluso como un acompañamiento inalterable a lo largo de su vida, así el anima (alma) es igualmente una unidad claramente definida con toda su personalidad, generalmente autónoma e inalterable. Por lo tanto, es muy fácil de caracterizar y describir.

En cuanto a las características del anima (alma), mi experiencia confirma la existencia de una ley que es básicamente complementaria a las características de la persona. El anima (alma) siempre contiene cualidades comunes a la naturaleza humana de las que carece la actitud consciente. El tirano atormentado por pesadillas, oscuras premoniciones y terrores internos es un ejemplo típico. Se ve frío, duro e inabordable, pero en el fondo es suspicaz y suspicaz, completamente a merced de algunas ilusiones, como una persona con los oídos más suaves y la más fácil de influenciar. De esta manera, su ánima (alma) contiene todas aquellas sugerentes cualidades humanas de las que carece su persona. Si su persona es racional, entonces su ánima (alma) es ciertamente emocional. Esta característica complementaria del ánima afecta también a su sexualidad, como he probado sin lugar a dudas. Una mujer delicada tiene un alma masculina, pero un hombre guapo tiene un corazón femenino. Esta contradicción es atribuible al hecho de que un hombre no es completamente masculino en su temperamento, sino que también tiene una cierta cualidad femenina. Cuanto más masculina es su actitud exterior, más fácilmente se borra su feminidad; en cambio, aparecen solo en su inconsciente. Esto explica por qué los hombres

que son tan varoniles son tan propensos a la debilidad de carácter, tienen una debilidad femenina y un sentimentalismo hacia el inconsciente. Por el contrario, a menudo sucede que una mujer típica tiene en su vida interior caracteres extremadamente obstinados, obstinados y testarudos; estos caracteres a menudo tienen un grado de intensidad que se encuentra solo en la actitud exterior del hombre. Estos son rasgos masculinos que, rechazados por la actitud exterior de la mujer, tienen que convertirse en cualidades de su alma.

Por tanto, si hablamos del ánima masculina, debemos hablar del ánimus femenino, si queremos dar al alma femenina su nombre propio. La lógica y la objetividad suelen predominar en las actitudes externas de los hombres, al menos como ideal, mientras que en las mujeres predomina la emoción. Pero en el alma la relación es todo lo contrario: interiormente el hombre siente, la mujer piensa. Por lo tanto, los hombres son propensos a hundirse en la desesperación total, mientras que las mujeres siempre encuentran consuelo y esperanza; por lo tanto, es más probable que los hombres se quiten la vida que las mujeres. Sin embargo, por muy servil que una mujer pueda caer presa de circunstancias sociales, como la prostitución, un hombre puede caer igualmente presa de impulsos inconscientes en forma de alcoholismo y otros vicios.

En términos de su humanidad compartida, las características del Anima pueden inferirse de las de la Persona. Todo lo que normalmente debería estar presente en la actitud externa pero que aparentemente no lo está, siempre se puede encontrar en la actitud interna. Esta es una ley básica, y mi experiencia lo ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, en cuanto a la cualidad personal del anima, no puede deducirse de este método en absoluto. Solo podemos estar seguros de que cuando una persona es igual a su persona, sus cualidades personales estarán asociadas con su ánima. Esta asociación aparece a menudo en los sueños como un símbolo de la concepción psíquica, que se remonta a la imaginería original del nacimiento del héroe (ver ese artículo). El niño así nacido significa la personalidad que, aunque presente, todavía no es consciente. Así como la persona, la herramienta de adaptación, está poderosamente moldeada por el entorno, el ánima está forjada por el inconsciente y su naturaleza. En el ambiente original, la persona asume necesariamente los rasgos originales, y el ánima también tiene los rasgos arcaicos (cf. artículo) del inconsciente, con su carácter simbólico y profético. Así surgen las cualidades "embarazadas" y "creativas" de su actitud interior.

La identificación con la persona (ver este artículo) conducirá automáticamente a la identificación inconsciente con el ánima, ya que, cuando el ego no se diferencia de la persona, no puede ser consciente de su conexión con los procesos inconscientes. Por lo tanto, son estos procesos en sí mismos y es completamente idéntico a ellos. Cualquiera que

sea él mismo su carácter externo se someterá definitivamente a su proceso interno, o vencerá su rol externo por una necesidad interna absoluta, o utilizará el proceso de la forma opuesta (cf. Está en una situación absurda. Puede que ya no siga su camino personal, su vida ha entrado en un nudo tras otro. Además, su ánima (alma) se proyecta inevitablemente en un objeto real, cayendo en una relación de dependencia casi total con respecto a este objeto. Cada reacción que emana de este objeto tiene una influencia debilitante interna e inmediata sobre el sujeto. Los complejos trágicos generalmente se forman de esta manera (ver "Imágenes del alma").

49. Imagen del alma [(imagen del alma), Anima/Animus (Anima/Animus)]

Las imágenes del alma son un tipo especial de imagen entre las producidas por el inconsciente (ver este artículo). Así como la persona, o actitud exterior, está representada en los sueños por la imaginería de personas que poseen las cualidades exteriores de la persona en formas particularmente pronunciadas, así el alma de una persona es el ánima, o actitud interior, también manifestada inconscientemente por ciertos seres de naturaleza correspondiente. Estas imágenes se llaman "imágenes del alma". A veces estas imágenes nos son completamente desconocidas, o son figuras míticas. En los hombres, el ánima suele personificarse inconscientemente como una mujer; en las mujeres, el ánimus suele personificarse como un hombre. Donde todas las personalidades (ver este artículo) son inconscientes y, por lo tanto, están conectadas al alma, la imagen del alma se caracteriza por el mismo sexo. En todos los casos en que el ser es idéntico a la persona (ver este artículo) y el alma es por lo tanto inconsciente, la imagen del alma se transforma en una persona real. La persona es objeto de un amor intenso o de un odio (o miedo) igualmente intenso. La influencia de la persona es inmediata y absolutamente obsesiva porque siempre evoca una respuesta emocional. Este sentimiento (ver el artículo) se deriva del hecho de que una persona que está sintonizada verdaderamente conscientemente para representar la imagen del alma no puede existir. Dado que una relación objetiva es, por supuesto, imposible, la libido se frustra y solo puede expresarse en arrebatos de emoción. Los sentimientos siempre surgen donde falla la adaptación. Adaptarse conscientemente a la persona que representa la imagen del alma es realmente imposible solo porque el sujeto no es consciente de su alma. Si hubiera sido consciente del alma, se habría distinguido del objeto y su influencia directa sobre el objeto podría haber sido eliminada, ya que el poder del objeto depende de la proyección de la imagen del alma (ver el artículo).

Para el hombre, por la naturaleza femenina de su alma, la mujer es la portadora real más adecuada de su alma-imagen; para la mujer, este portador será el hombre. Dondequiera

que haya una relación apasionada, casi mágica, entre los sexos, debe haber un problema de proyección de imágenes del alma. Dado que esta relación es tan común, el alma debe, como se ve a menudo, ser inconsciente, es decir, la gran mayoría de las personas deben ser completamente inconscientes de las formas en que permanecen en contacto con sus procesos mentales internos. Debido a que este estado de inconsciencia siempre está asociado con la identificación completa con la persona, tales identificaciones se repiten. Es cierto que la mayoría de las personas están tan completamente identificadas con sus actitudes externas que no son en absoluto conscientes de la conexión con sus procesos internos. Pero también puede ocurrir lo contrario, donde el alma-imagen no se proyecta sino que permanece dentro del sujeto, lo que lleva a la identificación con el alma porque el sujeto está convencido de que su forma de relacionarse con sus procesos internos es su verdadero carácter. En este caso, la persona que existe como inconsciente se proyectaría sobre una persona del mismo sexo, proporcionando la base para numerosos casos de homosexualidad manifiesta o latente, y para transferencias paternas en muchos hombres (transferencias) o casos de transferencias maternas. en las mujeres proporcionan la base. En estos casos siempre hay una adaptación defectuosa a la realidad externa y una conexión defectuosa, ya que la identificación con el alma produce una actitud absolutamente orientada a la percepción de los procesos internos, se oscurece el poder determinativo del objeto.

Una vez que se proyecta la imagen del alma, hay una influencia absoluta adjunta al objeto. Si no se proyecta, se desarrolla un estado de relativa inadaptación, que Freud describió como narcisismo. La proyección de la imagen del alma moderará la preocupación por los procesos internos siempre que el comportamiento hacia el objeto sea consistente con la imagen del alma. Entonces, el sujeto rompe su máscara de personalidad y obtiene una cierta posición en la existencia, y tiene la capacidad de un mayor desarrollo. Los objetos, sin embargo, rara vez se adaptan a las muy vagas imágenes del alma, aunque hay muchas mujeres que durante mucho tiempo han logrado encarnar las imágenes del alma de sus maridos ignorando por completo sus propias vidas. En este punto, los instintos biológicos femeninos las ayudaron. Un hombre puede inconscientemente hacer lo mismo por su esposa, aunque eso lo alentará a hacer cosas que, para bien o para mal, en última instancia estarán más allá de su capacidad. Aquí también ayudan los instintos masculinos biológicos.

Si la imagen del alma no se proyecta, entonces se puede desarrollar gradualmente una conexión completamente patológica con el inconsciente. La relación sujeto-objeto sólo puede agravarse más a medida que el sujeto se ve cada vez más abrumado por contenidos inconscientes cuya defectuosa adaptación al objeto lo vuelve incapaz de asimilarlos o utilizarlos de otra manera. Naturalmente, estas dos actitudes representan sólo dos

extremos, entre los cuales se encuentra la actitud normal. La imagen del alma de una persona normal no es de un carácter particularmente claro, puro o profundo, sino más bien vaga. En aquellos con una personalidad benigna y no agresiva, la imagen del alma por lo general adquiere rasgos más bien malévolos. La mujer demoníaca que acompaña a Zeus en la Primavera del Olimpo de Spitler es un excelente ejemplo literario. Para una mujer idealista, el hombre caído es a menudo el portador de la imagen de su alma, por lo que esta "fantasía de redención" la persigue todo el tiempo. Lo mismo sucede a menudo con los hombres, y la prostituta queda entonces envuelta en el halo de un alma que clama por ayuda.

50. Nivel subjetivo

Cuando hablo de la interpretación de los sueños o fantasías en el nivel subjetivo, quiero decir que las personas y situaciones que aparecen en estos sueños o fantasías involucran factores puramente subjetivos de la propia psiquis del sujeto. Es bien sabido que las imágenes mentales de los objetos no son de ninguna manera idénticas a los objetos; a lo sumo, comparten algún parecido cercano. Es un producto de la percepción sensorial y la apercepción (ver ese artículo), que son procesos intrínsecos a la mente y derivados puramente de estímulos de objetos. Aunque se piensa en gran medida que nuestros eventos sensoriales corresponden a la naturaleza del objeto, nuestra apercepción está limitada por influencias subjetivas impredecibles que hacen que la percepción correcta del objeto sea extremadamente difícil. Además, factores psicológicos tan complejos como el carácter humano proporcionan sólo unos pocos puntos dappui para la percepción sensorial pura. La conciencia del carácter humano también requiere empatía (ver este artículo), reflexión e intuición. Debido a estos factores complejos. Nuestros juicios finales son siempre de muy dudoso valor, por lo que las imágenes que nos formamos de los objetos humanos (objetos) están necesariamente limitadas por condiciones subjetivas en gran medida. Por lo tanto, en el campo de la psicología práctica, lo mejor para nosotros es poder distinguir estrictamente la imagen o imagen (imago) de una persona de su existencia real. A menudo, la formación de imágenes es más una imagen de un grupo funcional subjetivo que una imagen del objeto en sí. En el tratamiento analítico de los productos del inconsciente es esencial que la imagen no se asuma como idéntica al objeto; es mejor verla como una imagen de una relación subjetiva con el objeto. Este es el significado de la llamada interpretación en el nivel subjetivo.

La interpretación de los productos inconscientes desde el nivel subjetivo revela la existencia de juicios y tendencias subjetivos, y el objeto es considerado como el portador de tales juicios y tendencias. Por tanto, cuando un objeto-imagen aparece en las producciones

del inconsciente, no puede tomarse como imagen de un objeto real, sino como un racimo o complejo de funciones subjetivas de las que ya hemos hablado (ver "Alma"). La interpretación a nivel subjetivo nos permite obtener una perspectiva más amplia no solo de los sueños sino también de las obras literarias, de modo que los personajes individuales de las obras literarias aparecen como representantes de complejos funcionales relativamente autónomos en la mente del autor.

51. Símbolo (símbolo)

En mi opinión, el concepto de símbolo debe estar estrictamente separado del concepto de signo. El significado simbólico y el significado semiótico son cosas muy diferentes. En la obra de Ferrero de [1199] sobre simbolismo, no habla de símbolos en sentido estricto, sino sólo de signos. Por ejemplo, existe una antigua costumbre de entregar un trozo de césped cuando se vende un trozo de tierra, que puede describirse como "simbólica" en el vago sentido de la palabra, pero que en realidad tiene un carácter puramente simbólico. El césped es un símbolo o marca que representa toda la tierra. La insignia Wing Wheel que usan los funcionarios ferroviarios no es un símbolo del ferrocarril, sino un símbolo que se usa para distinguir a todo el personal del sistema ferroviario. Un símbolo es siempre la presuposición de que la expresión elegida es la descripción o interpretación más adecuada de algún hecho relativamente desconocido que todavía se piensa que existe, o que se supone que existe. Por lo tanto, cuando la insignia de rueda de ala de un oficial de ferrocarril se interpreta como un símbolo, es equivalente a decir que la persona posee algo que involucra un sistema desconocido, que no se expresa de otra manera o mejor que mediante la forma de expresión de rueda de ala. .

Cualquier visión que entienda una expresión simbólica como una significación análoga o abreviada de algo conocido es sólo simbólica. Y la opinión de que la expresión simbólica se entiende como la interpretación más adecuada de una cosa relativamente desconocida, por lo que es difícil hacer una expresión más clara y característica de lo simbólico. La visión que entiende la expresión simbólica como una reescritura o distorsión deliberada de lo conocido es alegórica. Entender la cruz como un símbolo del Amor Divino es una interpretación simbólica, porque "Amor Divino" describe el hecho de que se expresa mejor y más acertadamente que la cruz, y puede contener muchos otros significados. Por el contrario, esta interpretación de la cruz lo hace cuando la sitúa más allá de toda explicación concebible, como la expresión de un hecho místico o trascendente incomprensible que permanece desconocido, es decir, la esencia psíquica.La interpretación de la cruz es simbólica, y encuentra muy acertadamente el significado encarnado en la cruz directamente.

En la medida en que un símbolo es un ser vivo, es una forma de representar algo que no se puede describir de otra manera ni mejor. Un símbolo está vivo sólo cuando está preñado de significado. Pero una vez que su significado ha nacido de él, una vez que se ha encontrado tal forma de expresión, que ilustra sistemáticamente lo que se busca, espera o prevé incluso mejor que los símbolos hasta ahora aceptados, entonces el símbolo está muerto y sólo tiene significado histórico. . Es posible que aún podamos hablar de él como un símbolo, pero solo bajo la suposición tácita de que estamos hablando de él antes de que se puedan agotar las mejores representaciones de su significado. El método por el cual San Pablo y los primeros místicos hablaron de la cruz muestra que, para ellos, la cruz seguía siendo un símbolo vivo que expresaba lo inexpresable en una forma insuperable. El símbolo está muerto para cualquier interpretación esotérica, ya que el esoterismo le ha dado (al menos aparentemente) un mejor modo de expresión, de modo que el símbolo se convierte en un símbolo asociativo puramente convencional, y estas asociaciones han sido familiares durante mucho tiempo para la gente en otros lugares. Los símbolos están vivos sólo desde el punto de vista exotérico.

Una expresión que representa lo conocido sigue siendo sólo un signo y nunca un símbolo. Por lo tanto, es bastante imposible crear símbolos vivos, es decir, portadores de significado a partir de asociaciones conocidas. Pues lo que así se crea no contiene en modo alguno más que lo que se pone en él. Cualquier producto psíquico que en su momento sea la expresión más probable de un hecho aún desconocido o sólo relativamente conocido puede ser considerado como un símbolo que define la expresión que aceptamos, representa mirar lo que sólo fue predicho pero aún no claramente realizado. Dado que todas las teorías científicas implican una hipótesis y, por lo tanto, son una descripción prospectiva de algo que permanece en gran parte desconocido, las teorías científicas también son símbolos. Además, toda representación mental es un símbolo si suponemos que enuncia o significa algo más o más que ella misma y, por lo tanto, más allá de nuestro conocimiento actual. Esta hipótesis es absolutamente posible dondequiera que exista una conciencia sintonizada con el sentido profundo de las cosas. En lo que se refiere a esta misma conciencia, esta suposición es imposible sólo si ella misma ha concebido una forma de expresión —como un término matemático— que dice exactamente lo que quiere decir. Pero, para otra conciencia, esta limitación no existe. Puede tomar este término matemático como un símbolo adaptado a un hecho psíquico desconocido, que el término matemático no pretende expresar, pero que está implícito en él, pues el hecho psíquico evidentemente no concibe el signo de esta representación (término matemático).) conocido por el hombre, por lo que no puede ser objeto de ninguna conciencia.

Que una cosa se convierta en símbolo depende principalmente de la actitud de la conciencia observadora (ver este punto); por ejemplo, de si no solo considera un hecho dado como un hecho dado, sino que también lo ve como un reflejo de un hecho dado. una expresión de lo desconocido. Por lo tanto, es completamente posible que una persona cree un hecho que a él le parece que no tiene significado simbólico, pero cuyo significado simbólico le parece a otro muy profundo. La situación contraria también es posible. Sin duda existen productos cuyo carácter simbólico no depende únicamente de la actitud de la conciencia observadora sino que surge espontáneamente de la influencia simbólica que ejercen sobre el observador. Estos productos están constituidos de tal manera que no tienen otro significado que el significado simbólico que se les atribuye. Para tomar un hecho trivial, un triángulo con un ojo en él es tan insignificante que es incluso imposible para el observador verlo como un mero garabato accidental. Sin embargo, este gráfico puede evocar inmediatamente una interpretación simbólica. Este efecto espontáneo se intensifica por la repetición de la misma figura en la misma forma, o por la especial atención que se presta a su creación, de modo que se convierte en expresión del especial valor que se le asigna.

Un símbolo que no puede actuar sobre el observador de esta manera es un símbolo muerto, es decir, ha sido reemplazado por un mejor modo de interpretación o se ha convertido en uno cuya naturaleza simbólica depende completamente de la actitud de la conciencia observadora. La actitud que considera un fenómeno particular como simbólico puede llamarse brevemente actitud simbólica. Solo puede ser atestiguado en parte por el comportamiento real de las cosas; el resto es producto de una cosmovisión particular que asigna significados a eventos grandes y pequeños, y estos significados adicionales tienen un valor más allá de los hechos mismos. Esta visión de las cosas se opone a otra visión, que valora los hechos puros y subordina el sentido a los hechos. En lo que se refiere a esta última actitud, no puede haber absolutamente ningún símbolo mientras sus propiedades dependan enteramente del modo de observación. Pero incluso con tal actitud, existen símbolos, es decir, símbolos que provocan que el observador presuponga un significado subyacente. La imagen de un dios con cabeza de toro puede, por supuesto, interpretarse como un cuerpo humano con cabeza de toro. Pero la interpretación en sí misma es casi completamente irresistible a la de lo simbólico, porque la forma en que lo simbólico es demasiado fascinante para ser ignorada en absoluto. Un símbolo no es un símbolo vivo que requiere un esfuerzo para imponernos sus cualidades. Puede tener un significado puramente histórico o filosófico, evocando sólo interés intelectual o estético. Un símbolo está verdaderamente vivo solo cuando se convierte en la mejor y más alta forma de expresión de algo predecible y aún así desconocido para el observador. De esta manera

induce la participación del inconsciente, con efectos vivificantes y elevadores de vida. Como dijo Fausto: "¡Qué diferencia tiene este nuevo logo en mí!" [1200]

El símbolo viviente dispone racionalmente los elementos inconscientes elementales, y cuanto más difundido es este elemento, más general es su efecto simbólico, pues toca todas las cuerdas correspondientes en todas las psiques. Toda reverberación, por ser la expresión más probable de lo que aún se desconoce, debe ser producto de la mente más compleja y variada de la época. Sin embargo, para lograr tal efecto al final, debe incluir cosas comunes a un gran número de personas. Nunca puede ser la cosa más diferenciada y el logro más alto, porque solo un número muy pequeño de personas puede lograrlo o comprenderlo. El elemento universal debe ser algo todavía tan original como para ser incuestionablemente omnipresente. El símbolo tiene eficacia universal sólo cuando lo abarca y lo expresa en la forma más grande posible. Aquí reside el poder del símbolo vivo, social y su poder redentor.

Todo lo que he dicho sobre los símbolos sociales se aplica igualmente a los símbolos individuales. Hay productos psíquicos individuales cuyo carácter simbólico es tan pronunciado que invitan inmediatamente a la interpretación simbólica. Son tan funcionales para el individuo como lo son los símbolos sociales para un grupo social más grande. Estos productos no son de ninguna manera fuentes únicamente conscientes o inconscientes, sino que surgen de una cooperación concertada entre los dos. Los productos puramente inconscientes per se no tienen fuerza simbólica más convincente que los productos puramente conscientes; es la actitud simbólica de la conciencia observadora lo que les da a ambos su carácter simbólico. Pero también pueden tomarse como un hecho causalmente determinado, de la misma manera que uno puede tomar el sarpullido de la escarlatina como un "símbolo" de la enfermedad. Pero en este caso, es más exacto decir que es un "síntoma" en lugar de un "síntoma". Me parece que Freud, en su opinión, tenía toda la razón cuando hablaba de la conducta [1201] como síntomas más que como símbolos. Porque a su juicio, estos fenómenos no son símbolos en el sentido aquí definido, sino signos sintomáticos de procesos subyacentes específicos y bien conocidos. Hay, por supuesto, neuróticos para quienes los productos del inconsciente, principalmente los síntomas patológicos, se consideran símbolos de absoluta importancia. En términos generales, sin embargo, este no es el caso. Por el contrario, los neuróticos de hoy son demasiado propensos a ver como "síntomas" productos que en realidad pueden estar llenos de significado.

El hecho de que haya dos puntos de vista aparentemente opuestos y contradictorios, discutiendo cada uno con vehemencia el sentido o sinsentido de las cosas, muestra que hay procesos aparentemente que no expresan ningún sentido particular sino que son simplemente el resultado o los síntomas que aparecen; y también hay otros procesos en los

que están contenidos significados subyacentes, que no sólo se originan en algo, sino que buscan convertirse en algo, y son así símbolos. Depende de nuestro discernimiento y juicio crítico decidir si lo que estamos observando es un síntoma o un síntoma.

En última instancia, un símbolo es siempre un producto de naturaleza compuesta, ya que en su composición se alimentan materiales de diversas funciones psíquicas. Por lo tanto, no es ni racional (ver ese artículo) ni irracional (ver ese artículo). Tiene un lado racional, pero también un lado irracional, porque consiste no sólo en material racional, sino también en material irracional proporcionado por la percepción interna y externa pura. Así como la profundidad de un símbolo, y el significado que concibe, apela a un pensamiento poderoso (vea ese artículo) y a una emoción poderosa (vea ese artículo), así también su imaginería peculiarmente maleable—cuando está en la forma de percepción sensorial. también estimula los sentidos (ver este ítem) y estimula la intuición (ver este ítem). Un símbolo vivo no puede nacer en una mente muerta o subdesarrollada, que se contenta con los símbolos ya existentes proporcionados por una tradición fija. Los nuevos símbolos sólo pueden ser creados por mentes ansiosas de desarrollarse mucho, para quienes los símbolos tradicionales ya no tienen la forma de expresión que une lo racional y lo irracional, lo más alto y lo más bajo. .

Pero, para ser más precisos, como el nuevo símbolo nace en la más alta excitación espiritual del hombre, y debe nacer al mismo tiempo en la raíz más profunda del ser del hombre, no puede ser una unilateralidad de la función psíquica más diferenciada. pero debe igualmente surgir de los planos psíquicos más bajos y primitivos. En la medida en que esta unión de opuestos sea por fin posible, deben ante todo confrontarse con los más fuertes opuestos de conciencia. Es probable que haya una batalla feroz dentro de una persona, hasta el punto en que los pros y los contras se niegan entre sí, y el ego se ve obligado a darse cuenta de qué lado estará definitivamente. Si se produce la subyugación de un lado, el símbolo se convierte decisivamente en un producto del otro lado, en cuyo caso es menos un símbolo que un síntoma: del lado reprimido. Sin embargo, en la medida en que el símbolo es hasta cierto punto puramente un síntoma, también está desprovisto de redención, ya que no logra expresar plenamente el poder existencial de todas las partes psíquicas, sino que se convierte simplemente en una continuación continua de la parte reprimida. aunque la conciencia puede ser completamente ajena a este hecho. Pero tan pronto como se da una situación en la que las dos partes contrapuestas están empatadas, y esta situación está justificada para que el yo una a ambas partes con certeza, esto conduce necesariamente a la indecisión de la voluntad (cf. el artículo), porque cuando cada motivo va acompañado de Con contra-motivos igualmente poderosos, la voluntad ya no es posible funcionar. Dado que la vida no puede tolerar este tipo de estancamiento, se producirá un

estancamiento de la energía vital. Si la tensión entre los lados opuestos no puede producir una nueva función que pueda coordinarse para superar los lados opuestos, conducirá a un estado insoportable. Esta nueva función surge naturalmente del retorno de la libido por razones de resistencia. Debido a la división completa de la voluntad, cualquier movimiento hacia adelante es temporalmente imposible y la libido tiene que fluir hacia atrás, tal vez todo el camino de regreso a su fuente. En otras palabras, la neutralidad e inactividad de la conciencia dan lugar a la actividad del inconsciente, donde todas las funciones diferenciadas tienen su antiguo origen común, donde todos los contenidos existen en un estado de promiscuidad, donde el espíritu primordial permanece. una cantidad grande.

Como resultado de la activación del inconsciente, emerge ahora un nuevo contenido, en el que los positivos y los negativos se reúnen en igual medida, en una relación compensatoria (ver este artículo) entre sí. Esto crea así un término medio donde la reconciliación es posible entre las partes opuestas. Si, por ejemplo, concebimos la oposición como carnal versus espiritual, entonces el contenido que surge de la mediación del inconsciente proporciona una forma libre de expresión adaptada a lo espiritual positivo -en virtud de su riqueza de asociaciones espirituales; también proporcionará libre expresión por lo contrario de la sensualidad - en virtud de su imaginación sensual. En todo caso, el yo, desgarrado entre lo positivo y lo negativo, encuentra en este término medio su contrapartida, su único modo de expresión, al que se apresuró a apoderarse para no escindirse. De esta manera, la energía generada por la tensión de los opuestos fluye hacia el producto mediador, impidiendo que resurja directamente en el conflicto, ya que ambas partes enfrentadas se esfuerzan por atraer el nuevo producto hacia su lado. El espíritu quiere de ella algo espiritual, y la carne quiere algo sensual; el primero quiere transformarla en ciencia y arte, la segunda en experiencia sensual. Mientras el ego no se haya dividido completamente y esté más inclinado hacia un lado, el producto de esta mediación puede ser ocupado o disuelto con éxito por este lado. Sin embargo, si una de las partes logra ganar y negar el producto mediado, el ego también se pondrá del lado de él, y se llevará a cabo la identificación del ego con la función superior (ver el ítem "función inferior"). Esto conducirá al posterior resurgimiento del proceso de división a un nivel superior.

Sin embargo, si el resultado es que el ego es tan firme (no invertido en ninguna de las partes) que ninguna de las partes puede disolver con éxito el producto mediado, entonces esta es una fuerte evidencia de que el producto mediado tiene una ventaja sobre ambas partes. Las ventajas que tienen los productos de la autoestabilización y la mediación sobre los pros y los contras de los opuestos me parecen interrelacionados y mutuamente condicionados. A veces parece que la firmeza de la personalidad innata (ver el artículo) es

el factor decisivo, y otras veces parece que el producto de la mediación tiene una fuerza dominante que determina la absoluta firmeza del ego. Sin embargo, la situación real puede ser que la estabilidad de la personalidad y la fuerza dominante de los productos de mediación sean dos caras de la misma moneda.

Si el producto de la mediación permanece intacto (es decir, no digerido), se convierte en la materia prima para el proceso de construcción en lugar de la digestión, en el que tanto los aspectos positivos como los negativos desempeñan su papel. En el proceso, se convierte en un nuevo contenido que gobierna toda la actitud, acaba con la división y obliga a las energías opuestas a canalizarse en común. Se supera el estancamiento de la vida, y la vida comienza a fluir hacia nuevas metas con fuerza renovada.

Llamo a este proceso en su conjunto una función trascendente, y aquí no me refiero a la función básica, sino a una función compuesta compuesta de otras funciones. "Trascendencia" no implica ninguna cualidad metafísica, sino simplemente el hecho de que esta función tiene la capacidad de pasar de una actitud a otra. El material original formado por el anverso y el reverso, y la reconciliación de los lados opuestos en el proceso de formación, es un símbolo de vitalidad. La profundidad de su significado es inmanente al mismo material de origen, la verdadera esencia de la psique, más allá del tiempo y la resolución; las formaciones producidas por los opuestos le otorgan un poder supremo sobre todas las funciones psíquicas.

Se pueden encontrar indicaciones del proceso de formación simbólica en registros dispersos de los conflictos internos experimentados por los fundadores de religiones al principio de sus actividades, por ejemplo, Jesús y Satanás, Buda y Mara, Lutero y el diablo, Zwinger Conflicto entre Leigh y su anterior terrenal vida; o en la resurrección de Fausto que hace un pacto con el diablo. En Así habló Zaratustra encontramos el mejor ejemplo del opuesto reprimido en "el más feo de los hombres".

52. Sintético: Ver "Construcción".

53. Pensando

Pienso en el pensamiento como una de las cuatro funciones mentales básicas (ver ese artículo). El pensar es una función mental que obedece a sus propias leyes y de alguna manera conecta el contenido de las ideas con los conceptos. Es una actividad de apercepción (ver el artículo), por lo que se puede distinguir como pensamiento activo y pasivo. El pensamiento activo es un acto de voluntad (ver el artículo), mientras que el pensamiento pasivo es un fenómeno accidental. En el primer caso, me someto al juicio espontáneo del contenido de la idea; en el segundo caso, la conexión de conceptos se ha establecido según sus propias reglas, y la formación de juicios incluso contradice mi

intención. No correspondían a mi propósito, por lo que me pareció que carecían de sentido de la orientación, aunque más tarde lo reconozca por apercepción activa. Por lo tanto, Active Thinking se alinea con mis conceptos de Directed Thinking [1202] . El pensamiento pasivo se ha descrito inapropiadamente como "pensamiento de fantasía" en mi trabajo anterior [1203]. Ahora lo llamo pensamiento intuitivo.

En mi opinión, simplemente conectar varias ideas, como el pensamiento asociativo descrito por algunos psicólogos, no es pensar después de [todo], sino solo la función de las ideas. En mi opinión, el término "pensar" se define como la vinculación de ideas a través de conceptos, es decir, como el acto de juzgar, ya sea intencional o no.

Llamo intelectual a la facultad utilizada para el pensamiento dirigido, y intuición intelectual a la facultad utilizada para el pensamiento pasivo o no dirigido. Además, llamo al pensamiento dirigido una función racional (ver este artículo), porque los conceptos que usa para tratar con el contenido de las ideas son consistentes con las leyes de la razón de las que soy consciente. Por el contrario, me parece que el pensamiento no dirigido es una función irracional (ver el artículo), porque las reglas que utiliza para tratar y juzgar el contenido de la acción de las ideas son de las que no tengo conocimiento, y por lo tanto no puede darse cuenta si están relacionados con coherente con la razón. Por supuesto, podría reconocer que el acto intuitivo de juzgar también es consistente con la razón, aunque de una manera que me parece irracional.

No considero el pensamiento gobernado por la emoción (ver ese artículo) como un pensamiento intuitivo, sino como un pensamiento dependiente de la emoción, que no sigue sus propios principios lógicos, sino que está subordinado a los de la emoción. En este tipo de pensamiento, las leyes de la lógica se presentan sólo superficialmente; de hecho, se suspenden con fines emocionales.

53a.Pensamiento

El pensamiento es el contenido especial o el material especial de la función del pensamiento, que se puede distinguir del pensamiento (ver este artículo).

54. Función trascendente: ver "Símbolo", párrafos 825-828.

55. tipo (tipo)

Un tipo es un patrón o plantilla que reproduce de manera típica el carácter de un cierto tipo o clase. En el sentido estricto utilizado en este libro, tipo se refiere a patrones típicos de actitudes generales (ver este ítem) que ocurren en muchas formas individuales. De la gran cantidad de actitudes que existen o pueden existir, he seleccionado cuatro actitudes que se orientan principalmente hacia cuatro funciones mentales básicas (ver ese elemento): pensar, sentir, intuición, sentir (ver elementos) . Siempre que alguna de estas actitudes se

vuelve habitual y, por lo tanto, imprime un sello definido en el carácter individual, puedo llamarlo un tipo psicológico. Estos tipos de funciones, que se conocen como pensar, sentir, intuir y sentir, se pueden dividir en dos grandes categorías, racionales (ver entradas) e irracionales (ver entradas), según la naturaleza de sus funciones básicas. Los tipos de pensamiento y sentimiento pertenecen al primero, y los tipos de sentimiento e intuición pertenecen al segundo. Se puede hacer una distinción adicional entre introversión (ver artículos) y extroversión (ver artículos) según el predominio del movimiento de la libido (ver artículos). Todos los tipos básicos se pueden asignar a cualquiera de estas categorías, dependiendo del predominio dado a la actitud introvertida o extrovertida. El tipo de pensamiento [1205] puede ser introvertido o extrovertido, y esto también se aplica a otros tipos. La distinción entre tipos racionales e irracionales es otro asunto que no tiene nada que ver con la introversión y la extraversión.

En mis contribuciones anteriores a la teoría de tipos1206 , en lugar de distinguir Pensar y Sentir de Introvertido y Extravertido, equiparé Pensar con Introvertido y Sentir con Extravertido. Pero un estudio más profundo de los datos me ha mostrado que debemos tratar la introversión y la extraversión como categorías superiores a los tipos funcionales. Además, esta distinción es totalmente consistente con la experiencia, por ejemplo, no hay duda de que hay dos tipos de sentimiento, uno cuya actitud está más orientada por su sentimiento-experiencia (= el tipo de sentimiento introvertido), y el otro que es más Mucho orientado a objetos (= Sentimiento extravertido).

56. Inconsciente

El concepto de inconsciente me parece un concepto puramente psicológico más que un concepto filosófico de carácter metafísico. En mi opinión, el inconsciente es un concepto de demarcación psicológica que incluye todos los contenidos mentales o procesos mentales que no son conscientes, es decir, que no están relacionados de manera perceptible con el yo (ver el artículo). Tengo buenas razones para probar la existencia de procesos inconscientes, y esta razón proviene pura y exclusivamente de la experiencia, especialmente de la experiencia psicopatológica, donde podemos probar sin lugar a dudas, por ejemplo, en caso de amnesia histérica (amnesia histérica), el yo es ignorante de la existencia de un gran número de complejos psíquicos, mientras que en otro momento un simple procedimiento hipnótico es suficiente para lograr la reaparición completa de los contenidos olvidados.

Miles de experiencias nos han confirmado la existencia de contenidos mentales inconscientes. De hecho, cuando el contenido del inconsciente no está conectado con la conciencia, pierde toda posibilidad de cognición. Por lo tanto, no tiene ningún sentido especular precipitadamente sobre ello. Las conjeturas que vinculan los estados

inconscientes a través de las funciones cerebrales y los procesos mentales también pertenecen al ámbito de la fantasía. También es imposible especificar la extensión del inconsciente, es decir, lo que contiene el inconsciente. Sólo la experiencia puede decidir estas cuestiones.

Sabemos empíricamente que el contenido consciente puede volverse inconsciente por la pérdida de su valor energético. Este es el proceso normal de "olvido". También sabemos por experiencia que el contenido que no desaparece simplemente sino que entra en el nivel subliminal de la conciencia a veces puede resurgir después de haber estado inactivo durante décadas en las condiciones adecuadas, como en los sueños o bajo hipnosis, ya sea en forma de memoria latente [1207] o reviviendo asociaciones de contenidos olvidados. También sabemos que los contenidos conscientes pueden hundirse por debajo del umbral de la conciencia a través del "olvido intencional", lo que Freud llamó la represión de los contenidos dolorosos, sin mucha pérdida de su valor energético. Una situación similar se presenta en la desintegración de la personalidad, la ruptura de la conciencia, como resultado de emociones violentas (ver el artículo) o shocks nerviosos, o en la esquizofrenia por despersonalización (Brühler).

Asimismo, sabemos por experiencia que algunas percepciones sensoriales no pueden ser apercibidas conscientemente por su escasa intensidad o por distracción (ver el artículo), pero pueden convertirse en contenido psíquico a través de la apercepción inconsciente, como en la hipnosis, lo que se puede confirmar nuevamente. Lo mismo ocurre con ciertos juicios u otras asociaciones que quedan en el inconsciente bien porque su energía es demasiado pequeña, bien porque se ha distraído la atención. Finalmente, la experiencia también nos enseña que ciertas asociaciones mentales inconscientes, como las imágenes mitológicas (ver el artículo), que nunca pueden convertirse en objetos conscientes, deben ser, por lo tanto, enteramente el producto de la actividad inconsciente.

Así, en cierto modo, la experiencia proporciona un punto de apoyo para nuestras suposiciones sobre la existencia de contenidos inconscientes. Pero es imposible decirnos cuál podría ser un cierto contenido inconsciente. Es vano especular sobre esto, porque el rango de lo que puede ser un contenido inconsciente es literalmente infinitamente amplio. ¿Cuál es el mínimo para la percepción sensorial subliminal? ¿Hay alguna forma de medir la amplitud y profundidad de las asociaciones inconscientes? ¿Cuándo se borrará por completo el contenido olvidado? Estas preguntas aún no han sido respondidas.

En cualquier caso, nuestra experiencia hasta ahora con la naturaleza de los contenidos del inconsciente sólo nos permite hacer una cierta clasificación general. Podemos distinguir el inconsciente personal, que incluye todas las adquisiciones de la vida de uno: todo lo que se olvida, se reprime, se realiza, se piensa y se siente subconscientemente. Además de estos

contenidos inconscientes individuales, existe otro contenido inconsciente que surge no de las adquisiciones personales sino de la posibilidad hereditaria del funcionamiento psíquico general, a saber, de la estructura hereditaria del cerebro. Aquí están las asociaciones mitológicas, los temas mitológicos y las imágenes mitológicas que pueden regenerarse en cualquier tiempo y lugar sin depender de la tradición histórica o el trasplante. Llamo a estos contenidos el inconsciente colectivo. Así como el contenido consciente está ocupado en una actividad dada, así el contenido inconsciente -nos dice la experiencia- está ocupado en la misma actividad. Así como la actividad mental consciente crea ciertos productos, la actividad mental inconsciente crea productos tales como sueños, fantasías (ver ese artículo). Es vano especular sobre cuánta conciencia hay en un sueño. El sueño está presente para nosotros: no podemos crearlo conscientemente. La representación consciente o incluso la percepción del sueño debe haber cambiado en gran medida el sueño, pero de ninguna manera cambió el hecho básico del origen inconsciente de la actividad creativa.

La conexión funcional de los procesos inconscientes con la conciencia puede describirse como compensatoria (ver el artículo), ya que la experiencia ha demostrado que sacan a la superficie esos materiales subliminales que se han acumulado en la conciencia. El contenido de todo emerge, si todo es conciencia. Cuanto más evidentes se vuelven las funciones compensatorias del inconsciente, más unilateral es la actitud consciente (ver este artículo); la patología proporciona muchos ejemplos de esto.

57. Voluntad

Veo la voluntad como una cantidad considerable de energía psíquica bajo control consciente. Según este concepto, la fuerza de voluntad es un proceso de liberación de energía para la motivación consciente. Por lo tanto, no incluí en el concepto de voluntad el proceso psicológico formado por motivos inconscientes.La voluntad es un fenómeno psicológico que existe debido a la educación cultural y moral, pero está bastante ausente en la mente original.

epílogo

Nuestra era, que ha visto la "libertad, igualdad, fraternidad" lograda por la Revolución Francesa expandirse en un movimiento social más amplio cuyo objetivo no es solo reducir, sino también elevar, los derechos políticos a un nivel igualmente universal, Y tanto más esperar que la desgracia pueda eliminarse por completo mediante la gobernanza externa y las reformas igualitarias, en una época en la que hablar de la absoluta desigualdad de los constituyentes fundamentales de un país es, de hecho, una tarea ingrata. Todos son iguales ante la ley, cada uno tiene su propio derecho al voto político, y nadie puede oprimir a su

hermano con privilegios y estatus sociales hereditarios. Aunque todo esto es maravilloso, una vez que el concepto de igualdad se extiende a la vida en el campo, todo es ya no es tan hermosa. Sólo un hombre cuya visión está completamente oscurecida, o que ve la sociedad humana desde una distancia muy remota, puede sostener la opinión de que la regulación uniforme de la vida asegura naturalmente una distribución equitativa de la felicidad. Si él realmente piensa que la igualdad de ingresos, la igualdad de oportunidades, es de igual valor para todos, entonces debe estar profundamente engañado. Pero si es legislador, ¿qué hace con todos aquellos cuyas mayores oportunidades no son externas a la vida sino internas a ella? ¿Cómo tratar con aquellos cuya mayor posibilidad de vida no está afuera sino adentro? Si fuera justo, tendría que dar a un hombre por lo menos el doble de dinero que a otro, porque crea más para uno y menos para el otro. Ninguna legislación de sociedad puede superar la diferencia psicológica entre las personas, que es el elemento más necesario para proporcionar energía vital a la sociedad humana. Por lo tanto, el estudio de esta heterogeneidad en humanos tiene un propósito muy valioso. Estas diferencias incluyen, por ejemplo, diferentes requisitos para la felicidad, que nunca pueden cumplirse a grandes rasgos, ni siquiera con la mejor legislación. Ningún diseño externo de formas de vida, por igual y justo que parezca, puede hacer justicia a los diferentes tipos de seres humanos. Sin embargo, los entusiastas de todas las tendencias —políticas, sociales, filosóficas y religiosas— están ocupados tratando de encontrar esas condiciones externas unificadoras que le darán a la humanidad una mayor oportunidad de felicidad, y me parece que todo esto tiene que ver con el general. actitud de vida orientada exclusivamente al mundo exterior.

Me es imposible profundizar más en esta cuestión de gran alcance aquí, ya que tales reflexiones están más allá del alcance de este libro. Aquí sólo me interesan los problemas psicológicos, y la existencia de diferentes tipos de actitudes es un problema ante todo y principal, no sólo de la psicología, sino de todas las ramas de la ciencia y campos de la vida en los que la mente humana juega un papel decisivo. Por ejemplo, es un hecho muy obvio para la sabiduría común que la filosofía no es simplemente la historia de la filosofía, sino que también depende de la presuposición de la psicología individual. Esta precondición puede ser puramente personal, y de hecho generalmente se cree que es así, si se va a realizar una evaluación psicológica final. Dado que siempre se da por sentado, ignoramos el hecho de que lo que alguien ve como un sesgo personal no es siempre el caso, ya que las opiniones de un único filósofo suelen tener un gran número de seguidores. Su punto de vista fue aceptado por estas personas no porque estuvieran de acuerdo con él sin pensarlo, sino porque podían entender y apreciar completamente su punto de vista. Tal comprensión sería del todo imposible si el punto de vista del filósofo fuera sólo el suyo propio, ya que es

bastante obvio que en este caso no sólo sería incomprensible, sino incluso intolerable. La peculiaridad de este punto de vista, comprendido y apreciado por sus seguidores, debe corresponder, pues, a un cierto tipo de actitud que encuentra en la sociedad muchos representantes idénticos o similares. Por lo general, los partidarios de cada lado atacan al otro lado solo desde afuera, siempre buscando debilidades en los argumentos del oponente. Tales debates son a menudo infructuosos. El debate se vuelve aún más significativo si se trasplanta al ámbito de la psicología, donde surgió el problema en primer lugar. Un cambio de punto de vista revelará rápidamente que existen diferentes actitudes mentales, cada una de las cuales tiene derecho a existir, cada una de las cuales predica teorías mutuamente incompatibles. Mientras uno trate de resolver las disputas mediante la conciliación desde el exterior, sólo podrá satisfacer las demandas superficiales del corazón y nunca ser encendido por el fuego apasionado de los principios. Me parece que la verdadera comprensión mutua sólo es posible cuando se acepta la heterogeneidad como condición psicológica previa.

De hecho, el hecho de que las personas tengan pocas dificultades para comprender y aceptar el punto de vista de cualquier otra persona, excepto el propio, continúa abundando en mi investigación práctica. Una perspectiva bastante superficial, combinada con una acomodación y tolerancia poco frecuentes, y una relación bastante rara, en algunas bagatelas sin importancia, contribuye a lo que está notoriamente ausente entre los seres humanos: construir un puente sobre una brecha en la comprensión. Pero en eventos de gran importancia, especialmente aquellos que involucran ideales, la comprensión a menudo parece bastante imposible. De hecho, los conflictos y los malentendidos siempre aparecen en las tragedias y comedias de la existencia humana, pero aún es innegable que el desarrollo de la civilización humana hace mucho tiempo que pasó de la ley de la jungla a los tribunales y las normas del bien y el mal que trascienden todas las partes en disputa de establecimiento. Estoy convencido de que la base para disipar puntos de vista conflictivos se puede encontrar en el reconocimiento de diferentes tipos de actitudes, no solo que existen, sino que cada individuo está tan condicionado por su propio tipo que casi ya no es posible comprender completamente el de otra persona. Punto de vista. Sin el reconocimiento de esta necesidad precisa, las violaciones de las opiniones de los demás deben ser inevitables. Pero así como las partes en una disputa deben abstenerse de la violencia directa en los tribunales y presentar su caso ante una ley justa y un juez imparcial, todo hombre consciente de su propio tipo de prejuicio debe abstenerse de la violencia gratuita. los insultos se endosan al otro lado.

A través de reflexiones y esbozos sobre el problema de las actitudes tipo, aspiro a guiar al lector a través de este cuadro de las múltiples posibilidades de observar la vida, y espero

poder contribuir al reconocimiento de la diversidad y capas casi indefinibles de la psique individual Poseer una escasa fuerza. Confío en que nadie concluirá de mi descripción de los tipos que los cuatro u ocho que he presentado aquí son los únicos posibles. Eso sería un grave malentendido, ya que no tengo ninguna duda de que estas diversas actitudes también pueden ser consideradas y clasificadas desde otros puntos de vista. De hecho, esta posibilidad ha sido señalada en este libro, como la clasificación de Jordan según la inquietud. Pero cualesquiera que sean los criterios utilizados para clasificar los tipos, una comparación de la formación de diferentes actitudes habituales conducirá al nacimiento de un número igual de tipos mentales.

En todo caso, es más fácil pensar las actitudes de ser desde otros puntos de vista que el aquí adoptado, pero es difícil presentar evidencias en contra de la existencia de tipos psicológicos. No tengo ninguna duda de que mis oponentes harán todo lo posible para mantener la cuestión del tipo fuera del ámbito de la ciencia, ya que debe ser, o al menos es, una teoría profundamente impopular de todo proceso mental complejo que pretende ser de interés general. validez Las barreras son bienvenidas. Así como las teorías científicas en general presuponen la identidad fundamental de la naturaleza, las teorías de los procesos mentales complejos presuponen la uniformidad de la psique humana. Sin embargo, el campo de la psicología tiene su situación especial, es decir, en la teoría-formación, el proceso mental no es sólo el objeto, sino también el sujeto a la vez. Así, si se supone que el sujeto es el mismo en todos los casos, se supone que el proceso subjetivo de formación de teorías es el mismo en todas partes. Sin embargo, este no es el caso, y esto se confirma más vívidamente por la existencia de varias y variadas teorías sobre la naturaleza de los procesos mentales complejos. Naturalmente, una nueva teoría siempre termina asumiendo que las otras teorías están equivocadas, generalmente simplemente porque el autor tiene un punto de vista subjetivo diferente al de sus predecesores. No se da cuenta de que la psicología que ve es sólo suya o, en el mejor de los casos, de su tipo. Por lo tanto, inferirá que solo hay una explicación real para los procesos mentales que observa, a saber, la que se ajusta a su tipo. Todos los demás puntos de vista, casi podría decir los otros siete, son igualmente verdaderos en su tipo, pero le parecen pura falacia. Entonces, para mantener la validez de su propia teoría, sintió una fuerte pero comprensible aversión a cualquier teoría de la existencia de diferentes tipos de psique humana, ya que su punto de vista perdería posiblemente una octava parte de ella. . Porque además de su propia teoría, debe considerar otras siete teorías del mismo proceso como igualmente verdaderas o, si es más adecuado, al menos tan valiosas como su teoría.La segunda teoría.

Ciertamente creo que un proceso natural que es en gran medida independiente de la psique humana y, por lo tanto, solo puede considerarse como un objeto, solo puede tener

una explicación verdadera. Pero estoy igualmente convencido de que una explicación de un proceso mental complejo que no puede ser registrado objetivamente por ningún dispositivo debe ser producto del mismo proceso subjetivo que lo hace. En otras palabras, el hacedor de conceptos sólo puede producir conceptos correspondientes a los procesos mentales con los que se esfuerza por explicar, generados en consecuencia. Si el proceso de ser explicado no existe en el propio creador de conceptos, y si no ocurre un proceso similar, entonces se enfrenta a una completa farsa, y solo puede dejar su explicación a una persona que haya experimentado personalmente este proceso. él. Si, por ejemplo, tengo una alucinación, ningún dispositivo de registro objetivo me permite descubrir cómo se produjo; entonces puedo explicar su causa sólo cuando la entiendo por mí mismo. Pero en este "cuando yo mismo lo entiendo" hay un sesgo, ya que en el mejor de los casos solo puedo explicar la forma en que se me aparece el proceso de alucinación. ¿Qué derecho tengo a suponer que el proceso alucinatorio aparecerá para todos exactamente de la misma manera o aproximadamente de la misma manera?

Por alguna razón, la identidad de la psicología humana en todo tiempo y espacio se presenta como argumento para sustentar la universalidad de este juicio subjetivo. Yo mismo estoy tan convencido de la identidad de la psique humana que incluso la he reducido al concepto de inconsciente colectivo, a una matriz universal y homogénea cuya identidad es tan recurrente e igualmente presente en todas partes del mundo. en América soñaría con un tema de la mitología griega, y un empleado suizo en estado psicótico en [1208] volvería a experimentar las alucinaciones de un gnóstico egipcio. [1209] Pero esta homogeneidad básica se ve contrarrestada por una heterogeneidad igualmente vasta de la mente consciente. ¡Qué enorme diferencia hay entre la conciencia del hombre primitivo, el ateniense de la época de Pericles, y la del europeo moderno! ¡Y qué diferencia de conciencia entre el profesor erudito y su esposa! En conclusión, ¿cómo sería nuestro mundo hoy si hubiera unidad de mente? Sin embargo, esto está lejos de ser el caso. El concepto de la identidad de la mente consciente es puramente un delirio académico. Sin duda, hace que sea muy simple para un profesor universitario enseñar a sus alumnos, pero es realmente vulnerable a la realidad. . Además de las enormes diferencias entre las naturalezas más íntimas de los individuos, los tipos que son clases de individuos están muy distantes unos de otros, y es a partir de estos tipos que hemos descrito la diferencia en el punto de vista general.La presencia.

Para descubrir la identidad de la psique humana, tuve que bajar a las raíces mismas de la conciencia. Sólo allí encontré que todos los fenómenos psíquicos son iguales. Si baso mi teoría en la comunidad de todos los seres humanos, debo explicarla en términos de raíces y orígenes psicológicos. Pero hacerlo solo da cuenta de sus diferencias históricas e

individuales. De esta teoría, ignoro la particularidad de la mente consciente. De hecho, niego el otro lado de toda la psique, su diferenciación del estado embrionario original. O reduzco al hombre a su prototipo filogenético, o lo descompongo en sus procesos básicos; cuando trato de reconstruirlo, en el primer caso habrá un mono, en el segundo. En un caso habrá una multitud de procesos elementales ocupados. unos con otros sin rumbo y sin sentido.
No cabe duda de que una explicación psicológica basada en la identidad no sólo es posible, sino perfectamente justificada. Pero si quiero proyectar la imagen completa de la imagen mental, debo tener en cuenta el hecho de que la mente es diferente, ya que la psique individual consciente tiene tanto la imagen mental general como la imagen de su base inconsciente. En mis construcciones teóricas, por lo tanto, tengo todas las razones para pensar en términos del hecho de diferentes mentes el mismo proceso que antes había considerado en términos de identidad, y ahora en términos de diferentes mentes individuales. Esto me lleva naturalmente a un punto de vista fundamentalmente opuesto al anterior. Todo lo que en el punto de vista anterior se tomaba como una variación de la individualidad fuera del cuadro general cobra importancia aquí como punto de partida para la adaptación a una mayor diferenciación; las cosas que ahora son todas parecen sin valor, porque son solo colectivas. Desde este punto de vista, siempre me preocuparé de hacia dónde va una cosa, no de dónde vino; pero desde este punto de vista nunca consideraré su propósito, sino sólo su origen. Así, puedo explicar un mismo proceso psíquico por medio de dos teorías contradictorias y mutuamente excluyentes, y no declaro falsa a ninguna de ellas, ya que la validez de la una está determinada por la identidad de la prueba psíquica, mientras que la la verdad del otro es confirmada por la variedad psicológica.
Esto ha creado tales dificultades para el público en general y para aquellos en la comunidad científica que han leído mi trabajo anterior (Símbolos de transformación) que ha confundido profundamente a muchos pensadores independientes. Porque allí trato de describir ambos puntos de vista simultáneamente con la ayuda de material de casos. Pero como la realidad ni consiste en teoría ni sigue a la teoría, estos dos puntos de vista, que debemos considerar como divergentes entre sí, coinciden realmente en la realidad. Todos son productos del pasado y tienen significados para el futuro, ninguno de los cuales puede considerarse definitivamente un final o un comienzo. Todo lo que está mentalmente vivo brilla con todos los matices del arcoíris. Para cualquiera que piense que solo hay una explicación verdadera de los procesos mentales, contenidos mentales tan vibrantes, que requieren dos teorías contradictorias, son hechos desesperantes, especialmente cuando

aprecia la simplicidad sobre la complejidad. Es completamente incapaz de contemplar ambos puntos de vista al mismo tiempo. momento en que la verdad de la

Por otro lado, no creo que con estas dos formas de pensar sobre la mente, lo que llamo reductivo y constructivo , [1210] sus posibilidades explicativas estén completamente agotadas. Por el contrario, creo que todavía se pueden proponer otras explicaciones igualmente "reales" de los procesos psíquicos, y de hecho hay tantas explicaciones como tipos. Además, estas interpretaciones pueden ser consistentes entre sí o pueden ser mutuamente excluyentes, como es el caso de diferentes tipos en sus relaciones personales. Por lo tanto, si se reconoce la existencia de diferencias de tipo en la psique humana —y, francamente, no veo ninguna razón por la que no debería—, el teórico científico se enfrenta al embarazoso dilema: o se permite la coexistencia de múltiples teorías contradictorias del proceso, o se hace un esfuerzo hay que hacer para establecer —y estaba destinado a serlo desde el principio— una secta que pretende tener un solo método correcto y una sola verdad. La primera posibilidad no solo se topa claramente con el dilema intrínsecamente contradictorio del "pensamiento doble" (es decir, mantener simultáneamente ideas contradictorias), sino que también viola el primer principio de la ética de la mente: los principios explicativos no pueden multiplicarse por más de lo necesario. En el caso de las teorías psicológicas, sin embargo, la necesidad de una variedad de explicaciones se da desde el principio, ya que los objetos y sujetos de las explicaciones psicológicas son de la misma naturaleza que los de cualquier otra teoría de las ciencias naturales: un proceso mental explica otro proceso mental. Este difícil dilema ha llevado a algunos pensadores a sofismas evidentes, como suponer la existencia de una "razón objetiva" fuera de los procesos mentales capaz de contemplar objetivamente la psique a la que pertenece, o igualmente suponer que la razón tiene la capacidad de contemplarse a sí mismo por estar fuera de uno mismo. Todos estos expedientes presuntos consisten en la creación de un punto de apoyo extraterrestre de Arquímedes mediante el cual la razón puede elevarse más allá de sí misma. Entiendo muy bien la necesidad de soluciones convenientes que tienen las personas profundas, pero no veo por qué la verdad debe estar al servicio de esta necesidad. Puedo comprender también que si abandonamos esas explicaciones paradójicas y contradictorias, reducimos el proceso psicológico a la base instintiva más simple en lo posible, lo dejamos ahí, o le damos un fin metafísico redentor, para que esté aquí Encontrando tranquilidad en esta esperanza es más agradable desde el punto de vista estético.

Cualquier cosa que intentemos explorar con nuestra razón, si es un trabajo honesto y no al servicio de una razón esperada (petitio principii) 1211 de conveniencia, terminará en paradoja y [relatividad]. Es inevitable que una comprensión racional de los procesos psicológicos

inevitablemente termine en paradoja y relatividad, porque la racionalidad es solo una de muchas funciones psicológicas, y su esencia es ayudar a los humanos a construir sus imágenes del mundo objetivo. No podemos pretender comprender el mundo solo a través de la razón; también debemos percibir el mundo a través de la emoción. El juicio racional, por tanto, es, en el mejor de los casos, sólo la mitad de la verdad y, si fuera verdad, admite su inadecuación.

Ante el hecho de que los tipos existen, es casi imposible negarlos. Para dar cuenta de su existencia, por lo tanto, toda teoría de los procesos psíquicos debe tratarlos como un proceso psíquico, o como una forma de expresar un tipo particular de evaluación humana de un cierto valor. Es solo a partir de la presentación espontánea de estos tipos psicológicos que se puede ensamblar material relevante, y su interfuncionamiento formará una síntesis superior.

posdata

Después de traducir la última palabra del libro, sentí un alivio sin precedentes, como si me hubieran quitado una pesada piedra del corazón. Finalmente puedo decir que no me avergonzaré de los lectores, ni me avergonzaré del genio pensador Sr. Jung. En retrospectiva, este es un libro que se ha traducido durante 20 años. A fines de la década de 1980, fue una era llena de emancipación y pasión. A diferencia de ahora, no tenemos más que "dinero" en nuestras mentes. Encontré "Tipos psicológicos" de Jung en la biblioteca de la escuela y lo traduje casi desesperadamente con algunos estudiantes de posgrado. La traducción, naturalmente, tenía varios defectos, pero al hermano Ren Ping del club de literatura y arte de Huayue le gustó mucho. La publicó y la incluyó en una serie llamada "Colección de traducción de arte y cultura mundial". Puede imaginarse la ambición del traductor y el editor en ese momento coraje. Pero después de que se publicó el libro, siempre me sentí muy inquieto en mi corazón, siempre sentí que este asunto no estaba terminado o no se había hecho bien, y mi corazón estaba apesadumbrado. A mediados de la década de 1990, inesperadamente, Guiguan Book Company en Taiwán solicitó publicar una versión en chino tradicional de mi traducción. Por supuesto que todavía estaba encantado. Quizás Guiguan Company sintió que la traducción era bastante defectuosa, por lo que invitó a Zang Shengyuan, Yu Boquan y Liu Hongxin, tres profesores de psicología, a realizar una revisión exhaustiva, que realmente agregó mucho a la torpe traducción. El Sr. Yu Boquan también tuvo una buena comunicación conmigo. Sin embargo, esta traducción se limita principalmente a la distribución en el extranjero, y es difícil encontrarla para los lectores del continente. Hasta este año, el Sr. Cui Zhengshan de "Aizhitang" de Beijing me encontró después de muchos giros y vueltas y dijo que cooperaría con Shanghai Joint Publishing para publicar el libro nuevamente. No tuve más remedio que retomar la traducción anterior de

hace 20 años y comencé a volver a traducir con la Edición Laureate como referencia. Descubrí que las dos versiones todavía tenían muchos problemas y era difícil leer con coherencia. I siente la necesidad de una retraducción completa del libro. De esta manera, retraduje la obra maestra clásica de Jung casi palabra por palabra, tiempo durante el cual sufrí dos enfermedades graves debido al exceso de trabajo, y finalmente lancé una nueva versión. Aunque he pasado por dificultades, todavía me siento muy cómodo y he puesto fin a un problema que me rondaba la cabeza desde hacía veinte años.

Después de terminar la traducción, sentí profundamente la dificultad de traducir obras maestras académicas mundiales al chino. Esta obra representativa de Jung involucra a los principales representantes y obras de la filosofía, literatura, religión y otros campos occidentales, como Kant, Schiller, Goethe, Nietzsche y otros maestros del pensamiento.También me refiero a las traducciones al chino de sus obras en traducción. hay muchos traductores famosos entre ellos, pero todavía hay muchos problemas, y algunos incluso son difíciles de leer, lo que hace que los lectores sean inaccesibles. Por lo tanto, es posible que aún necesitemos una amplia campaña de retraducción para comprender verdaderamente a estas mentes maestras. Si queremos tener una comprensión profunda de la cultura occidental, primero debemos ser capaces de comprender la cultura occidental, y para comprender la cultura occidental debemos confiar en gran medida en la traducción. Esta es una tarea ineludible, y debemos asentarnos y hacer arduos esfuerzos. En lo que respecta a la aceptación de Jung, del catálogo de sus 20 volúmenes de obras completas en el apéndice del libro, podemos ver cuán ricos son sus escritos, mientras que nuestras traducciones al chino son solo algunas, y la comparación entre los dos es demasiado desproporcionado y ninguna de sus principales obras ha sido traducida. ¿Cómo puede ser posible hablar de comprender a Jung? Lo que es popular hoy en día es solo el uso de algunos de sus términos y términos, e incluso se siente como tragarlos vivos. Por lo tanto, el Sr. Yu Boquan dijo una vez con gran emoción: "Las obras de Jung están lejos de ser obsoletas y ni siquiera han entrado realmente en el mundo chino". Esto es bastante simpático para mí. Esto también puede mostrar el valor y la importancia de la publicación de "Tipos psicológicos", y espero que pueda desempeñar un papel para ayudar en el camino por delante.

Con respecto a la posición y el significado de este libro en el pensamiento de Jung, ya lo discutí en el "Prefacio de la traducción". Aunque fue escrito hace 20 años, todavía refleja aproximadamente la situación general del libro. Se puede ver que esta secuencia de traducción todavía tiene una cierta función de referencia, aunque sus limitaciones son claramente visibles. En mi opinión, la posición de Jung en la historia del pensamiento occidental e incluso mundial no se ha afirmado claramente en el prefacio de la traducción.

Esto me recuerda a Heidegger, otro pensador con la trascendencia de cumplir un siglo, que pertenece a la misma época que Jung. Su obra maestra que hizo época, "Ser y tiempo", se publicó en 1927, mientras que "Tipos psicológicos" de Jung se publicó en 1921. Esto no es pura coincidencia, sino el resultado de una tendencia de pensamiento mundial. En su tendencia, ambos retrocedieron más allá de la metafísica, Heidegger a la filosofía presocrática de la antigua Grecia, donde encontró las raíces de su ser, y Jung al paganismo precristiano ——gnosticismo— y a la mitología griega antigua, y así entró el brahmanismo en la India antigua y el taoísmo en China, donde encontramos que el estado de existencia anterior a la psicología humana no era diferenciado y unilateral. Este tipo de retroceso les hace tener una tendencia ideológica común: todos toman a Kant, Schopenhauer y Nietzsche como sus pioneros ideológicos, y forman una fuerte oposición a la metafísica dominante y pretenden subvertirla en su conjunto. La esencia del "ser" de Heidegger es el despliegue de las condiciones de vida originales del individuo, al que llamó "dasein" viviendo en el mundo, disipando así la oposición entre el sujeto y el objeto en el modo de pensamiento tradicional; el punto de partida de Jung es " tipo", que es un modelo psicológico que se centra en la supervivencia individual. Aunque explicó principalmente ocho tipos psicológicos, enfatizó repetidamente que la situación real es mucho más complicada. Esto equivale a decir que la existencia psicológica de los individuos es extremadamente diferente. Ambos pensadores, por tanto, fundamentan invariablemente su pensamiento en el individuo y su forma de ser. A partir de esto, Heidegger preparó su estructura existencial e introdujo repetidamente pistas temporales para implementar la estructura existencial del Dasein, construyendo el marco existencial general del Dasein. Jung, por su parte, demostró plenamente la diversidad de la psicología individual, y la atribuyó a dos actitudes de supervivencia de la introversión y la extroversión" o "mundanalidad", mientras que la introversión corresponde al "miedo" o la "conciencia" y la "determinación". de volver a sí mismo como apariencia básica del Dasein, que él llama existencia auténtica. Por lo tanto, en este sentido, el "objeto" de Jung debe entenderse como "el mundo" (aunque aquí está aún más sujeto al marco de pensamiento de la oposición sujeto-objeto). De esta manera, podemos ver que los ocho tipos de funciones psicológicas demostradas por Jung son más revelaciones o suplementos a la existencia del Dasein de Heidegger desde el nivel psicológico. Debido a la introducción de los conceptos de temporalidad e historicidad, la existencia del Dasein no es aislada, sino basada en la temporalidad-historicidad, es decir, la continuación del pasado está de cara al futuro, por lo que tiene que establecer la "precedencia El "concepto trascendental", es decir, el Dasein debe ser "visto de antemano", "poseído de antemano" y "dominado de antemano" para sobrevivir. Esta es la herencia del concepto trascendental de Kant, y cae también en la realidad de la existencia. Lo mismo es

cierto para Jung. De la diversidad de la psicología individual, debe ir a la raíz de su diversidad, es decir, la colectividad, y la colectividad es siempre un proceso histórico-temporal, por lo que tiene características antiguas o antiguas. Esto hace que el pensamiento de Jung pase del tipo de psicología individual, la inconsciencia individual, al proceso histórico-temporal de la psicología individual, es decir, la inconsciencia colectiva. Esta es la parte central o matriz del pensamiento de Jung.

En este punto, Jung superó con creces a Heidegger, haciendo caer los "tres primeros" de Heidegger en un sólido nivel psicológico y en la profunda connotación del inconsciente colectivo. Es aquí donde Jung pudo conectar la historia de las religiones occidentales, especialmente la historia del precristianismo, la historia del paganismo con los antiguos mitos y leyendas, por lo que pudo conectar las antiguas religiones orientales y sus teorías relacionadas, involucrando así a la poesía. y la literatura están íntimamente relacionados, porque la poesía y la literatura son los portadores más apropiados. Esto es exactamente lo mismo que la conversión a la poesía del último Heidegger, especialmente la poesía de Hölderlin, porque lo que están buscando es el significado de la existencia del Dasein, que en opinión de Jung debe estar en el inconsciente colectivo. la patria espiritual. Lo que muestra el inconsciente colectivo de Jung está lejos de ser una expansión de una serie de reinos místicos de los que la cultura humana sabe poco, sino más bien una búsqueda de la raíz de la existencia humana desde la antigüedad hasta el presente, que parece ser mucho más profunda que la de Heidegger. El cuestionamiento es mucho más profundo. Así que Jung preguntó sobre el "alma" de la matriz de existencia de vida individual del "yo", el "ánima" masculino y el "animus" femenino, y preguntó sobre la "imagen del alma" como su imagen especular, y también es la encarnación del alma o la personificación de la que se proyecta. Sin excepción, todos existen en sueños, alucinaciones (visiones espirituales), poemas, literatura, mitos, folclore, clásicos religiosos e incluso literatura filosófica, apareciendo de una manera única, que es lo que Jung llamó "símbolos".

Jung dotó a la palabra símbolo de ricos significados. El símbolo es la única imagen y la única forma de expresar el alma o la imagen del alma. Su esencia es inconsciente e irracional, que es difícil de alcanzar mediante el pensamiento racional. Es el mejor humano ser La existencia de la vida sin símbolos es una existencia unilateral y patológica, por lo que las personas modernas deben encontrarla y poseerla nuevamente. La expresión de los símbolos sólo puede ser una síntesis de los sentimientos intuitivos, que también incluye el pensamiento y la emoción, conceptos como el de Platón, la razón de Hegel o las ideas no son más que expresiones racionales y estilizadas de ellos. Este es el significado del símbolo, que está latente en el inconsciente colectivo o arquetipos. Obtenerlo depende enteramente de la interpretación. La interpretación debe apoyarse en el uso integral de las cuatro

funciones básicas del ser humano. El pensamiento racional y lógico no ayudará, y sólo puede ser tratado con rudeza, o empujarlo al abismo de la división humana. Aquí Jung negó hasta cierto punto la metafísica dominante en Occidente y lideró la tendencia histórica del irracionalismo, pero también afirmó la racionalidad del pensamiento racional y la emoción, porque pase lo que pase, los símbolos deben elevarse al nivel de la conciencia para tener posibilidad de vida. , y esto debe hacerse con la ayuda de la razón. Este es exactamente el significado del "símbolo de la reconciliación" de Jung. La esencia de la psicología humana radica en la división y el conflicto de las dos actitudes de introversión y extroversión, y los símbolos son los únicos mediadores de sus opuestos. Es aquí donde Jung le dio a "interpretación" —o "interpretación" y "comprensión"— un significado profundo, no en el sentido de la epistemología, sino en la adquisición de significados simbólicos para realzar y realzar La premisa del significado y el propósito de la vida es la percepción de las personas sobre el estado de existencia desde la antigüedad, que es muy similar al pensamiento de la existencia de Heidegger, el "juicio" de la supervivencia causado por el "miedo", es decir, la adquisición de la "conciencia" y la comprensión de la supervivencia que es encarando la muerte. De esta manera, la comprensión hermenéutica de las condiciones de vida de los seres humanos, que fue desarrollada posteriormente por Gadamer, surgió de forma natural.

Jung atribuyó la interpretación de los símbolos a un método de construcción que, por un lado, necesita disolver la oposición interna entre la conciencia y la inconsciencia, y por otro lado, necesita construir un nuevo modo de existencia, buscando el camino para el ser humano. vitalidad—deseo—de fluir hacia el futuro Armonía y posibilidad. Por lo tanto, el método de construcción está dirigido a guiar la vida hacia el futuro, y es la única orientación. Esto también es consistente con el pensamiento de Heidegger de que la existencia del Dasein se basa en el tiempo de llegada futuro. Aquí, Jung negó la forma de pensar reductora de Freud y Adler, pensando que aceptaba la ley causal de la ciencia y restauraba la esencia de las cosas a la fuente de su ocurrencia, al igual que Freud. En lo que respecta a la interpretación de los sueños, es rastrear la causa y efecto de las razones fisiológicas de las que surge el sueño. El resultado de esta reducción solo puede obtener algunos instintos humanos básicos, en el mejor de los casos, un esqueleto psicológico o un simio.¿Cuál es el significado de esto para la existencia viva de los seres humanos? En particular, ¿cuál es el significado de la existencia de personas civilizadas modernas? Por lo tanto, nuestra exploración de la inconsciencia individual, la exploración del prototipo de la inconsciencia colectiva heredada desde la antigüedad hasta el presente, pretende volver al presente, y mirar hacia el futuro, para detectar el significado de su profecía, así que la vida tiene un poder más profundo y más rico, para construir una verdadera Esta es la respuesta

final a la humanidad más perfecta de Schiller. Esta es exactamente toda la connotación de "símbolo" dada por Jung, y es también el objetivo final de su vasta exploración teórica.
El texto anterior puede considerarse como mis sentimientos después de leer o retraducir "Tipos psicológicos", y también es un suplemento del prefacio de la traducción de hace veinte años. Los lectores cuidadosos definitivamente obtendrán más de esta obra maestra de Jung, y yo soy solo el primer lector.

Recuerda Wu Kang

Vivió en el Jardín Changsha Yongjing el 15 de septiembre de 2009

[1] El texto original aquí es itifálico, lo que tiene significados ambiguos: uno es el pene llevado como objeto de adoración en el equipo griego de celebración del festival dionisíaco; el otro es "recto y derecho" (refiriéndose al pene). Hay juegos de palabras obvios en el texto.

[2] Historia de la "Biblia · Antiguo Testamento": El pastorcillo David mató al gigante Goliat.

[3] Guido Reni (1575-1642): pintor popular italiano, famoso por su cuadro "Cristo con la corona de espinas".

[4] Asclepio: El antiguo dios griego de la medicina.

[5] Telesphorus (? - alrededor de 136): El papa de la octava generación, de quien se dice que fue perseguido hasta la muerte por el emperador romano.

[6] El libro menciona a Jung dos veces como descendiente de Goethe, y él dice sobre esta leyenda: "La esposa de mi bisabuelo (Frantz Ignaz Jung, muerto en 1831), Sophie Ziegler, y su hermana estaban asociadas con el teatro de Mannheim y eran amigos de muchos escritores. Se dice que Sophie Ziegler tuvo un hijo ilegítimo con Goethe, y ese hijo fue mi abuelo. Se piensa que en realidad esto es un hecho confirmado, pero mi abuelo no dijo nada al respecto en su diario, solo mencionó que una vez vio a Goethe en Weimar, ¡y sólo de espaldas! Sophie Ziegler Jung después se hizo amiga de Lottie Kessner, la sobrina de Goethe, que venía a visitar a mi bisabuelo con frecuencia. Lottie Kessner se instaló más tarde en Basilea, sin duda debido a su cercanía lazos con la familia Jung. se establecieron allí ". No hay evidencia de esta leyenda familiar en fuentes confiables, en los archivos del Goethe Memorial en Frankfurt am Rhein, o en los registros bautismales de la Iglesia Jesuita en Mannheim. Goethe no estaba en Mannheim en ese momento, y no hay constancia de que Sophie Ziegler se quedara en Weimar o en algún lugar cercano a Goethe. Puede ayudar a explicar un aspecto sutil de la fascinación de Jung por el Fausto de Goethe, como si perteneciera a una realidad interna, que Jung hablara a menudo con satisfacción y regocijo sobre este persistente rumor. Por otro lado, también calificó el rumor de "repugnante". Encontró el asunto de "mal gusto", enfatizando que el mundo ya estaba lleno de "demasiados tontos contando historias de 'padres anónimos'". En particular, sintió que la sangre directa, especialmente la que descendía del erudito médico y juez católico Carl Jung (d. Considerable. —— Nota original

[7] El primer antepasado de la humanidad creado por Dios a su propia imagen como se registra en la Biblia.

[8] Se refiere al hecho de que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y comieron el "fruto prohibido".

[9] Se refiere a la "Biblia Nuevo Testamento" Jesús le pidió a Pedro que se acercara a él desde el agua, y Pedro se hundió por miedo.

[10] Se refiere a la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

[11] Los personajes del "Antiguo Testamento de la Biblia" son famosos por su resistencia y sufrimiento.

[12] Se refiere al hecho de que "Dios creó al hombre a su propia imagen" registrado en "Génesis" en la "Biblia Antiguo Testamento".

[13] Se refiere al hecho de que Dios probó a Abraham y le pidió que matara a su único hijo, Isaac, como holocausto por él. Abraham estaba a punto de hacer esto cuando Dios envió un ángel para detenerlo.

[14] "El Libro de Job": Un volumen en el "Antiguo Testamento de la Biblia", que describe principalmente las razones de los desastres de Job.

[15] El texto original está en alemán, y se observa que la palabra "verwünschte" (maldición) es un lapsus de "erwünscht" (deseo).
[16] El "espíritu natural" es "el espíritu que habla cosas absolutamente sin adulterar y despiadadas". [Simposio sobre la interpretación de las ilusiones (publicación privada, edición de Zurich, 1940), Vol. 1] "Este es también el espíritu que brota de una fuente natural, no desde el punto de vista de un libro; es como manantiales naturales que brotan del suelo, y con él está la sabiduría única de la naturaleza." (Ibid., Vol. 1, p. 34) - nota original
[17] Johann Heinrich Daniel Zock (1771-1848): Investigador de novelas históricas suizas e historia suiza y bávara. —— Nota original
[18] Un jardín cerca de Jerusalén, donde Jesús fue traicionado y arrestado.
[19] Es decir, el diablo.
[20] Pitágoras (¿580 a. C.?-497): filósofo y matemático griego; Heráclito (535-475 a. C.?): filósofo griego; Empédocles (490 a. C. -430): filósofo griego; Platón (427-347 a. C.): filósofo griego .
[21] Sócrates (470-399 aC): filósofo griego.
[22] Maestro Eckhart (1260-1328): Fundador de la mística de Renania.
[23] Tomás de Aquino (alrededor de 1225-1274): filósofo y teólogo escolástico medieval.
[24] Schopenhauer (1788-1860): filósofo alemán.
[25] Kant (1724-1804): filósofo alemán.
[26] "Poética": escrito por Aristóteles, el tratado literario más antiguo de la historia.
[27] Nietzsche (1844-1900): filósofo alemán.
[28] Burckhardt (1818-1897): historiador cultural y del arte suizo.
[29] Fuban (1633-1707): Destacado ingeniero militar francés.
[30] Uno de los "Cuatro Evangelios" en el "Nuevo Testamento de la Biblia", y los otros tres son "Mateo", "Marcos" y "Lucas".
[31] Pico más alto de las montañas Harz en Sajonia. Los escaladores a menudo pueden ver sus propias sombras, que se amplían con la óptica y se proyectan sobre las nubes en la cima de la montaña opuesta.
[32] Según la "Biblia Antiguo Testamento", Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén por Dios por haber comido del fruto prohibido. A partir de entonces, Adán tuvo que sudar profusamente hasta llenar la tierra de espinas y piedras para hacer a fin de mes.
[33] "Cantar de los Cantares", es decir, el "Cantar de los Cantares" en el "Antiguo Testamento de la Biblia".
[34] Se refiere a "Asociación y su efecto terapéutico" (Leipzig y Viena, edición de 1888). —— Nota original
[35] Cicerón (106-43 aC): estadista, orador y escritor de la antigua Roma.
[36] Protestantismo: Se refiere al cristianismo que el alemán Lutero llevó a cabo la "Reforma Religiosa" y se separó del catolicismo romano.
[37] Lichl (1822-1889): teólogo luterano del cristianismo alemán.
[38] Albrecht Rieter comparó la venida de Cristo con las vías de un tren. La locomotora proporciona propulsión desde la parte trasera, y esta propulsión se extiende por todo el tren, haciendo que los vagones delanteros se muevan. De la misma manera, el impulso dado por Cristo se transmitió a través de los siglos venideros. —— Nota original
[39] Yahvé es otro nombre de Dios.
[40] Karl Dupreer (1839-1899): filósofo y escritor alemán; Eskenmeyer (1768-1852): filósofo y médico alemán; Basa Wang (1790-1857): escritor y médico alemán; Gistinus Körner (1786-1862): médico alemán poeta y espiritista; Grace (1773-1848): escritora alemana; Swedenborg (1688-1772): científica y mística sueca By.
[41] Montaña Marrón: El pico más alto de los Alpes.
[42] El título del artículo era "Sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos misteriosos: una investigación psiquiátrica" (1902), en Investigaciones psiquiátricas. —— Nota original
[43] Libro de texto de psiquiatría, cuarta edición, 1890. —— Nota original
[44] Una isla de Grecia.
[45] Bizet (1838-1875): Famoso compositor francés, autor de la famosa ópera "Carmen".
[46] Jeanne (1859-1947): psicóloga y psiquiatra francesa. Flauney (1854-1920): psicólogo suizo.

[47] El reflejo de galvanoterapia se refiere al fenómeno de una marcada disminución temporal de la resistencia eléctrica en la piel, que produce una intensificación de la actividad de las glándulas sudoríparas sin excitación mental. —— Nota original
[48] Este artículo fue publicado en "Investigaciones psiquiátricas", No. 28, 1905, páginas 813-815. —— Nota original
[49] Consulte "Psicología de la demencia de inicio temprano" y "Contenido de la psicosis", ambos contenidos en "Psicogénesis de la psicosis". —— Nota original
[50] Esta es la primera línea del famoso poema de Heine "Lorelei". —— Nota original
[51] Adler (1870-1937): psiquiatra austriaco, fundador del sistema de psicología individual.
[52] Rabino: Rabino.
[53] Este caso difiere de la mayoría de los de Jung en la corta duración del tratamiento. —— Nota original
54 Este capítulo debe verse como un complemento de los muchos ensayos que Jung ha escrito sobre Freud. Los más importantes de estos artículos se han incluido en Freud y el psicoanálisis. Véase también "Sigmund Freud en su contexto histórico" en Carácter y personalidad (1932), págs. 48-55 y en Basilea Sunday News (1 de octubre de 1939) "En memoria de Sigmund Freud".
[55] En su obituario de Freud (1939), Jung calificó el trabajo de "epoca" y "quizás el trabajo más audaz jamás escrito, destinado a comprender los misterios de la mente subconsciente empíricamente fundamentada. Para nosotros, los jóvenes psiquiatras de la época, este libro fue... una fuente de iluminación, y para nuestros colegas mayores En otras palabras, es un objeto de ridículo". —— Nota original
[56] El título de la traducción al inglés del artículo es "La teoría de la histeria de Freud: una respuesta a Achaffenburg", que se incluye en el libro "Freud y el psicoanálisis". —— Nota original
[57] En 1906, después de que Jung le enviara a Freud un estudio de asociaciones diagnósticas, comenzó una correspondencia entre los dos que continuó hasta 1913. En 1907, Jung envió a Freud su libro "Psicología de la demencia precoz". —— Nota original
[58] El dios del amor en la mitología griega.
[59] Kruse (1771-1858): erudito clásico alemán.
[60] Gnosticismo: el cristianismo primitivo que creía en la intuición mística fue criticado como herejía por los padres de la iglesia en los siglos segundo y tercero. En los siglos XVIII y XIX, el gnosticismo se consideraba un movimiento religioso a gran escala durante la transición de la cultura secular a la cultura religiosa en el período helenístico tardío.
[61] Santo Grial: Según la leyenda, es la copa y el plato utilizados por Jesús en la Última Cena, y también es una de las "razones" de las Cruzadas europeas.
[62] El nombre significa "tres veces el mayor Hermes" en alquimia, y fue dado por los neoplatónicos al dios egipcio Toth, del que se dice que es el inventor de la alquimia. .
[63] Dinastía Merovingia: En la primera mitad del siglo V d. C., los francos emigraron hacia el sur y finalmente unificaron la Galia Clodoveo y sus descendientes establecieron la Dinastía Merovingia.
[64] Freud habló una vez de "los signos de la antigüedad". —— Nota original
[65] Se refiere a 1957. —— Nota original
[66] Es decir, 27 de noviembre de 1955. —— Nota original
[67] Hölderlin (1770-1843): Famoso poeta lírico alemán.
[68] Escarabajo: Un escarabajo de la familia de los escarabajos.Los egipcios creían que era un símbolo de fertilidad y regeneración, por lo que a menudo lo tallaban en piedras como talismanes.
[69] Siegfried: El héroe en la primera parte del gran poema épico "Canción de los Nibelungos" en la Edad Media alemana.
[70] Elías: Profeta hebreo.
[71] Salomé: "El Evangelio de Mateo" en la "Biblia Nuevo Testamento" dice que ella es la hijastra del rey Herodes, quien encantó a Herodes con danzas y le hizo matar a Juan el Bautista.
[72] Simon Magus: El mago antiguo. La secta Simón lo consideraba la encarnación de Zeus y su consorte Helena la encarnación de Atenea.
[73] Helena de Troya: La persona más hermosa de la leyenda griega, la causa indirecta de la guerra de Troya.

[74] Logos, el significado de la sabiduría en griego, Eros, el dios del amor en la mitología griega. Los dos representan la racionalidad y el amor sexual.
[75] Según la leyenda, es un tratado de alquimia escrito por Tomás de Aquino. —— Nota original
[76] Shankara (778-820): representante de la filosofía medieval hindú Vedanta.
[77] "Vedas": El término general para las cuatro antiguas escrituras de los brahmanes indios.
[78] Antilo Balion era un enano, una especie de enano. Aparece en visiones como Zosmos de Barnopolis, un importante alquimista del siglo III. Incluyendo el grupo de elfos de Antilo Barrion hay goblins, espíritus de hierro en libros antiguos y enanos para que los alquimistas los conduzcan. Como la esencia del mercurio, Mercurius en la alquimia también es uno de los elfos como Antilo Barrien. —— Nota original
[79] El "Libro Negro" consta de seis pequeños cuadernos en cuero negro. El "Libro Rojo" es un cuaderno de folio en rojo, inscrito en la misma forma literaria fina y lenguaje de la misma ilusión, en las letras en negrita de los manuscritos medievales. —— Nota original
[80] Mandala: Una figura simbólica utilizada en el Tantra hindú y el Tantra budista.
[81] Ver Fausto, Parte I. —— Nota original
[82] En alquimia, una "cadena de oro" (o "cadena homérica") se refiere a una cadena de grandes sabios, comenzando con Hermes Trismequistos, quien conectó el cielo y la tierra. —— Nota original
[83] Publicado de forma privada (sin fecha), bajo un seudónimo y con el subtítulo "Siete sermones a los muertos, de Basrides de Alejandría, donde Oriente se encuentra con Occidente". Nota original
[84] Jerusalén: La Tierra Santa de la cristiandad, ubicada en Palestina.
[85] Citado de la Segunda Parte de Fausto. —— Nota original
86 Jung produjo solo un poco durante este "período de barbecho": algunos artículos en inglés y la primera traducción al inglés de sus artículos, Two Papers on Analytical Psychology. Este período terminó con la publicación de Tipos Psicológicos en 1921. —— Nota original
[87] Copiado para el frontispicio de Tipos y el inconsciente colectivo. —— Nota original
[88] Citado de la Segunda Parte de Fausto. —— Nota original
[89] Ver "Sobre el simbolismo de los mandalas" en Arquetipos y el inconsciente colectivo para la ilustración en la página correspondiente. —— Nota original
[90] Figura 10 en "El secreto de la flor dorada" y dibujos relacionados en "Sobre el simbolismo de los mandalas". —— Nota original
[91] La palabra inglesa Liverpool (Liverpool) se divide en liver (que significa hígado) y pool (que significa estanque, estanque), por lo que Jung dijo algo.
[92] En los escritos del gnóstico pagano Boymanderus, esta vasija está llena de "espíritu" y fue enviada a la tierra por el Dios Creador para que aquellos que deseaban alcanzar un estado superior de conciencia pudieran ser bautizados en ella. Se trata de una especie de matriz en la que el espíritu se renueva y regenera, correspondiendo a la vasija de la alquimia en la que la materia sufre cambios cualitativos. El equivalente a esto en la psicología junguiana es el proceso de transformación interior conocido como proceso de individuación. —— Nota original
[93] Esto se refiere a la bula del Papa Pío XII "Dios Misericordioso" (1950), que anunciaba la Ascensión de la Virgen María. Esta nueva doctrina afirma que María, como esposa, está unida al Hijo en la nueva casa del cielo, y como Sofía (sabiduría), está unida a Dios. Así, el principio femenino se acerca a la trinidad masculina. Ver "Respuesta a Job" en "Psicología y religión oriental y occidental" de Jung. —— Nota original
[94] Las bombas que caen del cielo, interpretadas psicológicamente, son misiles que vuelan desde "el otro lado". Son por tanto representaciones que surgen del subconsciente, del lado oscuro de la psique. Lo que sucedió en el sueño sugirió que la guerra que se había librado en el mundo exterior hace unos años aún no había terminado, sino que continuaría luchando espiritualmente. Obviamente, es en el espíritu donde se encuentran las respuestas a estas preguntas, y es imposible encontrarlas en el mundo externo. —— Nota de Jung
[95] Un palacio real en París, ahora convertido en un museo de arte.
[96] Sus obras incluyen "El problema del misticismo y su simbolismo" (Edición de Nueva York, 1917; Edición alemana de Viena, 1914). —— Nota original

[97] Sirbil se suicidó. —— Nota original
[98] Teseo vino a Creta para entrar en el laberinto y matar al Minotauro. Ariadna, hija del rey de Creta, le dio un ovillo de hilo. Ató el extremo del hilo a la puerta y lo soltó mientras caminaba.Después de matar al monstruo, Teseo salió del laberinto a lo largo del hilo. El autor toma prestada esta alusión para indicar que no recibió ayuda de nadie cuando estudiaba alquimia.
[99] Este artículo está incluido en "Two Papers on Analytical Psychology". —— Nota original
[100] La estructura del inconsciente en Archives of Psychology (edición de Ginebra, 1916). —— Nota original
[101] Karl Spitler (1845-1924), escritor suizo, sus obras más famosas además de "Prometeo y Epimeteo", también incluyen la épica "Primavera del Olimpo" y la novela La novela Imago. En 1919, ganó el Premio Nobel de Literatura. —— Nota original
[102] Estos artículos se encuentran principalmente dispersos en los volúmenes 4, 8, 10 y 16 de las Obras completas de Jung. —— Nota original
[103] Paracelso: es decir, Theophrastus Pombastas von Hohenheim (1490-1541), se dio a sí mismo este nombre para dar a entender que era mejor que el famoso escritor y médico Celso del primer siglo.
[104] Los artículos de investigación sobre estos dos aspectos se incluyen en el libro "Psicología y Religión de Oriente y Occidente". —— Nota original
[105] Ignacio de Loyola (1491-1556): español, fundador de los jesuitas católicos.
[106] Los alquimistas más serios se dieron cuenta de que el propósito de su trabajo no era transformar los metales básicos en oro, sino producir un "oro fenomenal" u "oro filosófico". En otras palabras, se preocupan por los valores espirituales y el cambio espiritual. —— Nota original
[107] Yi Chung: El significado del origen.
[108] Horus: El dios consagrado en el antiguo Egipto, cuya imagen es como un halcón, y el sol y la luna son sus dos ojos.
[109] Mesías: El salvador esperado por los judíos, liberará al pueblo judío de sus enemigos y vivirá en paz y victoria para siempre.
[110] Este artículo está incluido en el libro "Práctica de la Psicoterapia". —— Nota original
[111] Después de la muerte de la esposa de Jung en 1955, Marie y el Dr. Louis von Franz se hicieron cargo de la investigación sobre la leyenda del Santo Grial y concluyeron con éxito este trabajo en 1958. Véase "La Leyenda del Santo Grial desde una Perspectiva Psicológica" de Emma Jung y Franz (Zurich, edición de 1960). —— Nota original
[112] Amfortas: Líder de los Caballeros del Santo Grial.
[113] Pasfall: Uno de los Caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo, se dice que finalmente logró vislumbrar el Santo Grial que solo los perfectamente santos pueden ver.
[114] Gálatas: Volumen de la "Biblia Nuevo Testamento", carta escrita por el apóstol Pablo a ciertas iglesias cristianas.
[115] Mar Merian (1593-1650) publicó una "Biblia" ilustrada en 1625-1630, que se conoce como la "Biblia" de Merian.
[116] Una ciudad en el condado de Agra, Uttar Pradesh, India, donde el emperador mogol Akbar una vez construyó su capital.
[117] Para esta historia, véase la historia del rey David en el Antiguo Testamento de la Biblia.
[118] Hinayana: una escuela de budismo, opuesta a "Mahayana", que no aboga por que todos los seres vivos puedan convertirse en budas.
[119] Hammurabi (? - 1750 aC): El sexto rey de la primera dinastía babilónica, el creador del "Código de Hammurabi", lanzó muchas guerras y saqueó tierras durante su vida.
[120] Este artículo está incluido en "Interpretación natural y espiritual" (1954) y "Estructura y dinámica espiritual" en coautoría con Jung y Paulie. —— Nota original
[121] Transliteración de la palabra griega para "hombre".
[122] Este es el título de una antigua pintura xilográfica china de un pequeño anciano de pie en un magnífico paisaje. —— Nota original
[123] Kabir (1440-1518): místico indio, poeta y pionero del sijismo y Kabir.
[124] La primera frase está tomada de un fragmento de los escritos de Heráclito; la segunda alude al culto de Mitra, y la última alude a la obra de Homero ("Odisea", 24, 12). —— Nota original

[125] Merlín: Según la leyenda, fue un poeta y mago en la época del Rey Arturo. Se dice que fue encarcelado en una roca por una bruja, y luego atrapado en un arbusto espinoso por arte de magia. Ha estado durmiendo allí desde entonces, pero a veces se puede escuchar su voz.
[126] En Occidente, el fénix se considera un fénix, que renacerá después de ser arrojado al fuego quinientos años después, por lo que hay un dicho.
[127] Masonería: La sociedad secreta más grande del mundo, diseñada para enseñar e implementar su programa secreto de ayuda mutua, se originó en el gremio medieval de albañiles y artesanos de la construcción de iglesias. Sociedad Rosacruz: Una sociedad secreta esparcida por todo el mundo. Se dice que sus miembros tienen antiguas artes secretas. La sociedad está marcada con rosas y cruces, de ahí el nombre. Se rumorea que Rosenklotz es su fundador.
[128] Guerra de Sucesión española (1701-1714), Carlos II, el último rey de la dinastía española de los Habsburgo, murió sin herederos, lo que generó competencia por la sucesión al trono, lo que derivó en la guerra. otros países europeos estaban involucrados en la guerra.
[129] Fairmont y Persis: personajes de las Metamorfosis de Ovidio, la pareja entretuvo calurosamente a Júpiter y Mercurio en su choza, y los dos dioses convirtieron su choza en un templo. Pidieron morir juntos en el futuro, y se les concedió.Después de la muerte, Fairmont se convirtió en un roble, Persis se convirtió en un tilo, y las ramas de los dos árboles se conectaron.
[130] Esta actitud de Jung se muestra en su inscripción en la puerta de la torre: Santuario del Fairmont - Penitenciaría de Fausto. Después de bloquear la puerta, escribió las mismas palabras en la puerta del segundo piso de la torre. —— Nota original
[131] Después de su regreso de la India, Jung escribió dos artículos en la revista Asia (Nueva York, enero y febrero de 1939): "The Dream World of India" y "What India Can Teach Us". Los dos artículos están incluidos en "Civilización en Transformación". —— Nota original
[132] Sobre la cuestión de la imitación de Cristo, véase la primera parte de "Psicología y Alquimia".
[133] A saber, Sri Lanka.
[134] Simposio de Tantra Yoga de 1932.
[135] Jung interpretó esta visión como una nueva creación temporal a través del subconsciente, derivada de su idea del origen de las imágenes arquetípicas. La causa inmediata de esta manifestación concreta radica, en su opinión, en la proyección de su imaginería femenina sobre Gala Prashida. —— Nota original
[136] Cos fue famosa en la antigüedad como el sitio del templo de Asclepio y el lugar de nacimiento de Hipócrates. —— Nota original
[137] El Jardín de las Granadas es el título de un antiguo tratado místico escrito por Moisés Codoveiro (siglo XVI). En la teoría mística, Mardis y Tifelet son dos niveles en los diez niveles de adivinación, y Dios aparece desde el estado oculto en este momento. Representan el principio femenino y el principio masculino en la mente de Dios. —— Nota original
[138] Citado de la Segunda Parte de Fausto.
[139] Sobre el "conocimiento absoluto" en el subconsciente, véase "Sincronismo: un principio de conexión no causal", contenido en "Estructura y dinámica espiritual". —— Nota original
[140] Véase "Superpercepción" (1934), "Alcance psicológico" (1947). —— Nota original
[141] Citado de Hechos de los Apóstoles, Libro de Joel. —— Nota original
[142] Véase "Sincronicidad: un principio de conexión acausal", en Estructura y dinámica de la mente. —— Nota original
[143] La vida juvenil de Jung mostró una tendencia a hacer preguntas sobre lugares reales. Cuando era niño, se sentó en una roca y pensó que la roca decía "yo" o simplemente "yo". Compárese con La mariposa de los sueños de Chuang Tzu. —— Nota original
[144] En griego, el significado original de la palabra "teoría" es "visión sobre el mundo", o "visión del mundo" como es el significado alemán. —— Nota original
[145] Véase "Génesis" en el "Antiguo Testamento de la Biblia", que se refiere al incidente en el que la serpiente atrajo a los primeros antepasados de la humanidad, Adán y Eva, para que comieran del fruto del árbol del conocimiento.
[146] "Libro de Enoc": apócrifo, que registra la historia de Enoc, el antepasado de la séptima generación de la humanidad, y el contenido es en su mayoría esclarecedor.

[147] Joachim (c. 1135-1202): místico, teólogo y filósofo de la historia italiano, venerado como profeta por sus contemporáneos.

[148] Jakob Boim (1575-1624): filósofo místico alemán.

[149] Orígenes (alrededor de 185-254): el teólogo y erudito bíblico más influyente de la iglesia griega primitiva, una vez propuso que nadie, ni siquiera Satanás, puede recuperar la felicidad a través de la expiación.

[150] se refiere al tiempo en relatividad.

[151] Uno de los significados de la palabra "símbolo" es la "pieza de hospitalidad" que cada parte tiene entre el anfitrión y el invitado, es decir, la mitad de una moneda que cada amigo tiene cuando se separan. —— Nota original

[152] Nicolás (1401-1464): teólogo alemán.

[153] Capricornus también se conocía originalmente como "Aries". —— Nota original

[154] Delfos: La ubicación del templo de Apolo más importante en la antigua Grecia, su prestigio como oráculo es extremadamente alto.

[155] Para la historia, véase "Génesis" en el "Antiguo Testamento de la Biblia".

[156] Citado de la Segunda Parte de Fausto.

[157] Lévi Brühl (1857-1939): filósofo francés, estudió profundamente el estado psicológico de los pueblos primitivos.

[158] Eros: el Dios del amor en la mitología griega.

[159] En la "Odisea" de Homero, Leucotea se convirtió en gaviota, apareció cuando Odiseo estaba en un naufragio y le dio una bufanda para envolver alrededor de su cintura para protección divina.

[160] Rudolf Otto (1869-1937): filósofo y científico religioso alemán, sus campos de investigación incluyen la filosofía occidental, la teología sistemática, la historia religiosa del Nuevo y Antiguo Testamento, la indología, etc.

[161] Schultz: "Historia de la Psicología Moderna" Edición China, 358 páginas.

[162] Para evitar la redundancia, todas las citas de la versión en inglés de las Obras completas de Jung en este artículo están marcadas con números al final del artículo, el primer número se refiere al volumen y el último número se refiere al número de página. .

[163] Ver "Jungian Psychology" de Yolande Jacobi, Yale University Press, edición de 1973, página l.

[164] Una analogía interesante: el "alma" de Platón es andrógina, como lo es el inconsciente colectivo de Jung. Jung usó los dos conceptos de anima (anima) y animus (animus) para representar la imagen mental femenina de los hombres y la imagen mental masculina de las mujeres, y la imagen mental es en realidad la "imagen del alma". El mar y el animus existen como los arquetipos más importantes en el inconsciente colectivo, así como las almas masculina y femenina existen como dos mitades de una misma alma, en lo que Platón llamó el "alma".

[165] Publicado originalmente en "Journal of Analytical Psychology", citado de la portada del Volumen 9 (1) de "Collected Works of Jung".

[166] "Abstracción y empatía", versión en inglés, p.15.

[167] Citado en Hall y Nord, An Introduction to Jungian Psychology, Nueva York, 1933, página 37.

[168] "Introducción a la Psicología de Jung", página 101.

[169] La autotrascendencia tiene un amplio significado psicológico-filosófico e involucra fenómenos cultural-psicológicos en varias disciplinas como la construcción psicológica (psicología), la autorrealización (ética) y el desarrollo de la personalidad (pedagogía). -cuestiones filosóficas. Pero debido a que se manifiesta de manera más prominente en las actividades estéticas, es sobre todo un tema importante en la estética actual.

[170] Dacqué, (Edgar Dacqué, 1878-1845), un geólogo que arriesgó su propia reputación en un intento de revertir la teoría de Darwin sobre el origen de las especies, perdió su reputación como resultado. —— Anotación

[171] En sus escritos más recientes, Freud establece aquí una distinción entre los puntos básicos. Llamó a la psique instintiva el id, y su "superyó" se refería a la conciencia colectiva, y el lado individual era en parte consciente y en parte inconsciente (porque estaba reprimido). ——Nota original del autor

[172] Para ser exactos, debe prestarse atención a la distinción entre "prototipo" y "prototipo de punto de vista". Los arquetipos son patrones hipotéticos, no representativos, sino como "esquemas de comportamiento" en biología. ——Nota original del autor

[173] La metáfora es una traducción del contenido consciente, mientras que el símbolo es la mejor representación del contenido inconsciente que aún no ha sido reconocido y cuya naturaleza solo puede adivinarse. ——Nota original del autor

[174] Véase mi artículo: "Mente y Tierra". ——Nota original del autor

[175] Ikhnaton: Ikhnaton, a veces llamado Akhenaton, anteriormente conocido como Amenhotep V, faraón egipcio y reformador religioso, reinó desde 1379 a. C. hasta 1362 a. Fue quizás el primer monoteísta de la historia. —— Anotación

[176] Giovanni Battista Tiepolo nació en Venecia en marzo de 1696 y murió en Madrid en marzo de 1770. Un muralista a gran escala, su estilo de pintura es profundo y amplio, pero sutil y sobrio. El reino artístico poético de la luz y el color que se muestra en sus obras influyó en muchas pinturas interiores rococó en iglesias y palacios. —— Anotación

[177] Ecce Homo: Latín "¡Mira al hombre!" Este es un tema del arte cristiano, que muestra a Cristo Jesús siendo presentado a los judíos por el fraile Pinay. Jesús está cubierto de verdugones, lleva una corona de espinas y viste un manto de color púrpura. El tema se hizo popular en Europa occidental en el siglo XV, cuando la atención pública se centró en el lado sufriente de la vida de Jesús, y continuó durante todo el siglo XVII. —— Anotación

[178] Herostratus (Herostratus), los antiguos griegos, es una figura típica que "no puede ser famosa para siempre, pero será infame durante miles de años". Solo para hacerse un nombre en los libros de historia, prendió fuego a un templo muy magnífico en Grecia en ese momento. —— Anotación

[179] La forma editada es solo ligeramente diferente de la forma original en términos de palabras y oraciones, pero el contenido es completamente consistente, por lo que no se traducirá. —— Anotación

[180] Aquí uso específicamente el término imago (imagen) en lugar de complejo (complejo). Se ha elegido tal término técnico para dejar claro que los factores psíquicos que adscribo al término imago tienen una independencia viva en la escala psíquica, es decir, una autonomía que se considera que tiene las características básicas de los complejos. de disposición emocional han sido demostrados por una amplia experiencia. Mis críticos ven en esto un retorno a la psicología medieval y lo rechazan. Pero esta "respuesta" fue consciente y intencionada para mí, porque la psicología de las supersticiones antiguas y modernas me proporcionó una gran cantidad de pruebas para mi tesis, al igual que el psicótico Schreber en su autobiografía. Utilizo el término imago en estrecha correspondencia con la novela del mismo nombre de Spitteler. En mis escritos posteriores, lo reemplacé con el término arquetipo para indicar que estamos tratando con fuerzas colectivas e impersonales. ——Nota original del autor

[181] La comprensión de la idea de que el dios masculino emerge de la imagen del padre solo puede entenderse dentro del alcance de la teoría de la psicología de la personalidad. Una investigación más profunda de la imagen del padre ha demostrado que hay en ella desde el principio ciertos elementos colectivos que no pueden atribuirse a ninguna experiencia individual. Ver mi artículo "Las Relaciones entre el Ego y el Inconsciente" ("Las Relaciones entre el Ego y el Inconsciente"). ——Nota original del autor

[182] Esta suposición ha sido ampliamente criticada, porque no está claro que esta suposición no sea una proposición metafísica, sino un punto de vista psicológico. "Dios" como hecho psíquico es una autonomía típica, un inconsciente colectivo, así lo nombraré más adelante. Así, no sólo tiene las características de las formas superiores de religión, sino que también aparece espontáneamente en los sueños de los individuos. Aunque este arquetipo es una imagen mental inconsciente, tiene una realidad independiente del campo de la conciencia. Es un ser psicológico, y no debemos confundir una idea metafísica de Dios con el ser psicológico mismo. La existencia de este arquetipo no concibe un Dios ni niega la existencia de Dios. ——Nota original del autor

183 Como ya he indicado anteriormente, no en todos los casos se trata de una ilusión, ya que muchas veces el propio sujeto puede ser la fuente principal de estas imágenes, especialmente en el caso de neurosis y psicosis. ——Nota original del autor

[184] Agustín estaba cerca de esa época de transformación no sólo en el tiempo sino también en el pensamiento cuando escribió en las Confesiones: "Hago esta pregunta: si vivimos para siempre y nunca morimos, y vivimos para siempre en los placeres de la carne ¿Cómo podemos ¿No seremos felices sin el menor temor a la pérdida? ¿Qué más podemos pedir? No sé que estoy tan perdido, tan ciego, que no puedo concebir que la luz de la virtud y del bien mismo se abrace con desinterés. Invisible a simple vista, pero sólo para ser visto en el fondo de la mente, esta oscuridad es mi gran desgracia. El pobre de mí no considera la alegría de tener una buena conversación, incluso sobre cosas escandalosas, con mis

conocidos. ¿De dónde yo entiéndelo, si no tuviera estos amigos, no sería feliz en el lado sensual, incluso si me entregué a los placeres carnales. Sé que mi amor por estos amigos no está mezclado con el egoísmo, y ellos también lo son. ¡un camino sinuoso! ¡Pobre hombre que se atreve a esperar algo mejor cuando te deja! No importa cómo dé vueltas y vueltas, todo es difícil, y solo tú puedes hacer que un hombre descanse tranquilo".

[185] "Introducción a la Psicología", página 193. ——Nota original del autor

[186] Jodl, "Curso de Psicología", 299 páginas. ——Nota original del autor

[187] "Abstracción y Empatía" 5 p. ——Nota original del autor

[188] "Abstracción y empatía", p.14. ——Nota original del autor

[189] Wallinger se equivoca tanto en el autor como en la cita aquí. La cita anterior no se encuentra en los escritos de Tibulus. Sin embargo, se puede encontrar la siguiente cita en los escritos de Estacio: "El miedo es lo primero que trajo a Dios al mundo". ——La nota del editor de las obras completas de Jung

[190] "Abstracción y Empatía", p.15. ——Nota original del autor

[191] Jung cree que la actividad abstracta, como función psicológica, no se limita a la cognición y el pensamiento. Los hechos tienen tanto pensamiento abstracto como emoción abstracta. Las personas pueden extraer distintos valores sentimentales de un mismo objeto. La llamada diferencia entre emoción religiosa, emoción estética y emoción moral es en realidad la diferencia abstracta entre diferentes emociones. Por supuesto, en la emoción estética también puede haber muchas abstracciones emocionales de diferentes valores. Además, la abstracción, como función mental, puede realizarse de forma inconsciente. —— Anotación

[192] "Abstracción y empatía", p.16. ——Nota original del autor

[193] "Abstracción y empatía", pág. 19. ——Nota original del autor

[194] Porque los contenidos mentales inconscientes del tipo empático están menos vivos. ——Nota original del autor

[195] "Abstracción y empatía", pág. 24. ——Nota original del autor

[196] "Abstracción y empatía", p.24. ——Nota original del autor

[197] Traducción al inglés de "El nacimiento de la tragedia", página 31.

[198] "El nacimiento de la tragedia" traducción al inglés, página 21.

[199] Ibíd., página 21.

[200] "El nacimiento de la tragedia", página 30 de la traducción al inglés.

[201] La estética ciertamente puede reemplazar a la religión, pero ¿qué no puede reemplazar a la religión? ¿Qué no ha sido un sustituto de la religión donde no hay religión? Si bien la estética es un sustituto muy noble, no es más que una compensación por la ausencia de cosas reales. Además, el posterior cambio de actitud de Nietzsche hacia Dionisio muestra plenamente que la sustitución estética no ha resistido la prueba del tiempo. ——Nota original del autor

[202] "Las obras completas de Nietzsche", traducción al inglés del volumen 1, página 6.

[203] "Las Obras Completas de Nietzsche" Volumen I traducción al inglés, página 15.

[204] Establecido por primera vez en 1920 como la Clínica Tavistock Square, pasó a llamarse Instituto de Psicología Médica en 1931 y luego Clínica Tavistock unos años más tarde.

[205] Antropología en relaciones prácticas (1798), Vol. 1 Parte 1, Sección 5.

[206] Ver "Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano" de Leibniz A. Locke, Volumen 2, Capítulo 1, Sección 2. Esta es la primera fórmula en la teoría académica.

[207] Ver Capítulo 34, Sección 2 del Evangelio de Juan. Véase también el Párrafo 162 de "Símbolos de Metamorfosis" (Volumen 5 de Las Obras Completas de Jung), Nota 69.

[208] Véase el pasaje de la página 558 de La realidad de la práctica de la psicoterapia (Obras completas de Jung, Vol. 16).

[209] Jung puede haberse referido a melothesiae, como se explica en Psychology and Religion (Complete Works of Jung, Vol. 11), párrafo 113, nota 5. Compare Psicología y Alquimia, Fig. 156.

[210] "Tipos psicológicos" (Las obras completas de Jung, Volumen 6), definición 47.

[211] Ibíd., definición 53.

[212] Ibíd., definición 5.

[213] Ibíd., Definición 21 (definición 20 en la edición de 1923).

[214] "Tipos psicológicos" (The Complete Works of Jung, Vol. 6), definición 44.

[215] "Tipos psicológicos" ("Obras completas de Jung", Volumen 6), definición 35.
[216] "Tipos psicológicos" (Las obras completas de Jung, Volumen 6), definición 30.
[217] Ibíd., definición 30.
[218] La teoría fue propuesta de forma independiente por William James y el fisiólogo danés CG Lange y recibió su nombre.
[219] Jung, Peterson, Investigaciones psicológicas de sujetos normales y dementes usando el galvanómetro y el neumógrafo (1907); Jung, Ricksher, Sobre la corriente Una investigación adicional de fenómenos y problemas respiratorios en hombres normales y dementes" (1907). Los resultados de las dos encuestas se publicaron en Experimental Research, en el Volumen 2 de Collected Works of Jung.
[220] Posiblemente un error en la taquigrafía, sospechó Jakob Freudrich, quien realizó los experimentos cardiográficos; su artículo aparece en el Journal of Clinical Medicine (Berlín, 1934).
[221] Según una leyenda japonesa, un bagre gigantesco llamado Namazu ocupaba la mayor parte del territorio de Japón, y cuando era provocado movía la cabeza o la cola, lo que provocaba terremotos. Esta leyenda aparece a menudo en el arte japonés.
[222] Louis Victor de Broglie (Louis Victor de Broglie): físico francés, ganó el Premio Nobel de Física en 1929 por descubrir la naturaleza ondulatoria de los electrones. Los términos más generales que sustituyen a oscilaciones y corpúsculos son ondas (onda) y partículas (gránulo).
[223] Ver Synchronicity: A Principle of Causal Linkage (Volumen 8 de The Collected Works of Jung).
[224] Harley Street (Harley Street): una calle de Londres, Inglaterra, donde muchos médicos y cirujanos famosos tienen clínicas. —— Anotación
[225] Véase "Prototipos y el inconsciente colectivo" ("Obras completas de Jung", Volumen 9, Sección 1), párrafo 5.
[226] Véase Psicología del inconsciente o Símbolos de la metamorfosis (Obras completas de Jung, Vol. 5), índice SV.
[227] H. Hubert y M. Mengsi (Henri Hubert, Marcel Mauss), "A Survey of the History of Religion", página 29.
[228] Véase "Símbolo de la metamorfosis", párrafo 154.
[229] Ver párrafo 150 de "Psicología y Literatura" (Volumen 15 de "Obras Completas de Jung"), párrafo 100 de "Psicología y Religión" (Volumen 11 de "Obras Completas de Jung"), "Klaus Brothers" (ibíd. .) Párrafo 484. Los registros históricos de la rueda solar de Rhodesia no son posibles, aunque tales grabados rupestres son bien conocidos en Angola y Sudáfrica: véase Wilcox, Rock Art in South Africa, figuras 23 y 17-20. Tienen una fecha dudosa. El rinoceronte con el arrendajo se encontró en Sva, Sudáfrica, y ahora se encuentra en un museo en Pretoria. La pintura fue descubierta en 1928 y fue muy publicitada.
[230] A. Dietrich (Albercht Dieterich): La liturgia mitraica. (Mitra es el antiguo dios persa de la luz o el sol. --Anotación〕
[231] Párrafos 151 y siguientes de Símbolos de la metamorfosis, Párrafo 105 de Arquetipos y el inconsciente colectivo, Párrafos 288 y 318 de Estructura y dinámica psicológicas (Volumen 8 de Las obras completas de Jung).
[232] Levy-Bruhl (Lévy-Bruhl): "Cómo piensan los primitivos", traducido por LA Claire.
[233] Véase el Capítulo 10 de Tipos Psicológicos para una relación general entre tipo y función.
[234] Ver "Un hombre que se tortura a sí mismo" II25 de Terence: "Homo sum; hamanic nil a me alienum puto" ("Soy humano, y estoy familiarizado con todo lo humano").
[235] "Civilization in Change" (The Complete Works of Jung, volumen 10), página 94 y páginas subsiguientes, y párrafos relevantes en la página 946 y páginas subsiguientes.
[236] "Investigación sobre la Asociación de Palabras", traducido por Eder. Véase también Investigaciones Experimentales (Obras Completas de Jung, Vol. 2).
[237] Pasajes relevantes en las páginas 245 y 304 de "Two Essays on Analytical Psychology" (Las Obras Completas de Jung, Volumen 7).
[238] Pronóstico: Un término médico que se refiere a la predicción de un médico sobre la progresión de una enfermedad basada en un diagnóstico. —— Anotación
[239] La oración es gramaticalmente incorrecta: la persona está en primera persona, pero el verbo está en tercera persona del singular, lo que indica que el hablante tiene poca educación. —— Anotación

[240] La histeria es causada principalmente por una estimulación mental severa. Durante el ataque, gritos, llantos y risas, trastornos del habla o convulsiones, parálisis, ceguera y otros fenómenos. También llamada histeria. --Nota del editor
[241] Ver TM Davey, "Una revisión de la epilepsia causada por lesiones del lóbulo temporal del cerebro del caso", BMJ 3893 (17 de agosto de 1935), pp. 293-297. El sueño fue relatado por un paciente llamado David de la siguiente manera: "A mi lado me preguntaron acerca de engrasar cierta máquina, y se dice que la leche es el mejor aceite. estanque con dos animales ahora extintos en el limo en el fondo. Uno era un mastodonte muy, muy pequeño y el otro no lo recuerdo". David Su comentario fue: "Creo que sería interesante llevar este sueño a Jung y mira cómo lo analiza." Inmediatamente después de escuchar la narración, Jung dijo que el sueño indicaba algún tipo de trastorno del organismo (organización), y dijo que aunque había muchos derivados psíquicos en el sueño, el sueño originalmente no era psicológico. El secado del estanque fue interpretado por él como una inhibición de la circulación del líquido cefalorraquídeo.
[242] Ver el pasaje relevante en la página 344 de The Practice of Psychotherapy (Jung's Collected Works, Volumen 16).
[243] Este es el motivo del mandala discutido en el artículo Traumsymbole des Individuationsprozesses (Símbolos oníricos del proceso de individuación). Esta es una conferencia que Jung dio en Eranos Tagung hace unas semanas. El artículo se publicó al año siguiente. Los títulos de la traducción son: "Símbolos de los sueños en el proceso de individuación" (1935), "Integración de la personalidad" (1939), revisado en 1944 como "Psicología y alquimia", Parte 2 (ver "Obras completas de Jung" No. 12 volúmenes), véase también la página 197 de ese libro (en inglés).
[244] El secreto de la flor dorada. Los comentarios hechos por Jung se pueden encontrar en Studies in Alchemy (Complete Works of Jung, Vol. 13), traducido por Richard Wilhelm del chino original.
[245] William McDougall (1871-1938): psiquiatra estadounidense. Véase el párrafo 504 de "Sobre las causas psicológicas de la esquizofrenia" de Jung (Obras completas de Jung, Volumen 3) y el párrafo 255 de "Valor terapéutico de la ventilación" (Obras completas de Jung, Volumen 16).
[246] Véase el prefacio a la tercera edición de "I Ching" (traducido por McDougall y Bennis), página 53.
[247] Ver Sobre la Importancia del Inconsciente en la Psicopatología y Sobre la Comprensión Psicológica. Estos dos artículos se publicaron en 1914 (Volumen 3 de las Obras completas de Jung).
[248] Los ejemplos incluyen anima y animus. Ver Dos Tratados de Psicología Analítica. Pasajes relevantes en la página 296 y páginas subsiguientes del Volumen 7 de las Obras completas de Jung. 〔anima se refiere a la imagen femenina (masculina); animus se refiere a la imagen masculina (femenina). Véase la página 97 de este libro. --Nota del editor〕
[249] Véanse los párrafos de las páginas 698-702 de "La colocación de la familia" (Volumen 2 de las Obras completas de Jung) y "La importancia del padre en el destino del individuo" (Volumen 4 de las Obras completas de Jung).
[250] "Sobre el significado práctico de la interpretación de los sueños" (Volumen 16 de "Las obras completas de Jung"). Véase también "Un resumen de la psicología de los sueños" y "Sobre la esencia de los sueños" (Volumen 8 de "Las obras completas de Jung").
[251] Esto se refiere a Wilhelm Wundt (1823-1920) de Leipzig.
[252] Especialmente un hospital para pacientes que padecen enfermedades incurables. —— Anotación
[253] Paul Bourget (Paul Bourget, 1852-1935): novelista y crítico literario francés. —— Anotación
[254] Definición 48 de Tipos Psicológicos. Véase también "Two Essays in Analytical Psychology" (en lo sucesivo, "Two Essays"), página 296 y párrafos siguientes.
[255] Por ejemplo, "El símbolo de la metamorfosis", Parte 2, Capítulo 5, especialmente el párrafo 395.
[256] Se refiere a un desastre del terremoto en 1908 en el que el 90 por ciento de las ciudades sicilianas fueron destruidas y 60.000 personas perdieron la vida.
[257] Ixion (Ixion): Un personaje de la mitología griega antigua que fue castigado por Dios y atado a la rueda eternamente giratoria del infierno. —— Anotación
[258] Véase "El libro de los muertos" de WY Evans-Weitz.
[259] Véase la "Investigación sobre el inconsciente" de Jung, contenida en "El hombre y sus símbolos" en la página 69 y después de la página 69. Jacobi también analiza este caso, véase Complex, Archetype, Symbol, págs.139 y siguientes.
[260] "Hermanos Claus" (Volumen 11 de Las Obras Completas de Jung).
[261] "Psicología y Alquimia" ("Las Obras Completas de Jung", Volumen 12, página 315 y pasajes relevantes posteriores).
[262] El dios sol en la mitología egipcia. —— Anotación

[263] La diosa de la reproducción en la mitología egipcia. —— Anotación
[264] "Entonces Isis, la poderosa, dijo: 'Sal, veneno, fluye fuera del cuerpo de Ra... Hice que el gusano venenoso cayera al suelo, y estaba bajo mi mando... Deja que Ra viva, que el gusano muera; si el gusano vive, Ra morirá'. Asimismo, fulano de tal, el hijo de fulano de tal, vivirá, y el gusano morirá". Véase Literatura egipcia, Vol. 1, Núm. 55, por EAW Bader Page.
[265] Véase el párrafo de la página 375 de La metamorfosis.
[266] Véase La epopeya de Gilgamesh de Campbell Thomson.
[267] La guerra judía, Vol. 2, págs. 111-115.
[268] En inglés, ear (oreja) y year (año) tienen la misma pronunciación, así se dice. —— Anotación
[269] Véase "Estructura y dinámica psicológicas", la ilustración del frontispicio del Volumen 8 de "Las obras completas de Jung" y materiales de referencia relacionados.
[270] Un famoso escritor de tragedias en la antigua Grecia. —— Anotación
[271] El héroe de fuerza incomparable en la mitología griega, el hijo de Zeus. —— Anotación
[272] Este sueño está registrado en "La vida de Sófocles", sección 12, véase "El maravilloso Sófocles", página 19.
[273] Ciudad de España que destaca por la calidad de sus cuchillos y espadas. —— Anotación
[274] Ver Capítulo 5, Sección 4 de Tipos Psicológicos.
[275] Véase el párrafo de la página 572 de El símbolo de la metamorfosis.
[276] La filosofía mística de la India tiene como objetivo lograr la unidad de subjetividad y objetividad. —— Anotación
[277] Véase la Nota 35 del párrafo 105 de "Psicología y Alquimia" para el texto pertinente, extraído de "Elesis Mystery Ritual" de Foucart. Según textos antiguos, el informe de Asterios trata sobre la ceremonia de Ceres celebrada en Alejandría, donde un sacerdote (que no representaba a Apolo) y una monja realizaron un matrimonio divino. Las ceremonias de bromas obscenas para complacer a Ceres se llevan a cabo durante los festivales de otoño para celebrar su regreso, así como el solsticio de invierno, que es sagrado tanto para Ceres como para Dionisio. Véase el capítulo 4 del "Prefacio de la tesis" de Harrison, página 136.
[278] Historiador griego del siglo V a. C., conocido como el "Padre de la Historia". —— Anotación
[279] Ver "El Dios Clave", la portada del Capítulo 2 del Volumen 9 de "Las Obras Completas de Jung", y el apéndice de "Símbolos de la Metamorfosis".
[280] Colección de Jesús recién descubierto y Fragmentos perdidos del Evangelio, Grenfell y Hunt, editores, página 36.
[281] Véase Biblioteca de Bodrum, Oxford. Véase el párrafo 138 de Psicología y Alquimia.
[282] Para un análisis más detallado de este sueño en el Simposio de Basilea, véase Jung, The Man Who Discovers His Mind, página 314.
[283] Annals of Psychoanalytic and Psychopathological Research (Leipzig y Viena), órgano del movimiento psicoanalítico. Jung dejó el consejo editorial en 1913.
[284] WM Kronfelt, El camino secreto de la mente, GR Hull, El mecanismo de la mente, Yerha Adler, El descubrimiento de la mente.
[285] Derivado del latín, el significado original es "eso", similar a él en inglés; como término psicológico, a menudo se translitera como "ide" o "eso", y también puede traducirse como "yo". —— Anotación
[286] Lucas 18:19.
[287] Ver nota ② en la página 68 de este artículo.
[288] Para una discusión detallada de este caso, ver "El estado actual de la psicoterapia práctica" (Jung's Collected Works, Vol. 16, 2nd Edition) y sus apéndices. Véanse también los párrafos 656-659 de "Acerca de los símbolos del mandala" (Las obras completas de Jung, volumen 9) y las figuras del mandala dibujadas por este paciente (figuras 7, 8 y 9).
[289] Ver págs. 157–159 (este artículo).
[290] Esta es en realidad la paciente de sexo femenino discutida anteriormente.
[291] Para los puntos de vista posteriores de Jung sobre el tema, véase Transference Psychology (Jung's Collected Works, volumen 16).
[292] "Two Essays", "Complete Works of Jung", volumen 7, pasajes relevantes en la página 374.
[293] "Dos Documentos", párrafo 206.
[294] Véase "Las funciones del inconsciente" ("Obras completas de Jung", Volumen 10), párrafo 17.

[295] Volumen 10 de Las Obras Completas de Jung.
[296] Man and Superman, Act 3 (Penguin, 1952, p. 149).
[297] Véase la "Quinta Pastoral" de Virgilio.
[298] Especialmente "Sobre la "Flor Dorada"" (Obras Completas de Jung, Volumen 13) y "El Propósito de la Psicoterapia" (Obras Completas de Jung, Volumen 16).
[299] Ver la definición 29 de "Tipos psicológicos" y el párrafo 266 de "Dos ensayos", y también ver la Sección 1 de "Investigación sobre el proceso de individuación" ("Obras completas de Jung", Volumen 9).
[300] Ver "Psicología y Alquimia", párrafos 44, 126, 129, 135, 325.
[301] Ver "Psicología y Alquimia" ("Obras Completas de Jung" Volumen 12) párrafo 360.
[302] Este caso proporcionó material para la Parte 2 de Psicología y Alquimia.
[303] Véase la Parte 2 de Psicología y Alquimia.
[304] Véase "Sobre el secreto de la flor dorada" (Volumen 13 de Las obras completas de Jung) y "Sobre los símbolos del mandala" (Volumen 9 de Las obras completas de Jung).
[305] Herbert Silberer: Problem der Mystik und ihrer Symbolik, viena 1914, p.138.
[306] Ver GW Edition Volumen 6, "Psychologische Typen" (Psychologische Typen) XI, bajo: FunKion.
[307] Schiller: über die ästhetische Erziehung des Menschen, 15. Breve.
[308] Desde entonces, esta deficiencia ha dejado de existir, véase Zur Empirie des Individuation Proless, GW Edition 9/1.
[309] Es bien sabido que los fenómenos parentales surgen, por un lado, de imágenes que los individuos han aprendido de sus propios padres, y, por otro lado, de los tipos parentales a priori que existen en la psique, en estructuras inconscientes.
.
[310] Bautismo, véase el texto en letra de la bendición de la Misa de Pascua.
[311] Henry Alexander Murray (ed.) Exploration sinpersonality, Nueva York y Londres 1938.
[312] Introducción: Labyrinthus medicorum o From the Fall of the Earth, 1537/38, Sudhoffk., Bd. II, p. 16121, Ch. 8: Theoria medica, Munich and Berlin
[313] En:De ente dei, en:Tractatus de ente dei(p.225)en:Bruchstücke des Books“Von den fünf Entien”genannte“Volumen medicinae Patramirum de medica industry”,en 1520.SudhoffK Bd,1,p .16339,Múnich y Berlín,1929,p.226.
[314]：： 《心理学 与 炼金术》 （Psychologie und Alchemie），，版《全 集 集》 第 12 卷 卷 grundwerk5 und6，und： 《心理学 宗教》 （（psicólogo und religión）））））。。。。。 心理学 心理学 与 宗教 宗教》》》 （（（（（（（》》》》 eléctrica
[315] Henrich Khunrath: Von Hylealischen Das es el catolicismo prematerial o el caos generalmente natural, Magdeburg1597。
[316] Pestalozzi: Ideen, hg Von Martin Hurlimann, Bd. II, Zürich 1927, p. La presentación de la forma... no tiene nada que ver con la educación humana en absoluto. Estas cosas a menudo fallan y están muy lejos de la educación humana. Human La naturaleza, la crianza y la educación solo pueden transmitirse de individuo a individuo bajo la condición de mutuo acuerdo, principalmente en círculos estrechos y pequeños, expandiéndose gradualmente hacia la gracia y el amor, la seguridad y la fidelidad. Educación humana, educación humana y todos los métodos, individuos e instalaciones relacionadas son siempre su origen y esencia, con su corazón, y el espíritu está íntimamente conectado, no tiene nada que ver con la multitud y no tiene nada que ver con la civilización". [Traducción: Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, reformador educativo suizo]
[317] La existencia colectiva de nuestros seres humanos sólo puede ser civilizada, pero no puede ser educada por la cultura. Esto puede no ser cierto. No mires todos los días. Cuanto más importante se reúne la multitud, más importante es. Por el contrario, cuanto más amplio es el espacio de juego, mayor es la violencia de cada agencia administrativa. La muestra de violencia masiva está contenida en El consuelo que el soplo de Dios brinda a los individuos de la multitud y a las personas en diversas instituciones también es más fácil de disipar De manera similar, ¿se perderá el fundamento profundo de la naturaleza humana para recibir la verdad? El hombre colectivo, que se hunde bajo cualquier circunstancia en el fondo de la escoria de toda civilización, y se hunde él mismo en la decadencia, no buscará por toda la tierra de manera diferente a como la bestia busca en el bosque. (Pestalozzi, 1cp189)

[318] Hace más de cien años la situación era similar a la de hoy, Pestalozzi (1cp186) decía: "Si el hombre carece del poder de orden, es imposible mantenerse en sociedad. A través del derecho y del arte, el poder de la cultura hace el pueblo se convierte en un individuo independiente y libre. El poder de la civilización inculta hace que el pueblo sea inescrupuloso en su independencia, libertad y arte, y controla a las masas con violencia". individual.)
[319] "Psicología inconsciente" (über die Psychologie des Unbewuβten), Edición GW Volumen 7, P.16-55.
[320] Karl Kerényi: Der göttliche Arzt. Studien über Asklepius und seine Kultstätte, Basilea 1948, p.84.
[321] Freud: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci.Ges.Werke VIII.
[322] Por ejemplo, Salmo 147, 3, Job 5, 18.
[323] JBRhine: Percepción extrasensorial, Boston1934.
[324] El concepto de tipo constituye biológicamente un caso especial de "tipo de comportamiento" psicológico, que no se refiere a ideas entrantes sino a patrones de comportamiento.
[325] British Journal of Psychology (Londres), Sección médica, I (1920/21), página 169.
[326] WM Kranefeldt: "Complex" und Mythos, publicado originalmente en Jung (Seelenprobleme der Gegenwart), 1913, Olten.
[327] Ver Prefacio: Kant: Die Logik, Werke VIII, Berlín, 1922.
[328] Ver: über die Psychologie der Dementia praecox (über die Psychologie der Dementia praecox), Edición GW, Vol. 3.
[329]弗卢努瓦（Théodore Flournoy），Automatisme téléologique antisuicide, en: ArchivesdepsychologieVIII, Ginebra 1908，P.113ff.
[330]参阅梅德（Alphonse Maeder），Sur le mouvement psychanalytique, in：L'Année psychologique XVIII, Paris 1912，p.389ff：同一篇about the function of dreams, in：Yearbook for psychoanalytic and psychopathological research IV, Leipzig and Vienna, 1912，p.692ff：同一篇sobre el problema de los sueños：同上，p.647ff。
[331]参 阅 Emma Fürst, Investigaciones estadísticas sobre asociaciones de palabras y correspondencia familiar en el tipo de reacción en personas sin educación, en: Estudios de asociación de diagnóstico, ed.by CG Jung.Leipzig, 1906/10, 新版1911/15, II, p .95。
[332] Theodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars: éude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie 3, París, Genf1900, y: Nouvelles observes sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, en: Archives de psychologie I, Geng. 101-255.
[333] Sobre la telepatía me refiero a JBRhine: New Frontiers of the Mind, en alemán Neuland der Seele, Stuttgart 1938.
[334] Ver Herbert Silberer, Arbeit zur "Symbolbildung", en: Jahrbuch Für psychopathologische Forschungen III (1911), IV (1912).
[335] También comparto una opinión similar con Adler.
[336] Alphonse Maeder, über das Traumproblem, citas, p.680ff.
[337] Lucien Lévy-Bruhl, Les Fonctions mentales dans les societes, París, 1912, p.140.
[338] Maeder ya ha dado varios ejemplos de interpretación de la clase consciente subjetiva en Traumproblem, y he dilucidado más ambos modos de interpretación en mi ensayo "über die Psychologie des Unbewuβten", GW7 (P. 128ff).
[339] Para proyecciones en transferencia, lea: Die Psychologieder übertragung (Die Psychologieder übertragung), GW Edition, volumen 3.
[340] Para proyecciones típicas ver: "Die Psychologie der übertragung" (Die Psychologie der übertragung) GW Edition Volumen 3.
[341] Para comprenderlo completamente, debe mencionarse que ninguna persona ideal es de origen externo, cuyo tipo particular también contribuye a las disposiciones psicológicas innatas, es decir, los arquetipos.
[342] "Metafísico" significa la teoría del "tipo", ¿es el concepto biológico "patrón de comportamiento" también "metafísico"?
[343] Un artículo de seguimiento, Vom Wesen der Träumer (La esencia de los sueños), publicado mucho más tarde, tiene algunas adiciones.
[344] Ver capítulo anterior.

[345] Véase Freud: Die Traumdeutung, GW II/III.
[346] Por lo tanto, no se debe negar el principio de complementariedad, la compensación es solo un refinamiento psicológico del mismo concepto.
[347] Véase Freud: Zur Psychologie des Alltagslebens, GWIV.
[348] Ver CA Meier: Antike Inkubation und moderne Psychotherapy, Zürich 1949.
[349] Véase: "Psicología inconsciente" (über die Psychologie des Unbewuβten.), Edición GW, Volumen 7.
[350] Ver: Zur Psychologie des Kindarchetypus (Zur Psychologie des Kindarchetypus), GW Edition, vol.
[351] Daniel, 4, 7ss.
[352] El árbol era al mismo tiempo un símbolo de la alquimia. Ver GW Edition Volumen 6, Ilustración 231 e Ilustración de portada, GW Edition Volumen 1.
[353] El venado es un Cristo alegórico, porque la leyenda le da la facultad de regenerarse. Honorius von Autun, en su "Speculum Ecclesiae" (Migne, PLCIXXII, co1.847): "Es decir, después de que el venado devoró una serpiente, corrió hacia el manantial, tratando de tragar el veneno, escupirlo y romperlo". de las astas y los pelos, para que crezcan otros nuevos". (Texto en latín, véase GW) Saint Graal (Hucher Publishing, III, 219 p. 224): El Cristo que el niño ve hasta ahora es El ciervo blanco y los cuatro leones (los cuatro evangelistas). Mercurius en alquimia se asemeja a un ciervo (Magnet, "Bibliotheca chemica cutiosa", Genf 1702, II, Tabla IX, Ilustración XIII, y citas), porque este ciervo es capaz de dar a luz: "Les os du serf vault moult pour conforter le coeur hum-ain" (Delatte, Textes latins et vieux francaix relatifs Cyranides, Luttich 1942, p. 346.)
[354] Ver GW Edition Vol. 5, Vol. 6 para el concepto de alquimia utilizado aquí.
[355] Condillac (Etienne Bonnot de Condillac, 1715-1749), filósofo y economista nacional francés. Difundió los puntos de vista de Locke en Francia y se convirtió en el fundador de la teoría de la sensación debido a dos artículos "Traite des systèmes" (1749) y "Traité des sensations".
[356] Una excepción es el proceso de crecimiento celular, cuya vida se conserva en la solución nutritiva.
[357] Ver Friedrich Theodor Vischer: Auch Einer, 2.Bd., Stuttgart y Leipzig 1884, Jung: "Psychologische", GW Edition Vol. 6, p. 568.
[358] Ver: "Das Typenproblem in der Dichtkunst" (Das Typenproblem in der Dichtkunst), Edición GW, Vol. 6, P.526.
[359] Spitteler (Carl Spitteler): Prometeo y Epimeteo, Jena 1915 (1.Aufl.1880/81).
[360] Willem van Wulfen: Der GenuβMensch; ein Cicerone im rücksichtslosen lebenusgenuss, München 1911.
[361] Richard Semon: Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens, Leipzig 1904.
[362] Ver GW Edition Vol. 6, Kap.XI, "Bild".
[363] Aufl Leipzig 1902.
[364] Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phnomene (Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phnomene), GW Edition Vol. 1.
[365] Menciono a Schopenhauer porque su filosofía estuvo influenciada por el budismo y se centró en el papel redentor de la conciencia.
[366] Si el sentimiento se puede expresar a través del color, el efecto de la caligrafía y la pintura será mejor.
[367] Los pacientes esquizofrénicos, como la gente común, también tienen arcaísmo, pero es relativamente raro.
368 Este término es aún más específico que el concepto "margen de la conciencia" utilizado por William James (Pragmatismo, Londres, Cambridge [Mass] 1907).
[369] "Sobre la psicología de la demencia de inicio temprano" (über die Psychologie der Dementia praecox), GW Edition Vol. 3, p.41, P.195f.
370 A esta situación corresponde la indiferencia del esquizofrénico.
[371] Otras fuentes: Traumsymbole des lndividualtionsprozesses, GW 5, 11. Traum, über Mandalasymbolik, GW 9/1, Synchronizität als ein Prinzip akausale Zusammenhange, passim, GW 8, über Synchronizität, GW2.
[372] El original histórico porque contiene los "Diálogos" de Platón (Timaios) que contiene la dificultad del origen del universo. (cf.: Versucheiner psychologischen Deutungdes Trinitats Dogmas, GW11, 131 ss.).
[373] Jung escribió este artículo en 1928, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol.11, Routledge & Kegan Paul, Ltd. London.) - Nota del editor

[374] Mediador, un término teológico, se refiere al agente de Dios en el mundo secular. —— Anotación
[375] El discurso de Jung se publicó en 1937, traducido por el traductor de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol, 11, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor
[376] Véase Levy-bruhl: Cómo piensan los nativos y la mentalidad primitiva, capítulo 3 "Sueños".
[377] Véase: Haeusserm—ann: Wortempfang und Symbolinder Alttestamentlichen Prophetie.
[378] Véase el primer capítulo del Antiguo Testamento Oseas. —— Anotación
[379] El movimiento de reforma moral iniciado por el pastor estadounidense Bookman. —— Anotación
[380] Véase Simbolismo onírico del proceso de individuación. Aunque los sueños citados aquí ya han sido mencionados en ese artículo, sin embargo, han sido examinados desde un ángulo diferente. Los sueños tienen muchos aspectos diferentes y, por lo tanto, pueden estudiarse desde diferentes ángulos.
[381] Hagia Sophia, la iglesia de la corte del Imperio bizantino, ubicada hoy en Estambul, Turquía. —— Anotación
[382] "Talmud" es una obra que explica y explica las leyes del judaísmo, y su estatus en la tradición judía es superado solo por el "Antiguo Testamento". —— Anotación
[383] Ver Las funciones del inconsciente.
[384] Ver Die Philosophie der Griechen de Zeller para una compilación de todo el material relevante. "Cuatro son el origen y fundamento de la eternidad" (Vol. I, p. 291). Platón creía que el cuerpo humano también provenía de los "cuatro". Como los neoplatónicos, Pitágoras mismo llamó al alma un cuadrilátero (Libro III, Parte II, p. 120).
[385] Esta afirmación puede parecer frívola. Me parece haber olvidado que aquí se trata de un solo sueño. De este único sueño habría sido imposible sacar ninguna conclusión. Sin embargo, mis conclusiones no se basan únicamente en este sueño. Más bien, se basa en muchas experiencias similares que he mencionado en otra parte.
[386] Ver su ensayo "Circle", contenido en "Essay Collection", Everymanedn., p.167.
[387] Filosofía hermética (Filosofía hermética), filosofía sobre los misterios de la revelación, teología, astrología y alquimia. Quienes creen en él dicen que proviene de Hermes en la mitología griega (es decir, Thoth en la mitología egipcia). Los pensamientos relacionados con esta filosofía se han descuidado en el pasado, pero estudios recientes han demostrado que refleja los pensamientos y creencias ampliamente populares en el Imperio Romano temprano, por lo que es de gran valor examinar la historia de la religión y el pensamiento durante este período. Durante el período helenístico, la gente gradualmente dejó de creer en el racionalismo griego tradicional y comenzó a buscar la revelación y la sabiduría de los dioses y profetas, especialmente los del Este. Hermes-Thoth fue uno de estos dioses y profetas. Según la leyenda, las obras escritas por él involucran los secretos de la medicina, la tecnología antigua, la astrología y la alquimia. La razón por la que se dice que son filosofía es porque no existe una distinción clara entre ciencia, filosofía y religión en ese momento. . —— Anotación
[388] Véase Platón: Timeo. Ver también Steeb: Coelum Sephiroticum (1679), página 15.
[389] Steeb, pág. 19.
[390] Según la Biblia, Ezequiel vio una vez en una visión que Dios le mostró, cuatro seres vivientes aparecieron de una gran nube que brillaba con fuego, cada uno de ellos tenía cuatro caras, cuatro alas, cuatro ruedas. (Véanse los capítulos 1 y 10 del "Antiguo Testamento Ezequiel")——Anotación
[391] Apuleyo (Apuleyo, alrededor de 123-180), escritor, filósofo y místico religioso de la antigua Roma. Sus obras principales incluyen "Metamorfosis" (más tarde rebautizada como "Burro de oro"), que describe cómo un joven se transformó en un burro, experimentó muchas aventuras y dificultades y finalmente obtuvo la ayuda de Dios para restaurar su forma humana. —— Anotación
[392] Koepgen: Die Gnosis des Christentums, pp.189, 190
[393] Ibíd., págs. 185 y ss.
[394] Donne cree que Dios creó "dos" (el binarius) en el segundo día de la creación. En ese día, separó el agua superior del agua inferior, y es por eso que no hay razón para decir "es bueno". como en cualquier otro día. Según Donne, el lanzamiento de "Two" provocó "caos, división y lucha". De "Dos" vino su descendencia "Cuatro". Dado que "dos" es femenino, también representa a Eva, y el número tres se equipara con Adán. Por lo tanto, el diablo primero tentó a Eva, "porque el diablo, siendo tan astuto, por supuesto sabía que el signo de Adán era el unario, y por eso no lo atacó primero, porque no creía que pudiera hacer nada contra él. Además, no ignoró que Eva fue separada de sus "tres" unificados como

un "dos" natural. Por lo tanto, debido a que todos tienen la similitud entre "dos" y "dos", consideró a Eva como atacada. los números son femeninos, y el dos (el número propio y natural de Eva) no es más que el primero de ellos". (Dorn: Detenebris contra natura et vita brevi, Theatr.chem. 1602, Ip 527. De este artículo y del siguiente, De Duello Animi cum Corpore, pp.535ff, el lector encontrará todo el Todo esto.) El lector Debe haber notado cómo Donne ha descubierto en "Dos" el parentesco entre el diablo y la mujer con el mayor ingenio. Fue el primero en señalar la disonancia entre el tres y el cuatro, entre Dios como Espíritu Santo y la naturaleza empedoclesana, de modo que, incluso inconscientemente, cortó su conexión con la conexión técnica alquímica. Por lo tanto, describió "cuatro" como "lo más básico en la medicina de los impíos". No sabemos si por "impíos" se refería a los árabes oa los paganos de la antigua Grecia. En cualquier caso, Donne sospecha que hay algo impío en "Cuatro", porque "Cuatro" está muy ligado a la naturaleza de las mujeres.

[395] Esta identificación nada tiene que ver con la idea de asimilar la vida del individuo a la vida de Cristo y asimilarla al corpus mysticum (todo místico) de la Iglesia. Más bien es exactamente lo contrario de este punto de vista.

[396] Me interesan principalmente aquellos escritos que consisten en romances alquímicos y cuentos didácticos. Un buen ejemplo es el Symbola aureae mensae de Maier (1617).

[397] Hasta donde yo sé, no hay denuncias de persecución eclesiástica en la literatura alquímica. Los autores de estas obras suelen dar a entender que el gran misterio de ese poder mágico es lo que lo convierte en un misterio.

[398] Ver Psicología y Alquimia, Fig. 232. La figura muestra la glorificación del cuerpo humano en la forma de la Asunción. Además, San Agustín utilizó la tierra para simbolizar a la Virgen: “De la tierra vino la verdad, porque Cristo nació de una virgen” (Sennones, 189, II, en Migne, PL, vol.38, col.1006.) Lo mismo. Tertuliano también dijo: "La tierra virgen aún no ha sido regada y humedecida por la lluvia y el rocío para volverse productiva" (Adversus Judaeos, 13.in Migne.P., L., vol.2, co1. 655).

[399] El rebis ("hecho de dos") es la piedra filosofal, porque en él se unen masculino y femenino.

[400] Esto se refiere a una alucinación previa del paciente en la que un águila negra se llevó un círculo dorado.

[401] Los "maniquíes sangrientos" son "melothesia". (Nota del editor: estas son pequeñas figuritas de madera o arcilla. Los médicos medievales las usaban para dibujar un círculo mágico en la superficie del cuerpo del paciente para suprimir la enfermedad cuando estaban sangrando o "ahuecando" al paciente).

[402] Horus (Horus), el dios consagrado por los antiguos egipcios, tiene la imagen de un águila, y el sol y la luna son sus dos ojos. —— Anotación

[403] Hay tal verso en esta escena: "Por favor, ven a los tres dioses, el cuarto se niega a venir y dice ser el maestro de los dioses. Solo ese es el dios verdadero". Ver la traducción de Guo Moruo de " Faust", Segunda parte, "Amor La bahía rocosa de Qinhai". —— Anotación

[404] Los Cabiri, grupo de los dioses más antiguos, formado por dos, tres o cuatro personas. Originalmente adorado en la isla Samotrake y sus islas cercanas, puede ser el dios de la agricultura o la tierra. —— Anotación

[405] Los llamados "yo" y "usted mismo" aquí son tanto "enemigo" como "su enemigo" en el texto original de "Mateo". —— Anotación

[406] James, trad., The Apocryphal New Testament, p.33.

[407] En el budismo tibetano, los cuatro colores siempre están asociados con las cuatro cualidades de la mente (las cuatro formas de sabiduría). Ver mi revisión psicológica de El libro tibetano de los muertos.

[408] La cruz también tiene el significado de ser el límite entre el cielo y el infierno, porque está en el centro del universo y se extiende en cuatro direcciones. El mandala en el Tíbet de China también ocupa una posición central, con su mitad superior que sobresale del suelo hacia el cielo y el infierno debajo. En los mandalas personales, a menudo encuentro la misma construcción: el mundo de la luz arriba, el mundo de la oscuridad abajo, como si estuvieran siendo proyectados en ese mundo. Hay motivos similares en "Ojo al revés" o "Espejo filosófico" de Jakob Bohme.

[409] Es posible que desee consultar y comparar los antiguos dichos chinos de "el cielo es redondo y la tierra" y "la tierra después del cielo del emperador". Según esta afirmación, el cielo es redondo y la tierra es cuadrada; el cielo representa a Dios (el emperador), y la tierra representa a la emperatriz (emperatriz). Por lo tanto, a diferencia de la imaginación de la gente común, el círculo representa la naturaleza masculina y el cuadrado representa la naturaleza femenina. —— Anotación

[410] Este término se refiere a un método por el cual he aconsejado a los pacientes que eleven los contenidos psíquicos inconscientes al nivel de la conciencia.
[411] Este hecho psicológico explica el animismo.
[412] Lucas, Capítulo 24, Sección 5.
[413] Mercurio en la mitología romana es equivalente a Hermes en la mitología griega.Desde la perspectiva de la etimología, Mercurio (Mecurius) es equivalente a mercurio (mercurio), por lo que aquí decimos de Hermes A Mercurio, y de Mercurio a mercurio. —— Anotación
[414] Waite: La Tradición Secreta en Alquimia.
[415] Véase mi Factores psicológicos que determinan el comportamiento humano.
[416] Beelzebub, el rey de los fantasmas mencionado en la Biblia. Mateo 12:22: "En aquel momento le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio, y Jesús lo sanó, para que el mudo pudiera hablar y ver de nuevo. . . . pero los fariseos oyeron esto y dijo: '¡Este hombre echa fuera demonios solamente por Beelzebub, el rey de los demonios!'"——Anotación
[417] Hay un gran número de notas a pie de página en el texto original que se refieren a las fuentes griegas y latinas de citas o dichos relevantes, considerando que estas cosas son de poca importancia para el lector común, se eliminan básicamente. —— Anotación
[418] Jung escribió este artículo en 1959, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 10. (The Collected Works of Jung, vol.10, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor
[419] sombra, generalmente traducida como sombra, se refiere al lado oscuro e irrealizado de la naturaleza humana, y Jung creía que es uno de los arquetipos más importantes. —— Anotación
[420] Este es el discurso de Jung en una conferencia académica. La traducción elimina las preguntas de los participantes y las respuestas de Jung que se adjuntaron originalmente. —— Anotación
[421] Este es el prefacio escrito por Jung para la traducción del "Libro de los cambios" de Richard Wilhelm (1873-1930, el famoso sinólogo Wei Lixian). La traducción de William estaba en alemán y luego fue traducida al inglés por Cary Baynes, quien le pidió a Jung que escribiera este prefacio justo cuando la edición en inglés estaba a punto de aparecer. El título original de este artículo era "Prefacio al Libro de los Cambios", pero el traductor chino cambió el título actual. Jung escribió este artículo en 1950 y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol.11, Routledge & Kegan paul, Ltd.London.)——Anotación
[422] Legge hizo este comentario sobre las líneas del "Libro de los cambios": "En nuestra opinión, el constructor del símbolo debería ser un gran poeta, pero la figura de 'Yi' solo puede hacer que pensemos (su autor) es un erudito podrido sin interés. La mayoría de las más de 350 líneas son simplemente extrañas y absurdas". Con respecto a los hexagramas, Legge dijo: "Pero podemos preguntarnos, ¿por qué deberían venir a nosotros en un arreglo lineal y en un simbolismo tan mixto? representación." En cualquier caso, nunca oímos que el propio Legge realmente pusiera a prueba este método.
[423] Lao Naixuan (1843-1921), un famoso fonólogo y defensor de la escritura fonética, se desempeñó como supervisor principal de la Universidad Normal de Beijing a finales de la dinastía Qing. Sus principales obras incluyen "Etc Yun Yi De" y así sucesivamente. —— Anotación
[424] El texto original de la línea en "Book of Changes" es: "Noventa y dos: El trípode tiene su fuerza, y mi odio tiene una enfermedad. Si no lo hago, no puedo. Ji".— —Nota de traducción
[425] El texto original de la línea en el "Libro de los cambios" es: "Jiu San: cuero de oreja de trípode, su línea está bloqueada. La crema de faisán no come, Fang Yu lo lamenta. Finalmente auspicioso".——Nota de traducción
[426] La palabra concepto proviene del latín concipere, que significa "reunir", como reunir en una vasija. La palabra concipere proviene de capere, que significa "tomar", "agarrar".
[427] Esta es la interpretación etimológica clásica. Después se dice que religio viene de religare (reconectar, reconectar), que se deriva de la explicación de los padrinos.
[428] Hice este experimento antes de ponerme a escribir este prefacio.
[429] Cuando la adivinación china, sólo explican los cambios en los hexagramas. He descubierto que, en la mayoría de los casos, todos los hexagramas y líneas del Fu De Zhi Gua están relacionados entre sí.

[430] El texto original del yaoci en "Libro de los cambios" es: "El sexto día: el trípode se golpea la punta, sea beneficioso o no, no tiene la culpa de conseguir una concubina y dársela a su hijo ."——Nota de traducción
[431] El texto original de Yaoci es: "El trípode se rompe los pies y cubre al público. Su forma es fuerte. Es feroz".——Nota de traducción
[432] El texto original de Yao Ci es: "Ding Huang Er Jin Xuan, Li Zhen". - Anotación
[433] El texto original de Yaoci es: "Ding Yuxuan, buena suerte, sin desventajas". - Anotación
[434] "Ben" significa decoración, por lo que se denomina hexagrama de gran carácter estético. Ver "Zhouyi Zhengyi" de Kong Yingda: "Ben, decoración. También está decorado con las dos imágenes de dureza y suavidad".——Nota de traducción
[435] El texto original de Yao Ci es "Ben Qi Xu".——Anotación
[436] El texto original de Yao Ci es: "Jin Ru, Sorrow Ru." - Anotación
[437] El texto original de Yaoci es: "Bendito por esta introducción, a su reina madre." - Anotación
[438] Los textos originales de las dos primeras oraciones son "Jin es como un ratón marmota" y "No te apiades de lo que pierdes". En la última oración, "libre de motivos partidistas" significa que no hay partidismo, que puede ser la interpretación de la palabra "zhen" (zheng) en los hexagramas en la traducción de Weiwei. —— Anotación
[439] El texto original de Yao Ci es: "La llegada del obstáculo es peligrosa y la almohada, 'entrar en el obstáculo'. No la use". La explicación de Wang Bi sobre "la llegada del obstáculo" es: "Es no es la posición, sino el También está entre dos 'obstáculos', el 'obstáculo' cuando sales, y el 'obstáculo' cuando vives en él, por lo que se llama 'el obstáculo por venir'".—— Nota de traducción
[440] Véase "Libro de los Cambios" Hexagrama de Kan "Xiang" palabras "Viene agua, aprende Kan. Un caballero practica con virtud constante, aprende asuntos de enseñanza" y la interpretación de Wang Bi y Kong Yingda. —— Anotación
[441] Véase el discurso "Xiang" de Jing Gua: "Un caballero persuade a su primer ministro trabajando arduamente para la gente". Tanto Wang Bi como Kong Yingda comentaron: "El primer ministro sigue ayudando".—Nota de traducción
[442] El texto original de Yao Ci es: "El pozo no se come, es para mi corazón y puedo usarlo". La explicación de Kong Yingda es: "El pozo se limpia, y es limpio y comestible". Si dejas el pozo y no comes, inevitablemente me dará pena. —— Anotación
[443] El texto original de Yao Ci es: "La urna está vacía".——Nota de traducción
[444] El texto original de Yaoci es: "El pozo es frío y la fuente es fresca".
[445] El lector seguramente encontrará muy útil si puede buscar estos cuatro hexagramas en la traducción de Benes-Williams y leerlos junto con todos los textos relevantes.
[446] Jung escribió este artículo en 1936, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol.11, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor
[447] Sra. Blavatsky (Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891), diosa rusa de la sabiduría. En los primeros años estudió misticismo y espiritismo, y luego viajó a muchos países de Asia, Europa y EE. UU. También afirmó haber vivido en la India y el Tíbet de China durante varios años y haber adorado a los grandes sabios del hinduismo. como maestros En 1875, fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York con personajes famosos como Allport, y más tarde estableció la sede de la sociedad en India y fundó la revista "Theosophist". —— Anotación
[448] Tanto Anne Besant como Rudolf Steiner eran seguidores activos de Madame Blavatsky. Annie Besant (Annie Besant, 1847-1933), reformadora social y teofisóloga británica, se desempeñó como presidenta internacional de la Sociedad Teosófica después de 1907. Rudolf Steiner (Rudolf Steiner, 1861-1925), científico austriaco, artista, fundador de la antroposofía. La antroposofía es hermana de la teosofía (teosofía, también traducida como teología) en Europa continental. Jung una vez los llamó "Gnosticismo en ropa india". Ver "Problemas espirituales del hombre moderno". —— Anotación
[449] Abdul-Bahaísmo, religión que surgió en Irán en el siglo XIX y fue fundada por Abdul-Baha (1844-1921). Sufismo (Suf sects), la secta del misticismo islámico. Sus enseñanzas no solo se basan en ciertos versos del Corán, sino que también aceptan la influencia de varias ideas extranjeras, incluido el neoplatonismo y el yogacara indio. Ramakrishna (Ramakrishna, 1836-1886), líder hindú. Nacido en una familia brahmán pobre, con poca educación formal, habló bengalí toda su vida y no entendía ni inglés ni sánscrito. A la edad de 23 años, se casó con una hija de 5 años, Sorada Devi, pero

ella siempre insistió en el celibato y nunca vivieron juntos (Salada Devi fue luego venerada como una diosa por los creyentes de esta secta). Ramakrishna encarna la tendencia de integración religiosa, ha estudiado el Islam y dice que ha visto aparecer a Mahoma. Más tarde, estudió el cristianismo y vio a Cristo manifestado. En sus últimos años concluyó que todas las religiones tienen la misma esencia y son todas verdades. No quedaron escritos después de su muerte, y sus discípulos compilaron sus discursos en colecciones. Después de su muerte (1897), su principal discípulo, Benxi, fundó la Iglesia Ramakrishna, con sede en Calcuta. —— Anotación

[450] Se dice que Apolonio de Tyana, cuya fecha de nacimiento y muerte se desconoce, estuvo activo en el siglo I dC y pertenecía a la escuela neopitagórica. Se convirtió en un héroe mítico durante la época del Imperio Romano. Se dice que realizó varios milagros y su comportamiento se parece al de Cristo. Órfico: doctrinas secretas pitagóricas. Las enseñanzas de Pitágoras, fusionadas con las enseñanzas de Orfeo, se difundieron de manera secreta y tuvieron una influencia considerable en Occidente, continuando desde la antigua Grecia hasta nuestros días. En el siglo I d. C., Apolonio estableció la escuela neopitagórica, afirmando ser la encarnación de Pitágoras. En el siglo III, Yámblico refundó la escuela neopitagórica en Siria. El gnosticismo, una religión esotérica en el mundo grecorromano, nació un poco antes que el cristianismo y floreció en los siglos II y III. —— Anotación

[451] Loyola (Ignatius Loyola, 1491-1556), español, fundador de los jesuitas católicos. La constitución jesuita formulada en sus últimos años enfatizó que los monjes deben tener una práctica espiritual estricta y de largo plazo. —— Anotación

[452] Este artículo es un extracto de "Revisión psicológica del gran libro tibetano de la sabiduría", "Obras completas de Jung", edición en inglés, volumen 11. Las obras completas de Jung, vol.11 Routledge y Kegau paul, Ltd. Londres. Originalmente era la primera parte del artículo, pero fue sacada por Joseph Campbell e incluida en The Portable Jung editada por él, y se confirmó su valor como artículo independiente. —— Anotación

[453] Este artículo es un extracto de la revisión de Jung del Libro tibetano de la gran liberación, editado por Evans-Wentz. Escrita en inglés en 1939, esta reseña se publicó con el libro en 1954. Además: Esta revisión se divide en dos partes, y esta es la primera parte. Teniendo en cuenta su importancia, Joseph Campbell (Joseph Campbell) una vez lo seleccionó en "The Portable Jung" editado por él. —— Anotación

[454] Estas observaciones irónicas están dirigidas a Kant. Por un lado (en términos de epistemología), la filosofía crítica de Kant asume la incognoscibilidad de las "cosas en sí mismas", pero por otro lado (en términos de filosofía moral y religiosa), se aferra a la creencia de que "Dios existe". . —— Anotación

[455] Excluí deliberadamente el Oriente moderno.

[456] "El que no sabe que Dios está en su corazón, sino que lo busca fuera con todo su corazón... No sólo es difícil ver a Dios, sino que también es propenso a las tribulaciones" (Maestro Eckhart: Buttner, II, p. 185. Véase la traducción de Evans de Sturt Eckhart, Vol. II, p. 8.)

[457] "Inferior" y "superior" son juicios de categoría de la conciencia, y la psicología occidental no distingue el contenido mental inconsciente de esta manera. Los orientales, sin embargo, reconocen varios estados mentales "infrahumanos". Esta es la verdadera "subconsciencia" que contiene funciones mentales instintivas y semifisiológicas, pero que se clasifica como una "consciencia superior".

[458] En este año Mahoma huyó a Medina y comenzó la era musulmana. --Nota del editor

[459] Ver "Tipos Psicológicos", "Definiciones" Artículo 51. Véase también Función Trascendente Psicológica.

[460] Algunos encuentran estas afirmaciones inverosímiles. Pero no entienden la psicología de la gente primitiva, o no saben nada sobre los resultados de la investigación psiquiátrica. Se encuentran observaciones particulares en mi libro Symbols of Transformation, y textos relacionados en Psychology and Alchemy.

[461] Levy Bruhl: "Primitive Myth", (Levy Bruhl: La Mythologie primitive, pp.xxiii ff.)

[462] El título original de este artículo era "Una revisión psicológica del Libro tibetano de los muertos", que se incluyó en la edición en inglés de "El libro tibetano de los muertos" editado por el Dr. Evans-Wentz. El título actual fue agregado por el traductor chino, traducido de "Jung's Collected Works", edición en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol.11, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.). —— Anotación

[463] Aquí y más abajo, todas las referencias a las escrituras del "Libro tibetano de los muertos" se refieren a la traducción del "Libro tibetano de los muertos" del erudito taiwanés Xu Jinfu. —— Anotación

[464] Los mandeos, seguidores de las enseñanzas mandaeanas. El mandaísmo es una de las religiones del antiguo Medio Oriente, que todavía existe en Irak y la región de Juzestán en el suroeste de Irán. En realidad, es una rama del gnosticismo antiguo, que enfatiza que el alma se libera al darse cuenta de su propia fuente a través del gnosticismo (es decir, el conocimiento verdadero). —— Anotación

[465] Los misterios de Eleusis (misterios de Eleusis) son las ceremonias religiosas secretas de los adoradores de Deméter y Perséfula, y generalmente se cree que están relacionados con la vida después de la muerte. —— Anotación

[466] Apuleius (Apuleius), un escritor famoso en la antigua Roma. La obra principal es "Metamorfosis" (algunas traducciones se traducen como "La historia del burro de oro"). "La metamorfosis" está basada en leyendas griegas y describe cómo el joven griego Luzius tomó la poción por error, cambió de hombre a burro, pasó por dificultades, fue testigo de todo tipo de enredos entre el mundo humano y el mundo de los dioses, y finalmente Obtuvo ayuda de la diosa egipcia Isis. Comer flores de rosas restauró su forma humana y desde entonces se ha convertido en seguidor de Isis. —— Anotación

[467] De acuerdo con el "Bardo del Bardo", si el difunto no puede ser liberado durante el período de cuarenta y nueve días del "bardo", el "bardo de morir" y el "bardo de la realidad" serán liberados. quince días, entra en la etapa posterior del "bardo" o el llamado "bardo del renacimiento". En este momento, el difunto olvida por completo la experiencia de su vida y se sumerge en el deseo de "reencarnar". Veía visiones de un hombre y una mujer copulando y por lo tanto anhelaba un cuerpo de carne y hueso. Si el difunto está destinado a renacer como un niño, en ese momento amará a su madre y odiará a su padre; de lo contrario, amará a su padre y aborrecerá a su madre. Esta antigua leyenda en el budismo influenció a Freud de alguna manera, por lo que Freud tuvo la famosa teoría del "Edipo". —— Anotación

[468] Swedenborg (E.Swedenborg, 1688-1772), filósofo, teólogo y célebre místico sueco. —— Anotación

[469] Este pasaje en realidad proviene de la descripción del "bardo del renacimiento" en las escrituras. (Véanse las páginas 101-102 de la traducción de Xu Jinfu del "Libro tibetano de los muertos". Beijing, Editorial de Cultura Religiosa, 1995). el "infierno" de la locura, sólo podemos esperar probar la conciencia pura de la realidad y la inexistencia. —— Anotación

[470] Se puede leer un relato de estas sesiones en Many Mansions (1943) de Lord Dowding, Lychgate (1945), God God's Magic (1946).

[471] La misma escena también se ve en "El tiempo debe tener una parada" de Aldous Huxley (1945).

[472] Jung escribió este artículo en 1949, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 11. (The Collected Works of Jung, vol.11, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor

[473] El origen del budismo zen, según los eruditos orientales, comenzó con la enseñanza de Buda sobre Nianhua. En una reunión de discípulos, Sakyamuni sonrió y sostuvo flores sin decir una palabra. Entre los discípulos presentes, solo Mahakassapa entendió lo que quería decir. Ver Shuei Ohazama: ZEN, DER LEBENDIGE BUDDHISMUS IN JAPAN, p.3.

[474] Baizhang Huaihai aprendió Zen de Mazu Daoyi. Un día, al ver pasar una bandada de patos salvajes, Mazu preguntó: "¿Qué pasa?" Baizhang dijo: "Patos salvajes". Zu dijo: "¿Adónde vas?" Perdí la voz. El antepasado dijo: "También es una forma de volar", Zhang se iluminó bajo las palabras. Para el asunto, vea el Volumen 3 de "Festival de las Cinco Linternas". Huang Shanshan (Huang Tingjian) caminó por las montañas de Huitang y olió la fragancia de Osmanthus osmanthus. Huitang dijo: "No tengo nada que ocultar". Para el asunto, vea el Volumen 17 de "Five Lantern Festival". —— Anotación

[475] Véase "Wudenghuiyuan" Volumen 7 "El maestro Xuansha prepara al maestro zen": "El monje preguntó: 'Los estudiantes acaban de entrar en el bosque, rogándole al maestro que les señale el camino'. El maestro dijo: '¿Has oído el ¿Ya suena el agua de Yanxi?' Dijo: 'Escucha'. El maestro dijo: 'Entra desde aquí'".

[476] Kaiten Nukariya: La religión de los samuráis, p.133.

[477] Si, a pesar de esto, sigo tratando de explicar la experiencia de la "iluminación" en el siguiente texto, es porque soy plenamente consciente de que en realidad no he dicho nada útil en el sentido de "iluminación". Del mismo modo, he tenido que tratar de lograr una comprensión lo más similar posible a un lector occidental, una tarea tan difícil que al hacerlo, cualquiera tendría que ser culpable de algún tipo de violación del Zen.

[478] Suzuki Dazhuo dijo: "'Zen' es sin duda la riqueza espiritual más preciada y encomiable otorgada a los pueblos orientales" Véase Ensayos sobre el budismo zen, I, p.264.

[479] Suzuki Dazhuo dijo: "Antes de que las personas aprendan Zen, ven que las montañas son montañas y las aguas son aguas; y después de ser guiadas por el maestro para escudriñar el reino Zen, ven que las montañas no son montañas y las aguas no son aguas; después de eso, realmente pueden descansar. Entonces todavía ves las montañas como montañas y las aguas como agua". Essays on Zen Buddhism, I, p.22. "Cuando el viejo monje no practicaba Zen hace treinta años, vio que las montañas eran montañas y las aguas eran aguas; más tarde, cuando vio el conocimiento, tuvo un punto de entrada. Vio que las montañas no eran montañas, y las aguas no eran aguas; ahora tiene un lugar de descanso. Según el punto de vista anterior, las montañas son solo montañas, y el agua es solo agua").
[480] Kaiten Nukariya: La religión de los samuráis.pp.123, 124, 132.
[481] Theologia Germanica, editada por Trask, p.115.
[482] También hay un dicho similar a "romper" en Zen. Cuando alguien le preguntó al maestro Chan cómo es la naturaleza de Buda, el maestro Zen respondió: "Es como un balde que se cae del fondo". Otra metáfora es: "Es como una bolsa que revienta".
[483] Cf. Evens: Meister Eckhart, p.221, también Meister Eckhat: A Modern Translation, de Blakney, pp.231f.
[484] John of Ruysbroeck: The Adornment of the Spiritual Marriage, p. 47. Es difícil imaginar que este místico flamenco, nacido en 1273, tomó prestadas estas imágenes de las escrituras indias, aunque la misma declaración ya se ha hecho en el Upanishads. "Su raíz está arriba y sus ramas están abajo. Este árbol eterno... se llama Brahman, y su nombre es Inmortalidad" (Katha Upanishad, 6, traducción de Hume, The Thirteen Principal Upanishads, p.358).
[485] "Oh, mi Buda.
[486] Un maestro Zen dijo: "El Buda es el corazón, o más bien, el Buda es la persona que se esfuerza por realizar este corazón".
[487] "Nuevo Testamento Gálatas" Capítulo 2: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí".
[488] Suzuki Daizuo dijo de esta transformación: "(Él) abandonó la forma de ver las cosas en el pasado, y el mundo también adquirió un nuevo significado... De la 'brisa fresca', 'gemas brillantes', el presente New Beauty Comes." Essays, I, p. 249.
[489] Suzuki Dazhuo dijo: "La iluminación es la experiencia personal más interna". Essays, I, p.261. Un maestro Zen dijo a sus discípulos: "Realmente no tengo manera de enseñarles. Si les digo el Dharma, puedes verlo. Soy absurdo. Después de todo, lo que te digo es solo mío, no tuyo". Introducción, p.91. Un monje le preguntó al maestro zen: "He estado buscando al Buda, pero no No sé dónde buscar". El maestro Zen respondió: "Esto no es diferente de montar un buey para buscar un buey". Essays, II, p.74. Un maestro Zen dijo: "Esta mente no identificada es la mente de Buda, y no hay otra mente de Buda." Ibid, p.72.
[490] Ensayos, II, pp.84, 90.
[491] Suzuki Dazhuo dijo: "La conciencia zen debe cultivarse con cuidado. Cuando finalmente madure, sin duda se manifestará repentinamente como iluminación. La iluminación es la comprensión y el autoconocimiento del inconsciente". Ensayos, II, p.60 .
[492] El propósito del zen es "convertirse en un buda viendo la propia naturaleza". (Essays, I, p.18.) Una vez, un monje le pidió consejo a Hui Neng, y Hui Neng le dijo: "Por favor, muéstrame tus verdaderos colores antes de que nacieras" (Essays, I, p.224). Libro Zen en Japón Está escrito en: "Si quieres encontrar al Buda, debes ver la naturaleza propia; esta naturaleza propia es la naturaleza de Buda" (Essays, I, p.231). experiencia de la iluminación mostró al maestro zen la "persona real original". (Essays, I, p.255.) Hui Neng dijo una vez: "No pienses en el bien, no pienses en el mal, es en este momento que ves tu verdadera naturaleza. Cuando no naciste, esta naturaleza ya era tuyo." (Ensayos, II, p.42.)
[493] Aquí se refiere al "subconsciente" que es diferente del inconsciente, este último se considera más cercano a la conciencia, por lo que tiene la posibilidad de ser percibido y representado en cualquier momento. —— Anotación
[494] Bodhidharma, el fundador del zen chino, dijo una vez: "El Dharma más elevado solo puede comprenderse después de una práctica a largo plazo. Quienes aprenden zen deben soportar una paciencia insoportable y realizar acciones difíciles. Quienes carecen de virtud e inteligencia no deberían. Tal vez hay iluminación en ello. No importa cuán duro trabaje esta generación, al final es en vano". Essays, I, p.188.
[495] Suzuki Dazhuo dijo: "Si la mente está diferenciada, las cosas aparecerán como una multitud; si la mente no está diferenciada, puede percibir directamente el verdadero estado de las cosas".Essays, I, p.99.

[496] El genio de los griegos consistía en esto: su conciencia se sumergía en la materialidad del mundo, despojándolo así de su ensoñación original.
[497] Conjunto de acciones (samskara), término budista. También traducido como "acción", se refiere al origen (y cambio) dependiente de todas las fabricaciones. —— Anotación
[498] Fausto, Parte I, traducción de Wayne, p.54.
[499] Fausto, Parte I, traducción de Wayne, p.44.
[500] Suzuki dijo: "Esto no es una cuestión de pasar el tiempo, sino una cuestión de vida o muerte. La gente perezosa y perezosa nunca se atreve a intentarlo. "Essays, I, p.27.
[501] Un maestro zen dijo una vez: "Si piensas que puedes convertirte en un Buda sentándote en meditación, el resultado será matar al Buda. Si no puedes dejar de meditar, nunca obtendrás el verdadero significado del Zen". ."
[502] Jung publicó este artículo en 1919, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, Volumen 8. (The Colleted Works of Jung, vol.8, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor
[503] "Sobre la iniciativa humana", edición de 1788, página 103.
[504] "Antropología", véase "Kant's Works Collection" editado por Cassirer, volumen VIII, p. 156.
[505] Principios de Psicología, Parte II, página 391.
[506] Véase Kemer von Marilaun: Historia natural de las plantas, Parte II, página 156.
[507] Ver Tipos Psicológicos, definición 35: "Intuición".
[508] Sobre la verdad, traducción de Kahler, página 122.
[509] Véase "Ética", Serie Renren, página 37.
[510] El artículo de Jung se publicó por primera vez en 1928 y luego se revisó y amplió en 1931. El traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 10. (The Collected Works of Jung, vol.10, Routledge & Kegan paul, Ltd. London.) - Nota del editor
[511] Héroe de Alejandría (Héroe de Alejandría, alrededor del año 62 d. C.), también conocido como Garza, un geómetra e inventor griego, buscó la fórmula de Héroe para el área de un triángulo e inventó el primer dispositivo de vapor famoso del mundo. —— Anotación
[512] Nessus es un centauro en la mitología griega que trató de poseer a la esposa de Heracles, Deianira, cuando la llevó al otro lado del río, pero Heracles lo mató a tiros con una flecha envenenada. Más tarde, Deianira le dio a Heracles la camisa manchada con la sangre venenosa de Nessus, pensando que podría restaurar el amor de su esposo por ella, pero cuando Heracles se la puso, todo su cuerpo estaba en llamas. De todos modos, no podía quitársela. , y finalmente murió quemado por las llamas de la venganza. —— Anotación
[513] Rudolf Steiner (Rudolf Steiner, 1861-1925), científico austriaco, artista, fundador de la antroposofía. La antroposofía es un movimiento religioso ahora activo en Europa y los Estados Unidos. Se cree que hay un mundo espiritual, que puede ser entendido a través del pensamiento puro, pero sólo a través de la más alta sabiduría. La conciencia participa plenamente en el desarrollo espiritual del mundo, pero es luego limitada por su apego a la materia. Por lo tanto, es necesario ejercitar la comprensión de las personas para que se sientan menos atraídas por las cosas materiales. Steiner fundó la Sociedad Antroposófica en 1912 y en 1913 estableció una escuela de ciencia espiritual llamada Academia Goethe cerca de Basilea, Suiza. Sobre esta base nació el movimiento Walldorf, para 1969 había más de 800 escuelas en Europa y Estados Unidos, y más de 25.000 niños estaban matriculados. —— Anotación
[514] Eddy (Mary Baker Eddy, 1821-1910), fundadora de la "Ciencia Cristiana" en los Estados Unidos. En 1873, buscó tratamiento médico para una enfermedad de la columna y fue curada por un hombre llamado Quimby. Ella pensó que Quimby podía curar enfermedades sin medicamentos porque había dominado el método de Jesús para curar enfermedades, así que corrió la voz por todas partes. Después de la muerte de Quimby, tuvo una recaída. En 1876 sufrió una grave caída y pensó que moriría, pero después de leer el Nuevo Testamento, ese año se recuperó, por lo que con confianza descubrió la "Ciencia Cristiana". En 1879, fundó la Primera Iglesia de la Ciencia Cristiana en Boston; en 1883, fundó el "Christian Science Journal" mensual; en 1898, fundó el semanario "Christian Science Outpost"; en 1908, fundó el prestigioso "Christian Science Monitora de Ciencias". —— Anotación

[515] El término escatólogos se refiere tanto a los coprolitólogos como a los fecólogos. La coprolitología estudia animales prehistóricos a través del estudio de estiércol animal fosilizado; se dice que el coprologismo es una rama del folclore que se especializa en el folclore del uso de heces para adivinar enfermedades. —— Anotación
[516] Wotan (Wotan), el dios principal de la mitología nórdica escandinava, a veces escrito como Odin o Wodan.—Anotación
[517] Sra. Blavatsky (Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891), teóloga rusa. Estudió misticismo y espiritismo en sus primeros años, y luego viajó a muchos países de Asia, Europa y los EE. UU. Afirmó haber vivido en la India y el Tíbet durante varios años, y había adorado a los grandes sabios del hinduismo como maestros. En 1875, fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York con Allport y otras personas famosas, y luego estableció la sede de la sociedad en India y fundó la revista "The Theosophist". Annie Besant (Annie Besant, 1847-1933), reformadora social británica, teóloga, seguidora de la Sra. Blavatsky, se desempeñó como presidenta internacional de la Sociedad Teosófica después de 1907. —— Anotación
[518] Según los registros de la "Biblia", Jesús una vez convirtió el agua en vino en Caná de Galilea y bendijo a los pobres de corazón sencillo. Véase el capítulo 2 del Evangelio de Juan del Nuevo Testamento. —— Anotación
[519] Este es un anuario de folklore de diez volúmenes publicado en Leipzig desde 1904 hasta 1913. —— Anotación
[520] Es decir, el alemán Wei Lixian que una vez predicó en China, pero luego introdujo los antiguos clásicos chinos en Occidente. —— Anotación
[521] Ver Psicoanálisis y Yoga, Darmstadt, 1923.
[522] Las personas mencionadas aquí son orientalistas famosos en Europa. —— Anotación
[523] Este artículo se publicó originalmente en 1928. Después de ser revisado en 1933, apareció en el libro "El hombre moderno en busca del alma". Cuando se incluyó en el Volumen 10 de las Obras completas de Jung en 1964, este artículo volvió a su apariencia original. Por lo tanto, el texto que aquí se basa es diferente de "El hombre moderno en busca del alma". —— Anotación
[524] Jung publicó este artículo en 1933, y el traductor lo tradujo de "Jung's Collected Works", versión en inglés, volumen 10. (Las obras completas de Jung, vol. 10, Routledge & Kegan paul, Ltd. Londres.)
[525] Fausto, Parte 1.
[526] Oannes (Oannes), el dios de la sabiduría mitad humano, mitad pez en la antigua mitología babilónica. —— Anotación
[527] Aquí se utiliza la parábola de la Sección 31 del Capítulo 13 del "Mateo del Nuevo Testamento". —— Anotación
[528] Ivar Kreuger (Ivar Kreuger, 1880-1932), un financiero sueco, conocido como el "Rey de los fósforos" en el mundo, su especulación financiera extremadamente complicada finalmente lo llevó al colapso financiero y a su propio suicidio. —— Anotación
[529] Till Eulenspiegel fue un antiguo bromista alemán cuyas divertidas travesuras son la fuente de innumerables folclores y literatura. —— Anotación
[530] Thule, la región del extremo norte mencionada por los antiguos romanos, es más o menos equivalente a las actuales Noruega, Islandia y las islas Shetland, y aquí se dice que es el oeste más occidental por alguna razón. —— Anotación
[531] Aquí tenemos que tomar prestado del budismo. —— Anotación
[532] La forma abreviada de las Naciones Unidas.
[533] Acrónimo de UNICEF.
[534] Forma abreviada de UNESCO.
[535] Los profetas hebreos en el siglo VI aC en el Antiguo Testamento.
[536] Dios sol con cabeza de águila en la mitología egipcia, hijo de Osiris e Isis.
[537] El alfabeto inventado por el misionero Cirilo en el siglo IX es el origen del alfabeto ruso moderno.
[538] Utensilios religiosos usados por los lamaístas.
[539] Las dos formas divididas de un personaje en Dr. Jekyll y Mr. Hyde para Stevenson en Dr. Jekyll representan la personalidad dual, las tendencias buenas y malas de los seres humanos.
[540] significa "como quieras".

[541] Los varios significados de la palabra sentimiento son: emoción, emoción, sentimiento, sensación, sentimiento, opinión, opinión, premonición, etc.
[542] El koan, preguntas breves e ilógicas diseñadas para sacar el pensamiento del ámbito de la razón, es una parte importante de la meditación en el budismo zen.
[543] El dios principal del antiguo Egipto. Osiris es el padre de Herus. Gobernó a los muertos y levantó todas las cosas del inframundo, hizo brotar las plantas, inundó el Nilo, etc. Desde el año 2000 aC, la gente creía que las personas, independientemente de su superioridad o inferioridad, se fusionarían con Osiris después de la muerte. Pero esto no es una resurrección, porque ni siquiera el mismo Osiris puede resucitar. Ser uno con Osiris es alcanzar la inmortalidad, que se extiende al mundo venidero y se encarna en la posteridad.
[544] Ciudad antigua en el norte de Palestina.
[545] Escriba también Linga, la imagen genital masculina adorada por el hinduismo, que simboliza a Shiva.
[546] Pueblo cerca de Calais, norte de Francia.
[547] Un pueblo 113 kilómetros al oeste de Moscú, Rusia hoy.
[548] Uno de los principales dioses del antiguo Egipto. Gobierna a los muertos y resucita todas las cosas del inframundo.
[549] El dios de la fertilidad adorado por las religiones mesopotámicas encarna el poder de la nueva vida en primavera.
[550] Un héroe en la antigua leyenda griega.
[551] En la mitología nórdica antigua, hijo del dios principal Odín y su esposa Frigga, es guapo, erguido y profundamente favorecido por los dioses.
[552] winnebago Una tribu indígena norteamericana de habla sioux.
[553] Indios del suroeste americano.
[554] Una tribu india en América del Norte.
[555] Indios norteamericanos.
[556] era hijo del arquitecto y artista Dédalo en la mitología griega.
[557] parentesco también puede traducirse aquí como amor.
[558] arabesco, una postura de ballet en la que un pie está en el suelo, un pie estirado hacia atrás y ambas manos estiradas hacia adelante y hacia atrás, respectivamente.
[559] La reina del inframundo en la mitología griega.
[560] Los dioses consagrados en la antigua religión egipcia tenían principalmente la forma de cabezas de ibis y cuerpos humanos.
[561] Península del este de Canadá.
[562] Esta historia parece tener su origen en el último párrafo de "Zhuangzi·Xiaoyaoyou". Debido a que existe una gran discrepancia entre el inglés y el texto original, y citar el texto original no es propicio para vincular el siguiente texto, se traduce al inglés.
[563] Héroe de la mitología romana que realizó doce hechos heroicos.
[564] La figura de las leyendas islámicas es inmortal, los comentaristas árabes lo llaman el siervo de Alá, dicen que se vuelve verde después de arrojarse a la fuente de la vida, y que Heder es el símbolo de las plantas.
[565] La diosa de la reproducción en la mitología egipcia.
[566] se refiere a Chang'e.
[567] La costa entre Niza, Francia y Spitzia, Italia, un hermoso lugar para escapar del frío.
[568] El texto original es guru, que significa maestro religioso indio.
[569] Krishna es la octava encarnación de Kunse (uno de los tres dioses hindúes) en la mitología india.
[570] Antiguo traducido como Mandala.
[571] Una raza de indios norteamericanos, atléticos y agresivos.
[572] Citado del capítulo veintiocho de la "Biblia Antiguo Testamento".
[573] Nyasalandia, el antiguo nombre de Malawi en África.
[574] Tantra hindú y Vajrayana, es decir, el patrón lineal utilizado en el budismo tántrico budista. Hay diferentes tipos de utensilios, algunos se dibujan temporalmente en el suelo o en papel, algunos se tallan en objetos de piedra o de metal en el templo. La herramienta auspiciosa utilizada para adorar a la diosa Shakti también se conoce como la rueda auspiciosa,

que se compone de 9 triángulos; 5 triángulos miran hacia abajo, lo que se dice que representa a Yoni, que es la imagen genital femenina; 4 triángulos miran hacia arriba, que se dice que representa Linga, es decir, el icono de los genitales masculinos.

[575] Un alcaloide.

[576] Lucifer en la mitología romana clásica se refiere a Venus (Venus que aparece al amanecer). Su postura antropomórfica es la de un hombre que sostiene una antorcha, y el poema lo considera el heraldo del alba. Durante el período cristiano, se creía que Satanás se llamaba Lucifer antes de su caída.

[577] Un papel de decoración de traducción.

[578] El Arca de la Alianza inscrita con la Piedra de los Diez Mandamientos de Moisés.

[579] Para estas discusiones, véanse las obras posteriores de Jung Arquetipos y el inconsciente colectivo y Psicología y alquimia. - traductor

[580] "Ensayos sobre tipos psicológicos" (1913), en el apéndice del volumen 6 de la traducción al inglés de las Obras completas de Jung; es el Capítulo 4 "Problemas de los tipos de actitud" de la Parte 1 del Volumen 7 de "The Complete Obras de Jung" "Dos Ensayos sobre Psicología Analítica".

[581] La traducción al inglés es "Uno ve la paja en el ojo de su hermano", y la "Versión en chino moderno de la Biblia" publicada por la Sociedad Bíblica lo traduce como "¿Por qué solo ves aserrín en el ojo de tu hermano, pero ignoras la viga de tu propio ojo?" Véase Mateo, capítulo 7, versículo 3. ——Nota del traductor

[582] Las traducciones al inglés de "gran defecto" y "pequeño defecto" aquí son "grandes vigas en los ojos" y "aserrín en los ojos", lo mismo en adelante. ——Nota del traductor

[583] Se refiere a colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. ——Nota del traductor

[584] Esta teoría sostiene que Cristo es un fantasma y no tiene cuerpo. ——Nota del traductor

[585] Schulz: Documentos históricos del gnosticismo (Jena, 1901), página 28.

[586] Ibíd., página 30.

[587] "De Carne Christi" (De Carne Christi), sección 5, véase "Sobre la carne", página 19.

[588] Epicuro, (342?-270 aC), filósofo griego antiguo. ——Nota del traductor

[589] Ática, las regiones oriental y occidental de Grecia, con Atenas como centro, gobernadas por Atenas en la antigüedad. ——Nota del traductor

[590] Véase "Tertuliano" Vol. 1, página 132.

[591] Frigia (Frigia), un país antiguo en Asia Menor central.

[592] San Agustín (354-430), líder de la iglesia cristiana primitiva.

[593] En el norte de Egipto, construido por Alejandro Magno en el 332 a. ——Nota del traductor

[594] Plotino (205?—270), filósofo neoplatónico romano nacido en Egipto. ——Nota del traductor

[595] Ver Harnack: "Historia de la Doctrina" Capítulo 1, página 357; Eusbius: "Historia de la Iglesia Cristiana y los Mártires de Palestina" Capítulo 1, página 192.

[596] Antioquía, antigua ciudad del Asia Menor, cuyas ruinas se encuentran en la actual Turquía. ——Nota del traductor

[597] Fuente desconocida. --Nota del editor

[598] Decio (201-251), el emperador romano, reinó entre 249 y 251 y persiguió a gran escala a los cristianos. ——Nota del traductor

[599] Justiniano (483-565), emperador romano de Oriente, reinó entre 527 y 565. ——Nota del traductor

[600] Schulz: "Documentos históricos del gnosticismo", página 27.

[601] Los ebionitas, una secta cristiana y gnóstica de aspecto judío del siglo II d. C., se oponía a San Pablo, solo aceptaba el Evangelio de Mateo y reconocía parcialmente el Talmud. ——Nota del traductor

[602] Arrio, teólogo griego, murió en el año 306 d.C. ——Nota del traductor

[603] El Cuarto Concilio Católico celebrado en Asia Menor en el año 451 d.C. ——Nota del traductor

[604] Pelagio (Pelagio, 360-420), monje y teólogo británico, propuso que los debates religiosos incluyeran principalmente la negación del pecado original y la doctrina del libre albedrío. ——Nota del traductor

[605] Deberíamos decir más bien: es la lujuria ingobernable la que, bajo la forma del destino (heimarmene, la ley de las estrellas o el destino), extravía al hombre y lo arruina.

[606] Scotus Erigena, filósofo y teólogo irlandés. ——Nota del traductor
[607] Francia, un famoso novelista francés, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1921. ——Nota del traductor
[608] Los jardines de Epicuro, página 80.
[609] Antístenes (44-371 aC), filósofo de Atenas. ——Nota del traductor
[610] Jenofonte (434-355 a. C.), general griego, historiador, ensayista y discípulo de Sócrates. ——Nota del traductor
[611] Tiestes, hijo de Pélope, en una lucha por el trono con su hermano Atreo, quien mató a su hijo y le hizo hacer pasteles de carne para que los comiera, pero él mismo no lo sabe en absoluto. —— Nota del traductor de inglés
[612] Plutarco, Adversus Colotem, p.22.
[613] Véase Gomperz, The Greek Thinkers, capítulo 1, página 434.
[614] Una breve introducción a la mitología de los indios norteamericanos, página 20.
[615] Las Tribus del Norte de Australia Central, página 451.
[616] Buber (Martin Buber): "Ekstatische Konfessionen" (Ekstatische Konfessionen), edición de 1909, pp. 31ff.
[617] Véase el capítulo 2 de Los pensadores griegos, página 193.
[618] Véase I, págs. 181 y ss.
[619] Euclides, geómetra y educador griego que vivió en Alejandría hacia el año 300 a.
[620] La escuela eleática fue una escuela de filosofía griega fundada alrededor del 460 a. C. por Jenófanes de Elea. Su principio básico es que el ser uno, absoluto y puro es el único ser real; el mundo fenoménico o plural es solo una forma superficial. Por lo tanto, todos los intentos de explicarlo son inútiles.
[621] Véase I, págs. 167 y ss.
[622] Véase I, página 168.
[623] Véase el capítulo 2 de Porfirio sobre Instrumentalismo y lógica de Aristóteles, pág.609 y sigs.
[624] Diálogo 211B, págs. 93 y ss.
[625] Pitágoras (Pitagras, 582-500 a. C.), filósofo y matemático griego. ——Nota del traductor
[626] El espíritu de la Edad Media, capítulo 2, página 340.
[627] Fichte (Fichte, 1762-1814), filósofo alemán. ——Nota del traductor
[628] "Psicología", Capítulo 2, página 120.
[629] Proslogión, p.74.
[630] Ibíd.
[631] Crítica de la razón pura, traducida por Kemp Smith, p.500ff.
[632] Ibíd., págs. 510 y ss.
[633] Ibíd., página 503.
[634] Ibíd., págs. 504 y ss.
[635] Ibíd., página 506.
[636] Véase Crítica de la razón práctica, pp. 226ff.
[637] Charles de Rémusat: Abelardo.
[638] Ibíd., Capítulo 2, página 19.
[639] Ibíd., página 112.
[640] Ibíd., página 140.
[641] Véase Mateo 4. ——Nota del traductor
[642] Señor de los ejércitos, título de Jehová en el Antiguo Testamento. ——Nota del traductor
[643] "La vida de San Antonio", véase "El paraíso o jardín del Papa", en coautoría con el arzobispo Athanasius de Alejandría (traducción al inglés de EAWBudge), capítulo 1, págs. 3-76.
[644] Ibíd., págs. 24 y ss.
[645] Ibíd., págs. 33 y ss.
[646] Heráclito: Filosofía griega temprana, página 136.
[647] Digo "semiótico" para distinguirlo de "simbólico". Lo que Freud llama símbolos son simplemente signos que expresan procesos instintivos básicos. Pero un símbolo es la mejor representación posible de una cosa que no puede expresarse de otra manera que en una analogía más cercana.

[648] Jung: Sobre la comprensión mental, págs. 391 y siguientes, Dos tratados de psicología analítica, págs. 121 y siguientes.
[649] La Catedral de Letrán en Roma es la sede de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y todos los asuntos religiosos importantes se reúnen aquí para decidir. ——Nota del traductor
[650] Todas las citas son de la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education".
[651] Ibíd., página 39.
[652] Amfortas, Señor de los Caballeros del Santo Grial en la ópera "Parsifal" de Wagner, fue herido por el mago Klinther, y él robó la lanza sagrada. Entonces Amfortas buscó a una persona inocente, solo una persona así podría resistir la tentación de la bruja Kandeli de Klinther, recuperar la Lanza Sagrada y curar su herida con la Lanza Sagrada. Finalmente encontró a Parsifal, estuvo a la altura de la encomienda, completó la misión y fue reverenciado como el Caballero del Santo Grial. ——Nota del traductor
[653] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 39.
[654] Ibíd.
[655] Ibíd., págs. 40 y ss.
[656] Arcadia (Arcadia) es una zona montañosa en la antigua Grecia.La gente vive una vida sencilla y cómoda y se considera un paraíso. ——Nota del traductor
[657] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 44.
[658] Ibíd., página 43.
[659] Para la distinción entre cultura y civilización en alemán, véase Psicoterapia práctica, párrafo 227, línea 10. ——Nota del traductor de inglés
[660] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 44.
[661] Ibid., pp. 44ff., énfasis agregado por Jung.
[662] Wagner, 1813-1883, cantante de ópera alemana. ——Nota del traductor
[663] Oratio IV, In regem solem.Véase Julian's Works (LCL), Vol. 1, p. 389.
[664] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 46.
[665] Ibíd., página 47.
[666] Ibíd., págs. 48 y ss.
[667] Fausto, Parte I: La noche de Valpurgis.
[668] Goethe: "Colección de cartas con Schiller" (1794-1803), "Obras completas", volumen 10 (editado por Butler), pág. 20.
[669] "Emile on Education", traducción al inglés de Foxley (Foxley), página 7.
[670] Ibíd., página 8.
[671] Ibíd., página 5.
[672] Ibíd., página 7.
[673] Ibíd., página 46.
[674] Este presagio se puede ver en los rituales místicos griegos.
[675] "Cartas sobre Educación Estética", p.51.
[676] Ibíd., págs. 51 y ss.
[677] Ibíd., página 52.
[678] Ibíd., página 58.
[679] Ibíd., página 59.
[680] Ibíd.
[681] En la Biblia cristiana, se toma aquí como metáfora la tierra de Canaán (Canaan), que Dios le dio a Abraham. ——Nota del traductor
[682] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 59.
[683] Ibíd., página 60.
[684] Ibíd.
[685] "Emile on Education", traducción al inglés de Foxley (Foxley), página 49.

[686] Ibíd., página 50.
[687] Ibíd., página 7.
[688] Isaías, capítulo 35, versículo 8.
[689] Pitágoras, filósofo y matemático de la Grecia antigua. ——Nota del traductor
[690] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 60.
[691] Ibíd., página 61.
[692] Ibíd., página 62.
[693] Ibíd.
[694] Ibíd., página 63.
[695] Véase el Discurso de Juliano sobre la Virgen, Collected Works, Vol. 1, pp. 462ff.
[696] Schiller: "Carta a Goethe" (5 de enero de 1798), Goethe: "Cartas con Schiller" (1794-1803), "Obras completas", Volumen 10 (Editado por Butler), págs. p. 485.
[697] Goethe: "Carta a Schiller" (27 de abril de 1798), ibíd., p. 564.
[698] Goethe, "Carta a Schiller" (6 de enero de 1798), ibíd., pp. 48ff.
[699] Schiller: "Carta a Goethe" (31 de agosto de 1794), ibíd., pág. 19.
[700] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 63.
[701] Goethe: "Carta a Schiller" (27 de marzo de 1798), Obras Completas, Vol. 10 (Editado por Butler), página 564.
702 Me gustaría enfatizar que lo que he dicho en este capítulo sobre la extraversión y la introversión se aplica solo a los tipos descritos aquí: Goethe representa el tipo de sentimiento intuitivo extravertido, Schiller el tipo de pensamiento intuitivo introvertido.
[703] Procrustes es un dios griego, se dice que era un ladrón que abrió una tienda negra a ras de la cama. ——Nota del traductor
[704] En los dramas griegos y romanos antiguos, los dioses a menudo eran enviados por el mecanismo del escenario para cambiar el desarrollo de la trama, lo que se denomina sesión mecánica. ——Nota del traductor
[705] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 64.
[706] Ibíd., págs. 64 y ss.
[707] Ibíd., página 66.
[708] Extravertido.
[709] Introvertido.
[710] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 65.
[711] Ibíd., página 65.
[712] Ibíd., página 66.
713 Para Schiller, el "instinto de forma" equivale a la "facultad de pensar".
[714] Ibíd., página 66.
715 Posteriormente, el mismo Schiller criticó este punto de vista.
[716] Ibíd., página 67.
[717] es el hijo de Urano y Gea en la mitología griega, el dios del sol Helios, el dios de la luna Selene y el padre del dios del amanecer Eos, y más tarde se considera que es Apolo (Applo). ——Nota del traductor
[718] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 66.
[719] Ibíd., página 68.
[720] Ibíd., página 71.
[721] Ibíd., página 70.
[722] Para evitar malentendidos, quisiera decir aquí que este desprecio no tiene nada que ver con el objeto, al menos en principio, sino que se refiere únicamente a la conexión con el objeto.
[723] Es decir, la oposición entre receptividad y pensamiento activo frente al pensamiento reactivo mencionado anteriormente.
[724] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 88.
[725] Ibíd., página 72.

[726] Ibíd., página 78.
[727] Ibíd., página 72.
[728] Ibíd.
[729] Ibíd., página 73.
[730] Lo que se da aquí es una definición positiva de individualismo, que es similar a la definición de individuación (ver párrafo 757 de este libro), pero que puede compararse con la Una comparación obvia con sus aspectos negativos enfatizados: "Sólo cuando el camino individual se refiere a tal máxima, con el individualismo absoluto como su objetivo práctico, se produce un conflicto real con la norma colectiva. Naturalmente, este objetivo es pervertido y perjudicial para la vida. Porque no hay nada más que personalización ". La distinción básica entre individualismo y personalización se aclara más en Two Essays. --Nota del editor
[731] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 73.
[732] Ibíd., págs. 73 y ss.
[733] Ibíd., página 76.
[734] Ibíd., página 76.
[735] Ibíd., página 67.
[736] Ibíd., página 80.
[737] Ibíd., página 135.
[738] Véanse los párrafos 185 y siguientes infra.
[739] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 94.
[740] Ptolomeo (Ptolemais), antiguo matemático, astrónomo y geógrafo griego del siglo I a. ——Nota del traductor
[741] Hipatia (370-415), matemática, astrónoma y filósofa griega. ——Nota del traductor
[742] Estas citas no están anotadas en el texto alemán. Lo que Jung cita en su bibliografía es la traducción latina de Ficino. Dado que la traducción del griego original es más larga, véase The Thenesios Papers and Hymns II (traducción al inglés de Fitzgerald), págs. 334 y siguientes. --Nota del editor
[743] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 94.
[744] Véase Nunberg, Sobre los acompañamientos corporales del proceso asociativo, véase también Jung, Studies in Word Associations, págs.
[745] Véase Símbolos de transformación, párrafos 233 y ss.
[746] La formación inicial del concepto de "yo" apareció por primera vez en "La estructura del inconsciente" (1916), véase "Two Essays" (edición de 1966), párrafo 512: "El contenido individual del inconsciente está formado por el yo, el ego inconsciente o la Composición del ego subconsciente." El término yo no aparece más tarde en los escritos de Jung hasta la publicación de Tipos Psicológicos, e incluso en la edición suiza de 1950 todavía se usa indistintamente con ego. Esto se corrigió en la edición alemana de Collected Works, donde se eliminó la palabra "Selbst" (yo). Por lo tanto, la primera aparición de "self" en el párrafo 183 se distingue claramente de "ego", aunque la palabra también es similar en contexto a "núcleos individuales" (núcleos individuales), que pueden derivarse de las funciones opuestas o materialmente opuestas. diferenciado (párr. 174). En cualquier caso, en el párrafo 175, "núcleo individual" se abrevia a "individualidad". El vínculo entre el yo y la individuación se desarrolló más tarde en Two Essays. El párrafo 266 del libro dice: "En la medida en que la 'individualización' incluye nuestra unicidad más íntima, final e incomparable, también incluye nuestro yo". El párrafo 404 dice: "El yo es el propósito de nuestras vidas, porque es la expresión más completa de la comunidad de destino que llamamos individualizada".—Nota del editor
[747] Debo subrayar que sólo he descrito esta función en principio. Un tratamiento más detallado de este problema tan complejo, especialmente en lo que se refiere a la importancia fundamental de la manera en que la conciencia asimila el material inconsciente, se encuentra en La estructura del inconsciente y La psicología del proceso inconsciente. (Estas ideas se extendieron más tarde a Two Papers in Analytical Psychology, véase también el artículo sobre "Funciones trascendentales". - Nota del editor)
[748] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 98.
[749] Ibíd., página 99.
[750] Como dice Schiller, el hombre en el estado estético es cero. Véase más arriba, página 101.

[751] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 99.
[752] Ibíd., página 101.
[753] tapas se refiere al uso de una dieta adecuada, actividades, entretenimiento y descanso en el yoga para buscar la salud física. ——Nota del traductor
[754] El atman se define como el yo, el principio supremo de la vida en el universo, el germen divino del individuo. ——Nota del traductor
[755] Ibíd., página 120.
[756] "Upanishads" es la última parte del documento "Veda" más antiguo de la India, la mayoría de los cuales son obras religiosas y filosóficas, que analizan extensamente varios temas filosóficos, como la naturaleza última, el hombre, el universo, etc. ——Nota del traductor
[757] Schiele murió en 1805.
758 Tomo el término "esteticismo" como abreviatura de "cosmovisión estética". No uso la palabra en ese gesto sentimental o en el sentido degradante de moda, que es probablemente lo que significa.
[759] Compárese con lo que dice Schiller: "Porque, en el hombre altamente estético, incluso en el juego libre, la imaginación está gobernada por leyes, y los sentidos se permiten disfrutar sólo con el asentimiento de la razón, por lo que es necesaria la reciprocidad. La ley- dar seriedad a la razón debe ser compatible con los intereses de la imaginación, y la razón no puede dominar la voluntad sin el asentimiento de los instintos de los sentidos". "Sobre los límites necesarios en el uso de la forma en lo bello", Essays, vol. pág. 241.
[760] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 81.
[761] Schiller escribe: "La diosa exige nuestra adoración, la mujer divina despierta nuestro amor". Ibid., p. 81.
[762] Véanse los párrafos 180, 329 y siguientes de Símbolos de transformación.
[763] Ver Fausto, Parte II, Acto I, "El Salón del Barón".
[764] Véase la traducción de Snell de "Letters on Aesthetic Education", página 99.
[765] Ibíd.
[766] Ibíd., págs. 103 y ss.
[767] Ibíd., página 109.
[768] Ibíd., página 110.
[769] Ibíd.
[770] Ibíd.
[771] Ibíd., página 112.
[772] Ibíd.
[773] Ibíd.
[774] Ibíd.
[775] Ibíd., página 125.
[776] Ibíd., página 127.
[777] Ibíd., página 131.
[778] "Sobre la poesía ingenua y sentimental", pp. 205ff.
[779] Ibíd., página 236.
[780] Ibíd., página 248.
[781] Ibíd., página 250.
[782] Ibíd., página 303.
[783] Ibíd., página 304.
[784] Ibíd., página 303.
[785] Ibíd., página 305.
[786] Ibíd., págs. 307 y ss.
[787] Ibíd., página 314.
[788] Ibíd., página 249.
[789] Ibíd., página 250.

[790] Ibíd., página 301.
[791] Ibíd., página 303.
[792] Ibíd., página 314.
[793] Ibíd., págs. 329 y ss.
[794] Ibíd., página 331.
[795] Ibíd.
[796] Véase The Birth of Tragedy, traducido por Homans, pp. 31ff., citas aquí modificadas. —— Nota del traductor de inglés
[797] El dios del sol es Apolo (Apolo), y el dios del vino es Dionisio (Dionisio). Por lo tanto, el espíritu del dios del sol y el espíritu de Dionisio también pueden llamarse el espíritu de Apolo y el espíritu de Dionisio. ——Nota del traductor
[798] "El nacimiento de la tragedia", pág. 21.
[799] Ibíd., págs. 21 y ss.
[800] Ibíd., página 23.
[801] Ibíd., página 24.
[802] Ibíd., página 25.
[803] Dios del bosque: un dios que se entrega al placer sexual y se entrega a la lujuria. ——Nota del traductor
[804] Ibíd., págs. 63 y ss.
[805] Ibíd., página 26.
[806] Ibíd., página 27, véase el párrafo 230 infra.
[807] Ibíd., página 27.
[808] Ibíd., página 27.
[809] Véase supra, página 30.
[810] Delphi (Delphi) era una ciudad capital en la antigua Grecia, famosa por el templo de Apolo, el dios del sol. ——Nota del traductor
[811] Véase supra, página 32.
[812] Pasión, oratorio basado en los Evangelios que describen la Pasión de Cristo.
[813] Por supuesto, el esteticismo puede reemplazar la función religiosa. Pero, ¿qué no podría reemplazar igualmente a la función religiosa? ¿No nos hemos encontrado con la ausencia de religión sustituida por algún sustituto en algún momento u otro? Aunque el esteticismo puede ser un sustituto muy noble, es solo una compensación por la ausencia de algo real. Así, la posterior "conversión" de Nietzsche al espíritu dionisíaco deja muy claro que los sustitutos estéticos no pueden resistir el paso del tiempo.
[814] Nietzsche: El pensamiento intempestivo, Parte II: "La utilidad y el mal uso de la historia".
[815] Turín, ciudad del noroeste de Italia. ——Nota del traductor
[816] Jordan: "El carácter humano desde el cuerpo y el origen", página 5.
[817] Véase el párrafo 240 anterior, donde los tipos intuitivo y sensorial se denominan tipos "estéticos". --Nota del editor
[818] Se refiere a los seguidores del teólogo egipcio Valentino, que prevaleció alrededor del año 150 dC y fue fundado como una secta del gnosticismo. El materialista se permite complacerse en el mundo inferior y vive una vida puramente material. —— Nota del traductor de inglés
[819] Ibíd., págs. 17 y ss.
[820] Ibíd., págs. 9 y ss.
[821] Ibíd., págs. 26 y ss.
[822] Ibíd., págs. 35 y ss., págs. 40 y ss.
[823] Un famoso escritor suizo que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1916. ——Nota del traductor
[824] Epimeteo, en griego significa "el iluminado", el hermano menor de Prometeo. Su carácter es todo lo contrario al de su hermano, cobarde y estúpido. Prometeo lo convenció de que no aceptara ningún regalo de los dioses y tuviera cuidado con su venganza, pero él se negó a escuchar. Aquí viene el flagelo. ——Nota del traductor
[825] Prometheus and Epimetheus, traducción al inglés de Muirhead, págs. 22 y ss.
[826] Ver Jung, Two Treatises on Analytical Psychology, pp. 243ff., 254ff., 305ff.

[827] Prometeo y Epimeteo, traducción al inglés de Muirhead, página 23.
[828] Ibíd., página 22.
[829] Ibíd., página 38.
[830] Ibíd., página 38.
[831] Ibíd., página 24.
[832] Ibíd., página 24.
[833] Ibíd., págs. 108 y ss.
[834] Jordan: "El carácter humano desde el cuerpo y el nacimiento", página 31; véase el párrafo 265 supra.
[835] Las Obras Completas de Goethe, Vol. 4 (ed. Beutler), pp.
[836] Ibíd., página 189.
[837] Prometheus and Epimetheus, Muirhead, traducción al inglés, página 38.
[838] Ibíd., página 41.
[839] De otro Fragmento de Prometeo, Obras Completas de Goethe, Vol. 1, página 321.
[840] "Las Obras Completas de Goethe", Vol. 4, p. 188.
[841] Pandora, el nombre del dios griego, la primera hembra de los seres humanos hecha de arcilla por el dios Zeus. ——Nota del traductor
[842] Ver Jung, The Content of the Psychoses, pp. 221ff., Two Treatises in Analytical Psychology, pp. 250ff.
[843] Prometeo y Epimeteo, página 113.
[844] Sobre el tema de las piedras preciosas y el renacimiento, véase Los símbolos de la transformación, Parte II, Capítulos 4 y 5.
[845] Traducción al inglés de Rajendralala Mitra, capítulo 6, especialmente en la página 94.
[846] Prometeo y Epimeteo, pp. 130ff.
[847] Véase Prometeo y Epimeteo, página 161. Spitler describe la famosa "conciencia" de Epimeteo como una pequeña bestia. Esto corresponde al instinto oportunista de la bestia.
[848] Véase Prometeo y Epimeteo, pág.135 y ss.
[849] "Pandora", "Las Obras Completas de Goethe", Vol. 6, p. 407.
[850] Ibíd., págs. 429 y ss.
[851] Esta condición puede ser compensada por un súbito gregarismo o frecuentes actividades sociales, en tales afanes se busca la posibilidad del olvido.
[852] Al mismo tiempo, también sirven al propósito de la represión, compensada por la actividad morbosa y febril.
[853] Véase Símbolos de transformación, párrafo 417, final de la cita.
[854] Enantiodromia se compone de dos palabras, "enantio" y "dromia", ambas del griego: la primera significa oposición, que puede ser unificada, la segunda significa competencia, y dromas era originalmente corredor. Es difícil encontrar la palabra correspondiente en chino, por lo que se traduce como "forma opuesta" por el momento. ——Nota del traductor
[855] Originado de la "Biblia" cristiana, se dice que se refiere al hipopótamo. ——Nota del traductor
[856] Véanse los párrafos 456 y siguientes infra.
[857] Ver "Misterio" de Goethe (Geheimnisse), "Obras Completas", Vol. 3, pp. 273-283. Ahí está la solución rosacruz: la reconciliación de Dionisio (Dionisio) con Cristo, de la rosa con la cruz. Pero la poesía no se mueve, porque no podemos verter vino nuevo en odres viejos.
[858] Generalmente encontramos a aquellos que poseen poderes mágicos como representantes de los pueblos antiguos. En India son nepalíes, en Europa son gitanos, en las zonas protestantes son derviches franciscanos (capuchinos).
[859] Véase Fausto, Libro I, Acto I: "El estudio". Mefistófeles.
[860] Una organización de asociación secreta popular en los siglos 18 y 19. Afirmaban tener todo tipo de conocimiento y poder secretos, y promovían el significado místico de la religión. ——Nota del traductor
[861] El contrato con el Behemoth (párrafo 311 anterior) se describe en la Sección 5 (párrafo 456 y siguientes). Esta sección (párrafos 450 y siguientes) también describe el destino de los símbolos de salvación y el destino de la gema perdida mencionada anteriormente, que el lector puede encontrar útil para comprender la sección 5 en su totalidad. --Nota del editor

[862] Dante: "Divina Comedia: Infierno", Sección 32.
[863] Véase El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer.
[864] El Mesías es el Salvador de la Restauración esperada por los judíos. ——Nota del traductor
[865] "Vedas" es un término general para un gran número de documentos antiguos, que son las escrituras más antiguas y sagradas del hinduismo. ——Nota del traductor
[866] Véase "Clásicos religiosos orientales", volumen 15, página 13.
[867] "Ramayana", Volumen 2 "Ayodhya", Capítulo 84, Sección 20.
[868] Brahman se refiere al alma absoluta (paramatman), o al ser divino impersonal que todo lo abarca, la fuente primordial, el propósito supremo de toda existencia.
[869] Ver Libro 15 del Código de Manu, página 212. Se dice que el Código de Manu es la obra más autorizada de la ley india, escrita antes del siglo II d.C. ——Nota del traductor
[870] "De" se refiere a los atributos, factores o componentes del mundo. ——Nota del traductor
[871] Esta es la famosa advertencia de Krishna, del Libro 2 del Bhagavad Gita. El libro es una obra poética sobre filosofía y religión, un episodio de la gran epopeya Mahabharata. ——Nota del traductor
[872] Los Yoga Sutras de Patanjali. Véase Deussen, History of Philosophy, Vol. 1, Capítulo 3, página 551.
[873] Capítulo 1, Sección 4 del Kasdohi Upanishad. Ver Trece Upanishads de Hume, página 304ff.
[874] El Upanishad del Punto de Luz, Sección 3. Ver Upanishads menores, página 17.
[875] Véase Mahabharata, Parte 1 ("Primera parte"), Capítulo 119, Sección 8. Una de las dos grandes epopeyas indias, el libro fue escrito en la forma existente entre el siglo IV a. C. y el siglo IV d. C.
[876] Mahabharata, Capítulo 14, Capítulo 19, Sección 4.
[877] Bhagavad Gita-Purana 9, Capítulo 19, verso 18. "Cuando detesta tanto la condición no ascética como la ascética, se convierte en Brahman." The Great Forest Upanishad, Parte 3, versículo 5.
[878] Bhagavad Gita-Purana, Libro 4, Capítulo 22, Sección 24.
[879] Harada-Purana, Capítulo 16, Sección 110. Véase Las Escrituras Hindúes, Vol. 26, página 167.
[880] Dusain: Historia de la Filosofía, Vol. 1, Parte 2, página 117.
[881] Libro 2, Capítulo 3, Sección 1 del Gran Bosque Upanishad. Véase Hume, Los Trece Upanishads, página 97.
[882] Capítulo 4, Secciones 17-18 de los Upanishads de los Conocedores Blancos y Puros. Véase Hume, Trece Upanishads originales, página 406.
[883] Capítulo 5, Sección 1 del Upanishad del Conocedor Blanco y Puro. Véase Hume, Los Trece Upanishads, página 405.
[884] Katha Upanishad Capítulo 1, Chakra 2, Artículo 20. Véase Hume, Trece Upanishads originales, págs. 349 y sigs.
[885] Isha Upanishad, págs. 4-5. Ver Trece Upanishads de Hume, página 362ff.
[886] The Great Forest Upanishad, Parte 4, Brahman Book 3, versos 19, 21, 32. Ver Trece Upanishads de Hume, página 136ff.
[887] "Ahava Veda", Capítulo 10, Capítulo 8, Sección 11. "Ahava Veda" es uno de los cuatro volúmenes de Veda, y el contenido es principalmente hechizos de brujería. ——Nota del traductor
[888] Ver Jung, Símbolos de Transformación, pp. 204ff.
[889] Ghatop Brahma, 14.1.3, 3. "Clásicos religiosos orientales", volumen 44, página 459 y siguientes.
[890] El libro del bosque de Tedelier, 63.10.15.
[891] Los Vajra Vedas, 23.48.
[892] Ghatop Brahma, 8.5.3, 7. "Clásicos religiosos orientales" y otros volúmenes 43, página 94.
[893] "Tayen Liya Sánscrito", 2.8.8, 8.
[894] El Atharva Veda, 10.5.1.
[895] Ibíd.
[896] Ibíd., 11.5.23.
[897] Tedi Riya Upanishad, Libro 2, Capítulo 8, Sección 5. Véase Hume, Los Trece Upanishads, página 289.
[898] El Gran Bosque Upanishad, Parte 5, Brahmana 15. Véase Hume, Los Trece Upanishads, página 157.
[899] Chant Upanishad, Libro 3, Capítulo 13, Sección 7. Véase Hume, Trece Upanishads originales, página 209.
[900] Ghatop Brahma, 10.6.3. Véase Hume, Trece Upanishads originales, página 209.

[901] Atharva Veda, 10.2.7.
[902] Ver "Historia de la Filosofía" de Dusain, Vol. 1, Parte 1, página 240ff.
[903] El Rig Veda es la colección védica más antigua e importante de la India. ——Nota del traductor
[904] Panchapati es el principio creador del universo, = Deseo. Después de crear su creación, Bhatrapati gradualmente infundió amor en la creación.
[905] Contemplación solitaria, ascetismo, introversión.
[906] La producción de fuego de la boca está claramente relacionada con el habla. Véanse los párrafos 208 y siguientes de Símbolos de transformación de Jung.
[907] Véase el "motivo de Dioscori" en el "Símbolo de la transformación" de Jung, es decir, el motivo de la "doble constelación", párrafo 294.
[908] Pa cavimsha Brahmana, 120.14.12.
[909] Weber: Capítulo 9 del Curso de lengua hindi, página 477. Véase también Dusain, History of Philosophy, Vol. 1, Capítulo 1, página 206.
[910] Pa cavimsha Brahmana, 7.6.
[911] Ghatop Brahma, 11.2.3. "Clásicos religiosos orientales", volumen 26, página 27 y siguientes.
[912] Véase Estudios de Jung sobre la teoría de las emociones.
[913] Un guerrero en la leyenda nórdica, que bebió licor fuerte antes de la batalla, haciendo que su temperamento fuera violento e invencible. ——Nota del traductor
[914] Refiriéndose metafóricamente a un caballo, expresa la naturaleza dinámica del concepto de Lituo.
[915] Ajni era conocido como el cochero de Li Tuo. Véase "Himnos védicos", Volumen 46 de Clásicos religiosos orientales, págs. 158, 160, 229.
[916] Véase Oldenberg, On the Religion and Mythology of the Vedas, págs. 167 y siguientes, y On the Religion of the Vedas, págs. 194 y siguientes. Estoy en deuda con el profesor Abegg de Zurich por estos materiales.
[917] Dussein: "Historia de la Filosofía", Vol. 1, Capítulo 1, p. 92.
[918] Gatop Brahma, 4.1.4, 10. "Clásicos religiosos orientales", volumen 26, página 272.
[919] El Atharva Veda, 10.10.33.
[920] Atharva Veda, 12.1.61.
[921] Rig Veda, 1.65.3; véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, pág. 54.
[922] Rig Veda, 1.67.7, véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, pág. 61.
[923] Rig Veda, 4.12.2, ver Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, p. 393.
[924] La liberación de la libido se lograba a través de rituales religiosos. La liberación pone la libido al alcance de la conciencia y se vuelve fácilmente domesticable. Pasa de un estado instintivo, no domesticado, a un estado desechable. Esto se describe en el siguiente verso: "Gobernadores, príncipes generosos en su poder lo engendraron (Ajni) desde abajo, de la forma de un toro". Rig Veda, 1.141. 3; Ver "Himnos védicos", Volumen 46 de " Clásicos religiosos orientales", p. 147.
[925] Rig Veda, 1.141.1, véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, pág. 147.
[926] Véase "Symbols of Transformation" de Jung, párrafos 395 y 439, nota 47.
[927] Rig Veda, 1.73.6; véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, pág. 88.
[928] "Rig Veda" 1.79.2-3; véase "Himnos védicos", "Clásicos religiosos orientales", Vol. 46, pág. 103.
[929] Véase "Himnos védicos", Volumen 46 de "Clásicos religiosos orientales", págs. 161, 167.
[930] Rig Veda 1.144.2, véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, págs. 160, 162.
[931] Rig Veda 3.6, ver Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions Vol. 46, pp.
[932] Véase Himnos védicos, página 382.
[933] Rig Veda 1.142.6, véase Vedic Hymns, Classics of Eastern Religions, Vol. 46, págs. 153, 158.
[934] Véase Símbolos de transformación de Jung, párrafos 102, 644. —— Nota del traductor de inglés
[935] Véase Éxodo 19 y siguientes del Antiguo Testamento. ——Nota del traductor
[936] Desafortunadamente, las siguientes citas contradicen la opinión de Jung de que "Tao" tiene un cierto componente sustantivo. —— Nota del traductor de inglés

[937] La llamada duración (durée) de Bergson se refiere a "la continuación indivisible del cambio", es decir, el tiempo real en nuestra conciencia. ——Nota del traductor

[938] Fausto, Parte I, Escena II.

[939] Ver "Yangming Biography Xilu", traducido por Chan, sección 207, página 193 y páginas siguientes.

[940] Los siguientes cuatro pasajes, si bien se desvían de la discusión de los símbolos chinos, aún pueden verse como una transición a la discusión de la Sección 4 sobre la solución occidental al problema de la oposición. Este párrafo está directamente relacionado con la interpretación del símbolo de la "pipa/Santo Grial" y sus significados derivados en los párrafos 394-401. --Nota del editor

[941] San Bernardo (1091-1153), célebre guerrero de la cristiandad y fundador de la abadía de Claivaux, refleja en sus sermones su devoción a la Virgen María. ——Nota del traductor

[942] Dante: The Divine Comedy, traducción al inglés de LG White, página 187.

[943] Fausto, Acto V, Escena VI. Véase la traducción de Qian Chunqi, Shanghai Translation Publishing House, edición de 1989, págs. 730-731, pág. 736.

[944] Hermes: The Shepherd's Book, traducción al inglés de Kirsopp Lake, incluida en The Forerunner of the Apostles, Vol. 2, véase la página 7 del libro para cita.

[945] Véase la Epístola a los pastores de Hermes, Vol. 2 de Apostolic Heralds, págs. 7-9.

[946] Ver Hermes, Epístola a los Pastores, Precursor de los Apóstoles, Vol. 2, pp. 27ff.

[947] Se dice que se construyó una torre para una ciudad en Babilonia. El constructor quería hacerla llegar al cielo. Dios culpó a su arrogancia, por lo que los constructores de repente hablaron diferentes idiomas y no pudieron entender ni comunicarse con unos a otros construidos. (Ver "Génesis del Antiguo Testamento") - Nota del traductor

[948] Las fértiles llanuras a lo largo de la costa de la antigua Palestina. ——Nota del traductor

[949] "Sobre la naturaleza de la virginidad", Capítulo 9. (Migne, PL, vol.16, col.321.)

[950] Expositio beati Ambrosii Episcopi super Apocalypsin, Visio 111, cap.6, p.38.

[951] San Agustín (354-430), líder de la iglesia cristiana primitiva. ——Nota del traductor

[952] Citas de origen desconocido.

[953] Sermones, artículo 192. (Migne, PL, vol.38, col.1013.)

[954] "Sobre la naturaleza de la virginidad", Capítulo 5. (Migne, PL, vol.16, col.313.)

[955] "Biblia" latina, traducida por San Jerónimo en el siglo IV dC, el único texto reconocido por la Iglesia Católica Romana. ——Nota del traductor

[956] La alusión proviene del capítulo 17 de "Reyes" (Parte 1) del "Antiguo Testamento".Jehová le dio a la viuda que sostenía al profeta Elías una tinaja de harina y una botella de aceite inagotables. ——Nota del traductor

[957] "Sobre la naturaleza de la virginidad", Capítulo 14. (Migne, PL, vol.16, col.327.)

[958] Ej. Salzer: Adjetivos del Signo y Nuestra Señora.

[959] Un omer, antigua unidad hebrea de medida, equivalente a la décima parte de la ley. Maná (maná), el alimento dado por dios que decían los antiguos israelitas en la Biblia cristiana cuando pasaban por el desierto. ——Nota del traductor

[960] Adversus Judaeos, XIII (Migne, PL, vol.2, col.635.): "Este campo virgen nunca fue regado por la lluvia, ni empapado por aguaceros".

[961] Sermones, núm. 189 (Migne, PL, vol.38, col.1006.): "La verdad nació de la tierra, como Cristo nació de la Virgen María".

[962] Corrie, diosa virgen, equivalente a Sophia en el gnosticismo. Véase "El lado psicológico de Corrie" de Jung.

[963] Mystra, dios de la luz y la verdad, más tarde se convirtió en el dios del sol. ——Nota del traductor

[964] San Jerónimo, c.340-420 dC, monje cristiano y erudito bíblico. ——Nota del traductor

[965] Véase Jacques Matter, Una crítica histórica del gnosticismo. También citado en King, The Gnostics and Their Remains, página 111.

[966] King: Los gnósticos y sus restos, página 111.

[967] Essus, diosa de la fertilidad y la reproducción en la mitología egipcia. Osiris, el juez del infierno, uno de los principales dioses del antiguo Egipto, el esposo de Issus. ——Nota del traductor

[968] Ver Jung, Símbolos de Transformación, pp. 528ff.

[969] Budge: Los Dioses de Egipto, Capítulo 1, página 511.
[970] Talbot: A la sombra de la jungla, págs. 67, 74 y sigs.
[971] El nombre de la diosa, que es equivalente a Ops en la mitología romana y Rhea en la mitología griega, que significa la gran madre. ——Nota del traductor
[972] El caldero mágico de la mitología celta es una evidencia evidente de las fuertes raíces paganas del simbolismo de las vasijas. Dagda, uno de los dioses benévolos de la antigua Irlanda, tenía un gran caldero que proporcionaba suficiente comida para cada uno, según su propia necesidad o mérito. El dios celta Bran también tenía un caldero impredecible. Algunos incluso creen que el nombre Brons, uno de los santos griales que se dice que usó Jesús en la Última Cena, se desarrolló después del nombre de Bran. Según Alfred Nutt, Bran, el señor del caldero, y Browns fueron los peldaños que transformaron la leyenda celta de Peredel en la búsqueda del Santo Grial. Entonces, parece justo decir que la motivación para buscar el Santo Grial ya estaba presente en la mitología de la tribu Bolt. Me he beneficiado mucho del Dr. Manrice Nicoll en Londres por los materiales anteriores, y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento.
[973] Para la discusión de Nietzsche sobre la moralidad del amo y la moralidad del esclavo, véase Sobre la genealogía de la moral. ——Nota del traductor
[974] Se refiere al grupo de guerreros organizado en Jerusalén hacia 1118 para proteger el Santo Sepulcro y los peregrinos. ——Nota del traductor
[975] Eckhart, monje germánico dominico, nacido hacia 1250, muerto hacia 1328. ——Nota del traductor
[976] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 2, página 19.
[977] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 2, págs. 18 y ss.
[978] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 188.
[979] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 2, página 8.
[980] Este es el concepto Bataks de libido, véase Warneck, The Religion of the Bataks (Leipzig, 1909). Tondi es el nombre de un poder mágico, y se dice que todo cambia alrededor de este poder mágico.
[981] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 2, página 7.
[982] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 270.
[983] Samskaras: Rituales de purificación realizados por hindúes. ——Nota del traductor
[984] Conocer algo como proyección nunca puede entenderse como un proceso puramente racional. La resolución de una proyección por intuición racional sólo es posible cuando alcanza una condición apta para la resolución. Pero cuando no lo hace, es imposible retirar la libido de algo mediante un juicio racional o un acto de voluntad.
[985] William Blake, místico inglés, dijo: "El vigor es el gozo eterno." Ver The Marriage of Heaven and Hell, Collected Works, p. 149.
[986] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 271.
[987] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 81.
[988] Según Eckhart, el alma es a la vez el que comprende y lo comprendido. Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 389.
[989] He aquí algunos ejemplos literarios: ETA Hoffmann, Meyrink, Barlach (Los días muertos de Barlach); en un nivel superior, Spitler, Goethe y Wagner.
[990] Por ejemplo: "Así habló Zaratustra" de Nietzsche.
[991] Véase el párrafo 828 más adelante en este libro, véase también el artículo "Más allá de la función".
[992] Eckhart dijo: "Entonces volveré a mí mismo, y allí he encontrado el lugar más profundo, más profundo que el mismo infierno; pero nuevamente mi desgracia me apresuró a alejarme. ¡Sin embargo, no puedo liberarme! Voy a lo profundo aquí, yo ' Me quedaré aquí." Ver Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, p. 389.
[993] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 410.
[994] Ibíd., página 143.
[995] Ibíd.
[996] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 221.
[997] Spencer y Gillen: Las tribus del norte de Australia central.
[998] Es decir, Johnn Scheffler (Johnn Scheffler, 1624-1677), místico y médico. --Nota del editor

[999] Véase Johnn Scheffler, Poetry, Parte 1, pág.5ss. Los 12 versículos no están conectados entre sí, sino que están tomados de la Parte 1, versículos 8, 96, 10, 11, 18, 24, Parte 3, versículo 140, Parte 1, Secciones 212, 106, Sección 122 de la Parte 2, Secciones 26 y 115. de la Parte 1. --Nota del editor

[1000] Véase Prometheus and Epimetheus, traducción al inglés de Muirhead, página 114.

[1001] Ibíd., página 131.

[1002] Ibíd., págs. 135 y ss.

[1003] Ibíd., página 132.

[1004] Ibíd., página 132.

[1005] Ibíd., págs. 30 y ss.

[1006] Ibíd., págs. 140 y ss.

[1007] Poesía lírica alemana (segunda serie), págs. 53 y siguientes.

[1008] Pequeña ciudad del norte de Israel, hogar de Jesús. - traductor

[1009] Isaías, capítulo 11, versículos 6 y siguientes.

[1010] Jung: La psicología arquetípica de los niños.

[1011] Isaías, capítulo 9, versículos 6 y siguientes.

[1012] Capítulo 26 de Isaías, versículos 17-19.

[1013] Véase mi análisis de la correspondencia de Schiller.

[1014] Hechos, capítulo 3, versículo 21.

[1015] Frobenius: La Era del Dios Sol. Ver Símbolos de Transformación, párrafo 309.

[1016] Isaías 27, versículo 1.

[1017] página 30. Ver Neumann, Las raíces y la historia del inconsciente, pp. 165ff., pp. 174, pp. 186. --Nota del editor

[1018] Ver Símbolos de Transformación, Parte II, Capítulos 5 y 7, párrafos 394, 379 y siguientes arriba de este libro. En Spitler, matar a un monstruo marino es muy similar a someter a un hipopótamo.

[1019] A saber: Maher-shaiai-hash-baz.

[1020] Un santuario de Judea en el centro de Palestina, al noroeste del Mar Muerto. ——Nota del traductor

[1021] "Libro de Isaías" Capítulo 7, Sección 16; Capítulo 8, Secciones 1, 3, 4; Capítulo 8, Secciones 6-8.

[1022] "Símbolos de transformación", Parte 2, Capítulos 5-7.

[1023] Según la mitología griega, Zeus ordenó a Pandora que bajara a la tierra con una caja, y Pandora abrió la caja en privado, por lo que todas las enfermedades, pecados, locuras y otros flagelos que contenía se agotaron y se extendieron por el mundo. "La caja de Pandora" es una metáfora del abismo del desastre y el regalo de la desgracia. ——Nota del traductor

[1024] Véase Prometheus and Epimetheus, traducción al inglés de Muirhead, página 136.

[1025] Véase ibíd., página 142.

[1026] Véase Prometheus and Epimetheus, traducción al inglés de Muirhead, página 144.

[1027] Ibíd., página 146.

[1028] Ibíd., página 149.

[1029] Ibíd., página 164.

[1030] König: Ahasver. Véase el párrafo 282 de Símbolos de Transformación. --Nota del editor

[1031] Véase Prometheus and Epimetheus, traducción al inglés de Muirhead, página 179.

[1032] El primero se deriva de la "Biblia" cristiana, que se dice que se refiere al hipopótamo. Este último simboliza el malvado monstruo marino en el "Antiguo Testamento bíblico" cristiano. ——Nota del traductor

[1033] Véanse los párrafos 87 y siguientes de Símbolos de transformación.

[1034] Spitler —muy significativamente— toma al hermoso y fértil dios Astarte como la hija del hipopótamo.

[1035] Ver Flournoy, A Modern Mystic, Psychological Manuscripts, Vol. 15, 1915.

[1036] Véase Evans, Meister Eckhart, Vol. 1, página 143.

[1037] Numerosos ejemplos de esto se pueden encontrar en The Transformation of Symbols, pp. 309ff., 375ff., pp. 538.

[1038] Ver "Psicología y Alquimia" de Jung, párrafo 305. --Nota del editor

[1039] "Colección de poesía", primer episodio, página 249.

[1040] Se refiere a los que se consumen y crean mucha riqueza, es decir, a las personas que son fecundas.
[1041] Se refiere a una persona que devora los frutos de los demás para preservarse.
[1042] "Las bodas del cielo y el infierno", "Las obras completas de Blake", página 155.
[1043] Gross, en su über psychopathische Minderwertigk-eiten (über psychopathische Minderwertigk-eiten), hizo algunas revisiones a su punto de vista tipológico, pero permaneció prácticamente sin cambios, véanse las págs. 27 y siguientes.
[1044] Jung: Estudios de Asociación de Palabras.
[1045] Ebecheweiler: Un estudio sobre la formación lingüística de asociaciones.
[1046] En otra parte (Research in Psychopathology, p. 41), Gross hace una distinción que me parece correcta, a saber, entre "ideas sobrevaloradas" y "conjuntos (complejos) sobrevalorados". Este último no es, como piensa Gross, puramente un rasgo de este tipo, es también un rasgo de otros tipos. Independientemente del tipo en el que se presente el "complejo de conflicto", siempre tiene un valor energético considerable debido a su alta emotividad.
[1047] Bjerre, Zur Radikalbehandlung der chronischen Paranoia, pp.795ff.
[1048] "Investigación Psicopatológica", pág. 40.
[1049] "Investigación Psicopatológica", página 37.
[1050] "Sobre las funciones secundarias del cerebro", p.58ff.
[1051] Véase el párrafo 265 de este libro, los comentarios de Jordan sobre los hombres extrovertidos.
[1052] "Sobre las funciones secundarias del cerebro", página 61.
[1053] Ibíd., página 63.
[1054] Ibíd., página 64.
[1055] Ibíd., página 65.
[1056] Ibíd., página 65.
[1057] Ibíd., págs. 68 y ss.
[1058] Véase el párrafo 110 de este libro.
[1059] "Sobre las funciones secundarias del cerebro", página 12.
[1060] Esta tensión o relajación se puede sentir a veces incluso en el tono de los músculos. Por lo general, las personas pueden verlo en las expresiones faciales.
[1061] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock).
[1062] Lipps: Un Curso de Psicología, pp. 193ff.
[1063] La llamada externalización de Jodl se refiere a la externalización de la percepción sensorial en el espacio. Lo que escuchamos no son sonidos en nuestros oídos ni colores en nuestros ojos, sino objetos ubicados en el espacio externo. "Curso de Psicología" Capítulo 2, página 223.
[1064] Jodl: "Curso de Psicología" Capítulo 2, página 396.
[1065] Wundt: Capítulo 3 de "Fundamentos de Psicología Fisiológica", página 191.
[1066] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Barroco (Bullock), 5ª página.
[1067] Jodl: "Sobre la estética", página 247.
[1068] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock), página 14.
[1069] Aquí Wallenger se equivoca con el autor y la cita. La cita anterior no se encuentra en Tíbulo, sino en el Libro de Tebas de Estacio (Libro III, línea 661): "El miedo es lo que los dioses trajeron por primera vez al mundo." Esto transmite claramente el significado del argumento de Wallenger. --Nota del editor
[1070] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock), página 15.
[1071] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock), página 16.
[1072] Ibíd., página 19.
[1073] Citado de Warren, "Interpretación budista", página 352, texto condensado.
[1074] Véase Spencer y Gillen, The Northern Tribes of Central Australia.
[1075] Porque el contenido inconsciente de la persona empática está relativamente desprovisto de vitalidad.
[1076] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock), página 24.
[1077] "Abstraction and Empathy", traducción al inglés de Baroque (Bullock), página 24.

[1078] Vischer en su novela "Cualquiera" da una maravillosa descripción de este objeto "animado".
[1079] Para el pensamiento dominante, véase Símbolos de transformación de Jung, Parte 1, Capítulo 2.
[1080] James: Pragmatismo: Un nuevo nombre para algunas formas antiguas de pensar (Pragmatismo: Un nombre nuevo para algunas formas antiguas de pensar), Londres, edición de 1991.
[1081] James: Pragmatismo: Un nuevo nombre para una vieja forma de pensar, pp. 7ff.
[1082] Ibíd., página 9.
[1083] Ibíd., págs. 10 y ss.
[1084] Ibíd., págs. 12 y ss.
[1085] Fronouille: La filosofía de James, página 32.
[1086] Ibíd., págs. 24 y ss.
[1087] Ver párrafo 69.
[1088] Baldwin: Manual de Psicología: Sensación y Razón, página 312.
[1089] Herbert: La psicología como ciencia, Sección 117.
[1090] Schopenhauer: "El mundo como voluntad y representación", traducción al inglés de Haldane y Kemp, Capítulo 1, Sección 8, p.50.
[1091] Ibíd., página 48.
[1092] Jeru Salem: "Curso de Psicología", página 195.
[1093] Capítulo 1 de "Lógica", Sección 1, Párrafo 3, Volumen 8 de "Obras completas de Kant", página 400.
[1094] Wundt: "Bases de la Psicología Fisiológica", Capítulo 3, página 582 y páginas siguientes.
[1095] James: Pragmatismo, página 13. Los bostonianos enfatizan su estética intelectual, mientras que Cripple Harbor es una región minera en Colorado. "Un tipo está convencido de que el otro es inferior a sí mismo; pero en un caso este desprecio se mezcla con la broma, y en otro con el miedo".
[1096] Ibíd., página 15.
[1097] Véase el Capítulo 7 anterior.
[1098] Los estigmas son similares a las cicatrices de la crucifixión y se dice que aparecen en los cristianos devotos. ——Nota del traductor
[1099] También conocido como "Christian Defan", es una obra maestra espiritual en la Edad Media. ——Nota del traductor
[1100] Ostwald (1853-1932), químico alemán, pionero de la química física, hizo muchas contribuciones al equilibrio químico y la cinética de reacción, se comprometió a traducir artículos científicos de varios países a sus propios idiomas, 1909 Gana el Premio Nobel. ——Nota del traductor
[1101] Ostwald: El hombre excepcional (Grosse Mönner).
[1102] Ibíd., págs. 44 y ss.
[1103] Helmholtz (1821-1894), uno de los físicos, anatomistas y fisiólogos más importantes de la Alemania de finales del siglo XIX, es famoso por sus investigaciones sobre la visión y la cóclea. ——Nota del traductor
[1104] Ostwald: "Hombre extraordinario" (Grosse Mönner), página 280.
[1105] El Robert Mayer aquí parece referirse a Julius Robert von Mayer (1814-1878), un médico y físico alemán, quien fue el primero en proponer el método de medir la energía térmica y la ley de indestructibilidad de la energía, pero nadie está dispuesto a proporcionar otra información Oportunidad de publicar artículos. Más tarde, con la gran ayuda de Liebick, se encontró una revista para publicar el artículo, pero no atrajo la atención del mundo, por lo que se atribuyó a Joule el honor de inventar el método de medición equivalente del trabajo térmico, y la contribución a el descubrimiento de la ley de indestructibilidad de la energía se atribuyó a Helms y Lord Calvin Thomson. Frustrada, Meyer se suicidó saltando del edificio. Después de ser rescatada, volvió a enloquecer y nunca se recuperó. ——Nota del traductor
[1106] David (1778-1829), químico británico, la contribución más importante es descomponer muchos elementos químicos alcalinotérreos por electrólisis. La hermosa apariencia de Dai y su maravilloso discurso lo hicieron muy popular entre la audiencia (especialmente entre las damas aristocráticas). Faraday fue su alumno más famoso. ——Nota del traductor

[1107] Liebick (1803-1873), químico alemán e investigador pionero en química orgánica, cultivó innumerables talentos a lo largo de su vida, y su estilo de escritura es excelente. La "Comunicación química" que escribió hizo una contribución sobresaliente a la historia de enseñanza de las ciencias populares. ——Nota del traductor
[1108] Faraday, físico y químico británico, abrió un amplio campo de electromagnetismo y aplicaciones eléctricas debido a su descubrimiento de las líneas de campo magnético. Fa Shi era indiferente por naturaleza y pasó toda su vida investigando solo en el laboratorio sin la ayuda de asistentes. ——Nota del traductor
[1109] Gauss (1777-1855), matemático y físico alemán, es uno de los tres grandes genios matemáticos junto con Arquímedes y Newton. ——Nota del traductor
[1110] Véase el párrafo 460 supra.
[1111] Un método para probar que una proposición es correcta demostrando que su opuesto es imposible o absurdo; o un método para probar que una proposición es incorrecta demostrando el absurdo o la imposibilidad de una conclusión lógica de cierta proposición. ——Nota del traductor
[1112] Un continente o isla prehistórico ubicado al oeste de Gibraltar en el Océano Atlántico, que los escritores antiguos creían que se hundió en el océano debido a un terremoto. ——Nota del traductor
[1113] Fariseo, miembro de una secta del judaísmo antiguo. La facción anuncia apegarse a las enseñanzas tradicionales, y la "Biblia" cristiana los llama hipócritas que son inconsistentes en sus palabras y hechos. ——Nota del traductor
[1114] Véase el párrafo 563 supra.
[1115] "Apercepción" es tanto un concepto filosófico como un concepto psicológico. En la psicología moderna, se refiere al fenómeno psicológico de que la actividad mental (percepción) provocada por la cosa actual se integra con el conocimiento de la experiencia existente, para comprender más profundamente el significado de las cosas. ——Nota del traductor
[1116] Simon: Substrates of Memory, traducción al inglés de Lewis Simon (Londres: Ellen and Owen).
[1117] Ver El instinto y el inconsciente, pp. 270ff.
[1118] Burckhardt (1818-1897), artista e historiador social suizo. En sus primeros años estudió en Berlín y luego regresó a China como profesor de historia. Tiene estudios especializados sobre el Renacimiento italiano. ——Nota del traductor
[1119] Cuvier (1769-1832), naturalista francés, pionero de la paleontología y la anatomía comparada. ——Nota del traductor
[1120] Esta otra persona se refiere al objeto de amor de una mujer. ——Nota del traductor
[1121] El término en la filosofía de Kant se refiere a cosas que son captadas por la función intuitiva de la razón pura, y los sentidos de las personas no pueden sentirlo. ——Nota del traductor
[1122] Galton (Sir Francis Galton, 1822-1911), antropólogo británico. ——Nota del traductor
[1123] Véase Estudios de Jung sobre la asociación de palabras.
[1124] Véase "El espíritu humano" de Sully, volumen 2, capítulo 16.
[1125] Véase "Vida emocional" de Narowski, página 48.
[1126] Véase la Parte 6 del Capítulo 1 de la Lógica de Kant. Volumen 8 de "Las Obras Completas de Kant", página 403.
[1127] Véase "Fundamentos fisiológicos y psicológicos" de Wundt, capítulo 5, sección 3, página 209 y las páginas siguientes.
[1128] Féré: Notes on Variations in Resistance, Reports of the Biosphere 1888, pp. 217ff.; Veraguth: "Reflex Phenomena of Mental Electricity", Psychological Monthly Journal of Psychology and Neurology, No. 21, pp. 387ff.; Binswanger : "Sobre el fenómeno psicoeléctrico en los experimentos de asociación", "Estudios sobre la asociación de palabras", págs. 446 y siguientes; Jung: "Sobre la conexión psicofísica de los experimentos de asociación", "Journal of Abnormal Psychology" No. 1, pág. 247.
[1129] Brueler: "Estados emocionales, susceptibilidades sugeridas y paranoia", 1906, pág. 6.
[1130] Brueller, Estados emocionales, susceptibilidades sugeridas y paranoia, 1906, pp. 13ff.
[1131] Wundt: Capítulo 1 de "Fundamentos de Psicología Fisiológica", página 322.
[1132] Véase Símbolos de transformación de Jung.
[1133] Wundt: "Lógica" Capítulo 1, página 23.
[1134] Lipps: Manual de Psicología, página 104.

[1135] Wundt: Capítulo 3 de "Fundamentos de Psicología Fisiológica", página 529.
[1136] "Fundamentos de Psicología", página 44.
[1137] Ver Fundamentos de Psicología, Vol. 1, pp. 681ff.
[1138] Levi-Bruhl: "Pensamiento primitivo", pp. 35ff.
[1139] Levy-Bruhl: "Pensamiento primitivo", págs. 36 y ss.
[1140] Adler: La constitución de la neurosis. La teoría de la compensación propuesta originalmente para Anton también aparece para Gross.
[1141] Adler: "Investigación sobre el bajo estado de los órganos y su compensación psicológica", pág. 73.
[1142] Véase "La formación de la neurosis" de Adler, página 7.
[1143] Véase "La formación de la neurosis" de Adler, página 14.
[1144] Jung: Sobre la Importancia del Inconsciente en la Psicopatología, pp. 449ff.
[1145] Objetos adorados por los pueblos primitivos como poseedores de poderes divinos.
[1146] Natorp: Introducción a la psicología, página 2; véase también Lipps, Handbook of Psychology, página 3.
[1147] Riehl (Riehl): "Introducción a la filosofía contemporánea", p. 161. Ryle ve la conciencia como una "actividad" o "proceso".
[1148] Jung: La psicología de la demencia precoz.
[1149] Jung: Dos Tratados de Psicología Analítica, pp. 121ff.
[1150] Para una ilustración detallada de esto, véase "Sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos místicos" de Jung, véase especialmente el párrafo 136.
[1151] Medel: "El problema de los sueños", pág. 39.
[1152] Adler: La constitución de la neurosis.
[1153] Freud: "La interpretación de los sueños", "Obras completas de la edición estándar", Vol. 4, p. 233.
[1154] Silberia: The Problem of Mysticism and its Symbolic Method, Silberia expresa esta intuición de la misma manera en la formación de sus interpretaciones místicas.
[1155] Brueler: "The Influence of Negative Suggestions", "Weekly Journal of Psychology and Psychiatry", Vol. 6, p. 249 y siguientes, Weekly, Volumen 12, páginas 171, 189, 195, "Psychiatry Tutorial", páginas 130, 382. Véase también el párrafo 684 anterior.
[1156] Jung: "Psicología de la demencia precoz", Índice de investigación psiquiátrica, véase "Ego Complex".
[1157] Stobaeus: Eclogae physicae, 1, 60: "El destino es el producto lógico de la forma opuesta, el Creador de todas las cosas".
[1158] Zeller: A History of Greek Philosophy (Edición en inglés), Vol. 2, página 17.
[1159] Gomperz: The Greek Thinkers (Edición en inglés), Vol. 1, página 64.
[1160] Ver "Primera Filosofía Griega" de Burnet, página 133 y siguientes, Secciones 46, 45, 66, 67, 68, 22, 69 de "Tablas Residuales".
[1161] Dr. Illuminatus, 1234-1315. Como soldado, se destacó por su libertinaje, pero luego cambió por completo su forma de vida y participó en la cruzada contra los musulmanes.
[1162] Religioso místico suizo que afirmaba poder comunicarse con los fantasmas. ——Nota del traductor
[1163] Ver Capítulo 9, Sección 3 y las siguientes secciones de "Biblia · Nuevo Testamento · Hechos de los Apóstoles".
[1164] Pedro dijo: "Yo... vi una visión, y algo descendió como una gran sábana... y en él había cuadrúpedos y animales salvajes de la tierra, reptiles y aves del cielo. Y yo escuché una voz que me decía: 'Pedro, levántate, mata y come'. Yo dije: 'Señor, esto no es aceptable. Nada común e inmundo ha entrado jamás en mi boca'". Véase el Capítulo 11 de los Hechos del Nuevo Testamento. Sección 5 y siguientes Véase también el Capítulo 10, Sección 10 y siguientes. ——Nota del traductor
[1165] Por lo tanto, la actividad imaginativa no debe confundirse con la "imaginación activa", que Jung desarrolló más tarde como un método de psicoterapia. En la discusión de los párrafos 712-714 de este libro, la imaginación activa corresponde a la definición de fantasía activa. El método de la imaginación activa (aunque este nombre es inapropiado) aparece en "El propósito de la psicoterapia" (párrafos 101-106), "Función trascendental" (párrafos 166 y siguientes), "Sobre la naturaleza de la psicología" (400-402) y en Two Papers in Analytical Psychology (párrafos 343ff., 366). El término "imaginación activa" se utilizó por primera vez en Lectures at the Tavistock Clinic (Londres, 1935) y se publicó

por primera vez en Theory and Practice of Analytical Psychology (1968). El método de la imaginación activa se discute en los párrafos 391 y siguientes de este libro, y se discute más en Mysterium Coniunctionis (párrafos 706 y 749-754). --Nota del editor

[1166] Literatura histórica sobre el estudio de la teoría de la emoción y el concepto de emoción: Wundt: "Introducción a la psicología" (página 33 y siguientes), Nahiowsky: "La emoción en los fenómenos básicos de la sensación", Ribot: La psicología de la emoción; Lehmann: Los Principios Principales de las Emociones Humanas, Vila: Psicología Moderna (págs. 182ff.).

[1167] Ver la distinción de Wundt entre emoción y sensación, The Physiological Basis of Psychology, pp. 350ff.

[1168] Wundt: "Estudios filosóficos", Capítulo 7, página 13.

[1169] Véase la Crítica de la razón pura de Kant, traducción al inglés de Kemp Smith, página 319.

[1170] Kant: "Lógica", Capítulo 1, Sección 1, Párrafo 3. Volumen 8 de las "Obras completas de Kant", página 400. Véase la línea 11 del párrafo 519 anterior en este libro.

[1171] Crítica de la razón pura, pp. 319ff.

[1172] Schopenhauer: "El mundo como voluntad y representación", Parte 1, página 168.

[1173] Schopenhauer: "El mundo como voluntad y representación", p. 302. Véase también el párrafo 752 más adelante en este libro.

[1174] Hegel: Estética, Vol. 1, Capítulo 1, pág. 1.

[1175] Hegel: "Logic", traducción inglesa de Wallace (Wallace), página 356.

[1176] Lasswitz: "Sobre la realidad", págs. 152, 154.

[1177] Cohen: "Lógica", págs. 14, 18.

[1178] Véanse los párrafos 108 y ss. supra, 158 y ss.

[1179] El ejemplo más famoso de imaginería antigua es la imaginería genital masculina, ver Jung, Symbols of Transformation, pp. 151ff.

[1180] Jung: Instinto e Inconsciente, pp. 270ff. Véase también el párrafo 624 anterior de este libro.

[1181] En una carta a Freud fechada el 11 de noviembre de 1912 informando de su reciente visita a Estados Unidos, Jung escribió: "Mi análisis de once negros en Washington lo confirma". con el director de la clínica, William Alanson White, véase Símbolos de transformación, página 154, línea 52. A fines de 1912, Jung escribió y publicó The Transformation and the Symbol of Desire, con solo algunas correcciones a sus estudios sobre los negros, ver Symbols of the Transformation (edición de 1952), ver también Tavistock Lectures from the Clinic", párrafo 79. --Nota del editor

[1182] Schopenhauer: El mundo como voluntad y representación, Parte 1, pp. 302ff.

[1183] Kant: Crítica de la razón pura, página 314.

[1184] "Man's Concept of the World", págs. 25 y siguientes.

[1185] Véase Frenkez, "Introverted Projection and Transference", págs. 47 y siguientes.

[1186] El mérito de haber descubierto la existencia de este tipo se debe a la Srta. M. Moitzer. Marie Molser, hija de un enólogo holandés que luchó contra el alcoholismo y la dignidad humana, se instaló en Zúrich. Realice investigaciones bajo la guía de Jung, conviértase en psicólogo analítico y participe en la traducción de la "Teoría de la psicología analítica" de Jung (consulte el volumen 4, página 83 y párrafo 458). Asistió al Congreso Internacional de Psicoanálisis celebrado en Weimar en 1911. --Nota del editor

[1187] Jung: Sincronicidad: un principio de conexión acausal.

[1188] Jung: Símbolos de Transformación, Parte 2, Capítulos 2, 3, y Sobre la Energía Psíquica, 7ff.

[1189] Véase "Pensamiento primitivo".

[1190] Esta definición está escrita en las "Obras completas en alemán". Es interesante notar que la definición de sí mismo aquí como "la gama completa de los fenómenos mentales de una persona" es casi completamente consistente con la definición en el párrafo 797, que en sí mismo es "la totalidad de todos los procesos mentales, conscientes e inconscientes". El corolario parece ser que todos los individuos son potencialmente ellos mismos en virtud de tener una mente o ser de una mente. Por lo tanto, es simplemente una cuestión de cómo "realizarse" a sí mismo. Pero si se quiere lograr esto, la realización en sí misma es una tarea de toda la vida. --Nota del editor

[1191] Véase Jung, Un estudio del proceso de individuación y Sobre el símbolo del mandala. --Nota del editor

[1192] La cita de la oración completa es: "Dios es un círculo, dondequiera que esté el centro, dondequiera que esté la circunferencia." Ver "Un Estudio Psicológico de la Doctrina de la Trinidad", párrafo 229, línea 6. --Nota del editor

[1193] Véase "Psicología y Alquimia", párrafo 189, sobre "Four Wheel Flowers", "Comentarios sobre el Misterio de la Flor Dorada", párrafo 31, "Psicología y Religión: Oriente y Occidente", párrafo 61, 90, 246 párrafos . --Nota del editor

[1194] La imagen del Cuatro en Uno aparece tan extensamente en los escritos posteriores de Jung que los lectores interesados en su significado profundo, incluido su propio significado simbólico, deben consultar el Índice de las obras completas de Jung (volumen 9, partes 1 y 2, artículos 11, 12, 13, 14). --Nota del editor

[1195] Véase Fundamentos de Psicología Fisiológica de Wundt, Vol. 1, págs. 350 y siguientes para una historia conceptual de la sensación, Psicología Contemporánea y Psicología Moderna de Hartmann.

[1196] Azam: hipnotismo, doble conciencia y cambio de personalidad, París, edición de 1887. Parrence (Morton Prince): "Personalidad dividida", edición de 1906. Landmann: La mayoría de los caracteres mentales en los individuos. Riboit: Tratado de la personalidad. Flournoy, De la India a Marte, edición de 1900. Jung: "Sobre la psicología y la patología de los llamados fantasmas" (Proceedings, Vol. 2).

[1197] Jung: Dos Tratados de Psicología Analítica, pp. 243ff.

[1198] En el texto alemán, la palabra anima se usa solo dos veces: aquí al comienzo del párrafo 805. En otros lugares se usa la palabra seele (alma). En esta traducción, la afiliación del anima al "alma" se refiere específicamente al elemento femenino en el masculino, así como la afiliación del animus al "alma" en el artículo 49 (Imagen del alma) se refiere al Se refiere al mismo componente masculino en las mujeres. La palabra "alma" se usa solo cuando se refiere a factores psicológicos comunes a ambos sexos. Esta distinción no siempre es posible, y el lector puede sentirse libre de convertir anima/animus en "alma", lo que puede ayudar a aclarar el punto de Jung. Se puede encontrar una discusión sobre este tema en la explicación de la palabra "Seele" (mente, alma), Psicología y Alquimia, párrafo 9, línea 8. Ver también "Dos Tratados de Psicología Analítica", párrafos 296 y siguientes, para la discusión de la relación entre el anima/animus y la persona. --Nota del editor

[1199] Ferrero (1871-1942), historiador y sociólogo italiano, véase su Psicología simbólica (1895).

[1200] Goethe: Fausto, página 22.

[1201] Freud: La psicopatología de la vida cotidiana.

[1202] Jung: Símbolos de transformación, párrafos 11 y siguientes.

[1203] Jung: Símbolos de transformación, párrafo 20.

[1204] Véase el párrafo 18 anterior, citado del Capítulo 2 del Curso de Psicología de James, página 325.

[1205] Los tipos atribuidos a la introversión oa la extraversión pueden, por lo tanto, denominarse también tipos de actitud. Véase el párrafo 556 anterior y "Dos artículos sobre psicología analítica", Parte 1, Capítulo 4. --Nota del editor

[1206] Ver "Manuscritos de investigación de tipo psicológico" de Jung, "Arquetipos psicológicos", Episodio 16, página 152; "Psicología del proceso inconsciente", "Ensayos de psicología analítica", página 462, línea 8, 482, " La estructura del inconsciente", "Dos artículos de psicología analítica".

[1207] Véase Flournoy, From India to Mars (1900), Jung, On the Psychology and Pathology of So-named Phenomena, págs.

[1208] Ver Símbolos de transformación de Jung, párrafo 154 y párrafo 747 arriba en este libro. --Nota del editor

[1209] Alucinaciones sobre los genitales masculinos. Párrafo 131 y siguientes de Símbolos de transformación, Párrafo 31 y siguientes de La estructura de la mente, Párrafo 104 y siguientes de El concepto de inconsciente colectivo.

[1210] Véase Jung, Sobre la comprensión mental, págs. 391 y sigs., véase también Two Treatises in Analytical Psychology, págs. 121 y sigs.

[1211] Razón anticipatoria, es decir, error lógico en el que un juicio no probado se utiliza como argumento para probar una tesis.